叢書集成新編　第二五冊目錄

哲學類
宗教類

占候

相雨書一卷　唐　黃子發撰　漸西　一
天文占驗一卷　明周履靖校梓　夷門　五
占驗錄一卷　明周履靖輯　夷門　七
土牛經一卷　明周履靖校梓　夷門　一〇
雲氣占候篇二卷　韜廬子撰　漸西　一一
通占大象曆星經二卷　撰人不詳　津逮　一七

星命

四字經一卷　唐　德行禪師著　夷門　二四
李虛中命書三卷附四庫提要　唐　李虛中注　墨海　二九
珞琭子三命消息賦註二卷附四庫提要　宋　徐子平撰　墨海　三八
珞琭子賦註二卷附四庫提要　宋　釋曇瑩撰　墨海　四九
三命指迷賦一卷附四庫提要　宋　珞琭子撰　讀畫　六四
乾元祕旨一卷　宋　岳珂補注　讀畫　七四
天步眞原三卷　清　舒繼英著　守山　八三

相術

相法十六篇一卷　漢　許負著　夷門　一一三
月波洞中記一卷　吳　張仲遠傳本　函海　一一六
玉管照神局三卷　唐　宋齊丘撰　十萬　一二三
太清神鑑六卷附四庫提要　失名　墨海　一四四
人倫大統賦二卷附四庫提要　金　張行簡撰　夷門　一四五
元　薛延平注

測字

字觸六卷　清　周亮工輯　夷門　一五三

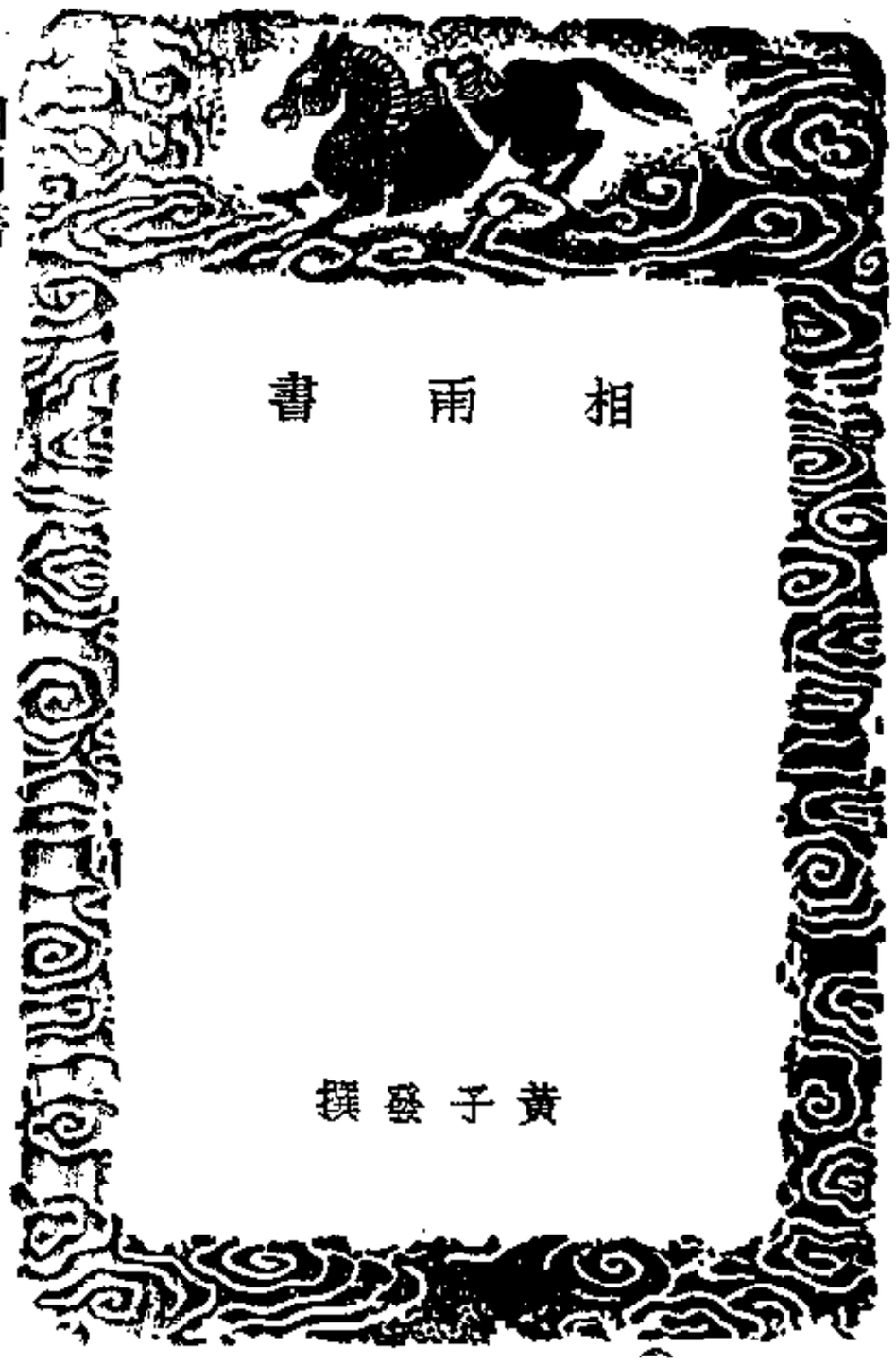
堪輿

黃帝宅經二卷附四庫提要、補正　明　周履靖校正　夷門　一五四
青烏先生葬經一卷　漢　青烏先生撰　夷門　一五五
葬經箋註一卷附圖說　金　兀欽仄注　夷門　一五六
劉江東家藏善本葬書　晉　郭璞著　夷門　一五七
葬圖一卷　清　吳元音註　夷門　一五八
葬經翼一卷　元　吳澂刪定　夷門　一五九
青烏緒言一卷　明　鄭謐註釋　夷門　一六〇
山水忠肝集摘要一卷　撰人不詳　夷門　一六一
難解二十四篇一卷　明　繆希雍著　夷門　一六二
祕傳水龍經五卷　明　李豫亨撰　夷門　一六三
陽宅撮要二卷　明　蕭　克著　夷門　一六四
翻卦挨星圖訣考著一卷　清　吳　鼒撰　夷門　一六五
地理古鏡歌一卷　清　戴　鴻纂　夷門　一六六
　清　蔣平階輯訂　夷門　一六七
　清　蔣大鴻纂　夷門　一六八

ED726/10

夢占逸旨八卷　明　陳士元纂　藝海　三二二
家庭倫理
古文孝經孔氏傳一卷附宋本　漢　孔安國傳　知不足　三四一
、四庫提要、補正
唐開元御注孝經一卷附四庫　唐　玄宗注　古逸　三五五
提要、辨證
孝經刊誤一卷附四庫提要　宋　朱熹撰　經苑　三六三
孝經述註一卷附四庫提要　明　項霦撰　借月　三六七
孝經引證一卷　明　楊起元著　寶顏　三七三
虞子集靈節略一卷附四庫提要　明　虞淳熙輯　寶顏　三七六
孝經疑問一卷附四庫提要　明　姚舜牧著　咫進　三七八
孝經或問三卷　明　呂維祺撰　經苑　三八二
孝經本義二卷　明　呂維祺撰　經苑　三九三
孝經翼一卷　明　呂維祺撰　經苑　四〇一
孝經宗旨一卷　清　羅汝芳撰　寶顏　四〇三
中文孝經一卷　清　周春纂　藝海　四〇六
孝經外傳一卷　清　周春纂　藝海　四〇八
孝經鄭注一卷　清　嚴可均輯　咫進　四一八
孝經鄭注一卷　清　洪頤煊補　知不足　四二三
孝經鄭註補證一卷
孝經鄭氏解輯本一卷　清　臧鏞堂述　知不足　四二七
孝經義疏補九卷　清　臧禮堂學　文選　四三四
孝經鄭註一卷　清　阮福撰　知不足　四六八
集事詩鑑一卷　日本岡田挺之補輯　宋　方昕著　知不足　四七二

證人社約一卷　明　劉宗周著　攀海　四七七
楚中會條一卷　明　查鐸著　涇川　四八二
水西會條一卷　明　查鐸著　涇川　四八四
稽山會約一卷　明　蕭良幹著　涇川　四八六
赤山會約一卷　明　蕭雍著　涇川　四八七
友論一卷附四庫提要　泰西利瑪竇集　寶顏　四九二
宗教類
宗教論文
三教平心論二卷　宋　劉謐撰　琳琅　四九六
佛教經典
佛說四十二章經一卷　後漢　迦葉摩騰　同譯　津逮　五〇九
竺法蘭
摩訶般若波羅密多心經一卷　後漢沙門守遂注　琳琅　五一二
心要經一卷　唐　釋玄奘譯　稗乘　五一二
佛教雜著
牟子一卷　漢　牟融撰　函海　五一六
寶藏論一卷　唐　釋僧肇著　平津　五二三
象教皮編六卷　明　林兆恩釋　函海　五二九
西齋淨土詩三卷附附錄、校　明　陳士元輯　學津　五三四
譌、補、交　明　釋梵琦撰
佛教論文
宗禪辯一卷　宋　張商英撰　琳琅　五六八
佛教辭書　稗乘　五九〇
一切經音義二十五卷　唐　釋元應撰　攀海山　五九六
青　莊炘等校



相雨書

黃子發撰

唐 黃子發 撰

候氣

凡有珥者、狂風迅起、在日、鴈風、在月、有雨、五緯生珥、大雨滂沛者二十日、

候申後日有珥者、雨在次後一日、

候日暈午刻前暈者、風起正北方、午刻後暈者、有大風發屋拔木、風從叠門趨來、

觀日出氣正白、日入氣正赤者、皆走石飛沙、

日入有光燭天者、整夜連陰二十日、

日入返照有黃光者、次後一日大風、

晚有斷虹者、半夜有雨達日中、

日已射庶、猶有霧者、細雨兩日、

三日有霧濃濃者、狂颶大起、

白虹降、惡霧遂散、

電光出西北方、雨注傾盆也、

候雲

候日始出、日正中、有雲覆日、而四方亦有雲、黑者大雨、青者小雨、

日入方雨時、觀雲有五色、黑赤並見者、雨即止、黃白者風多雨少、青黑雜者、雨常以戊申日候日欲入時、日上有別雲、不論大小、觀四方黑者大雨、青者小雨、以丙丁辰之日、四方無雲、唯潰中有雲者、六中日風雨如常、

以六甲日、平旦清明、東向望日始出時、如日上有直雲大小貫日中、青者以甲白者以庚辛日雨、黑者以壬癸日雨、黃者以戊己日雨、

六甲日四方雲皆合者、即雨、

四方有雲如魚鱗遊疾者、即日雨、遊遲者、雨少難至、

四方有雲如羊豬者、雨立至、

四方北斗中有雲、後五日大雨、

四方北斗中無雲、唯河中有雲、三枚相連、狀如浴豬、後三日大雨、

日入時有黑雲相接于日、雨注即傾盆也、

日沒時雲暗紅者、或風或雨、

午刻有雲徹日者、夜中大雨。
日始出、東南有黑雲、巳刻雨。
日入面北有黑雲、翌日夜半雨。
清晨雲如海浴者、即時風雨與也。
雲速風行者、即雨也。
日巳出、卯刻有大雲湧者、天陰。清者、天雨。
雲在山下布滿者、連宵細雨數日。
雲若魚鱗、次日風最大。
夜雨連旦、益益不盡者、細雨還大也。
天中有雲亂擾者、風雨最多也。
日出紅雲見申刻有雨。
雨隨風亂飛無力者、雲時大雲天黯也。
日沒、紅雲見次日雨。
凡秋冬以東風雨風有雨、春夏以西風北風有雨。
訊頭風不長、過後風雨急驟也。
夏日雨過、東風起、還事越大將拔屋。
凡候雨、以晦朔弦望、雲滿四塞者、皆當雨。
如斗牛狹者、當雨。
暈有異雲如水牛者、不三日大雨。
黑雲如羊羣奔如飛鳥、五日必雨。
雲如覆船者、皆雨。
北斗獨有雲、不五日大雨。
四望見青白雲、名曰天塞之雲、雨徵。
蒼雲黑色、細如杼柚、蔽日月者、五日必雨。
雲如兩人提旋持桴者、皆爲大暴雨也。
日入時、雲皆如亂麻者、次日雨。
朔辨雨法、有黑雲如一匹皂于日中、即一日大雨。
青白赤黑雲、在東西兩北、名曰四塞之雲、見即有雨也。
日午刻、有風亂動轅樑者、立時雨至也。
日出、其下有雲如散泉者、即雨、或次日。

日中、南方有雲如散泉者、申刻雨。
日入、日上有雲如散泉者、或在日下、皆夜中雨也。
月下有黑雲如龜者、次日有雨。

察日月並星宿

日出不見雲、有大風、日出即煊、有細雨。
日出便有輝、雨在日內。
日出而雨、日入而息。
日色黑者、大霧、細雨二十日。
日色無光、大雨。
日中重影、大雨三日。
日熱殺人、六月霜雨。
日出裂木、有雨。
日出射竹木有光采、有雨。
月朔有雨、晦亦有雨、上弦日前後無雨、下弦則雨、下弦無月魄則注、晦日無上弦則雨。
月光大明、七日有雨。
月無光、四日大雨。
月返炤、大雨。
月與水宿會、大雨三日。
太白入斗、五日陰雨不見星。

會風詳聲

雨中大風飛霤者、九日後復來。
雨後將前有滴聲者、不久又大雨。
春日北風晴、日中又雨。
九日不改風、每日風雨日星皆見、綱之太和、雨扣石無聲、日中大雨。
始雨瓦木皆有聲、大雨在半日後。
雨注聲如裂帛、兩方百里外有火災。

細雨有聲、東方五十里外有火災、
雨過更裂作聲、西方十里外有火災、
風雨俱從坎處入幕吹瓶有聲、北方三里外有火災、

推雪

將雪、後二句有大風、
凡以降霜後有風雷者、次歲春多陰、
立春不見日雨在春末夏初最多也、
春日寒者、有久雨、
冬雪不積、小雨將至也、
冬雪久積、又有大雪也、
月二十五六日不雨、初五六日必雨、
二十二日雨二十八日又雨、
正月不見雨二月不見晴、
夏旱三十日次歲春雨二十日、
秋旱三十日次歲夏雨七日不止、
凡夏旱甲子日雨者、秋旱四十日、秋甲子雨者、冬旱六十日、

相旱木蟲魚王石

每夕取通草一莖、以火然之、盡者次日晴、不盡者雨、
雨注著樹、不下地、邑有災也、或曰大水沒郭、
雨凝如膠、著竹木上、其主有凶、
視鸛鳴亂翔、令雷飛鳴者、雨立至、
鵲飛鼓翅有聲、將雨鼠出、
樹穴生水、天有雨、雨落井中生泡者、越下愈大也、
雨中鵲鳴、翅無聲、雨遂止、
視螳螂壁者、將雨之候也、
視魚躍波者、天將陰雨、
壁上自然生水者、天將大雨、
石上津潤出液、將雨數日、
雨注不息、政不和也、

龍相鬬、日光大烈而雨也、
大猫食草、次日雨又晴、

候雨止天晴

雨後、見淡中有雲在箕尾間、天晴之候也、
陰雨時、雲下見有日光、則天晴、
雲飛疾、雨下速者、風雨即止、
雲在東、無雨天晴也、
夏日夜中雨至、旦日出便止、
雨注無風、五日後始晴、
候晴六十日者、以甲子雨者、二日止、乙丑雨者、二日止、丙寅雨者、即日止、丁卯雨者、日沒止、戊辰雨者、夜半止、己巳雨者、立刻止、庚午雨者、一日止、辛未雨者、七日止、壬申雨者、即止、癸酉雨二日止、甲戌雨、即時止、乙亥雨、即日止、丙子雨、夕止、丁丑雨、夕止、戊寅雨、即止、己卯雨、立止、庚辰雨、即止、辛巳雨、二日止、壬午雨、三日止、癸未雨、一日止、甲申雨、即日止、乙酉雨、一日止、丙戌雨、夕止、丁亥雨、即時止、戊子雨、二日止、己丑雨、夕止、庚寅雨、即止、辛卯雨、二日止、壬辰雨、八日止、癸巳雨、夕止、甲午雨、即時止、乙未雨、二日止、丙申雨、夕止、丁酉雨、一日止、戊戌雨、一日止、三日天晴雨大止、己亥雨、即時止、庚子雨、四日止、辛丑雨、一日止、壬寅雨、即時止、癸卯雨、即止、甲辰雨、即止、乙巳雨、一日止、丙午雨、即時止、丁未雨、立止、戊申雨、二日止、己酉雨、二日止、庚戌雨、即時止、辛亥雨、二日止、壬子雨、一日止、癸丑雨、即時止、甲寅雨、立時止、乙卯雨、一日止、丙辰雨、一日止、丁巳雨、即時止、戊午雨、立止、己未雨、即時止、庚申雨、即止、辛酉雨、即日止、壬戌雨、即時止、癸亥雨、立止、半天雲霧、見日在洞中雨止、天遂晴、

禱雨

冬春夏秋、四時之首、甲子日、不宜雨、雨必旱、在六十日後、以此之時請雨、則用土龍、致雨、
山、如此數日、則天降甘霖也、故淮南曰、土龍致雨、
凡少年婦女、仰天大號泣不語、則雨降、
神農求雨書曰、春夏雨日而不雨、甲乙命爲青龍、又爲火龍、東方小童舞之、丙丁不雨、命爲赤龍、南方壯者舞之、戊己不雨、命爲黃龍、北方老人舞之、庚辛不雨、命爲白龍、又爲火龍、西方老人舞之、壬癸不雨、命爲黑龍、北方老人舞之、如此不雨、遂潛處、閉門、置水其外、開北門、取人骨埋之、如此不雨、命祝巫而暴之、暴之不雨、神山積薪、擊鼓而焚之、

祈晴

雨久、急欲止者、取銅瓶著四五斗沸湯、綿絮固口、入井、擊振數十里、則雨止、但旱五十日耳、
大潦欲止者、使三寡婦、七孤兒、持掏米杵、孤兒仰天號、寡婦伏地哭、則雨立時而止也、（以下闕七條、）

右相雨書十篇。候氣者三十。觀雲者五十有二。察日月並宿星者三十有一。候風者四。詳聲者七。推時者十二。雜觀者十四。候雨止天晴者七。占雨者九。共爲百六十有九。皆有準驗。爲唐人黃子發所著。夫唐三百年間。論天文者寥寥可數。況曁備著風雨書二卷。京房著占一卷。訖今不傳。固可惜也。嗣後七八百年之間。絕而不彰。卽淳風天網天文之士。所著亦不過占星候氣而已。未嘗究竟于風雨也。夫風雨之候。有關于國者最大。軍期祭日。率有所資。下至野老農夫。無不乘耒而觀晴雨。是以嘯代不卽者。或恐占之而不驗。或疑五行之不詳。而不知天日之理有不然者。往年予適楚。偶于故家敗篋中。得是書殘編斷簡。僅十四頁。披閱其目。校之。猶闕數行而已。于是手錄一過。并贅以贅云。得其所。敎風敎雨。人民其苦。若夫太平之世。五風十雨。市井晏安之時。得是書以課卜陰晴。亦是隱居一樂耳。大德八年歲次閼逢執徐八月仲秋。紫陽山虛谷叟方回序。

天文占驗

周履靖校梓

天文占驗目錄
占天　占雲
占風　占日
占虹　占霧
占雹　占海
占潮　正月占
二月占　三月占
四月占　五月占
六月占　七月占
八月占　九月占
十月占　十一月占
十二月占
天文占驗目錄終

天文占驗

嘉禾梅墟道人周履靖校梓

占天

朝看東南黑　勢急午前雨　暮看西北黑
半夜看風雨

占雲

早起天無雲　日出光漸明　暮看西邊朗
明日定晴明　遊絲天外飛　久晴便可期
清朝起海雲　風雨霎時辰　風靜醫蒸熱
雲雷必振烈　東風雲過西　雨下不移時
東南卯沒雲　雨下巳時辰　雲起南山晴
風雨辰時見　日出卯過雲　無雨必天陰
雲隨風雨疾　風雨霎時息　迎雲對風行
風雨轉時辰　日沒黑雲接　風雨不可說
風色屬人猜　夏雲釣內出　雲從龍門起
雲布滿山低　連宵雨亂飛　雷雨必聲訇
颶風連急雨　西北黑雲生　雲釣午後排
雲勢若魚鱗　來朝風不輕　秋風釣背來
曉雲東不處　夜雨愁過西　雨陣兩雙煎
大颶連天惡　惡雲半開閉　大颶隨風至
風息始靜然　亂雲天項紋　風雨來不少
風送雨傾盆　雲過都暗了　紅雲日出生
勸君莫出行　紅雲日沒起　晴明不可許

占風

秋冬東南起　兩下不相逢　春夏西北風
夏來雨不從　訊頭風不長　訊後風雨毒
春夏東南風　不必問天公　秋冬西北風

天光晴可喜　長憂風勢輕　舟船最可行
深秋風勢動　風勢浪未靜　夏風連夜傾
不晝便晴明　雨過東風至　晚來越添巨
風雨朝相攻　颶風灘將避　初三須有颶
初四還可懼　望日二十三　颶風君可畏
七八必有風　訊頭有風至　春雪百二旬
有風君須記　二月風雨多　出門還可記
初八及十三　十九二十一　三月十八雨
四月十八至　風雨帶來潮　傍船人難避
端午訊頭風　二九君還記　西北風大狂
回南必亂地　六月十一二　彭祖連天忌
七月上旬來　爭秋莫船開　八月半旬時
隨潮不可移

占日

烏雲接日雨即傾滴　雲下日光晴朗無妨
早間日珥狂風即起　申後日珥明日有雨
一珥單日兩珥雙起　午前日暈風起此方
午後日暈風勢須防　暈開門處風色不狂
早白暮赤飛沙走石　日沒暗紅無雨必風
朝日烘天晴風必揚　朝日燭地細雨必至
暮光燭天日色陰連　日光晴彩久晴可待
日光早出晴明不久　返照黃光明日風狂
午後雲遮夜雨滂沱

占虹

虹下雨垂晴明可期　斷虹曉見不明天變
斷虹早掛有風不怕

占霧

曉霧即收晴天可求　霧收不起細雨不止
三日霧蒙必起狂風　白虹下降惡霧必散

占電

電光西南明日炎炎　電光西北雨下連宿
辰開電飛大颶可期　速來無慮遲則有危
電光亂明無風雨晴　閃爍星光雨下風狂

占海

蝼蛄放洋大颶難當　兩日不至三日無妨
湍海荒浪雨瞭風狂　大海無慮至近無妨
金銀龜海風霜立待　海乡沙塵大颶難禁
若近山岸仔細思尋　鳥鱔弄波風雨必起
二日不來三日難抵　水上鷺毛風大難拋
東風可守田南暫做　白蝦弄波風起便和

占潮

月上潮長月沒潮漲　大訊潮光小訊月上
水漲東北東南旋漫　西南水回便是水落
北海之潮終日滔滔　高麗潮來一日一遭
萊州洋水南北長落　北來是長南退方覺
揚子江內最怕船客　大風緊急
繫定且守船走難纏　紐定必凶直至沙岸
走花落訂神鬼驚散　要知叮地大洪泥硬
灘山一般鉄砧可陣　海中泥淖順拋木矸
黑水洋深接檄數尋　成山開處名羅鼓地
磨斷宗毛蒐緻可拋　成山鉄山萬丈深泉

正月占

歲朝厭黑四邊天大雪紛紛道早年最喜立春晴一日農夫不用力耕田

二月占

驚蟄開雷米似泥春分有雨病人稀月中再得逢三卯荳麥綿花處處宜

三月占

風雨相逢初一頭沿村瘟病萬人愁清明風若從南至准擬農家多有憂

四月占

立夏東風少病病晴逢初八果生多雷鳴甲子庚申日定有蝗蟲侵損禾

五月占

端陽有雨是豐年芒種閒雷米亦然夏至風從西北起瓜蔬園內受熬煎

六月占

三伏之中逢酷熱五穀田中多不結此時若不見災過更主三冬多雨雪

七月占

立秋無雨甚堪憂萬物看他盡卻收處處暑若還天不雨縱然結實也難留

八月占

秋分天氣白雲多處處歡歌好晚禾只怕此時雷電閃冬來米價道如何

九月占

初一飛霜侵損民重陽無雨立冬晴月中紅霓人多病更遇雷聲菜價增

十月占

立冬之日怕逢壬來歲高田不用耕此日更逢壬子日災傷瘟病損人民

十一月占

初一西風賊盜多更無大雪有災魔冬至天陰無日色來年人唱太平歌

十二月占

初一東風六畜災若逢大雪早年來但遇此日晴明好分付農夫放下懷

占驗錄

周駿靖輯

占驗錄目錄
鬼谷子享卜法
占夢
占燈花
占噴嚏
占眼瞤
占羽毛蟲類
附襖祆事類
目錄終

占驗錄

鬼谷子享卜法

嘉禾梅墟周履靖輯

卜者候夜稍靜洒掃滌釜注水令滿用木杓安竈上鏡妥竈門傍燃燈竈上一置竈底炷香叩齒祝文曰

維某年月日某敢奠信香昭告于

司命竈君之神切聞福既有基咎豈無徵事之先惟神是司以今某伏爲某事衷心營營罔知攸指敬於靜夜稽首敷淅釜注泉某不勝聽命之至禱畢執杓祝之曰四縱五橫天地分明神杓所指禍福攸分祝畢以手攪水左旋拋杓任其自定隨杓所指抱鏡出門不得回顧密聽傍人言語即是譬卜之事符後方得言之或杓柄指處無路則是有阻宜再祝攪水占之

占夢

陰陽成夢

黃帝內經云陰盛則夢涉大水恐懼陽盛則夢大火燔灼陰陽俱盛則夢相殺上盛則夢飛下盛則夢墮飽則夢與饑則夢取肝氣盛則夢怒肺氣盛則夢哭

虛實成夢

東萊類說云形接而爲事神遇而爲夢浮虛則夢揚沉實則夢溺寢帶則夢蛇寢巾則夢鳥對髮則夢飛將陰則夢水將晴則夢火將病則夢食將憂則夢歌舞

虛靜成夢

孫真人調神論云凡夢皆緣魂魄室於軀躰不能流通夜則魂魄虛靜神將告以方來吉凶而夢生焉半夜前夢其事應在遠夜半後其事應在近

魂安無夢

孫真人西山記云欲無惡夢者勿食本命所屬及魚鱉牛犬之肉勿思邪淫怪僞悖逆之事勿殺六畜睡必首東受生氣面向外則魂安無夢矣

修德祓夢

釋典云四法判夢一曰無明重習二曰舊識巡遊三曰四大偏增四曰善惡先兆新序云諸疾夢惡則修德大夫夢惡則修官士夢惡則修身如是則禍不至矣

糞水解夢

茅亭客話云人藏陰多則夢數陽多則夢稀有亦不記瞢者無夢愚者少夢養性論云有

夢不須說但以淨水東噀咒曰惡夢着草木
好夢成珠玉即無答矣
莊子曰至人無夢至人無欲故無夢也世人
私欲無窮故感而成夢百怪千狀世所未有
輒夢見之是豈筆札所能盡耶姑記其畧以
待知者所謂修德禳夢一言而偹吉凶之兆
存乎人耳

占燈花

燈乃一家照鑑之主開花結子吐焰噴光可知
人事之吉凶可占天晴之陰晴凡燈有花任
其開謂不可剪滅三吹不滅更不可吹切宜
戒之
燈有花久不滅來日主有喜慶至天明不滅
不落五日內喜事不絕開花向卯必於大人
處得書若七夜如此仕人則加官進祿常人
商賈則倍有利宜焰忽分兩炬主有大恩印
紱遷官吉慶士人即有大官委命及貴人引
接燈花連連爆出
接燈花連連爆出主有遠行中心結花如
菽豆主有酒食孕則生貴子燈花連連爆出
又爆者主大喜還舉遷官陞改吉慶燈無故
自滅主有災悔喪服

占噴嚏

子日有酒食　丑日主憂疑　寅日有外事
卯日主大吉　辰日婚會吉　巳日主口舌
午日有喜事　未日主尋常　申日只平平
酉日有客至　戌日女思念　亥日有人思
占眼瞤

子日左酒食右女思　丑日左悲思右人思
寅日左出行右凶事　卯日左人至右人思
辰日左喜事右大吉　巳日左人至右凶事
午日左人思右吉事　未日左酒食右吉事
申日左人思右吉事　酉日左走失右大吉
戌日左酒食右人至　亥日左吉事右凶事
凡眼瞤左眼為他人事右眼為自己事
又釜鳴若自外鳴來吉添財進喜自內鳴出去
主凶財散家破若男作女拜女作男揖即止
凡脚心瞤盜來之兆取針刺臧字嚇之速散
凡渾身肉跳主憂疑官非之事

占羽毛蟲類

鵲早噪行人至中時噪婚姻吉暮噪大集主喜事
雞早鳴喜事中時鳴口舌暮鳴主哭
烏鴉早鳴主火光之災中時有小口舌暮鳴主大哭
云鴉鳴大集主喜少憂多
鴟梟早鳴喜事中時鳴官刑暮憂疑一云鵲
雞入鍋中啄食其家漸貧無衣
貓犬無故來家如已養畜者主大富貴
犬上房屋主人凶竈前嚎小口病厠上嚎妻妾
病鼠白日自來人前死者主凶禍立見
犬似人立小兒凶犬拋糞擦牀行主家人盜
鼠跌入水甕中其家主遠移
鼠如雞啼主人口病咬碎衣服主妻病
鼠如雞啼上林鳴主官非
蝙蝠飛入牀帳主妻病若自死者主口舌
喜蛛垂絲面前官位至
蠅子正寫字抱筆頭隨事不吉
蛛戲額鼻上有大喜事
蠅子投藥椀中病人自愈
凡鳥飛入人家宅者主人口離散
麻雀入竈上啄食者其家添進財祿
蠅抱婦人鼻尖定有孕
山雀入廚中偷飯主生貴子成人官貴
野獸奔入人家主凶事
蝴蝶蠅子蜻蜓壁虎戲官服匣上主加官
蜻蜓落人家器械儀仗上吉
蛇入竈主人口有災入房屋官刑黑主病青主
財赤主口舌白主喪服

附穢祓事類

蛇入雞窠鳴主娶妻揭梁上主遠行
雁仙曰凡梓人造房屋人覆瓦石人鼕砌五墨
繪飾皆有魘鎮咒咀其建造之初必先祭告
方隅土木等神其祭文曰茲者建造屋宇其
土木泥石繪畫之人所有魘鎮咒詛不出百
日乃使自受其殃預先盟於群靈則災禍無
干於我使彼自受而我家宅亭矣造船者亦
依此例
如梓人最忌倒用木植必取生氣根下而梢上
其魘者倒用之使人家不能長進作事顛倒
解法以斧頭擊其木曰倒好倒好住此宅內
世世溫飽
又造前梁臨上乃移為後梁魘曰前梁調後梁

必定先死娘即喚內放竹楔者魘曰梢卿放竹不動自哭使人家屋內常有哭聲

有刻人像書咒於身以釘釘於屋上釘眼令暗釘耳令聾釘口令啞釘心令有心疾釘門使房主不得在家令出門釘之終不得安居屋內

如釘床以竹丁十字釘之或畫人形紙符於內使卧床之人疾病不安此梓人魘鎮之法大畧解之

其屋既成用木一盆使家人各執柳枝蘸水繞屋洒之咒曰水郎木郎速去他方作者自受為者自當所有魘鎮與我無干急急一如太上律令則無患矣

如瓦匠所魘有合脊中土人船傘之類或壁中置一匙一筯曰只許住一時其家便破

如甃砌門牆堦基之下用荷葉包飯於下以筯十字安在上令有嘔噎之疾

有砌竈用木刻人以馬尾吊烟囪中火氣熏之則木人相擅令夫婦相打或有以瓦刀朝其寢或向廳堂使有刀兵相殺

石匠鑿人形置磉下又畫匠繪風梁棟皆有魘咒不可不知知之則無害矣

凡梓人造作魘鎮咒詛者必以墨慕神在首勿令神之則不靈

占驗錄終

土牛經

周履靖校梓

土牛經目録

釋春牛顏色第一

釋策牛人衣服第二

釋策牛人前後第三

釋龍頭鞭索第四

土牛經目録終

土牛經

嘉禾周履靖校梓

釋春牛顏色第一

常以歲干色爲頭　從甲乙丙丁戊己庚辛壬癸爲十干

甲乙木其色青　丙丁火其色赤

戊己土其色黃　庚辛金其色白

壬癸水其色黑餘倣此

支爲身色　從子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥爲十二支

寅卯木其色青　巳午火其色赤

申酉金其色白　亥子水其色黑

辰戌丑未土其色黃餘皆倣此

納音爲腹　從金木水火土爲納音

金白　木青

火赤　土黃以五色言之

水黑

立春日干色爲角耳尾支色爲脛脽納音色爲蹄假令甲子歲立春甲爲干色色青用青爲牛頭子爲支其色黑黑爲身納音金其色白白爲腹丙寅至春丙爲干其色赤用赤爲角耳尾寅爲支其色青用爲脛脽納音是火其色赤用爲蹄

釋策牛人衣服第二

以立春日干爲衣色支爲勒帛色納音爲襯服色假令戊子日立春戊爲干當用黃衣子爲支當爲黑爲勒帛納音是火當用赤色爲襯服其策牛人頭髮鞭策各隨時候之宜是也

用紅紫頭髮之類

釋策牛人前後第三

凡春在歲前則人在牛後若春在歲後則人在牛前春與歲齊則人牛並立假令立春在十二月內則是春在歲前卽人在後如立春在正月內則是春在歲後卽人在牛前若立春在歲日卽是春與歲齊人牛並立

陽歲人居左陰歲人居右

寅辰午申戌子爲陽歲卯巳未酉亥丑爲陰歲

釋龍頭鞭索第四

孟年以麻爲之寅申巳亥爲孟年仲年以草爲之子午卯酉爲仲年季年以絲爲之辰戌丑未爲季年

凡鞭索長七尺二寸像七十二候　凡策者乃牛鼻中環木也亦曰拘

牛拘者常以桑柘木爲之拘者是牛策亏用逐年正月中宮色

拘秦者牛鼻中木也卽以每年正月中宮色馬之假令寅申巳亥年正月中宮二黑用黑色拘秦者子午卯酉年正月中宮八白用白色拘秦辰戌丑未年正月中宮五黃用黃色

土牛經終

序

序曰。世傳唐衛國李武公李靖相風角雲候之術。而各書所存兵法逸文。皆不之及。豈其術固當隱祕耶。抑通典風雲氣候雜占。有衛公兵法。而杜君卿未及標注也。夫無得無慮。而候於雲氣。則不可以決勝負。然陰陽自屬兵家之一術。如五代時之李再棲。粗通星氣式法之學。每征伐戰陣用之鮮敗。軍中目爲李蜻蜓。是卜年入晉兵法。側有衛公雲氣之說也。李元諒之援渾城。望雲物不祥。卯有疑。亦沿成法也。餘萬均曾鈐衛入神將。其破梁師都也。以城中無氣決之。而通典固云。城中無氣士卒敗。軍上無氣是死兵矣。通典云。城中有白氣覆下不可攻。若白氣如旆者攻必勝。通典云。黃雲臨城有大喜慶。李荃改作城上有赤雲則喜慶。不知亦襲乃殺氣也。諸如此類。皆可證爲李衛公兵占。第以通典未注。不得附於所輯衛公兵法中。爰采撫書傳百種。題以四言。取便記誦云爾。雙流子

雲氣古候

上篇

雲氣占候。驗於用師。天示安危。勝敗迺知。（杜佑通典引太公六韜注。）分至啓閉。謂雲爲候。（夏小正。）晨日午謹察溝瀆。參馬登高。臨事決機。凡氣初出。勿勿上騰。白人以上。（史記天官書。）精之積聚。必形於望。占氣如事。望雲知人。（李太白兵略經。）兩軍相敵。必有雲氣。衰及日昃。隨方具記。敵陣之上。必有氣出。氣強聲強。勞通於佚。（史記正義、及索隱。）敵東睹望。敵南日中。敵西日入。敵北夜從。色皿

子午卯酉望氣四時。（歐陽修新五代史司天考。）依斗占星戰陣以之。（心鏡火攻。）氣安軍安。動搖不宜。高昂爲勝。低下爲敗。聚則有宮。散則爲患。（通典。）勝雲厚實。敗雲薄虛。（晉書天文志。）勝雲如織。敗雲如梳。條條片片。兵氣先見。（望氣經。）諸凡望氣。期內風雨。即不成災。慎毋妄語。（通典。）

望氣之道。祇論生死。若分顏色。亦有常理。（兵法入門。）黃吉。青凶。白銳。黑藏。加赤過猛。偏赤肌光。（通典。）焦爲軍疲。灰爲死喪。（六韜及通典。）絳爲蛟患。黑潤能翔。（望氣經。）如天陰晦。祇看天色。以分順逆。青黃爲德。赤色則黃。怒色則赤。喪色則白。哀色則黑。（新占五行大義。）

候氣之術。兼參干相。四時宜忌。驗之軍上。（通典。）春青夏赤。是爲氣王。（開寶通禮儀鑑。）春黃夏黑。秋蒼冬赤。上不屬天。下不屬地。豐上銳下。水波山相。如兒此氣。俱爲不吉。（呂氏春秋。）黃氣臨營。北向利征。東西並忌。準於五

行。假令東伐。白雲西來。隨而壓之。強敵可擒。若有赤雲。東來逆軍。敵勝我敗。鉆且駐屯。赤氣前行。黑氣相隨。赤者先滅。追敵得之。若無黑氣。捕討難期。乙巳占。黃紫之氣。從本至酋。爲士生金。大慶必有。周世傳。晉氣形似樹。日晨在金。金能克木。攻擊從心。唐新語。馮盎敵之勝氣。青高而銳。是謂木王。逢金氣退。我若擊之。必以金時。五行相克。由此類推。許洞虎鈐經。甲乙東青。丙丁南赤。庚辛西白。壬癸北黑。戊己中黃。輪日可知。是得盛氣。不可敵之。乙巳占。

奇門雲氣。隨局吉凶。參方位取應。九宮。丙甲相加。多見吉祥。癸丁辛乙。或主災殃。庚丙客主。兵事所當。如占克應。別有其方。奇門秘纂。兵起凶吉。日辰占此。乙巳占。依日支干。格局推擬。日克其時。暴兵疾起。時干克日。自消散矣。周元占驗。路之遠近。事之虛實。驗時干宮。百不失一。兵法入門。軍前有雲。克日干凶。若生日干。一戰成功。李元偉武備志。九宮分位。太一初移。皆有氣見。隨時測之。氛祲纂。五雲所起。亦占八門。開休生吉。死傷最凶。心略火攻。

王氣所在。如千石倉。如城門樓。黃赤正方。晉書天文志。隋書經籍志。唐書。軍上紫氣。未易可當。陳書。紫氣如虹。北斗徵祥。新唐書。紫如傘蓋。貴在下方。晉書。青氣鬱紫。貴未可量。隋書經籍志。引紫經。如虎。五采紛披。天官書。采雲枝葉。勝氣在斯。晉書載記。引古今注。述異記。

德將之氣。黃白聯翩。有如旗旛。氣暉暉然。無風自動。上與天連。典。賈將之氣。雲見青黃。青而潤澤。顯於日旁。晉志。氣上連天。賢在下方。天文大成。氣赤白。皆不可攻。天文大成。

智將之氣。其色正黃。黃氣在右。兵多卒強。儲積穀多。不可使降。黃氣在後。智勇無雙。越絕書。子胥相氣望敵法。凡覘將氣。貴遠於天。將若多謀。一氣高揚。武備志。外白中黃。智略持權。天文大成。猛將之氣。精白衝天。如堤如阪。林木山巔。黑中赤前。上赤下連。典。銳在中堅。典。或如猛獸。殺氣橫陳。晉志。或如鷙鳥。奮迅邱隅。典。或如交蛇。向人疾趨。皆利出戰。卻敵非虛。晉書乙巳占。唐太白陰經作決勝。

勁兵之氣。疾起森然。白中有黑。如焚草煙。或如塵上。紛拂縈旋。白如困倉。映日愈明。斯爲銳氣。遊銳勿爭。典。徒氣必白。卒氣必搏。唐史記。馬步多少。望塵可索。宋御覽引兵書。上小下大。士卒日增。雲如水光。兵不可攻。天文大成。敵上有雲。長如引素。銳而轉黃。我師亟去。江南。

勝兵之氣。特起綿延。氣如火煙。所向無前。通典乙巳占。後白前赤。如堤相連。隋志。內白外赤。如蛇蜿蜒。晉志。如三正帛。後大前橫。占經。如五正馬。頭低尾昂。宋志。雲似城墻。營上高張。出兵大捷。十五相當。入門。如斯殺如旗甫揭。宋志。雲如鬬雞。赤白相隨。是得天助。不可敵之。通典。鬬雞而黑。一戰奚疑。五代史唐臣傳。圓雲赤繞。不散預知。宋志。雲歸所起。兵勝班師。心略火攻。

伏兵之氣。渾渾圓長。黑雲覆蓋。赤杵中央。通典。上黑下赤。頭尖尾昂。乙巳占。赤戟如鼠。戈鋋下方。戟見赤氣。在軍四旁。前後左右。所至兵藏。亦黑凝聚。因氣知防。乙巳占。通江南。白氣如樓。藏兵萬人。乙巳占。黑氣如輪。

至。急勒吾軍。乙巳占。

兵起之氣。如狗數枚。相聚在國。必有兵災。占經。一方赤色。如豹如狼。其下流血。殺戮爲殃。占。望天無雲。雲忽自出。如帶如鳥。兵荒不小。宋御覽引京房易妖占。雲如敵陣。下起鋒刀。凡氣竟天。皆是兵來。其來忽然。晉志。非霧非煙。如鳥似來。客兵之利。主兵之災。史記。賦注。引軍讖占。持白帶中分。占經。白蛇相向。蜿蜒疾鬬。通典。白鵠飛騰。亦爲兵氣。呂氏春秋。氣上有雲。下亦有雲。敵必速

下有敵軍。入門。高則戰遲。低卽營鬬。武備志。烏雲若山。或變朱殷。陰經。有如黑人。在赤雲間。如幢如節。高不可攻。乙巳占。又如橫木。截過軍前。入門。氣出營南。白後烏先。乙巳占。作高作下。車兵聚成。天官書。綿綿伏騎兵。乙巳占。雲如布席。步卒滿營。轉高轉銳。其鋒勿攖。通典。正蒼而黑。百丈長風。晉志。由黑變赤。中白如人。或若山林。均主伏兵。心略火攻。山林坑谷。當落防之。伏兵之地。有氣奚疑。乙巳占。

隴兵之氣。旋昏旋明。黑如雲翳。漸變山形。必有陰謀。先燭其情。宋志。通典。白氣徘徊。羣行徐來。勢如結陣。旛幢上黑下黃。出於營中。慮發恐悔。敵雖求戰。其實不誠。九日之內。必備急兵。乙巳占。兵者詭道。雲爲陰氣。伏可推。乙巳占。如帶亘天。陰謀之應。白氣二道。宮中兵發。晉書。引蜀李勝。青氣在上。其謀未定。越絕書。黑氣如孫子、及孫臏兵行陣。大雲彌天。憤懣敢畏。占經。

援兵之氣。黑氣盤旋。從敵上來。到我軍前。彼必來襲。速備勿延。占經。如狗如虎。如匹練明。牽連而來。必有儻至。入門。四方無雲。彌天忽起。賊兵起意。其至速矣。或於夜間。陰雲來蓋。恐受虛驚。防其劫寨。望江南。黑雲漸薄。定占兵退。王佐州史料。

暴兵之氣。忽沸如樓。或如立人。赤色上浮。氣來甚卒。不陰覆人。掩溝蓋道。頃刻煙塵。乍散乍聚。猝不可斷。乙巳占。順風吹來。殺氣滿天。入門。如仙人衣。千萬相聯。部隊相逐。能而復牽。千里兵來。其來忽然。晉志。非霧非煙。如鳥似來。客兵之利。主兵之災。史記。賦注。引軍讖占。白虎狌躍。白馬成羣。白刃人持。白帶中分。占經。白蛇相向。蜿蜒疾鬬。通典。白鵠飛騰。亦爲兵氣。呂氏春秋。氣上有雲。下亦有雲。敵必速

下有敵軍。入門。高則戰遲。低卽營鬬。武備志。烏雲若山。或變朱殷。陰經。有如黑人。在赤雲間。如幢如節。高不可攻。乙巳占。又如橫木。截過軍前。入門。氣出營南。白後烏先。乙巳占。作高作下。車兵聚成。天官書。綿綿伏騎兵。乙巳占。雲如布席。步卒滿營。轉高轉銳。其鋒勿攖。通典。正蒼而黑。百丈長風。晉志。由黑變赤。中白如人。或若山林。均主伏兵。心略火攻。山林坑谷。當落防之。伏兵之地。有氣奚疑。乙巳占。

隴兵之氣。旋昏旋明。黑如雲翳。漸變山形。必有陰謀。先燭其情。宋志。通典。白氣徘徊。羣行徐來。勢如結陣。旛幢上黑下黃。出於營中。慮發恐悔。敵雖求戰。其實不誠。九日之內。必備急兵。乙巳占。兵者詭道。雲爲陰氣。伏可推。乙巳占。如帶亘天。陰謀之應。白氣二道。宮中兵發。晉書。引蜀李勝。青氣在上。其謀未定。越絕書。黑氣如孫子、及孫臏兵行陣。大雲彌天。憤懣敢畏。占經。

援兵之氣。黑氣盤旋。從敵上來。到我軍前。彼必來襲。速備勿延。占經。如狗如虎。如匹練明。牽連而來。必有儻至。入門。四方無雲。彌天忽起。賊兵起意。其至速矣。或於夜間。陰雲來蓋。恐受虛驚。防其劫寨。望江南。黑雲漸薄。定占兵退。王佐州史料。

暴兵之氣。忽沸如樓。或如立人。赤色上浮。氣來甚卒。不陰覆人。掩溝蓋道。頃刻煙塵。乍散乍聚。猝不可斷。乙巳占。順風吹來。殺氣滿天。入門。如仙人衣。千萬相聯。部隊相逐。能而復牽。千里兵來。其來忽然。晉志。非霧非煙。如鳥似來。客兵之利。主兵之災。史記。賦注。引軍讖占。白虎狌躍。白馬成羣。白刃人持。白帶中分。占經。白蛇相向。蜿蜒疾鬬。通典。白鵠飛騰。亦爲兵氣。呂氏春秋。氣上有雲。下亦有雲。敵必速

牛。正月兵起。楊北交矛。三牛之雲。邊城被圍。或如立人。徼備防危。武備志。爽狀內侵。日色變黃。氣精符云。兵將用矣。七緯。青氣如馬。立在日中。外兵內侵。日光輝黃。天文大成。布陳之氣。有如立垣。如繩如旂。前後相連。虛實。雲如將壇。大戰軍前。乙巳占。陳雲必戰。若壘荷戟。主勝客敗。五色森然。武備志。

求和之氣。上黃下白。名曰善氣。敵來玉帛。晉志。四面輕黃。不戰之祥。雲向我營。主和在人。望江南。青紫相雜。定主講和。雲氣黃潤。三軍凱歌。心鏡火政。

死將之氣。炎赤下流。如雞相向。如人無頭。晉志。必害將亡軍覆。先青後黑。入門。雲如丹蛇。來隨軍後。大戰殺將。主兵之咎。吳淑事類賦注引兵書。雲如壞山。爲營頭星。所墜之下。將死衆分。續漢志。白氣犯斗。將受其咎。赤氣入魁。權臣授首。乙巳占。日月赤赭。大將死野。如灰如布。敗亡滿路。占經引京房占。赤黑之殺。是謂喪氣。左傳。片片雲揚。如木排長。名曰愁氣。軍中有喪。望江南。

怯將之氣。疏散而青。前大後小。懦弱不明。晉志。雲如捲席。足帛縱橫。其將無用。可攻而奪。兵弱而驚。青氣入營。前白後青。高出營旌。士卒勇敢。將略無成。乙巳占。

潰兵之氣。散漫爲忌。上大下小。士卒日減。乙巳占經。雲類羣羊。不死必降。晉志。如羊如犬。堵發難免。望江南。黑如豬牛。尤解全休。雲氣四散。軍必破壞。晉志。雲如亂髮。各分六段。枝腳旁竄。立見潰散。門。十日無氣。赤白忽升。乍見即滅。退散之徵。乙巳占。

遁兵之氣。黑而往復。或上或下。如鳥將宿。必有恐懼。心意不定。將欲遁逃。倡之大勝。若在我營。切宜戒慎。占經。

破軍之氣。有如轉蓬。謾搖不定。一擊奏功。晉志。雲如人頭。其下血流。即有俘勝。損折相俾。乙巳占。勢如敗絮。散漫紛紜。寒風刮骨。必視全軍。移營可免。險隘前關。入門。

敗兵之氣。死灰不明。五色雜亂。塊塵縱橫。黑如牛馬。漸下入營。晉志。垂如鵲尾。走似驚蛇。宋御覽及雙蛇守營。如豬牛尾。雲氣順行。我即交兵。莫待氣散。方簿出征。望江南。如生韋煙。非黑即赤。皆爲敗徵。晉志。前白後青。可整必勝。雲如雙蛇。其色正青。前去可擊。尾追勿停。晉志。三軍將戰。赤在北上。勿用行師。敗隨所向。御覽引孫子占。

四望無雲。獨見一赤。其下有戰。占之不祥。乙巳占。雲如圓暈。地主大勝。黑色北邊。敵人敗衄。武備志。

建牙之氣。旗爲將精。氣吉功成。曰上克下。剛日設旌。藝文類聚引兵書。風氣和調。幡旌飄飄。終日不息。功立崇朝。抱朴子。兵出城門。若見白雲。舉白牙旗。上下同文。隨方決勝。五色旗分。宋御覽引帝出軍訣。車取敗宅。防前車後高。得勝威揚。氣卑勝高。氣銳勝方。青白前低。戰勝兵施。前赤而仰。不勝敗亡。史記。青氣在軍。日當旺相。戊時交戰。謀定氣壯。乙巳占。青白衝斗。大戰不久。武備志。雲從敵來。終日不息。我軍急出。堅守善匿。晉志。雲氣順行。我即交兵。莫待氣散。方簿出征。望江南。如生韋煙。非黑即赤。皆爲敗徵。晉志。前白後青。可整必勝。雲如雙蛇。其色正青。前去可擊。尾追勿停。晉志。三軍將戰。赤在北上。勿用行師。敗隨所向。御覽引孫子古。

決戰之氣。勝負無常。脅慘即戰。渴和不妨。乙巳占。雲氣陰沈。立有鬬爭。風塵不動。安堵無恐。乙巳占。前高後卑。取敗宅防。前卑後高。得勝威揚。氣卑勝高。氣銳勝方。青白前低。戰勝兵施。前赤而仰。不勝敗亡。史記。青氣在軍。日當旺相。戊時交戰。謀定氣壯。乙巳占。青白衝斗。大戰不久。武備志。雲從敵來。終日不息。我軍急出。堅守善匿。晉志。雲氣順行。我即交兵。莫待氣散。方簿出征。望江南。如生韋煙。非黑即赤。皆爲敗徵。晉志。前白後青。可整必勝。雲如雙蛇。其色正青。前去可擊。尾追勿停。晉志。三軍將戰。赤在北上。勿用行師。敗隨所向。御覽引孫子古。

四望無雲。獨見一赤。其下有戰。占之不祥。乙巳占。雲如圓暈。地主大勝。黑色北邊。敵人敗衄。武備志。

建牙之氣。旗爲將精。氣吉功成。曰上克下。剛日設旌。藝文類聚引兵書。風氣和調。幡旌飄飄。終日不息。功立崇朝。抱朴子。兵出城門。若見白雲。舉白牙旗。上下同文。隨方決勝。五色旗分。宋御覽引帝出軍訣。車取敗宅。防前車後。高得勝威揚。氣卑勝高。氣銳勝方。青白前低。戰勝兵施。前赤而仰。不勝敗亡。史記。青氣在軍。日當旺相。戊時交戰。謀定氣壯。乙巳占。青白衝斗。大戰不久。武備志。雲從敵來。終日不息。我軍急出。堅守善匿。晉志。雲氣順行。我即交兵。莫待氣散。方簿出征。望江南。如生韋煙。非黑即赤。皆爲敗徵。晉志。前白後青。可整必勝。雲如雙蛇。其色正青。前去可擊。尾追勿停。晉志。三軍將戰。赤在北上。勿用行師。敗隨所向。御覽引孫子古。

城壘之氣。高密忌粽。兵氣凝聚。壁不可攻。雲隕營散。漫漫軍凶。乙巳占。及宋御覽引兵書。風塵不動。安堵無恐。乙巳占。前高後卑。取敗宅防。前卑後高。得勝威揚。氣卑勝高。氣銳勝方。青白前低。戰勝兵施。前赤而仰。不勝敗亡。史記。青氣在軍。日當旺相。戊時交戰。謀定氣壯。乙巳占。青白衝斗。大戰不久。武備志。雲從敵來。終日不息。我軍急出。堅守善匿。晉志。雲氣順行。我即交兵。莫待氣散。方簿出征。望江南。如生韋煙。非黑即赤。皆爲敗徵。晉志。前白後青。可整必勝。雲如雙蛇。其色正青。前去可擊。尾追勿停。晉志。三軍將戰。赤在北上。勿用行師。敗隨所向。御覽引孫子古。

決戰之氣。勝負無常。脅慘即戰。渴和不妨。乙巳占。雲氣陰沈。立有鬬爭。風塵不動。安堵無恐。乙巳占。前高後卑。取敗宅防。前卑後高。得勝威揚。氣卑勝高。氣銳勝方。青白前低。戰勝兵施。前赤而仰。不勝敗亡。史記。青氣在軍。日當旺相。戊時交戰。謀定氣壯。乙巳占。青白衝斗。大戰不久。武備志。雲從敵來。終日不息。我軍急出。堅守善匿。晉志。雲氣順行。我即交兵。莫待氣散。方簿出征。望江南。如生韋煙。非黑即赤。皆爲敗徵。晉志。前白後青。可整必勝。雲如雙蛇。其色正青。前去可擊。尾追勿停。晉志。三軍將戰。赤在北上。勿用行師。敗隨所向。御覽引孫子古。

四望無雲。獨見一赤。其下有戰。占之不祥。乙巳占。雲如圓暈。地主大勝。黑色北邊。敵人敗衄。武備志。

建牙之氣。旗爲將精。氣吉功成。曰上克下。剛日設旌。藝文類聚引兵書。風氣和調。幡旌飄飄。終日不息。功立崇朝。抱朴子。兵出城門。若見白雲。舉白牙旗。上下同文。隨方決勝。五色旗分。宋御覽引帝出軍訣。車取敗宅。防前車後。高得勝威揚。氣卑勝高。氣銳勝方。青白前低。戰勝兵施。前赤而仰。不勝敗亡。史記。青氣在軍。日當旺相。戊時交戰。謀定氣壯。乙巳占。青白衝斗。大戰不久。武備志。雲從敵來。終日不息。我軍急出。堅守善匿。晉志。雲氣順行。我即交兵。莫待氣散。方簿出征。望江南。如生韋煙。非黑即赤。皆爲敗徵。晉志。前白後青。可整必勝。雲如雙蛇。其色正青。前去可擊。尾追勿停。晉志。三軍將戰。赤在北上。勿用行師。敗隨所向。御覽引孫子古。

城壘之氣。高密忌粽。兵氣凝聚。壁不可攻。雲隕營散。漫漫軍凶。乙巳占。及宋御覽引兵書。風塵不動。安堵無恐。乙巳占。前高後卑。取敗宅防。前卑後高。得勝威揚。氣卑勝高。氣銳勝方。青白前低。戰勝兵施。前赤而仰。不勝敗亡。史記。青氣在軍。日當旺相。戊時交戰。謀定氣壯。乙巳占。青白衝斗。大戰不久。武備志。雲從敵來。終日不息。我軍急出。堅守善匿。晉志。雲氣順行。我即交兵。莫待氣散。方簿出征。望江南。如生韋煙。非黑即赤。皆爲敗徵。晉志。前白後青。可整必勝。雲如雙蛇。其色正青。前去可擊。尾追勿停。晉志。三軍將戰。赤在北上。勿用行師。敗隨所向。御覽引孫子古。

城營敗氣。赤羽飛揚。四黃外繞。將死城降。乙巳占。如羅皮斑。赤黑之祥。是謂堵氣。消散難防。晉志。氣出復入。城主逃亡。六壬。雲赤如頭。下多死喪。若垂至地。兵家大忌。謂之瀝血。所在不可。乙巳占。灰氣覆城。士病城堵。六壬。赤氣西東。登城敵攻。晉志。鵲尾雲來。城空可哀。武備志。雲如雉冤。下臨城營。其色正青。散走之徵。宋御覽引兵書。風氣順軌。青氣太虛。先銳後退。能忍三日破城。史記。白雲疾行。急攻是懼。乙巳占。破軍殺將。惟此足徵。京口記。

城壘之氣。高密忌粽。兵氣凝聚。壁不可攻。雲隕營散。漫漫軍凶。乙巳占。及宋御覽引兵書。風塵不動。安堵無恐。乙巳占。前高後卑。取敗宅防。前卑後高。得勝威揚。氣卑勝高。氣銳勝方。青白前低。戰勝兵施。前赤而仰。不勝敗亡。史記。青氣在軍。日當旺相。戊時交戰。謀定氣壯。乙巳占。青白衝斗。大戰不久。武備志。雲從敵來。終日不息。我軍急出。堅守善匿。晉志。雲氣順行。我即交兵。莫待氣散。方簿出征。望江南。如生韋煙。非黑即赤。皆爲敗徵。晉志。前白後青。可整必勝。雲如雙蛇。其色正青。前去可擊。尾追勿停。晉志。三軍將戰。赤在北上。勿用行師。敗隨所向。御覽引孫子古。

四望無雲。獨見一赤。其下有戰。占之不祥。乙巳占。雲如圓暈。地主大勝。黑色北邊。敵人敗衄。武備志。

建牙之氣。旗爲將精。氣吉功成。曰上克下。剛日設旌。藝文類聚引兵書。風氣和調。幡旌飄飄。終日不息。功立崇朝。抱朴子。兵出城門。若見白雲。舉白牙旗。上下同文。隨方決勝。五色旗分。宋御覽引帝出軍訣。車取敗宅。防前車後。高得勝威揚。氣卑勝高。氣銳勝方。青白前低。戰勝兵施。前赤而仰。不勝敗亡。史記。青氣在軍。日當旺相。戊時交戰。謀定氣壯。乙巳占。青白衝斗。大戰不久。武備志。雲從敵來。終日不息。我軍急出。堅守善匿。晉志。雲氣順行。我即交兵。莫待氣散。方簿出征。望江南。如生韋煙。非黑即赤。皆爲敗徵。晉志。前白後青。可整必勝。雲如雙蛇。其色正青。前去可擊。尾追勿停。晉志。三軍將戰。赤在北上。勿用行師。敗隨所向。御覽引孫子古。

城壘之氣。高密忌粽。兵氣凝聚。壁不可攻。雲隕營散。漫漫軍凶。乙巳占。及宋御覽引兵書。風塵不動。安堵無恐。乙巳占。前高後卑。取敗宅防。前卑後高。得勝威揚。氣卑勝高。氣銳勝方。青白前低。戰勝兵施。前赤而仰。不勝敗亡。史記。青氣在軍。日當旺相。戊時交戰。謀定氣壯。乙巳占。青白衝斗。大戰不久。武備志。雲從敵來。終日不息。我軍急出。堅守善匿。晉志。雲氣順行。我即交兵。莫待氣散。方簿出征。望江南。如生韋煙。非黑即赤。皆爲敗徵。晉志。前白後青。可整必勝。雲如雙蛇。其色正青。前去可擊。尾追勿停。晉志。三軍將戰。赤在北上。勿用行師。敗隨所向。御覽引孫子古。

四望無雲。獨見一赤。其下有戰。占之不祥。乙巳占。雲如圓暈。地主大勝。黑色北邊。敵人敗衄。武備志。

建牙之氣。旗爲將精。氣吉功成。曰上克下。剛日設旌。藝文類聚引兵書。風氣和調。幡旌飄飄。終日不息。功立崇朝。抱朴子。兵出城門。若見白雲。舉白牙旗。上下同文。隨方決勝。五色旗分。宋御覽引帝出軍訣。車取敗宅。防前車後。高得勝威揚。氣卑勝高。氣銳勝方。青白前低。戰勝兵施。前赤而仰。不勝敗亡。史記。青氣在軍。日當旺相。戊時交戰。謀定氣壯。乙巳占。青白衝斗。大戰不久。武備志。雲從敵來。終日不息。我軍急出。堅守善匿。晉志。雲氣順行。我即交兵。莫待氣散。方簿出征。望江南。如生韋煙。非黑即赤。皆爲敗徵。晉志。前白後青。可整必勝。雲如雙蛇。其色正青。前去可擊。尾追勿停。晉志。三軍將戰。赤在北上。勿用行師。敗隨所向。御覽引孫子古。

城壘之氣。高密忌粽。兵氣凝聚。壁不可攻。雲隕營散。漫漫軍凶。乙巳占。及宋御覽引兵書。風塵不動。安堵無恐。乙巳占。前高後卑。取敗宅防。前卑後高。得勝威揚。氣卑勝高。氣銳勝方。青白前低。戰勝兵施。前赤而仰。不勝敗亡。史記。青氣在軍。日當旺相。戊時交戰。謀定氣壯。乙巳占。青白衝斗。大戰不久。武備志。雲從敵來。終日不息。我軍急出。堅守善匿。晉志。雲氣順行。我即交兵。莫待氣散。方簿出征。望江南。如生韋煙。非黑即赤。皆爲敗徵。晉志。前白後青。可整必勝。雲如雙蛇。其色正青。前去可擊。尾追勿停。晉志。三軍將戰。赤在北上。勿用行師。敗隨所向。御覽引孫子古。

四望無雲。獨見一赤。其下有戰。占之不祥。乙巳占。雲如圓暈。地主大勝。黑色北邊。敵人敗衄。武備志。

建牙之氣。旗爲將精。氣吉功成。曰上克下。剛日設旌。藝文類聚引兵書。風氣和調。幡旌飄飄。終日不息。功立崇朝。抱朴子。兵出城門。若見白雲。舉白牙旗。上下同文。隨方決勝。五色旗分。宋御覽引帝出軍訣。車取敗宅。防前車後。高得勝威揚。氣卑勝高。氣銳勝方。青白前低。戰勝兵施。前赤而仰。不勝敗亡。史記。青氣在軍。日當旺相。戊時交戰。謀定氣壯。乙巳占。青白衝斗。大戰不久。武備志。雲從敵來。終日不息。我軍急出。堅守善匿。晉志。雲氣順行。我即交兵。莫待氣散。方簿出征。望江南。如生韋煙。非黑即赤。皆爲敗徵。晉志。前白後青。可整必勝。雲如雙蛇。其色正青。前去可擊。尾追勿停。晉志。三軍將戰。赤在北上。勿用行師。敗隨所向。御覽引孫子古。

見赤氣忌同推。察其兵起。智將先知。（武備志・占候引竹書紀年、周昭王末年事・戈矛光明、立有兵爭。）無燄之光。兵凶。（占候引竹書紀年、周昭王末年事・戈矛光明、立有兵爭。）甲生光。移營最良。（江南・地生黃光。）凱歌旋鄉。乙巳占、

赤光如火。從天上來。軍亂將死。所至爲災。（占候引拾遺記・秦光五采。水止祥開。（宋御覽引符瑞圖・天光五色。）忌貫紫微。（宋御覽引孫子占・日有黃抱。）得地永保。（宋御覽引之圖經・日赤無光。其國不昌。）日怒、變色。當相候王。赤氣日光。大旱飢荒。（占候引拾遺記・秦光五采。水止祥開。（宋御覽引符瑞圖・天光五色。）忌貫紫微。（宋御覽引孫子占・日有黃抱。）得地永保。（宋御覽引之圖經・日赤無光。其國不昌。）日怒、變色。當相候王。赤氣日光。大旱飢荒。乙巳占・日出赤氣彌天火殃。心略火攻・三黑貫日、刺客當防。兵略）

月暈之氣。如三白杵。將士哀傷。死亡滿路。（占候引京氏易傳・殺月血光。千里飢荒。占候・月暈犯房。四輔遭殃。天官書・青雲入月。五穀價昂。宋御覽引河圖緯・月旁氣盛。被勿攻城。守城喜氣。掌繞黃明。（孔鈐經・蒼白色暈繞月。失郡。兵略・或有黑雲捧月下垂。頹垣攀堞。三日爲期。入門・赤雲貫月。三重國滅。兵略・赤如人頭。大戰不休。月暈雨重。年歲飢凶。（河圖緯・月暈有耳。火災興起。五色衝月。將兵力竭。月無桂影。主敗客勝。（劉江南・抱爲和親。背爲乖違。兩軍相當。勝負察知。晉志・月帶四彗。密防姦謀。侵害主將。客兵久留。黃虹貫月。四境不靜。得雨不占。不雨亦應。（孔鈐經・終年不暈。天下安平。黃暈四合。女謁貴榮。（宋御覽引孫子占・

設之爲氣。有色無形。亦占五行。生克立成。凡軍始行。半雨半晴。旗幟繞槍。霞彩前迎。急須駐泊。去恐難爭。紅霞遮天。映地如血。所見之下。必遭屠滅。白虹掩斗。三軍敗缺。（江南・霞如虎形。蓋賊縱橫。明本三十九卷萬寶全書・

設乃客氣。易滅易生。縱有災患。必見徵輕。（武備志・

霜本陰凝。慘非氣本。（劉綜解名・霜不殺草。必有強臣。（春秋繁露・春夏有霜。霜不下地。謀不原情。（京房易傳・亦名木冰。或言樹介。樹若生稼。達官必怕。（京房易傳・晝霜刑急。宜詳察。霜下有聲。外兵來伐。（武備志・

雪兆同寒。夏雪非時。人倫逆舛。天地乖離。（詩緯・春雪不消。大臣專權。秋雪迅至。姦細伏焉。（武備志・

天河之氣。與水俱生。河爲水伯。漢乃河精。（孝經緯・河圖括地・星孛及漢。水祥早星。（左傳・星精上凝。氣散而升。（物理論・黑水亦旱。又爲兵徵。天河中裂。亦主有兵。（孝經緯・

北斗之氣。白色防兵。下屬於地。兵變已成。權臣得勢。兵起邊城。（宋書・

卒旛旛。白氣伐人。西方兵起。繚繞穿心。大凶可擬。赤氣四圍。警報頻聞。軍敗流血。上有赤雲。赤氣龍蟠。客兵敗氣。黑氣逆衝。軍不宜攻。（王在晉海防纂要・

風亦主氣。動則雲隨。風吹旌旗。依向行師。（北史・是爲天逆。必須擺之。（宋御覽引孫子占・八風之變。因風所吹。初遲後疾。初疾後遲。敵近敵遠。以此決之。（孫子占・災風之來。多挾殺氣。風不動處。是謂德道。疾風揚沙。急兵暴加。如箭無蹤。聲斷賊攻。八方皆風。當防其衝。旋風倏入。當防敵襲。入垂吹倒兵仗。敵夜燒營。伏防所向。（武備志・風回雲轉。是謂歸氣。（南史・風繞旗竿。直而垂下。蹉跎無聲。揩死于野。乙巳占・連風冥晦。大水爲害。冥冥塞急。遠方叛逆。乙巳占・融風怒來。火日成災。（左傳・雨晴風起。其占可擬。乙巳占・風吹旌翻。其軍不還。右中風揚。其師得糧。（宋御覽引孫子占・勝候之風。順我所攻。旌旗前指。揚舉從容。向敵終日。軍行有功。敗候之風。逆風來應。其氣旁勃。旌旗不定。甚則折旗。挫敗之證。風雲順逆。勝敗攸分。風氣俱逆。不可出軍。（乙巳占通候・雲如飛風。是謂風師。大兵大災。不可以舉。星宿光搖。來日有風。雲盛天河。月暈青濃。日入雲氣。紫黑相從。皆以風占。隨時變通。（武備志・天時統論・

日暈之氣。占察其勞。五色雲物。辨於保章。黑水黃豐。赤爲兵荒。（周官注・青爲蟲蝗。白則有喪。更有十煇。類求妖祥。殺爲氣。易滅易生。縱有災患。必見徵輕。（武備志・

霜本陰凝。慘非氣本。（劉綜解名・霜不殺草。必有強臣。（春秋繁露・春夏有霜。霜不下地。謀不原情。（京房易傳・亦名木冰。或言樹介。樹若生稼。達官必怕。（京房易傳・晝霜刑急。宜詳察。霜下有聲。外兵來伐。（武備志・

雪兆同寒。夏雪非時。人倫逆舛。天地乖離。（詩緯・春雪不消。大臣專權。秋雪迅至。姦細伏焉。（武備志・

天河之氣。與水俱生。河爲水伯。漢乃河精。（孝經緯・河圖括地・星孛及漢。水祥早星。（左傳・星精上凝。氣散而升。（物理論・黑水亦旱。又爲兵徵。天河中裂。亦主有兵。（孝經緯・

北斗之氣。白色防兵。下屬於地。兵變已成。權臣得勢。兵起邊城。（宋書・

卒旛旛。白氣伐人。西方兵起。繚繞穿心。大凶可擬。赤氣四圍。警報頻聞。軍敗流血。上有赤雲。赤氣龍蟠。客兵敗氣。黑氣逆衝。軍不宜攻。（王在晉海防纂要・

風亦主氣。動則雲隨。風吹旌旗。依向行師。（北史・是爲天逆。必須擺之。（宋御覽引孫子占・八風之變。因風所吹。初遲後疾。初疾後遲。敵近敵遠。以此決之。（孫子占・災風之來。多挾殺氣。風不動處。是謂德道。疾風揚沙。急兵暴加。如箭無蹤。聲斷賊攻。八方皆風。當防其衝。旋風倏入。當防敵襲。入垂吹倒兵仗。敵夜燒營。伏防所向。（武備志・風回雲轉。是謂歸氣。（南史・風繞旗竿。直而垂下。蹉跎無聲。揩死于野。乙巳占・連風冥晦。大水爲害。冥冥塞急。遠方叛逆。乙巳占・融風怒來。火日成災。（左傳・雨晴風起。其占可擬。乙巳占・風吹旌翻。其軍不還。右中風揚。其師得糧。（宋御覽引孫子占・勝候之風。順我所攻。旌旗前指。揚舉從容。向敵終日。軍行有功。敗候之風。逆風來應。其氣旁勃。旌旗不定。甚則折旗。挫敗之證。風雲順逆。勝敗攸分。風氣俱逆。不可出軍。（乙巳占通候・雲如飛風。是謂風師。大兵大災。不可以舉。星宿光搖。來日有風。雲盛天河。月暈青濃。日入雲氣。紫黑相從。皆以風占。隨時變通。（武備志・天時統論・

下篇

風暴之氣。陰不見日。雷雨晦冥。須防損失。攻城圍邑。延久經旬。不逢雷雨。慎勿距闉。（通典・兵出郊城。雷雨如傾。此名沐尸。不宜遠征。（潘江雨・大雨既甚。師必無功。（抱朴子・

磁之爲氣。雨不沾衣。塵土霑微。上下乖離。（占經・天地之磁。君臣之乘。（晉志・若不大旱。外兵斯來。占應半月。或主一時。（占經・十日以上。久經應之。（乙巳占・黃霧四塞。臣叛邦危。（漢書晉書通用十六國春秋・天氣慘澹。漸轉深黃。必有大風。預止舟航。（潘江雨・

蒙爲霧氣。昏暗蔽天。（漢書五行志・正旦而暝。下奪君權。（晉書・若蒙圍城。出入難焉。有入處者。外兵攻入。若有出者。內兵突擊。（通典・塵不見日。夜不見星。有雲障蔽。陰謀是徵。塵暝無光。夜晦塵明。久陰不雨。下有叛臣。（乙巳占經・濛濛無光。士卒內亂。將軍嚴令。賞功備患。（乙巳占・日月陰沈。雲降不雨。兩敵圍謀。經旬懈禦。（占經引黃帝兵法・

霧之爲氣。疑地之陰。陽不順時。蔽匿深沈。（抱朴子・四時氣旺。方色可懸。（初學記・冬行夏令。氛霧冥冥。（晉起月令・陰來冒陽。兼邪交侵。（晉志・陰陽氣亂。霧職其由。乍合乍散。下有陰謀。白虹貫霧。姦臣謀主。四霧中紅。必有敵攻。霧若凝脂。夜汚人衣。黑而成陣。兵起邊夷。（武備志・晉霧夜明。臣志得伸。夜霧晝濃。亂政之臣。乙巳占・三日霧蒙。必起狂風。霧起帶塵。兵擾經旬。（武備志・凡攻城壘。有霧繞旋。一面忽散。全軍進焉。或起一面。三方則無。從起處攻。不爽厥門。（入門・霧不入城。城不可攻。（武備志・四霧圍城。當月臨衝。（兵鑑・白霧四集。城必受兵。（抱朴子・不出其月。四面圍城。（宋御覽引兵書・四圍無霧。勿攻其營。重霧迷空。連朝不通。占防失貽。反吉爲凶。兩軍對敵。霧雨紛紛。馬步齊來。直搪吾軍。青黃色霧。塵翼山川。乍合乍開。詐僞伏焉。（入門・若霧非霧。霧衣冠不濡。見則其城。被甲而趨。日出沒時。霧橫截之。白虹黑蜺。得雨則非。（晉志・天陰有霧。三日必雨。不雨應占。視霧維處。（車類賦注引帝王世紀、及望江南・霧赤塵紅。迅起黑風。舉兵疾急。臭待圍攻。（明史紀事本末・霧似雖尸。速移不移。必敗。古者愼之。（望江南・

虹之爲氣。忌見營中。軍上白虹。曲蜺相從。下有大收。入井尤凶。（占經及望江南・是召百殃。更嫌霧濃。夜見臣危。旦見主憂。白虹至地。大戰血流。（晉志・虹從外入。此城可攻。如從兩方。入飲城中。卽於其方。選士臨衝。繞城不圍。備守其關。軍從此入。賊從此滅。（宋御覽引黃帝出軍訣・虹出日傍。攻城之應。（武備志・從虹所止。出外收勝。（雜兵書・虹出五色。道旁有伏。虹貫路邊。堆伏牽連。赤白當衝。急宜駐兵。虹滅進發。戰勝揚旌。（入門・虹伏斗口。敵聞潛來。（武備志・

雷爲正氣。剛急非常。不時兵起。所在飢荒。雷鳴軍上。戰利先舉。無雲而雷。是謂天鼓。將戰聞雷。忌月敵來。若爲我利。後起前摧。雷聲四起。軍聲休止。（望江南・暴雷一聲。軍發防驚。牙旂雷擊。須防姦細。（入門・輟上雷鳴。必有伏匿。冬雷有旱。外國失君。（武備志・

凡占雨氣。參合尤詳。奔如飛鳥。黑似羣羊。雲行杼柚。細潤而蒼。晦朔弦望。薇日月旁。五日必雨。來雨知防。非乘生氣。亦貴有光。望雲而舉。係吳發祥。（宋御覽引五經要義・黃氣紫雲。非貴非常。若他光怪。卽有損傷。（後漢書・如新月形。當非其幽。暮見日光。定出卦候。（宋御覽引京房易飛候・躍魚雲起。雨下隨方。遲者雨少。急疾流滂。（同上引黃子占・日出雲覆。四方黑雲。占有大雨。雨小雲青。東南雲黑。巳刻雨零。雲如海嶠。風雨卽興。（家藏元人寫本相雨書・雲厚而潤。雨來急迅。蒼蛇直衝。風雨從東。朝東夕西。雲掩日起。昏黃慘淡。風雨應之。四方無雲。且宿天河。三枚如豬。翌日霧。其在出者。若豬渡河。大雨立沛。申儆勿訛。（田家雜占・天河電明。急雨傾盆。（望江南・河中接橋。驟雨灌潛。（四家雜占・天河無雲。更現北斗。青雲蔽之。立時雨有。（乙巳占・黑雲上覆。大雨不久。（宋御覽引文鑒集・白雲遮蓋。三日傾盆。（占經・赤雲在斗。甘霖無有。（乙巳占・雲遮北斗。三日不雨。主將有憂。心存恐懼。（漢書志・斗氣若白。無雲有風。在日久後。風狂夜中。黑雲主雨。氣如魚龍。在日初出。雲掩風從。黑雲極天。是名大滯。不雨兵起。雨下無尤。（占經・雨候黑雲。占之日中。如一匹布。雨勢急衝。二正二日。三正三日。以布計雨。應占非失。（宋御覽引京房風角占・白雲處布。亦應兵謀。（占經・潤兵露衣。泣兵不露。（六韜・無雲而雨。陰沴兵戰。（入門・抱朴子・繒書・風起旺地。雨來勢急。東春西秋。準此爲則。（田家占・日若生耳。風雨之徵。北耳主雨。南耳主晴。（乙巳占・月色初生。黃安赤爭。青白多雨。正黃久晴。黑雲貫月。當其始出。是謂激雲。大雨暴疾。（宋御覽引黃帝占、及河圖緯・五卯之日。候西北方。雲如黎羊。大雨流滂。（占經引師曠占・如日得雨。穀貴宜防。（黃帝占・雲雷青白。大水溢陂。（兵鑑・雲連牛車。大水盆篙。（武備志・雲行向東。作雨無蹤。雲行向西。急披簑衣。雲行向南。雨水潭潭。雲行向北。如乾研墨。（中州方音、孔平仲談苑、楊慎經說・雲如埋駿。是曰風花。（謝靈運詩・雨雲水波。謹察勿訛。（呂氏春秋・

海戰占雲。最爲要徵。雲師東風。急疾雨仰。雲起四下。散如煙篝。必主大風。止風得助。雲若車形。及若海豬。來矣兵少塵亂。部伍散漫。兵多塵清。部伍分明。軍止塵止。大將威行。列陣之初。有塵飛揚。必有急兵。從發風必猛。先自備者。夏秋之際。海沙雲起。卽有颶風。當知所止。月暈而風。從暈缺來。方向研起處防。（虎鈐經・馬步多少。望塵可知。是爲名將。鳴鳶載旅。（宋御覽引兵書・

天之所雨。星氣爲災。魚艦鳥散。金鐵貨財。皆應兵喪。無後疑猜。天雨若血。急兵作孽。雨如樹漿。外邦輸穀。雨及菽麥。主穀不熟。兵糧困乏。惟日不足。天雨如墨。是謂陰謀。壬人勢張。上下乖尤。天裂見人。兵兆雕分。（天鏡・

候塵之氣。望敵先推。塵高且銳。是爲車來。塵卑而廣。徒來鋒哉。（孫子、虎鈐經・馬步多少。塵清部伍分明。軍止塵止。大將威行。列陣之初。有塵飛揚。必有急兵。從來矣兵少塵亂。部伍散漫。兵多塵清。部伍分明。軍止塵止。大將威行。列陣之初。有塵飛揚。必有急兵。從起處防。（虎鈐經・馬步多少。望塵可知。是爲名將。鳴鳶載旅。（宋御覽引兵書・

金銀之氣。高出山巔。（天官書・金礦色黃。氣若鏡圓。上赤下青。金氣最貴。占以金日。其象猶人。（地鏡・五金之礦。生於高山。重峯疊嶂。峻嶺之間。（唐類林・銀礦白鋌。素霧彌天。流散在地。橙之苑然。氣似雄雞。白銀見焉。（地鏡・銀銅之氣。青雲最深。（本類賦注・青蓋赤其下有鉛。山有磁石。下有銅金。（地鏡・錢銅之氣。青雲最深。（本類賦注・砂之下。黃金璧潔。（管子・土爲金父。水爲金液。以處生金。其氣不竭。丹砂和鐵。金乃可鍊。（唐順之武編・鉛礦之下。得銀不絕。（管子、金鐫鉛釋。其理可說。（物類相感志・水銀化金。性本純陰。在山卽化。出山不成。純陽石氣。合化堪微。（廣記引奇斷錄・岡伏礦行。砂出金。（地鏡・赭氣有鐵。桃氣有銅。紫氣上浮。玉在石中。（郡齋讀書志・

非乘生氣。亦貴有光。望雲而舉。係吳發祥。（宋御覽引五經要義・黃氣紫雲。非貴非常。若他光怪。卽有損傷。（後漢書・如新月形。當非其幽。暮見日光。定出卦候。（宋御覽引京房易飛候・躍魚雲起。雨下隨方。遲者雨少。急疾流滂。（同上引黃子占・日出雲覆。四方黑雲。占有大雨。雨小雲青。東南雲黑。巳刻雨零。雲如海嶠。風雨卽興。（家藏元人寫本相雨書・雲厚而潤。雨來急迅。蒼蛇直衝。風雨從東。朝東夕西。雲掩日起。昏黃慘淡。風雨應之。四方無雲。且宿天河。三枚如豬。翌日霧。其在出者。若豬渡河。大雨立沛。申儆勿訛。（田家雜占・天河電明。急雨傾盆。（望江南・河中接橋。驟雨灌潛。（四家雜占・天河無雲。更現北斗。青雲蔽之。立時雨有。（乙巳占・黑雲上覆。大雨不久。（宋御覽引文鑒集・白雲遮蓋。三日傾盆。（占經・赤雲在斗。甘霖無有。（乙巳占・雲遮北斗。三日不雨。主將有憂。心存恐懼。（漢書志・斗氣若白。無雲有風。在日久後。風狂夜中。黑雲主雨。氣如魚龍。在日初出。雲掩風從。黑雲極天。是名大滯。不雨兵起。雨下無尤。（占經・雨候黑雲。占之日中。如一匹布。雨勢急衝。二正二日。三正三日。以布計雨。應占非失。（宋御覽引京房風角占・白雲處布。亦應兵謀。（占經・潤兵露衣。泣兵不露。（六韜・無雲而雨。陰沴兵戰。（入門・抱朴子・繒書・風起旺地。雨來勢急。東春西秋。準此爲則。（田家占・日若生耳。風雨之徵。北耳主雨。南耳主晴。（乙巳占・月色初生。黃安赤爭。青白多雨。正黃久晴。黑雲貫月。當其始出。是謂激雲。大雨暴疾。（宋御覽引黃帝占、及河圖緯・五卯之日。候西北方。雲如黎羊。大雨流滂。（占經引師曠占・如日得雨。穀貴宜防。（黃帝占・雲雷青白。大水溢陂。（兵鑑・雲連牛車。大水盆篙。（武備志・雲行向東。作雨無蹤。雲行向西。急披簑衣。雲行向南。雨水潭潭。雲行向北。如乾研墨。（中州方音、孔平仲談苑、楊慎經說・雲如埋駿。是曰風花。（謝靈運詩・雨雲水波。謹察勿訛。（呂氏春秋・

海戰占雲。最爲要徵。雲師東風。急疾雨仰。雲起四下。散如煙篝。必主大風。止風得助。雲若車形。及若海豬。來矣兵少塵亂。部伍散漫。兵多塵清。部伍分明。軍止塵止。大將威行。列陣之初。有塵飛揚。必有急兵。從發風必猛。先自備者。夏秋之際。海沙雲起。卽有颶風。當知所止。月暈而風。從暈缺來。方向研起處防。（虎鈐經・馬步多少。望塵可知。是爲名將。鳴鳶載旅。（宋御覽引兵書・

天之所雨。星氣爲災。魚艦鳥散。金鐵貨財。皆應兵喪。無後疑猜。天雨若血。急兵作孽。雨如樹漿。外邦輸穀。雨及菽麥。主穀不熟。兵糧困乏。惟日不足。天雨如墨。是謂陰謀。壬人勢張。上下乖尤。天裂見人。兵兆雕分。（天鏡・

候塵之氣。望敵先推。塵高且銳。是爲車來。塵卑而廣。徒來鋒哉。（孫子、虎鈐經・馬步多少。塵清部伍分明。軍止塵止。大將威行。列陣之初。有塵飛揚。必有急兵。從

初昏曉推詳。祖宗關候。并及穴場。眞氣直生。在山之巔。假氣橫抹。眞偽辨忘。紅黃上浮。穴結山巔。或青或白。穴近水泉。衝氣多文。以氣主事。上大下小。氣真不假。（吳正誼）相宅之氣。百家續紛。赤氣汎財。青氣有鏡。白氣財散。黃氣家興。（地經）若見黑氣宅伏五兵。（唐郭相宅占經法）白氣上臨。主有災愆。若氣求全。應在來年。（定命錄）

營中地氣大略隨形。風雷休往。水遠勿停。灾害休咎。取類占城。城突黑氣。防陷防兵。月內有戰。急便移庭。（武備志）地水生庶。戰不出旬。地裂地陷。退舍不敗。（江南）軍中地裂。全營徙居。地震大戰。陰謀亦成。（抱朴子）營生碎石。將軍去職。營生艾草。疾癘機繞。（江南）地生白蘑。將軍力竭。（武備志）偏地生毛。耀乏兵逃。（占經）江河水赤。占曰泣血。道路艱屯。禍生可決。（徐道會注引唐堪輿書）地中水湧。主將有恐。（兵鑑）湧泉忽出。下有謀害。地中有聲。急兵相爭。（地鑑）地湧黑氣。兵鬨立至。（吳越春秋）樹木猝枯。外兵急屠。無故地長。失地民亡。八月水冰。亦主兵喪。（地鑑）地忽生穀。自天降祿。（武備志）地起蓮花。猶勝迎家。（江南）

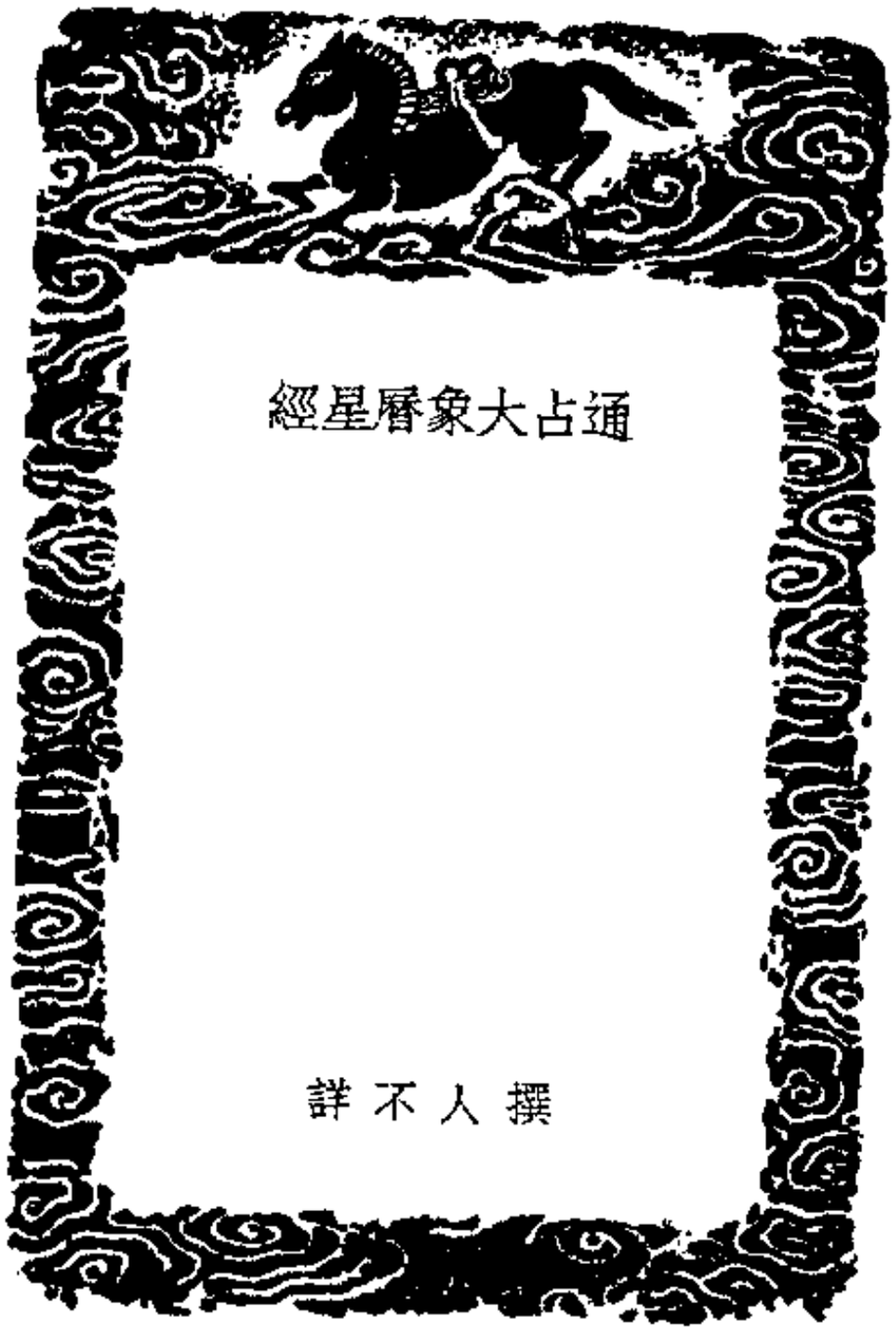
觀人氣色。先辨於微。皮上爲色。皮中氣機。絲爲紋理。細察毋遺。（人倫大統賦）凡色之起。五藏爲根。朝見於面。夕遍其門。春看三陽。夏驗印堂。秋觀鼻準。冬視下巴。（袁柳莊相法）耳白於面。名滿天下。耳輪廓水。得金無價。（麻衣相法）耳下黑氣。必有水厄。（定命錄）鼻準色青。不當道路。額尚赤滯。或如墨煙。面有垢痕。意外屯邅。黑纏太陰。青纏口角。虛扁無功。勿投方劑。（相法）情色晦滯。顏色浮淫。遇士教戰。補救在心。（曾文正公集）勝負之徵。精神先見。明將察之。臨機不眩。（六韜）人神在目。目有神光。光去不吉。光存吉祥。即目見心。先事知防。法於暗處。指按眼角。按之不已。光疑乃甦。或先掩面。閉目數息。去掩詳觀。乃分各色。正黃上吉。白則防兵。黑色有災。青病赤爭。軍行之際。忽然心動。急見鼻酸。須防震恐。青則姦起。黑則盜微。左占自己。右屬他人。凡在軍中。預察神光。神光不在。非病即傷。若無神光。不可渡河。蹲坐凝思。反覩不識。（熊氏補遺引江南占法）

相馬之式。火氣先推。口有紅光。千里奔馳。目光滿足。所向如飛。（唐韓幹馬說）射獵之氣。照夜有光。低而不動。猛虎伏藏。光長而搖。鹿走後隨。必生火。兵氣連延。（地鑑）庫兵自動。戎馬震恐。（淮南子）牀帳忽動。下謀宜省。（兵鑑）凡諸雜占。須分順逆。逆我爲凶。順之爲吉。一曰禽占。烏蔕後隨。必敗我師。（宣德志）赤烏入營。其軍必行。（兵鑑）衆鴉噪擊。偷却敵。報我兵勝。若轉向我。虛驚立應。（江南）鷹鷂入營。立見兵爭。（六壬書）鷹鷂逐烏。兼兵來了。（武備志）鷂子鷂鷹。姦謀急乘。水鳥銜魚。大水浸衝。（江南）鵲鳥入營。大雨如傾。烏聚旂竿。伏兵盤桓。烏集於旂。將士疾苦。夜靜鳩鳴。移營近城。（六壬書）野烏鳴營。外患來侵。（兵鑑）烏飛入帳。行刺之象。入門兼烏夜鳴。必有甲兵。（占經）營上蓋雲。防害忠良。（江南）雞相聚鳴。邑有大兵。（兵鑑）雞夜鳴。伐國志萌。（淮南子）雞夜半鳴。軍疲有驚。（占經）

二曰徼占。牛馬夜鳴。防有急警。來陷營城。（武備志）占經）馬鼓帳幕。軍不可行。（六壬書）馬頭生角。下謀上登。（入門）馬向月嘶。急兵備之。（六壬書）天火災祝。防有急鬪。（登壇必究）虎入營鬪。軍宜速移。（兵鑑）野獸衝陣。先舉者勝。（江南）猛獸前行。前有降城。（六壬書）鹿走入軍。必有降人。豺狼入軍。必有叛兵。（江南）兔子上城。其邑必空。狐狸夜鳴。將士離營。犬上人牀。陰謀早防。（武備志）殺狗戍地。可以禳敵。（江南）邑鼠羣行。盡飢夜兵。鼠鬬旗鼓。賊來祈營。（兵鑑）鼠齧弓弦。妖術乘連。赤鼠火徹。急速移營。（六壬書）

三曰蟲占。介類同符。蟲多兵起。災及千里。（七緯）蝗飛忽死。客兵將起。（兵鑑）蠭蠭滿營。地道將成。蜂聚營口。柚軍不久。蜂蜾陸續。蚤兵搜伏。聚蠭營中。潰敗無功。（江南）魚飛去水。急兵猝起。（占經）無雲龍出。大水倉猝。禽鳥見於駐三軍。戰野。（天鑑）兵地生蟹。速移禍解。（抱朴子）軍中見鼈。須防河決。（武備志）蛇夜入軍。有賊刼營。蛇盤金鼓。急謀返顧。蛇竄入水。進兵有喜。（六壬書）占經引災異錄）

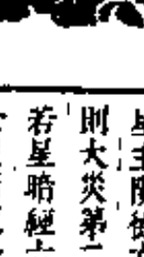
四曰物占。鼓角居先。角吹不鳴。大忌出征。（占經）金鼓自鳴。大將功成。（吳越春秋）鼓角自鳴。陰謀有征。鼓聲不起。四野無人。（江南）旂幡指敵。大戰不息。旂飛槐竿。急截道開。（出軍訣）旂竿倒折。城營有刼。器械震鳴。將有出全營陷矣。（江南）酒灑自鳴。防警防兵。（入門）刀劍火炎上將失權。刀劍飛起。將有升遷。（六壬書）矛端火焚戰具。兵起戰路。（武備志）器中有血。衣裂有聲。急速乘之。敵滅備兵。（六壬書）城闕自損。將有盜恐。（地鑑）殺有陰謀。衝位相當。王相暮休。各在其鄉。凡占準之。知微知彰。（占經引黃帝占）百占不失。參利德方。（占經引京房占）



通占大象曆星經

撰人不詳

北斗星謂之七政天之諸侯亦謂帝車魁四星爲璇璣杓三星爲玉衡齊七政斗爲人君號令之主出號施令布政天中臨制四方第一名天樞爲土星主陽德亦曰政星也是太子像星暗亦經七日則大災第二名旋主金刑法女主之位主月及法若星暗經六日則月食第三名璣主木及福亦名金星若天子不愛百姓則暗也第四名權主火爲伐爲天理伐也無道天子施令不依四時則暗第五名衡主水爲無助四時窮無有罪天子縱淫則暗第六名開陽主木及天下倉庫五穀第七名瑤光主金亦爲應星訣曰王有德至天則斗齊明國昌總暗則國有災起也右斗中子星少則人多姓亂法令不行木星守貴人繁天下亂也火星守兵起人主災人不聊生寒宅走奔諸臣守斗西大飢人相食守斗南五果不成五星入斗中國易政又易主大亂也尋字入斗中天下改主有大戮先舉兵者昏後舉兵若昌其國主大災甚於尋之禍右衡星所守之昏更網審之所守相入張一度去北辰十八度也衡去極十五度去辰十一度



華蓋

華蓋十六星星在五帝座上正吉帝道昌星傾邪大凶杠九星爲華蓋之柄也上七星爲庶子之官

陰德

陰德二星以太陰在尚書西主天下綱紀陰德道周給惠賑財之事

大理

大理二星在宮門內主刑獄事也自北極已下五十星並在紫微宮內分占曰星入中宮有異姓王火星入守北極臣下燕君水星入守北極國有大哀若分守久有逆臣反亂土星犯乘之大人當兵者昏後舉兵若昌其國主大災甚於尋之禍右菊守之昏更網審之所守相入張一度去北辰十八度也衡去極十五度去辰十一度

在五帝前坐爲神輔錄圖也其神曰翼魏賢主御羣臣也

柱下

柱下史在北辰東主左右史記過事也

尚書

五尚書在東南維主納言風夜夙謀事也

內廚

若星明主臣天下不明主亂期八年國無主也

五帝座

五帝內座在華蓋下覆帝座也五帝同座也上色政吉色變爲災內也

御女

御女四星在鉤陳北主天子八十一御女起也后之官明吉晴凶也

天柱

天柱五星在紫微宮內近東垣主建教等二十四氣也

女史

女史一星在天柱下史北宇記紫中禪漏動靜主時要事也

六甲六星在華蓋之下杠星之前主分陰陽而配於節候出入故在帝座前所布政教而授農時也

鉤陳

鉤陳六星在五帝下若後宮大帝正妃又主天子六軍將軍又主三公若星暗人主凶惡之象矣

天皇

天皇大帝一星在鉤陳中央也不記數皆是一星

之太子有罪五星聚在中宮或五帝王五星及客犯守鉤陳者大臣凶所守犯之座皆受其誅咎也

輔星

輔星隱親近大臣補佐與而相明若明大如斗者則相奪政兵起若暗小則近免官若近十一二寸爲臣迫脅主若五六寸四邊客及尋字入斗中諸侯爭權過天子月掩斗大水入城兵起上有城北斗第六十指角第四五六指南第一二指角二十有九星

內階

內階六星在文昌北階爲明堂頭

文昌

文昌七星如半月形在北斗魁前天府主營時天下事其六星各有名六司法大理色黃光潤則天

下安萬物成青黑及細微多所殘害搖動移處三公被誅不然皇后崩文昌與三公搖提斗輔共為一體通占水土旱守之天下安大旱守國亂兵起金星守兵大起若尊宇宙星入之大將逆叛亂也

三公

三公三星在手約東和陰陽齊七政以教天下人一星亡天下危二星亡天下不治也

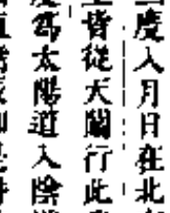
天格

天格五星不用明明則天下兵起斧鉞用權柄人君皆非常也入氐一度去北辰二十八度

天樞

天樞三星在北斗柄東主天錄武備在紫微宮右以御也

傅舍



入軫十度去北辰十五度半太一星去北辰十一度

天牢

天牢六星在北斗魁下貴人牢占為貴紫同主禁恩惡姦志火星守入之人民相食之應有赦也東方七宿三十三星七十五度并中外宮總座等

角宿

角二星為天門將星全星春夏為火秋冬為水若隨角也東方青宿南左角名天津蒼色為列宿之長北右角為天門黃色中間名天關左主天田右主天賦十三度入月日在北南去北辰九十一度半凡日月五星皆從天關行此為黃道入黃道為早其角南二度為太陽道入陰道為水角宿北二度為陰陰道同宿直搭板仰是搆橡水為農官若明大王道大小若暗及亡角搖動王者失政星微小國

傅舍九星在攝提東北近天河主賓客之館客星守之兵起令四方館也

天廚

天廚六星在紫微宮東北維近傅舍北百官廚令光祿廚像之星亡君子實衣民人貧妻子大饑客守之大饑荒

天一

天一星在紫微宮門外右曰南為天帝之神主戰鬬知吉凶星明吉暗凶若離本位而乘于後九十日必兵大起也光明陰陽和也萬物盛天子吉星亡天下亂大凶也

太一

太一星在天一南半度天帝神主十六神知風雨水旱兵馬饑饉疾病災害若在其國也星明吉暗凶離本位而乘于者九十日必兵大起也天一星動失政王道不行春日月入角量者王失政日月角中抱者其邦不寧木星守七日有義忠臣用火星守忠臣賢相受誅朝吊貴有國賊萬人兵起期以日宮中宮賊內亂火守角宮道不通大旱連歲已者國大飢火犯之必戰火守左角太尉死國危守右角五穀不熟大水災犯左右角聖臣謀賊不成伏誅土守內主春六十日國有恐爭金守天下兵大盛國有爭事金火合守大白居後被軍將殺水守王者刑罰急有水災疾疫客星孛入角色白者國有兵起及大喪亦軍敗城陷客守四十五日早五穀焦風雨不時星流出角門天子發使出外從他宿入角門外國使入中京或為近臣殺主戰死月蝕焚惑有亂臣在宮非賊而逆月入天市及河而量三重兵起天下道斷軍將失利

天理

天理四星在北斗杓中主貴人宰為執法官星不欲明明則貴人被罪

執法

執法四星在太陽黃西北主刑獄之人又為刑威之官助宣王命內常侍官也

太陽

太陽守在西北主大臣將衛天下不虔事星明盲暗凶星侵天下兵起中國不安之應也入張十二度北極四十五度

相

相星在北極斗南總領百司掌邦教以佐帝王安撫國家集衆事宰宰之佐星明吉暗凶亡相死不然流出太陽入張十三度去北辰四十五度相入翼一度去北辰三十一度

平道

平道二星在角間主路道之官

進賢

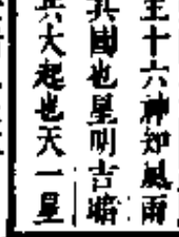
進賢一星在平道西垣卿相應舉通士學官等之職也星明賢士用進暗小人用

天門

天門二星在左角南主天門侍衛總錄之所

天田

天田二星在角北主天子畋內通左野墨界城邑邊塞



庫樓星二十九星庫樓十五柱十五星衛四星在

角南參東南大器府衆一曰文陣兵車之府中藏衆則大兵起庫中無星下臣逆謀兵盡山天下無災居者庫中柱動出兵戈四夷伏柱半不具天子自將半兵出木星守入飢米貴西入參一度去北辰四十九度昏中西去北辰八十九度

左攝提

右攝提

攝提六星在角亢東北主九卿為申兵攝紀綱建時節辨大星守天下更主金星守兵起

大角

大角一星天棟在攝提中上帝座金星守兵大起月蝕王者惡忌之入亢三度半去北辰五十九度也

帝席

帝席三星在大角北星暗天下安星不欲明明則王公凶

亢池

亢池六星在亢北主度送迎之事

折威

折威七星在亢南主諸侯斬殺邊將死事

陽門

陽門二星在庫樓東北臨軍討寇盜之事

陣車

陣車三星在氐南主革車兵車

亢宿

亢四星名天府一名天庭總領四海名火星春夏水秋冬金暗國內亂弱大明天下安孛日月蝕亢中國有事五星犯亢逆行君憂火國大臣不用水星守亢二十日已上有赦平豐久守其國米貴人多疾病水災木與火星同數不成人死如草芥水

災大星守多雨天下兵盡反大起水星守其分米貴久守多病大水災也土星守萬物不成多病金星守天下道不通兵起盜賊水災傷人金星行入南上道五穀傷赤色旱人流走辱宇犯之其國兵起大臣作亂一年月犯關光士卒自將百里不還士卒死

梗河

梗河三星梗在大角帝座北主天子鋒又主胡兵及喪決日梗河去也相去吉相向兵起客守世亂矣

騎官

騎官二十七星在氐南主天子騎虎貴貴諸侯之

前下積卒星十二在氐東南星微小吉如大明及搖動主朝廷有兵微小吉一星亡兵半出二星亡兵大半出三星亡兵盡出五星守兵起星西入氐十三度去北辰一百二十四度

房宿

房四星名天府管四方一名天旗二名天駟三名天龍四名天馬五名天衢六爲明堂是火星常道也上五星常道也火房爲四表表三道日月五星水火冬火房爲四表表三道日月五星第一星名爲右服大將其名陽環上道二星名右驂上相其名中道二星名左服大將其名下道四名左驂上相其名四輔左驂左服云東方及南方可用兵右驂右服云西方北方不可用兵

衰戈

衰戈一星在招搖北一名屋戈五星守兵起星明胡兵起入氐一度去北辰四十二度

招搖

招搖星在梗河北主胡兵若角動兵革起行入氐二度去北辰四十一度

顓頊

顓頊二星在折威東南主治獄官拷囚憎枝察真僞也

氐宿

氐四星爲天宿宮一名天根二名天符木星春夏木秋冬水主皇后妃嬪前二大星正卿後二左右大明爲臣奉事君事明大臣動動臣出國日月氐中君犯惡之木星守之后吾守二十日有王者之所行不制疾則治運行臣職主守必有殃候趙主火守大臣相謂逆行而赤色大臣亡久守六十日有大赦火星入之有賊臣爲亂近期一年遠二年金星守者有兵起將軍有封爵者入之位水守有

疾子弟宿衛天子令三卿之像星乘天下安星少兵起五星守之兵起西北入北辰一百十五度

車騎將軍

車騎將軍星在騎官東南主車騎將軍之官

車騎

車騎三星在騎官南總領車騎行軍之事

酒旗

酒旗四星在氐東主治淫佚星南入氐五度去北辰九十三度

七公

七公七星在招搖東氐北爲天相主三公七頃善惡星明則衆議詳審星入河中木貴人相食金星守天下兵起鼠星西入氐四度去北辰四十九度也後明不過百八十日遠則不過三年起於宋許等州

衛卒

衛卒

東咸

東咸四星在房東北主防非伐木在北守而搖動天子妃侯道度星南入心二度去北辰一百三度北辰一百四度半

罰

罰三星在東咸西下南北而列主受金罰贖布租也

天乳

天乳星在氐北主甘露十五度十二中西南星去北辰九十六度北仲間頃天乳別

貫索

貫索九星在七公前爲賊人牢牢中一星爲門門欲開開則有赦君赦上人欲若牢門開受中星入牢中有自殺死者以五子日夜報之一星亡有喜事二星亡有將軍三星亡有赦甲庚期八十日丙辛期七十日戊壬期六十日星入河中人相食若九星總見赦事相水星守水災火星守米貴有大星出牢大赦小星即小赦愚降應口舌右星入尾一度去北辰五十五度也

平官

平官二星在房西南主營平之職事也

天福

天福三星在房西主營舊典之官也

建閒

建閒星在房東北主管關星不欲明明則內亂門雖不禁姦淫至行於女也

心宿

心三星中大主前爲太子後爲庶子火星也春夏木秋冬水一名大火二名大辰三名鶉火中星明大赤爲照天子德行暗小火常色爲主微弱不能自防閑星不欲直直則主失計動搖天子爲木星守地動天下安久守而絕地者是謀主大兵起火星守地

大明爲臣奉事君事明大臣動動臣出國日月氐中君犯惡之木星守之后吾守二十日有王者之所行不制疾則治運行臣職主守必有殃候趙主火守大臣相謂逆行而赤色大臣亡久守六十日有大赦火星入之有賊臣爲亂近期一年遠二年金星守者有兵起將軍有封爵者入之位水守有

背向誅人飢兵起臣反國易主喪大臣使客月黃心內亂孛入心主憂有喪大臣解頭心變期悉不過七日之應也

天市圖

天市屋五十六星在房心北主禮衡一名天旗大明則米貴市中星衆則歲實五星入市門則兵起芒角色赤賊入大災火守米貴所守坐犯皆當之門左星入尾一度去北辰九十四度也

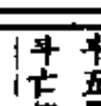
候星在市東主輔臣陰陽法官明則輔臣強小晴輔微則入箕三度去北辰七十二度

宦官

宦官四星在帝座西南侍帝之側入尾十二度

斗五星在宦星西南主稱量度明斗西後則量若斗亡柄不熟入尾十度

宗人



宗人四星在宗廟東主司享先人星動帝親戚屋

宗正

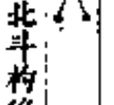
宗正二星在帝座東南主宗正卿大夫晴失位宗族有爭

通占大象曆星經卷上

天棓

天棓五星在女牀東北主禁兵刑罰以梁王難衛非常明大有發微小吉不用明火星守兵起入箕八度去北辰十二度春夏火秋冬水主八風之始一名析木

天雄



天雄三星在尾北斗杓後若星散則天下不微名也

天江

天江四星在尾北主太陰明動大水不藩兵起不共天下津梁不通星南入尾六度去北辰一百十一度

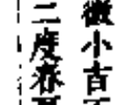
天龜

天龜六星在尾南漢中主卜吉凶明君臣若火星守旱潦災入尾十二度去北辰一百四十一度

天魚

天魚一星在尾河中主雲雨理陰陽明河海出大魚龍暴木災火星守南旱北水

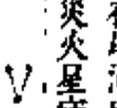
神宮



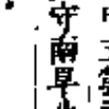
尾宿

龍尾九星為後宮第一星后次三夫人次九嬪次貴人次世婦次女御次女史星后族水星也二風后三天雞四天狗五龍尾間名后族水星也二風后三天雞四天狗五龍尾間名九江口必有被石賜死者天下有兵喪一名后族水星也

箕宿

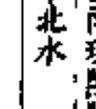


箕四星主後嗣府二十七世婦人十一御女為相天口后也亦為天漢九江口主漿在漢邊金星春夏金秋冬土其后妃有風則三日也前二星為后也箕入河中大飢人相食龍前亦名糠星大明歲豐小微天下飢荒天下無米不守宮有口舌火星守天下飢久守環遠成鉤巳大臣被誅火守大水災平溫澤若十月守之大水禾倍價土水二星守萬物不成飢久守兵起流米貴武藏金星入守兵起大臣貶宗星



宗星二星在帝東主宗室為帝血脈之臣錄皇家親族等級屋明則族人有序晴則族有憂

列肆



列肆二星在斗西北主貨珍寶金玉等也

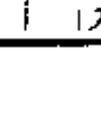
東肆

東肆二星在宮門門垣左星之西主市易價直之官

帛度

帛度二星在宗星東北主平量也

天紀



天紀九星在貫索東主九卿萬事綱紀掌理怨訟與貫相連有索即地動期二年星不欲明即天下有怨恨生亡則國政壞西入尾五度去北辰五十一度

鼈大臣貶易失政水守入天下水災江河缺魚米貴客守臧暴貴客入天下大飢亢龍人相食疾疫死徙他方不耕織君子貨衣小人貧妻子日月蝕於尾貴臣中相刑反逆虹蜺背向尾將相發亂后有喪孛守行犯貴臣誅內寵亂政幽州定冀遼東等之應也

箕宿

箕四星主後嗣府二十七世婦人十一御女為相天口后也亦為天漢九江口主漿在漢邊金星春夏金秋冬土其后妃有風則三日也前二星為后也箕入河中大飢人相食龍前亦名糠星大明歲豐小微天下飢荒天下無米不守宮有口舌火星守天下飢久守環遠成鉤巳大臣被誅火守大水災平溫澤若十月守之大水禾倍價土水二星守萬物不成飢久守兵起流米貴武藏金星入守兵起有赦更主久守風旱防內亂兵起疫政水星守穀不豐入大人憂客守天下大飢米貴十倍人相食流亡他邑不耕織色赤大風雨亂客在南旱計日月五星入之中天下兵起沛州洛陽玄菟廣陵等應之也

建星

建六星在南斗北天之都關三光道也主司七耀行符失十一月甲子冬至大應治政之衙所起也水星守水災米貴多病金星守萬物不成火土等守惡水星守人飢悒憚入十七度去北辰一百十三度

天弁

天弁九星在建近河為市官之長晴內無萬物明大萬物興聚主市易也

狗

狗二星在斗魁前主御臣裨處卿臣有亂

狗國

狗國四星在建東南主鮮卑烏丸明邊兵起也

天雞

天雞七星在斗杓第二星西主開閉明吉暗凶災

鱉

天鱉十五星在斗南主太陰水蟲不在漢中有水火災白衣食星大人畏火守旱水星即水災右入斗一度去北辰一百二十七度

南門

南門四星絡織女東足主管論律呂陰陽事

鞠道

鞠道五星絡織女西足主天子遊宮嬉樂之道也

杵

杵三星在糞南主杵臼舂米事星動人失釜甑修田橫大飢荒守之天下飢星北入其一度去北辰一百四十三度

農

農丈人一星在斗南主農官正政司農耕耨之藏北方七宿三十五星九十八度七十五分五十秒

斗宿

南斗六星主天子壽命亦云宰相爵祿之位亟盛氏云木星亦是木秋冬木一名天斧二名天鉞三名天機大明王道和平將相同心帝命若天下安

通占大象曆星經　卷下

通道土星守臣謀主君有失位臣金星守地氣泄兵起至城天下人多死水守度星常以冬朝牽牛若不朝來年五穀不熟大水損害客守二十日兵起辟字行牛中吳越有自王者昌出牛中七十日有政更像虹蜺出牛必有攻城略淮月暈圍牛損小兄災變也八度八月昏中氐中去北辰一百十度

狀匡

狀匡七星在天柱東主奏監之事

天雞

天雞二星在狗國北主異鳥火星守兵起土守人飢相食流亡

河鼓

河鼓三星中大星爲大將軍左星爲左將軍右爲右將軍星直吉爲羽軍幹能曲即凶爲失計奪勢

天泉

天泉十星在轡旁一曰大海主灌溉溝渠之事也

織女

織女三星在天市東織天女主果蓏絲帛收藏珍寶及女紅明大天下平和常以七月一日之七日見東方色赤絳明女功善一星主兵起女人爲役常向狀匡即善不向則絲帛倍貴火星守布帛貴兵起十年乃息公主憂客守絲帛等貴入二十七去北辰五十二度也

牽牛

牽牛六星主關梁一星主大路中主牛水星春夏木秋冬火中央火星爲政始日月五星行起於此昔堯星遭漢天下牛貴明亦貴暗小賊入漢中并役死直米救倘平曲米貴失常色半多死穀不成米星守天下和平久守水災人凍死米貴貴子虎害人臣謀主水道久守有水道不通火星守老臣逆半貴十倍人相食兵起將軍死大水災津梁不

天泉

離珠

離珠五星在女北主藏府以御後宮移則亂酒人

女宿

須女四星主布帛爲珍寶藏一名婺女天女水星春夏水秋冬火大明女功有就天下蠶熟小暗天下不足庫藏空虛日月蝕女中天下女功不爲那憂患木星守歲多水有喜女主人多凍死火星守蠶婦多死布帛貴黃土星守人相嫉惡有錢人暴貴有女喪金星守臣下謀主兵起人多死女多寡府藏出珍寶水星守有水災萬物不成布帛貴客守諸侯造城女布綢貴有女暴貴辜爭行犯國兵起女亂常海西郡婺州台州等月暈圍主女死也十二月日在此二月昏中西星去北辰一百六度

瓜瓠

瓜瓠五星在離珠北敗瓜五瓜南星明大將主陰謀伐宮天子果園星不具搖動有賊害人木水客星等守魚鹽貴瓜瓠入女一度去北辰七十一度

璅瑜

璅瑜三星在秦代東南列北主王餘衣服

虛宿

虛二星主廟堂哭泣金星春夏水秋冬金一名玄枵二名顓頊三名大嘷亦臨官星欲枕斜上下不楞二名顓頊三名大嘷亦臨官星欲枕斜上下不此則御祀失禮木星守昭穆失序人飢多病木星與七台守名陰陽盡爲大水災魚行人道民流亡不居其處明三年富大旱赤地千里火星守赤地千里女子多死萬物不成有土功攻天子之兵久守人飢米貴十倍土守風雨不時大旱多風米貴

金星守臣殊王國政急兵起衆人憧憧水星守卑
商物不成其客守其分有災疫若侵犯環逆鉤已
國亂尊宰行犯久有兵入相殺流血如川屍如丘
大星却半月守客天賊荒帝主有事郊祠以銷其
齊荊曰國盧兵動人飢

楚　一星在婺女之南

越一星在婺女之南

鄭　一星在越星南

鄭一星在越星南

趙　一星在鄭之南

趙二星在鄭之南

齊　二星在越星南

齊二星在越星南

周　二星在越星東

周二星在越星東

楚

楚二星在鐵星南

燕　一星在楚星南

燕一星在楚星南

秦　二星在周星東南

秦二星在周星東南

魏　二星在韓星北

魏二星在韓星北

韓　一星在正星北

韓一星在正星北

晉　一星在代星北

晉一星在代星北

代　二星在秦星南

代二星在秦星南

右侍星色黑變動流亡五星淩犯則其國各當符也

司非　司危　司祿　司命

司命司祿司危司非各二星已上在虛北司祿次
司命北司危次司祿北司非次司危北
右各主天下將命將祿安祿危嫉是非之事

天津

天津九星在虛北河中主四瀆津梁知察
陵之官星明動兵起秦差米貴星大津不通三河
水為害星役河溢役赤氣入之旱疫貴臣
子有令德火星守天下大亂及旱西入牛二度去
北辰四十九度也

危宿

危三星上宮室外配土星春夏水秋冬火動而晴

天子宮室土功事興

墳

墳四星在危下主山陵悲傷事暗失本位小不
見則山陵戰祥宮創割事也日月薄危中上城宮
崩陷大臣殺逆天下亂木星守祀不敬天子別造
宮室土火守人多役死不葬歲儉南方有兵久守
東大兵逆國敗政人飢旱米貴十倍土星守土功
起旱損惡兵金星守謀兵將軍喜慶水星守臣下
亂謀敗破彼刑法宮有憂國有水災日月五星入
天下亂率年大飢客守國政主王侯事米貴旱宇
行犯國反兵起流星入天下不安近半年遠三年
幷州大原郡月星國色人多病

室宿

室二星主宰營繕宮上六星主隱藏木星春夏
大秋冬水一名宮二名室明國昌動搖兵出起日
蝕室中王自將出征不伏月蝕歲飢百姓絕種上
六星名離宮主六宮妃后位為掖水卷若危東守

天子宮室土功事興

天壘

天壘十三星如貫索狀在奎北之南主北夷丁零
匈奴之事也

敗臼

敗臼四星在虛危南主政治邪失亡人資釜飢
出鄉宅客守人亂西南入女十三度去北辰一百
三十一度

人星

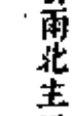
人五星在危北主天下百姓亡宮有詐偽作器械
之人為姦人四亂者也

杵臼

杵三星在人衡主舂軍糧曰四星在杵下若杵曰
不相當軍士飢曰仰慮就豐領穫大飢也

雷電六星在室西南主興雷電也

雲雨四星在雷電東主雨澤萬物成之



霹靂

霖雹五星在雲雨北主天威擊擊萬物

北落

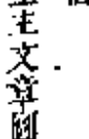
北落師門一星在羽林軍西主候兵星明大而角軍兵安小暗天下兵五星犯兵起金水木星守尤甚水土犯吉火星守入兵羽不可圍國殘朝亡入危九度去北辰一百二十度

天潢

天潢二星在北落西南主天潢張淺野宿所用也

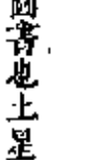
八魁

八魁九星在北落東南主敗之官五星及客守之兵起金火星守尤凶甚



鉞頭

鉞頭三星在八魁西北一名斧戚主朝刑亂行誅誰詐僞人晴吉陰處兵起



鬱留

東壁二星主文章圖書也土星春夏金秋冬土一名天街失色大小不同天子將封鄴土而失天下過日蝕壁中國不用賢士失文字月蝕中大臣爭文者死木星守五經仕人被用網廷興火星守大臣謀莊歲星不熟米貴不熟內外勝政兵起土星守久旱臣國用文章道術興行國若延守天下豐熟太平火星入中有若湖五日則相殺害不死則流散土星守逆行入壁萬物不成守經九十日已上大兵起百姓有立王者金星守天下不通王者忌則謂有兵大臣憂水守水災道不通客守多風

羽林

羽林軍星四十五星總辟十二星並在室南主胡兵衛天子之軍入安熙將星欲威明天下安星暗兵盛失西入室五度去北辰一百二十二度也

壬良

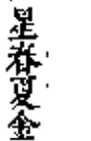
壬良五星在室北河中為御馬官漢中四星天駟匈一星名壬良主疾及路為天衛主急兵也星不具津河不通移向四方隨方有兵起也

策

策一星在羽林為天子僕策御馬去壬良策馬軍騎滿野大兵起火守良兵起明則馬疾暗即馬貴西入壁半度去北辰四十二度

土公

土公二星在室南主營造宮室起土之官守類也



廄

天廄十星在鉞北主天子馬坊廄苑之官也

四字經目錄
唐明皇論
甲甲 甲乙 甲丙 甲丁
甲戊 甲己 甲庚 甲辛
甲壬 甲癸 乙甲 乙乙
乙丙 乙丁 乙戊 乙己
乙庚 乙辛 乙壬 乙癸
丙甲 丙乙 丙丙 丙丁
丙戊 丙己 丙庚 丙辛
丙壬 丙癸 丁甲 丁乙
丁丙 丁丁 丁戊 丁己
丁庚 丁辛 丁壬 丁癸
戊甲 戊乙 戊丙 戊丁
戊戊 戊己 戊庚 戊辛
戊壬 戊癸 己甲 己乙
己丙 己丁 己戊 己己
己庚 己辛 己壬 己癸
庚甲 庚乙 庚丙 庚丁
庚戊 庚己 庚庚 庚辛
庚壬 庚癸 辛甲 辛乙
辛丙 辛丁 辛戊 辛己
辛庚 辛辛 辛壬 辛癸
壬甲 壬乙 壬丙 壬丁
壬戊 壬己 壬庚 壬辛
壬壬 壬癸 癸甲 癸乙
癸丙 癸丁 癸戊 癸己
癸庚 癸辛 癸壬 癸癸
四字經目錄終

四字經
唐 德行禪師著
明 周履靖校正
唐明皇論
夫人生天地間造化皆由命數八字超群不貴則富五行衰絕非貧則夭是先賢定其數分其詳推定數字校定陰陽包羅造化草木分於四季中有榮枯日月別其晝夜內有盈虧或雪或風或雲或雨禽獸舟航自宜推之時刻對景者榮當時者富凶中有吉不可一途而取例不可一理而推之內有同時共數者有富有貴有壽有夭殊不差訛時刻且亥子丑寅四時以推分古人云天陰雨落難定便是神仙也有差別旦夕時刻且將月運長短定推言之萬無一失矣知命君子自宜參詳非其人莫與知也
中間八字下四字雖同要分四季用應時者爲上四字雖好不應時終無用假如春園蝴蝶四字雖好其人生於秋冬終于無用
甲甲
子 秧針遇雨 寅 破雲對日 辰 叢林採薪
午 牛眠春草 申 萬泉過雨 戌 月出樓臺
甲乙
丑 病龍行雨 卯 綠木求魚 巳 高山移石
未 淘沙見金 酉 破扇停秋 亥 雪裏送炭
甲丙
子 井鱗出沼 寅 蜂入花林 辰 鳴鳳栖梧
午 石上金蓮 申 淺水行舟 戌 衣錦騎驢

甲丁
丑 浮萍雨露 卯 殘菊逢霜
未 麥裏鳴琴 酉 空岫出雲
甲戊
子 春霜遇日 寅 旱井逢霖
午 石上栽花 申 十月梅花
甲己
丑 霜月飛螢 卯 渴馬飲河
未 塵劒埋泥 酉 凍月尋蓮
甲庚
子 雲頭望月 寅 雨裏開花
午 葫蘆沉水 申 霜月樵歌
甲辛
丑 遊魚依藻 卯 旱田枯槔
未 路逢栽菊 酉 炎天求水
甲壬
子 雪天求筍 寅 寒潭下釣
午 蚕巧桑空 申 花莚點燭
甲癸
丑 桃花夾竹 卯 春蘭秋菊
未 晚節黃花 酉 沼鱗出網
乙甲
子 敗荷遇雨 寅 浮萍增水
午 臘草逢霜 申 神劒化龍
乙乙
丑 大旱甘雨 卯 猛虎出林
未 松栢纏霜 酉 黃鐘入律
乙丙
子 高樓望月 寅 蜂房堆蜜
午 春堤挑柳 申 菊籬得秋
乙丁
丑 深潭垂釣 卯 敗荷遺霜
未 腐草化螢 酉 樵薪深谷
乙戊
子 凍鱗出海 寅 走馬花衢
午 螢附春草 申 沙地栽葵
乙己
丑 浪裏乘槎 卯 風前點燭
未 月照寒潭 酉 塵劒沾泥
乙庚
子 紅爐煨酒 寅 柳陌逢春
午 冬簫梅月 申 飢鳥投林
乙辛
丑 狼食虎飢 卯 晚節寒香
未 破扇秋殘 酉 石上燃燈
乙壬
子 岩頭放馬 寅 大船迎浪
午 涸水求魚 申 花林鶯蝶
乙癸
丑 秋鶯遷木 卯 雪裏梅花
未 沙裏淘金 酉 刻舟求劍
丙甲
子 遊魚出澗 寅 飛簷放光
午 水深魚浴 申 秋蟬鳴柳
丙乙
丑 春燕歸巢 卯 豐年向粟
未 瓶裏瓊花 酉 星隨月落
丙丙
子 稔歲盈倉 寅 酒闌對月
午 秋堤楊柳 申 秋月芙蓉
丙丁
丑 雪下歌哥 卯 順潮行舫
未 錦盖行舡 酉 楊花白露
丙戊
子 錦罩行航 寅 雪天埋月
午 炎天種粟 申 旱天逢雨
丙己
丑 掘藏逢金 卯 藍田種玉
未 盲虎過山 酉 秋蟬噪柳
丙庚
子 菊徑尋春 寅 枯蓮沾露
午 待風駕帆 申 病龍行雨
丙辛
丑 明月梅花 卯 敗林逢火
未 秋空雙鴈 酉 紙舡下水
丙壬
子 鼠聴江腐 寅 種粟成林
午 岩墻夜霜 申 驚蝶穿花
丙癸
丑 春堤楊柳 卯 寒潭垂釣
未 破網捕魚 酉 望月高樓

丁甲
子 雪月行歌 寅 蛇入龍窠
午 天曉點燈 申 逆水駕舟

丁乙
丑 蟾宮走兔 卯 月照蓮渠
未 沼魚出海 酉 月暎寒潭

丁丙
子 浪裏乘槎 寅 更殘實月
午 雪裏分葵 申 老虎換牙

丁丁
丑 掘地遇金 卯 旱田桔槹
未 鸎鶯出谷 酉 枯松栖鶴

丁戊
子 高松栖鶴 寅 溪流入海
午 點鉄成金 申 借潮行舡

丁己
丑 種竹成林 卯 驚魚落藻
未 明月梅花 酉 寒裡春風

丁庚
子 衰容對鏡 寅 深潭下釣
午 破舡載寶 申 春陌垂楊

丁辛
丑 岩頭夜宿 卯 淺水行舟
未 坐井觀天 酉 帳裡拋毬

丁壬
子 薰柳鳴蟬 寅 驥馬實鞍
午 裏螢點露 申 嬌鶯出谷

丁癸
丑 金瓶堆菓 卯 石上栽蓮
未 魚聚下釣 酉 開雲望月

戊甲
子 岩頭走馬 寅 舟泛海中
午 墻頭走馬 申 腰纏跨鶴

戊乙
丑 松栢凌霜 卯 春入花園
未 寒潭冷水 酉 空盆下筋

戊丙
子 順風駕帆 寅 夔裡琴聲
午 衣錦夜行 申 順舟隨浪

戊丁
丑 秋鶯遷谷 卯 夔裡栽松
未 瓶裡壯丹 酉 高山鑿井

戊戊
子 夏月涼風 寅 裹菊逢霜
午 採薪遇虎 申 大海入流

戊己
丑 梅花自酌 卯 順水流舟
未 腐草化螢 酉 雲開望月

戊庚
子 浮雲蔽日 寅 黄菊晚離
午 旱田枯槁 申 錦蘆遺雨

戊辛
丑 霜天皎月 卯 凍雀鳴晴
未 甕裡鳴琴 酉 浪裡扁舟

戊壬
子 曉晴谷雨 寅 芙蓉錦綉 辰 盆葵向日
午 淺水求魚 申 飛雪放花 戌 暗行逢燈

戊癸
丑 鉄月重圓 卯 黄花晚節 巳 小舟逢浪
未 寒蟬泣柳 酉 明月照庭 亥 舊画重整

己甲
子 天衢策馬 寅 枯苗得雨 辰 雪裡枯松
午 獨坐公堂 申 月照寒潭 戌 寒魚上灘

己乙
丑 錦衣塗炭 卯 高卧雲夢 巳 夜行待月
未 炎天種粟 酉 濁水求鱗 亥 佩印喂魚

己丙
子 雲間望月 寅 歸帆順風 辰 岩頭棄瓢
午 十月梅花 申 帳裡蚊聲 戌 舡上騎馬

己丁
丑 秋花遇雨 卯 枯松帶雪 巳 膠舡入海
未 秋鴻展翼 酉 噪鳥宿林 亥 凍日行舡

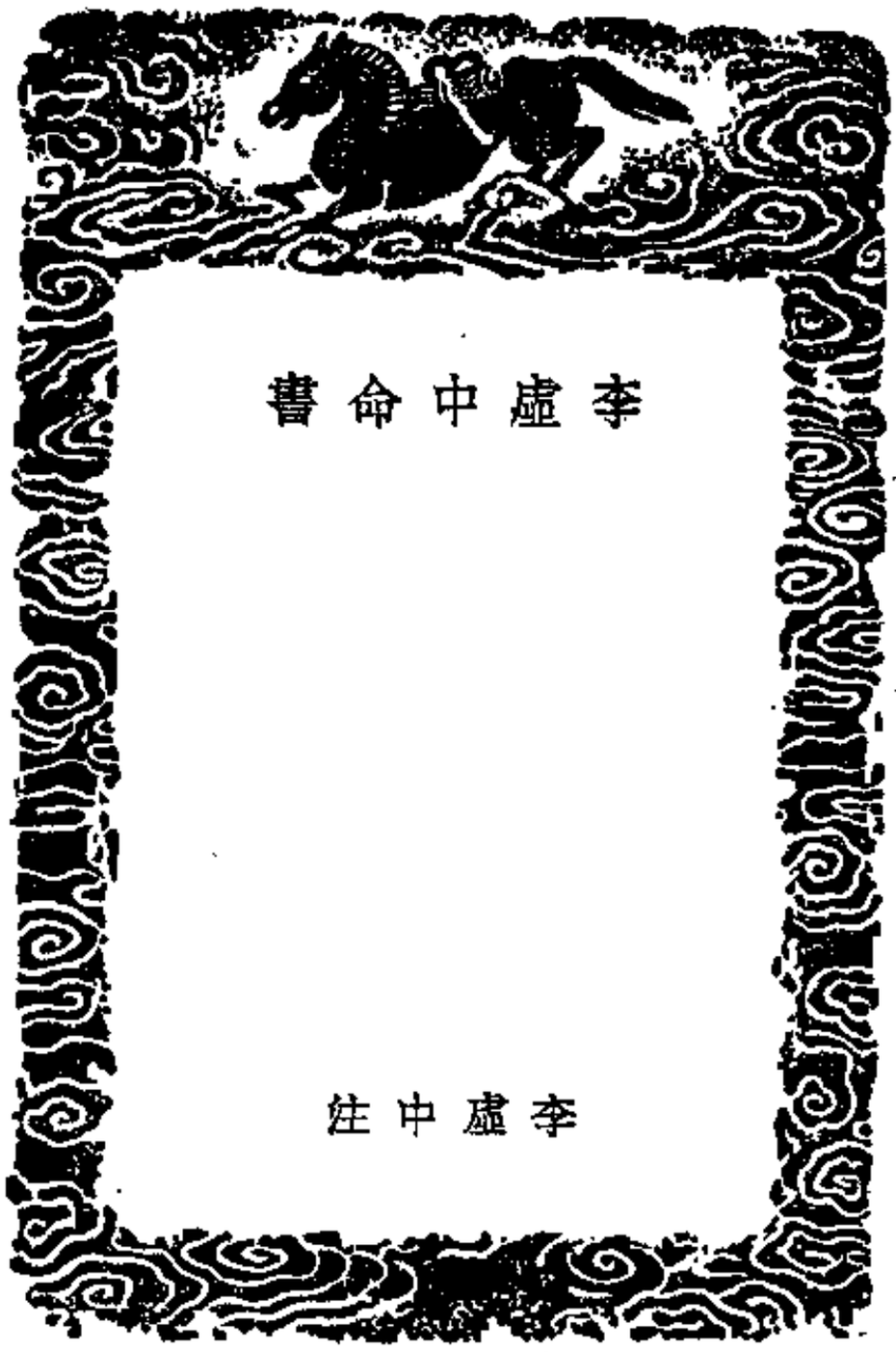
己戊
子 放箭穿雲 寅 螢入蜂巢 辰 胡蝶穿蓮
午 床上鳴琴 申 金鱗脫網 戌 驚魚倚藻

己己
丑 石上金蓮 卯 雨田種粟 巳 寶劒藏匣
未 春林宿鵲 酉 冬寒緑竹 亥 瓶裡梅花

己庚
子 春燕歸梁 寅 出林豹虎 辰 倦龍行雨
午 石上過雨 申 秋鴻社燕 戌 苔石泉香

己辛
丑 枯井逢霖 卯 花苑栽松 巳
未 蒿裡逢饌 酉 鼠入冬倉 亥
己壬
子 浪裡乘舟 寅 寒蟬愁風 辰
午 夏日種粟 申 逆水行舟 戌
己癸
丑 藍田種玉 卯 玉潔冰清 巳
未 失穴老鼠 酉 金盤承露 亥
庚申
子 社燕歸梁 寅 綠木釣魚 辰
午 雨簾獨酌 由 錦鱗落井 戌
庚乙
丑 寶缸待風 卯 霜天望晴 巳
未 花園雨宴 酉 掘井求泉 亥
庚丙
子 破扇停秋 寅 十月梅花 辰
午 猛虎出林 申 乘槎渡海 戌
庚丁
丑 魚遊春水 卯 葛衣遇寒 巳
未 冰清玉潔 酉 秋鶩出谷 亥
庚戊
子 寶馬金鞍 寅 渴馬飲河 辰
午 柳塘鶯蝶 申 積玉成土 戌
庚己
丑 枯枝栖鳳 卯 空岫穿雲 巳
未 射月中者 酉 細流歸海 亥
庚庚
子 浮萍遇雨 寅 潮退行舟 辰
午 雨前獨酌 申 月裡歸鞭 戌
庚辛
丑 腰錢騎鶴 卯 天衢策馬 巳
未 策馬征蠻 酉 月下拋毬 亥
庚壬
子 把傘騎驢 寅 登山望月 辰
午 寶舡順風 申 秋堤柳樹 戌
庚癸
丑 大舡逢浪 卯 月照寒潭 巳
未 花衢宴客 酉 溪浪綢鱗 亥
辛甲
子 雪月樵影 寅 井鱗出沼 辰
午 殘更望月 申 敗柳逢霜 戌
辛乙
丑 霽雲映日 卯 梨園聽樂 巳
未 逐浪綢鱗 酉 綠木求魚 亥
辛丙
子 落花隨水 寅 蟾宮走兔 辰
午 秋堤楊柳 申 春入花園 戌
辛丁
丑 入園賞花 卯 枯木逢春 巳
未 殘花遇風 酉 雲龍會遇 亥
辛戊
子 沼鱗入海 寅 衣錦扁舟 辰
午 遠寺曉鐘 由 小松栖鶴 戌
辛己
丑 秋館飄風 卯 寒潭獨釣 巳
未 井魚出海 酉 黃菊耐霜 亥
辛庚
子 驚蝶穿花 寅 魚群下釣 辰
午 射着月中 申 秋燕營巢 戌
辛辛
丑 畫餅充飢 卯 十和泣玉 巳
未 寒魚遊潭 酉 種甲植柳 亥
辛壬
子 帳裡鳴琴 寅 深谷栽花 辰
午 枯硯磨墨 申 曲巷行車 戌
辛癸
丑 泥塗走鹿 卯 小舡入海 巳
未 浮雲蔽日 酉 浪裡行舟 亥
壬甲
子 登樓望月 寅 秋堤楊柳 辰
午 殘花遇雨 申 牡丹芙蓉 戌
壬乙
丑 披雲對月 卯 敗荷逢霜 巳
未 漏網張魚 酉 風飄柳絮 亥
壬丙
子 電下行程 寅 秋柳飄風 辰
午 春後牡丹 申 寒螢放光 戌
壬丁
丑 積玉堆金 卯 更闌望月 巳
未 梅花雪月 酉 日影穿簾 亥
壬戊
子 遠水連天 寅 蟾宮走兔 辰
午 雲山接地 申 危樓奏角 戌

壬戌
子 鴈宿藍田 寅 荷地採葵
午 林裏鳴鐘 申 月照寒潭
壬己
丑 鉄月重圓 卯 高裡芝蘭
未 雲開望月 酉 腰銭騎馬
壬庚
子 潮平鴛槳 寅 春鶯出谷
午 接竹引泉 申 鑒井無泉
壬辛
丑 一箭穿雲 卯 稔歳豊霜
未 石上裁蓮 酉 風清月白
壬壬
子 磨石作鏡 寅 鳥入枯林
午 盆葵向日 申 旱田枯稗
壬癸
丑 掘藏逢金 卯 龍蟠虎伏
未 出岫雲開 酉 雨内浮萍
癸甲
子 青青翠竹 寅 登樓賞菊
午 簷頭走馬 申 披雲見日
癸乙
丑 春後桑麻 卯 煉石補天
未 蠅附馬尾 酉 明月蓋花
癸丙
子 麈裡鳴琴 寅 露裏蓮房
午 落花逢雨 申 披雲見月
癸丁
丑 晴月重圓 卯 鉄鏡磨光
未 春澤過雨 酉 黄菊耐霜
癸戊
子 路入平坦 寅 浪裏乗舟
午 井鱗入海 申 喬松棲鶴
癸己
丑 掘井無泉 卯 登高失路
未 枯泉過雨 酉 破屋重修
癸庚
子 金星隨月 寅 春宴花園
午 高山墜井 申 逆水行舟
癸辛
丑 春園桃李 卯 潜龍在井
未 浪裡逢舟 酉 風裡楊花
癸壬
子 落花遇風 寅 衣錦騎牛
午 浦晴浴鷺 申 炎天種粟
癸癸
丑 雲昇望月 卯 鳳前點燭
未 寒潭下釣 酉 秋日芙蓉
癸甲
子 暁行獵獣
午 落花過浪



李虛中命書提要

李虛中命書三卷。僞本題鬼谷子撰。唐李虛中撰。虛中字常容。魏侍中李沖八世孫。進士及第。元和中。官至殿中侍御史。韓愈爲作墓誌銘。見於昌黎文集。後世傳星命之學者。皆以虛中爲祖。愈墓誌中所云。最深五行書。以人之始生年月日所直日辰。支干相生勝衰。死王相囚。推人壽夭貴賤利不利。靡先處其年時。百不失一二者。是也。然愈但極稱其說之汪洋與美。萬端千緒。而不言有所著書。唐藝文志。亦無是書之名。至宋志始有李虛中命術一卷。命書補遺一卷。晁公武讀書志。又於命書三卷外。別出命書補遺一卷。名目卷數。皆參錯不合。世間傳本久絕。無以考正其異同。惟永樂大典所收。其文尚多完具。卷帙前後亦頗有次第。並載有虛中自序一篇。稱司馬季主於鼈山之陽。遇鬼谷子。出遁文九篇。論幽微之理。虛中爲之注釋。其說頗誕。不具錄。詳勘書中義例。首論六十甲子。不及生人時刻干支。其法頗與韓愈墓誌所言始生年月日者相合。而後半乃多稱四柱。其說實起於宋時。與前文殊相繆戾。且其他職官稱謂。多涉宋代之事。其不盡出虛中手。尤爲明甚。中間文筆有古奧難解者。似屬唐人所爲。又有鄙淺可嗤者。似出後來附益。眞僞雜出。莫可究詰。疑唐代本有此書。宋時談星學者。以己說闌入其間。託名於虛中之註鬼谷。以自神其術耳。今以其議論精切近理。多得星命正旨。

李虛中命書卷上

甲子。天官藏。是子旺母衰之金。溺于水下而韜光。須假火革。有旺盛之氣。方可以揚名顯用。命入貴格。貴格。不須論到。

乙丑。祿官承。乃庫墓守財之金。不嫌鬼旺之方。喜見祿財之地。水土砥礪。忽然有氣。亦可以爲器成材。貴格。和平

丙寅。祿地元。是子母相承之火。先煙後焰。抽其明而三進。喜木爲助。嫌水淩遲。五行相資。雖在死方。亦可光耿。命入貴格。不用干祿。

丁卯。貴祿奇。乃本旺祿休之火。惟欲陰旺。惡處盛陽。若火木相資。連于艮寅之方。必能變鼎味而成享禮也。欲逃官鬼。始得貴奇。

戊辰。神頭祿。乃華實象榮之木。愛乎水土。忌見火金。有所養於金。乃英實之命也。相乘可貴。不畏鬼臨。

己巳。地奇偏。乃氣盛體剛之木。生逢對旺。干鬼相加。或木來比助。金伐以成。爲棟梁之材。皆得終美。貴祿官鬼。須見角音。

庚午。天祿承。是含輝始育之土。氣數未備。惟喜旺方。得數已完。倘嫌水重。祿鬼自虛。不假官鬼。

辛未。祿自源。乃自本立形之土。有火相助。得木相乘。水輕木重。亦可以小康。若敗而乘祿多。方爲厚載之

與後來之杏壇恍惚不同。故依晁氏原目。釐爲三卷。著之於錄。以存其法。而於其依託之繆悠者。則各加案語。隨文糾正。俾讀者毋爲所惑焉。

壬申地天祿乃自任權制之金剛而有斷要土木而燥火重雖居財旺身衰亦主清華之貴（祿財官貴之爲貴）癸酉貴符印乃剛銳利用之金不嫌絕敗催提鬼多若平易而不相刑當有自然之材器（庚辛集見）甲戌祿隨官乃蓄成息用之火不求壯旺欲物平衡祿可以高厚（入格可貴）乙亥地祿承氣氣散遊魂之火生于水火柔方上下不逢相制德面成建多助尤崇（祿官相制）丙子天祿承乃深沈停會之水若會源得生用制于東南（自有祿官）丁丑祿自守乃漸下欲流之水得木土相承（祿于敗地源眠不斷可升而濟物功德昭著也（丑有發藏）戊寅地官承乃生體安和之土若資之以火土俱盛金旺之榮雖多反制尚可高崇（官不官自由）

己卯地官承爲鬼旺體堅之土生于金重木多而見財重乃富貴常遠（得官不旺費出自然）庚辰祿晴會乃觀光之金而未成材金剛土重得期相會無炎火之官乃大臣之制（不取祿合祿干財期）辛巳地官承爲貴始之金身堅面體柔欲平火之制若金助土生則爲光大之器（丙官在下祿貴干祿）壬午天官合乃化滯之木長在火強得水資之成處生旺而逢土亦可富貴若獨見金制在死敗之鄉非長久之命（丁壬德合寄在財官）

癸未祿自偏爲伐根之木氣敗而體柔不嫌金制喜水之榮及會元而惜生主乃貴器成德之材（榮在巳中官乙）

甲申地祿生乃源泉之水移有資助流長而無鬼則爲運廣之淵可享高厚之福（祿生要干生旺而無官）乙酉貴還命乃似旺還造之水若貴以金滯用以火自乾東而從北亦超卓輔弼之用（干支無官會合而貴）丙戌祿德合乃祿資支附堅固火鄉之土若資之以木光耀不華益本重不須旺也（身弱喜符不長制資）丁亥地貴符乃福壯臨官之土若洩之以水臨澤以金處危豎坤艮之方可以顯功遂名（貴守官祿祿鬼德旺）戊子天祿合乃神龍之火利於變異下投水刑支干得官皆可顯用水木盛則尤佳（自有榮財不必會祿）己丑神頭祿乃餘光不凡之火催期體重不假奇財若祿有資而命有成方入廉榮之貴局（貴財相會無祿亦榮）庚寅地奇偏不避刑衝事辭變敗乃五行堅實之木若和柔之氣德貴相符必作顯揚大用（祿位生旺官貴鬼成）辛卯貴衝命自旺經制之木不畏猖聲氣節凌雲可制之以金損之以火而逢旺相即成巨室之材若平易而無變化（祿命相資不畏官鬼）壬辰祿清潔乃會貴守成之水五行不繼在兌坎之間無物來制即文明清異之資可享高厚之福（官子貴亥見戌亦清）

癸巳地帶合乃流遠澄清之水若益之以水在火木榮昔方中無土則有濟物惠施之德也（祿旺得用官氣尤清）甲午天符祿乃沙汰之金志大而有節操或帶火藝之而嚴或旺金集之而剛不過丁壬始可陶鎔之貴（祿神旺而貴干祿空刑旺而貴子旺）

乙未祿印綬乃強悍剛礦之金欲金相用在火鄉處父子相乘皆爲珍寶（祿神當位喜見印官）丙申地官承乃無資之火金木壯旺而有制得干生即爲厚實若祿盛而無依即灰飛而不焰矣（官在生方不須干）

丁酉貴自承乃平易無爲之火得木旺則火炎見木多則成用得火助則不清在火位則常存人生得此無不貴豪（丁逢丙貴見食不清）

戊戌神頭祿乃不材之木喜逢水旺乃可資榮豈厭生成伐宜金敗異運自然不嫌祿鬼方可高崇（明合時官成于旺方）

己亥地官承乃養水育苗之木水土多而臨旺皆有成就然逢敗絕爲殃亦生富貴榮盛（干支財祿長被官鬼）庚子天雲日承乃氣過浮虛之土得重土相資水木不剛即享福壽（官鬼不刑独絕自保）辛丑祿承庫乃氣衰就本之土欲承之以火制之以木或重遇木土有刑衝須假祿元生旺造化應斯功名可立（官鬼不加祿制則貴）

壬寅地會祿乃藏用體柔之金喜土資之以旺財官不可太剛若能應此富貴久遠（民土包命祿須貴旺）癸卯貴會源乃財旺體弱之金財命相乘喜身在生旺之方或得真官真氣無不配合貴源莫不易而厚祿也（貴源多會祿不在多逢）

甲辰祿馬承乃始壯之火欲多生我或會本源却無炎光之極自然超卓水輕而無土亦可騰達矣（甲丙居寅明我生氣）

乙巳地官承乃進功之火欲輔助之不息不必旺極得火木相乘雖死敗而可貴（或祿官音禁阿祿生貴）丙午神頭祿乃至陰之水發于陽明蒸氣氤氳何所不及處金木旺而衝刑祿得炎而財盛始可貴矣（身弱官鬼不刑祿也不在多逢）

丁未祿文承乃祿旺育生之水宜于水火之中得五行死敗之氣祿于自旺財貴會于乾方乃貴富顯揚之用唯嫌土在旺鄉即非長久（喜遇丙丁長官宜用）

戊申地符會乃柔順發生之土喜臨四季得木爲榮獨居水火榮方未得尊高之著（祿官符用不貴鬼臨）己酉□官承乃子旺母衰之土喜火土之榮處從革之地或水輕木柔亦是滋生之德倘能應此軒冕非難（不必正應要逢辛丙）

庚戌祿符元乃鈍弱成用之金火輕金重魁罡相乘可以休逸福祿自然忌木火之極則命途蹇（旺逢鬼旺逢官鬼不刑）

辛亥地祿印乃木旺祿休之金得平火之革然後制於剋伐或衝擊於金水之中得以平安守職富貴優游（祿于金助）

壬子神頭祿乃體柔用剛之木居旺相而得金遇貴地而無火則可以揚名當世（祿旺須官音癸貴鬼）

癸丑祿得源乃剛柔相濟之木水土承于旺方則生育利物金制於生成皆可立功立事惟恐生旺逢火

綠居北地，貴見極多。

甲富神頭祿，乃淵深處靜之水，若貴之木旺七衰，則爲奇特貴異。庚辛不畏，祿在丁壬。

乙卯神頭祿，乃死中受氣之水，雖敗無妨，或會源于普地，未有不達之者。此二水皆逆土而消，若水多而無土，則爲伏塞之氣。癸爲官，轉于戊己。

丙辰祿自裕，乃發施發生之土，喜于火助，不畏掩衝。夫如是者，自然榮貴，水在畢中，無官自貴。

丁巳神頭祿，是絕中受氣之土，喜逢土助，不畏死敗。惟能朝命建元，可以文章妙選，上下火乘，無官也。

戊午天祿備，乃神發難明之火，旺中受絕，喜木助于衰方，忌火乘于己旺。生之應，此必作魁英。戊癸格旺，木雖不傷。

己未神頭祿，乃成功之火，得季夏之炎陽，守小吉之貴地，生自東北之南，有所資附，則能享福厚矣。甲己扶持，不須逆旺。

庚申神頭祿，乃未堅柔之木，賽相夏旺，金重而得火，土重而得水，則爲出常之器，不畏陽官，變官見旺。

辛酉神頭祿，乃包結秀英之木，喜于生旺，忌見金多，得土水相乘，爲物之貴，二者各旺，而不得水，亦爲奇特之才，不緣官鬼，祇甲爲貴。

壬戌祿官順，乃吞冥之水，喜于死敗，要土之擊發，則能博施之功，及物也，以祖自守，卦祿亦榮。

癸亥神頭祿，乃始進成終之水，喜逢貴地，忌在祿鄉，三元相反，福變自然，蓋其爲用也大而廣，故不可以守常爲德，須升而爲雨露，散而爲江河，乃爲大用也。

此六十位，五行支干相乘，要分輕重答，金溺水下，火出水上，木不得金之所制，金無成也，如甲子乙亥是也。金溺水下，火出水上，木不得金之所制，金無成也，如甲子乙亥是也。金溺水下，火出水上，木不得金之所制，金無成也，如甲子乙亥是也。

（機自理，鬼答子以此十二答，五行，分輕重之用，以能通變之妙也。但令人執守方隅，故言者分別，明知此七之妙也。）

本家貴人全者，如甲人有戊有炭有丑，官未是也，大貴人，如甲人，得丁丑辛未，又其次也，蓋甲年丑上遁得丁，未上遁得辛，是也，更有一種貴人，亦爲福甚重，得者必貴，甲戊庚得乙丑，癸未乙得炭子，戊申己得丙子戊寅，戊午得丙寅戊午，是也，甲陽木，戊陽土，庚陽金，皆喜土位，州縣官，晚年得至朝官極矣，如辛未庚寅，此爲第三等，若無死絕衝破空亡，即作正郎員郎，亦須有職名，若有衝破空亡，只作一多難差遣，更有福神爲之助，往往爲兩制矣，若有死絕，只作員郎京朝官，更有衝破空亡，平生多難，只作州縣卑宂之官，縱得改官易口，終不永矣，（林閑五命，紫虛局，貴人交互人多貴，旺氣相乘，館殿資，切莫五行傷者，主令人閒地冷清，（寸珠只壓，凡月日時互換見貴，太歲不帶者不貴。）

貴合貴食　有貴合，則官位弯崇所作，要合有貴食，則祿豐足，所成過望，如甲、戊、庚貴在丑未，甲得己丑己未，戊得癸丑癸未，庚得壬申壬戌，辛得癸卯癸巳，如此之類，謂之貴合，甲得丙寅丙辰，乙得丁酉丁亥，庚食壬，辛食癸，癸貴在卯巳，庚得壬申壬戌，辛得癸卯癸巳，如此之類，謂之貴食，有貴合則官多耗，有貴食則祿多稱，二者兼之，官高祿重，無往不利，（關東鬼書，天乙貴神合者，謂天乙在貴神亦合上是也，甲戊庚在子午，乙己在丑巳，丙丁在寅辰，壬癸在申戌，辛在亥未，皆主大福，遇兩合以上者，主貴，三命

牛吉，辛未，華蓋貴神，一云空亡，癸未，伏神華蓋貴神，巳上，甲戌庚人，月日時貴神，甲子，進神貴神，丙子，交神貴神，戊子，伏神貴神，庚子，德合貴神，壬子，羊刃貴神，甲申，截路空亡貴神，一云牛吉，丙申，大敗貴神，戊申，伏馬貴神，庚申，建祿馬貴神，壬申，大敗貴神，一云牛吉，巳上，乙酉，破祿貴神，丁酉，喜神貴神，一云牛吉，己酉，進神貴神，辛酉，建祿交貴神，癸酉，伏神貴神，一云吉，乙亥，天德貴神，丁亥，文星貴神，己亥，天德貴神，辛亥，伏馬貴神，癸巳，伏馬貴神，巳上，癸壬人，月日時貴神，凡如此已上貴神，若與祿馬同巢，不犯交退伏神，支干相合者，定須官高職清，若無德，更值空亡，交退伏神，五行無氣，至死不貴，緊要在月日時，支干相合，則爲吉，不然乃庸常流也，並同命缺，此格有三千合爲上，支合次之，無合者又次之，如甲午，祿旺氣貴神，甲寅，文星建祿貴神，丙寅，文星貴神，戊寅，伏馬貴神，庚寅，破祿馬貴神，壬寅，截路貴神，巳上，六辛人，月日時貴神，乙卯，天喜貴神，丁卯，截路貴神，一云牛吉，己卯，進神貴神，辛卯，交破祿貴神，癸巳，旺祿貴神，乙巳，正祿馬貴神，丁巳，九天祿庫貴神，己巳，九天祿馬庫貴神，辛巳，截路貴神，一云中吉，癸巳，伏馬貴神，巳上，癸壬人，月日時貴神，凡如此已上貴神，若與祿馬同巢，不犯交退伏神，支干相合者，定須官高職清，若無德，更值空亡，交退伏神，五行無氣，至死不貴，緊要在月日時，支干相合，則爲吉，不然乃庸常流也，並同命缺，此格有三千合爲上，支合次之，無合者又次之，如甲午，祿旺氣貴神，甲寅，文星建祿貴神，丙寅，文星貴神，戊寅，伏馬貴神，庚寅，破祿馬貴神，壬寅，截路貴神，巳上，六辛人，月日時貴神，乙卯，天喜貴神，丁卯，截路貴神，一云牛吉，己卯，進神貴神，辛卯，交破祿貴神，癸巳，旺祿貴神，乙巳，正祿馬貴神，丁巳，九天祿庫貴神，己巳，九天祿馬庫貴神，辛巳，截路貴神，一云中吉，癸巳，伏馬貴神，巳上，癸壬人，月日時貴神，凡如此已上貴神，若與祿馬同巢，不犯交退伏神，支干相合者，定須官高職清，若無德，更值空亡，交退伏神，五行無氣，至死不貴，緊要在月日時，支干相合，則爲吉，不然乃庸常流也，並同命缺，此格有三千合爲上，支合次之，無合者又次之，如甲午，祿旺氣貴神，甲寅，文星建祿貴神，丙寅，文星貴神，戊寅，伏馬貴神，庚寅，破祿馬貴神，壬寅，截路貴神，巳上，六辛人，月日時貴神，乙卯，天喜貴神，丁卯，截路貴神，一云牛吉，己卯，進神貴神，辛卯，交破祿貴神，癸巳，旺祿貴神，乙巳，正祿馬貴神，丁巳，九天祿馬庫貴神，己巳，九天祿

李虛中命書卷中

通理物化。清氣陽爲天。杳杳而上衝乎陽。濁氣陰爲地。冥冥而下從其物。太虛之先。升淑何有。至精感徹。氣自化。自化元氣者。乃無中之有。有中之無。實不可窺。微不可察。混鳳漸者。混濛無悅。萬象之端。肢兆于此。于是有清濁混明之氣。化而爲天。濁滯煩昧之氣。凝而爲地。故清者自濁而浮。高者自下而上。天高而浮。地厚而沈。浮者有影響之狀。故爲陽。沈者有窟浸之理。故爲陰。清者上騰。高而純。陽故充滿。濁者下沈。密而純陰。故質寂。而萬物從化之故。衝于上者爲陽。而生萬物。然而實始于一者也。清濁交分。

人物混成。造化始于無。相因而曰三生。太極之散。變動以行其道。乾坤之形。分離一定乎簡卓。有陰陽之相應。有剛柔之相摩。有高下之相傾。方生方死。方死方生。城于輪轉之道。而機之動不能自已。故草木黃落而蓄始萃。俞民嗽而靈以化。一根窒之細。不知誰與之扶持。一昆蟲之微。不知誰與之生死。城敗而動植。非物與之雕刻也。蓋蓋而精根。非物與之鑄成也。自消自息。自智自力。自形自色。智不知有造化之者。是人物混然而立也。則其光爲日月。其文爲星辰。其澤爲雨露。其盛爲雷霆。其變爲山嶽。其大爲江湖。其文爲草木。其實爲百穀。散萬物而不遺。辰集于房。月湛而明。日遷而化。此天之道也。其高爲君父。貴而爲王侯。大而爲都邑。下而爲庶民。文于仁義忠信。富于財穀布帛。生萬物而無窮。此地之德也。高而爲君父。貴而爲王侯。大而爲都邑。下而爲庶民。文于仁義忠信。富于財穀布帛。生萬物而無窮。此地之德也。

天一地二蓋乾坤之體。坤爲土也。乾爲金。柔而十支濁而不上。天地之數各成于五。然始立甲者。本乎土之氣。申。乾坤肯土之衰。辛壬癸。而一之有二而爲十干之氣主曰。清則體而生。故不同下之五行也。五支皆道生一。而生生也。

二支十二支以夫婦爲體。十干以父子相乘。四時乃四季也。順四象之用。然四象爲兩儀。而兩之。則分四支。列乎四維。以終四象之變。蓋辰戌同體。甲小乙。乙生丙類。如父子相生。本乎一而爲五。上遂四時之氣。故有十干。爲人倫。故于陽也。亦有乙丁己辛癸之爲陰。支陰也。亦有子寅辰午申戌之爲陽。是知陰陽之相和。有自然之理。故陽奇陰偶。造用生成。而天五地六。二五而成十五。十有五之策。所以行造化而明鬼神也。

故乾坤之策。再有一千五百二十。爲朔之日。當萬物之數。四營成易。十有八變成卦。爰揲剛柔而生爻。以八卦于四維。則居中者無乎九也。

五行分陰陽爲十干。清濁交分。

九宮乘陰陽以數。道生一。一非立而道未離也。一生二。二名成而道斯遠矣。是故道非數不可以相紊。然陰雖有佐于陽。陽實始之而無恃焉。陽雖有賴于陰。陰實由之而不與焉。是陰陽常和。而陰常勝。陽常唱。而陰常隨。所以行造化而明鬼神也。

三才有陰陽之天地。五行運物化之人倫。分陰陽則爲天地。立父子則爲人倫。故于陽也。亦有乙丁己辛癸之爲陰。支陰也。亦有子寅辰午申戌之爲陽。是知陰陽之相和。有自然之理。故陽奇陰偶。造用生成。而天五地六。二五而成十五。十有五之策。所以行造化而明鬼神也。

五行分陰陽爲十干。清濁交分。

上遂四時之氣。故有十干。爲人倫。故于陽也。亦有乙丁己辛癸之爲陰。支陰也。亦有子寅辰午申戌之爲陽。是知陰陽之相和。有自然之理。故陽奇陰偶。造用生成。而天五地六。二五而成十五。十有五之策。所以行造化而明鬼神也。

故曰甲己眞宮乙庚。

眞商丙辛眞羽丁壬眞角戊癸眞徵。甲木二五之始名。而爲土。六五。相成于己。故曰眞宮。土生始成終于金。故曰眞商。金次于土。羽水之音。角木之音。徵火之音。此十干。天之活氣。生萬物。動靜之機。充合端委之數也。支干相乘。變六十也。自生成之數。終之數。爲六十。支干配則甲己子午九。乙庚丑未八。丙辛寅申七。丁壬卯酉六。戊癸辰戌五。已亥者。不由配而存。成于五。至六而爲數。爲陰陽之始。作天地之眞運。然而眞運在天。必自地而得之矣。何則。天無本平辰也。陽動而陰靜。得十二。常轉位。自甲子爲始。至于辰。則見戊。是地之功也。故甲子之爲土。則矣。是也。

寅午戌火體。亥卯未木體。申子辰水體。巳酉丑金體。斯非眞體。乃五行生旺庫之地。土則從四季之。四象之體。而終皆土。故戊含辛而金之土也。六十納音者。配由十干十二支周而終之數也。支干相乘。變六十也。自生成而言之。則水得一。火得二。木得三。金得四。土得五。成物化。物之五。至六而爲數。爲陰陽之始。作天地之眞運。然而眞運在天。必自地而得之矣。何則。天無本平辰也。陽動而陰靜。得十二。常轉位。自甲子爲始。至于辰。則見戊。是地之功也。故甲子之爲土。則矣。是也。

丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五已亥支數四。自九之數。損之又損也。然于已亥者。不由配而存。乾之一二。坤之二三。最通始一至三。錯綜而生。下未可俱言其支。先甲後子。納音金者數也。始父母之氣而成音。雖天地則見名數。子得同壬。寅得同甲。

則水得一。火得二。木得三。金得四。土得五。成物化而言之。則火得一。土得二。木得三。金得四。水得五。生成者。

造化之先。既其數。則納音之用。天地變通。二五爲十。終成萬物。始一終五。若陽。金及天地數所納五行之數也。假令水得五者是本音。以土轉變也。然後有音。故戊寅己丑共得三十之數。而納音得火也。火得一者。是火無音。故壬子癸亥共得二十八數。而有五之數。而納音得木也。木得三者。蓋木是本音。故壬子癸亥共得二十四數。而除六五之數。而納音得金者數也。金本是音。而甲子乙丑。共得三十二數。而除五六之數。而納音爲土也。故納音。先甲後子。辛丑。共得三十二數。而除五六之數。而納音得此則彼可知也。

火愛祐爲會。水利巽而亨。藏守坤鄉。金藏艮位。而爲風。然風非出于木。而結繩于萬物爲都。由動之生息焉也。故巽繼于艮。

自乾而生。順從坤而產。逆陰陽機括于五行。五行之體。彼八卦。

坎離未判。以清濁明水火。震兌之前。

以左右用金木。天一地六。相合生水。地二天七。相合生火。言水。則金知而內明。言火。則木知而外照。足以知人。知人者無所不知。照物者無所不照。故離之爲水。得天一最中。是奇內而火

·水體柔則利濕方·火體用則象乎乾·金象于光·則又藏于艮也·　水土金性本下·木火性本上·沈者得形而上騰·升者期卑而高曾·水得土而本生·是土越水而生木·木之對上而上騰·則水上之氣·自木而·以故爲離·蓋推五行之旨·沈者升者·皆必以形爲用也·　精元妙者能知·易從作裁·通鬼神而作旨·庚申辛酉木·在巳申酉之中·亦當作金·咸卯人遇三酉之類·而可言金·而作旨·此也·假令丙午水·得癸巳月·丙寅日·戊戌時·巳午未爲一氣之正·有上下馬火·雖納音爲水·多變作炎上之火看·戊午己未·爲天地之正位·亦當作火看·不可謂之休囚·此所謂·以故爲離·精元·妙者爲能知·　故以庚申乙卯爲尖嫩之本宗·癸亥壬丁馬丙蛇之寄位·此論干祿也·幸主所謂先南北之陽·以類東西之陰·陰祿陰而陽·祿陰·金白金而木自木·故金木自然而得貴位·金木土從造化·故陽寄于陰·而陰寄陽也·　勞而不息·驛居病方·五行支病藏·而爲驛·馬得縱橫·更觀乎干生·水火土從造化·故陽寄于陰·而陰寄陽也·　勞而不息·驛居病方·五行支病藏·而爲驛·馬得縱橫·更觀乎干生·而不自勝·仁輕信過·本得水多則漂流不定·言行相違·處吉不寧·樹·猶可住·祝餘德敦祥·轉福爲福·夫人居清濁之內·皆由作情著·觀死生·而未能逃五行之數者·何也·蓋作情著·觀死生·而未能逃五行之數者·何也·　而不連以氣建推之·爲馬·以申子辰水位·寅驛爲祿也·以寅爲驛·爲馬·然不在正月·亦自得他位·建內·亦自得他位·建內·時不有·正·謂此也·　出五行之外者生死在乎我·居清濁之內者·存亡從數馬·凡論德蓋性·妙悉爲能知·稱元·故以庚申乙卯爲尖嫩之本宗子癸亥壬丁馬丙蛇之寄位·此論干祿也·幸主所謂先南北之陽·以類東西之陰·陰祿陰而陽·祿陰·金白金而木自木·故金木自然而得貴位·金木土從造化·故陽寄于陰·而陰寄陽也·　勞而不息·驛居病方·五行支病藏·而爲驛·馬得縱橫·更觀乎干生·而作旨·此也·假令丙午水·得癸巳月·丙寅日·戊戌時·巳午未爲一氣之正·有上下馬火·雖納音爲水·多變作炎上之火看·戊午己未·爲天地之正位·亦當作火看·不可謂之休囚·此所謂·以故爲離·精元·妙者爲能知·　故以庚申乙卯爲尖嫩之本宗子癸亥壬丁馬丙蛇之寄位·此論干祿也·幸主所謂先南北之陽·以類東西之陰·陰祿陰而陽·祿陰·金白金而木自木·故金木自然而得貴位·金木土從造化·故陽寄于陰·而陰寄陽也·　勞而不息·驛居病方·五行支病藏·而爲驛·馬得縱橫·更觀乎干生·而不自勝·仁輕信過·本得水多則漂流不定·言行相違·處吉不寧·樹·猶可住·祝餘德敦祥·轉福爲福·夫人居清濁之內·皆由作情著·觀死生·而未能逃五行之數者·何也·　而不連以氣建推之·爲馬·以申子辰水位·寅驛爲祿也·以寅爲驛·爲馬·然不在正月·亦自得他位·建內·亦自得他位·建內·時不有·正·謂此也·　出五行之外者生死在乎我·居清濁之內者·存亡從數馬·凡論德蓋性·妙悉爲能知·稱元·故以庚申乙卯爲尖嫩之本宗子癸亥壬丁馬丙蛇之寄位·此論干祿也·幸主所謂先南北之陽·以類東西之陰·陰祿陰而陽·祿陰·金白金而木自木·故金木自然而得貴位·金木土從造化·故陽寄于陰·而陰寄陽也·　勞而不息·驛居病方·五行支病藏·而爲驛·馬得縱橫·更觀乎干生·而作旨·此也·假令丙午水·得癸巳月·丙寅日·戊戌時·巳午未爲一氣之正·有上下馬火·雖納音爲水·多變作炎上之火看·戊午己未·爲天地之正位·亦當作火看·不可謂之休囚·此所謂·以故爲離·精元·妙者爲能知·　故以庚申乙卯爲尖嫩之本宗子癸亥壬丁馬丙蛇之寄位·此論干祿也·幸主所謂先南北之陽·以類東西之陰·陰祿陰而陽·祿陰·金白金而木自木·故金木自然而得貴位·金木土從造化·故陽寄于陰·而陰寄陽也·　勞而不息·驛居病方·五行支病藏·而爲驛·馬得縱橫·更觀乎干生·而不自勝·仁輕信過·本得水多則漂流不定·言行相違·處吉不寧·樹·猶可住·祝餘德敦祥·轉福爲福·夫人居清濁之內·皆由作情著·觀死生·而未能逃五行之數者·何也·　而不連以氣建推之·爲馬·以申子辰水位·寅驛爲祿也·以寅爲驛·爲馬·然不在正月·亦自得他位·建內·亦自得他位·建內·時不有·正·謂此也·　出五行之外者生死在乎我·居清濁之內者·存亡從數馬·凡論德蓋性·妙悉爲能知·稱元·故以庚申乙卯爲尖嫩之本宗子癸亥壬丁馬丙蛇之寄位·此論干祿也·幸主所謂先南北之陽·以類東西之陰·陰祿陰而陽·祿陰·金白金而木自木·故金木自然而得貴位·金木土從造化·故陽寄于陰·而陰寄陽也·　勞而不息·驛居病方·五行支病藏·而爲驛·馬得縱橫·更觀乎干生·而不自勝·仁輕信過·本得水多則漂流不定·言行相違·處吉不寧·樹·猶可住·祝餘德敦祥·轉福爲福·夫人居清濁之內·皆由作情著·觀死生·而未能逃五行之數者·何也·　而不連以氣建推之·爲馬·以申子辰水位·寅驛爲祿也·以寅爲驛·爲馬·然不在正月·亦自得他位·建內·亦自得他位·建內·時不有·正·謂此也·　出五行之外者生死在乎我·居清濁之內者·存亡從數馬·凡論德蓋性·妙悉爲能知·稱元·故以庚申乙卯爲尖嫩之本宗子癸亥壬丁馬丙蛇之寄位·此論干祿也·幸主所謂先南北之陽·以類東西之陰·陰祿陰而陽·祿陰·金白金而木自木·故金木自然而得貴位·金木土從造化·故陽寄于陰·而陰寄陽也·　勞而不息·驛居病方·五行支病藏·而爲驛·馬得縱橫·更觀乎干生·而作旨·此也·假令丙午水·得癸巳月·丙寅日·戊戌時·巳午未爲一氣之正·有上下馬火·雖納音爲水·多變作炎上之火看·戊午己未·爲天地之正位·亦當作火看·不可謂之休囚·此所謂·以故爲離·精元·妙者爲能知·　

歸・不為困也・旺相盛時・明合・夫婦之有愛・莫卑中虛也・至若空亡有用・籍虛中而有應・擊面鳴雄・若實之則不應・是以大人之命・要虛中・德必居空・空自旺・有用・虛中鬼勿取生旺繼長矣・（居生旺者・更宜旺鄉・福與前併・即・中之鬼・如甲見辛未・金見巳丑・乃為大害之應也・）

坎而肖水・木見火多・或木弱遇・至濕宮・則化柴・朝也・雖金生于水・然子睡而母氣也・**水有火有金金有木木有土土有水**・如壬申有丁・丙申有乙・甲申有己・戊申有癸・干備而祿備命成而財成身有地而官行貴賤自此而見矣・干為天祿・要正氣而有地・備足貴扶之類也・又能先輸納音輕重・而分干祿命財・與身有地・則貴可知也・**祿為君子之性命為定性身為用性**・時納音為居性・（有時則三元之氣備・所以見人之定性・納音主財能器・為用性也・）**貴氣無地賤生貴中本賤有時貴生賤內**・（貴氣來・時上長收・始貴終賤・四柱落在貴賤氣中・而時還在旺方逢時之貴氣・賤中反貴也・）**貴絕處觀殃貴因賤中亡**・（貴絕之氣・鬼・雖貴人死于終賤・主本賤・臨貴旺而有鬼氣來承・雖貴而後亦貴・）**支干太和而塞夫婦失時而凶**・五行支干納音喜位相和則整潤・如甲子逢己丑・己在秋生・又見甲午衝命陷金・甚己・己木也・三元有地而貴四柱遞合而崇・相合・而朝命・即是祿貴相輔・清潤之命也・

真假邪正・變通拙而蔽于神執一明而暫于衆辨明真假消息詮量・陰陽無形・為道至妙・須在智識・變通明・**守位則正失方則邪**・如甲寅乙卯・在亥卯未方得正體・若居巳酉丑之方・謂之失位・健皆做此・**陰生陽死逆順相因甲氣申方乙絕酉位**・四時・一陽生・六陰死・然陽進行左・陰逆行右・如甲乙皆木也・甲陽生亥而順行・至午則死・乙陰在午而逆行・至酉為絕・（子于甲・甲孩子之月・一陽生焉・是為識苦・則一日進子・子時當為一歲之始・非天道之始為地首矣・）**天左中而左吉地右半而坤鄉**・（太陽法天・正月自子左行・至六月在未・未坤之境也・而天地異見・而至酉跡・自正月起寅・至六月在未・未坤之境也・以是子為天正也・月建法地・自正月起寅・至六月在未・未坤之境也・而天地異見・而至酉跡・）**先天後地宮土其中人中貴神丑土己土正體大吉形體小吉**也・（言天自子行・太陽至未・如月起至寅・終于丑・故宮土其中・而歸于丑・陽自陰生・為大吉・未為小吉・己同丑未之體・左右天地・中含其方・小吉所以立貴神・用己丑為家也・）**戊亥為天之成辰巳為地之往故貴神逢天則左遇地則右**・（言亥為地之終極・戌為天之始・是為天之神極・守萬物成功華川之位・是謂天之成也・巳乃生月・巳月・巳巳日・庚午時・是也・往亡故貴神・依本天行道・以及乎人・）**甲午愛官鬼辛期神合**・（魁主剛毅・辛酉・金旺之辰・旗為和氣・生育之首・故正月生酉・以九月為祖元・亥為智謀・正月納興合德期合也・德將無根消奉龍領之人・德合月承金殿鳳臺之位・）**庚申彼我得之超異**・（庚人正月生・得亥而無戌・又此月生人・天德在丁・月德在丙・更與四柱總合・若人生有天月二德則命承之・必歷顯位・）**金堅于土乾坤妙用無方**・（金土一也・主色而堅・則于土・陽自陰生・而為支子・故云金土一也・水能生旺・金堅于土・水虛則木漂長矣・木相醒而火熾・）**火無我也失薪歸土火遇土不能生鬼在旺方看五行之輕重**・（清者自濁而澄・靜者乃動之機・是土重則金生矣・温生土・土生金・故云金生水・水實地中行・非假火無相・托物而現形・故謂之神・皆赤而為父子・故火無木・則化民順也・盛衰相代・逆順相成・始有死・未始有死・結局終局・妙歸氣方・用之不通・乃五行之陰陽・）**順往而亭逆者則否逆順之情從大小運而言之**・（三元分于四柱・要五納音五行・財運無窮・陰陽之道・不見聲形・無以比擬・執相之論・直須盡神・權旗變通・乃不亂用・）**或有陽守陰多而利陰逢陽盛而殃**・一者衆之謂・故陽多得陰而利・陰旺而陽盛・必多殃禍・）**智仁則清禮義則濁信從四時之氣**・（水木仰柔・主文章清秀・金火剛暴・主威武猛勇・）**日遇隔角孤有用陽就妻而成家婦若弄夫二位雖貴合六馬**・（以年為夫・以日為婦・如日在巽・絕隔角・即于年上有吉神之氣，宜陰就陰為吉・如甲辰得己酉・是陽不往合其陰也・為婦弄夫・婦所制也・若己丑合甲子・是天位有貴神・則為逆旺・故從夫也・）**先上清而得之下濁後下濁而升越上清**・（先取上之清輕為用神之福・次看濁氣居下・上疑滯而不秀・則取下濁有用之氣・為福所升越為上矣・）**甲子己丑是天地合輕重自分丁亥壬辰清濁會支干尤亨**・（丁亥地貴符・壬辰雖清濁・丁壬得我往來・皆在囚死・故雖有貴者不拔萃尤・不若己丑見甲子是也・丁壬合氣・為木生于亥・而更與亥為羣合・貴氣互換・乃清濁也・若壬辰生・而得丁亥・未為襲善・）**寅中有甲得陰陽之理而返清清得地而轉清濁得濁而愈濁**・（水木失地・雖貴必俗濁而為武人・金火得四時之生旺氣・反清貴而主文章・）**清無地而後濁濁有時而返清清得地而轉清濁得濁而愈濁**・（水木仰柔・主文章清秀・金火剛暴・主威武猛勇・）**先上清而得之下濁後下濁而升越上清**・（先取上之清輕為用神之福・次看濁氣居下・上疑滯而不秀・則取下濁有用之氣・為福所升越為上矣・）**甲子己丑是天地合輕重自分丁亥壬辰清濁會支干尤亨**・（丁亥地貴符・壬辰雖清濁・丁壬得我往來・皆在囚死・故雖有貴者不拔萃尤・不若己丑見甲子是也・丁壬合氣・為木生于亥・而更與亥為羣合・貴氣互換・乃清濁也・若壬辰生・而得丁亥・未為襲善・）**寅中有甲得陰陽之理而返清清得地而轉清濁得濁而愈濁**・（水木失地・雖貴必俗濁而為武人・金火得四時之生旺氣・反清貴而主文章・）**清無地而後濁濁有時而返清清得地而轉清濁得濁而愈濁**・（水木仰柔・主文章清秀・金火剛暴・主威武猛勇・）

辛酉無干不為破刑癸始亥中長戊得同乎戊此乃有無之相承異乎六合之配偶・（此言皆天地同道・兩分一二三止・而陰陽致變・而為支子・故同形則貴在嚴厲・六合或清居邦教・）**逆順不言孤寡**・（逆亥子巳之數・皆同形之合・故貴而遇者・必高大・六合亦得貴清選・）**慎勿尋扶假體寅午戌氣藉于申更親于頭之輕重合守安馬于戌仝要無形十馬守于離陽品臨于子**・（貴賤清濁・胎月日時交互五行支干納音為用・先推貴者為用・即五行之始見也・火體氣納於辛申・須在干頭所配・生殺三支輕重・以論平吉凶・三合守于午之位・三元失地雖貴而弗貴上下得真雖慢而來賤・）**三元失地雖貴而弗貴上下得真雖慢而來賤**・（三元失地・雖貴者必遭貶・而不遇舉・如甲子逢己丑・甲寅・乙卯・癸亥・戊辰・乃天地之吉氣・雖身發死絕・亦有益貴・）**蓋陽盛則藉陽陰極則救陰是也**・（陰陽各得喜位・而不逃極・必分真假邪正・斷可矣・）**五墓為歲厄之地時貴亦妨四孟是孤絕之方稽察必兢**・（四季為五行之墓・凡物之所終也・生時逢墓・年父・時子・生我庶父・旺我為子・二年上分吉凶・各驗其用以升降清濁・胎月日時交互五行支干納音喜位相和則整潤・如甲子逢己丑・己在秋生・又見甲午衝命陷金・甚己・己木也・三元有地而貴四柱遞合而崇・相合・而朝命・即是祿貴相輔・清潤之命也・）

變通拙而蔽于神執一明而暫于衆辨明真假消息詮量・（陰陽無形・為道至妙・須在智識・變通明・）**守位則正失方則邪**・如甲寅乙卯・在亥卯未方得正體・若居巳酉丑之方・謂之失位・健皆做此・**陰生陽死逆順相因甲氣申方乙絕酉位**・四時・一陽生・六陰死・然陽進行左・陰逆行右・如甲乙皆木也・甲陽生亥而順行・至午則死・乙陰在午而逆行・至酉為絕・（子于甲・甲孩子之月・一陽生焉・是為識苦・則一日進子・子時當為一歲之始・非天道之始為地首矣・）**天左中而左吉地右半而坤鄉**・（太陽法天・正月自子左行・至六月在未・未坤之境也・而天地異見・而至酉跡・自正月起寅・至六月在未・未坤之境也・以是子為天正也・月建法地・）**先天後地宮土其中人中貴神丑土己土正體大吉形體小吉**也・（言天自子行・太陽至未・如月起至寅・終于丑・故宮土其中・而歸于丑・陽自陰生・為大吉・未為小吉・己同丑未之體・左右天地・中含其方・小吉所以立貴神・用己丑為家也・）**戊亥為天之成辰巳為地之往故貴神逢天則左遇地則右**・（言亥為地之終極・戌為天之始・是為天之神極・守萬物成功華川之位・是謂天之成也・巳乃生月・巳月・巳巳日・庚午時・是也・往亡故貴神・依本天行道・以及乎人・）**甲午愛官鬼辛期神合**・（魁主剛毅・辛酉・金旺之辰・旗為和氣・生育之首・故正月生酉・以九月為祖元・亥為智謀・正月納興合德期合也・）**德將無根消奉龍領之人德合月承金殿鳳臺之位**・（德將無根・消奉龍領之人・德合月承金殿鳳臺之位・）**金堅于土乾坤妙用無方**・（金土一也・主色而堅・則于土・陽自陰生・而為支子・故云金土一也・水能生旺・）**火無我也失薪歸土火遇土不能生鬼在旺方看五行之輕重**・（清者自濁而澄・靜者乃動之機・是土重則金生矣・温生土・土生金・故云金生水・水實地中行・非假火無相・托物而現形・故謂之神・皆赤而為父子・故火無木・則化民順也・盛衰相代・逆順相成・始有死・未始有死・結局終局・妙歸氣方・用之不通・乃五行之陰陽・）**順往而亭逆者則否逆順之情從大小運而言之**・（三元分于四柱・要五納音五行・財運無窮・陰陽之道・不見聲形・無以比擬・執相之論・直須盡神・權旗變通・乃不亂用・）**或有陽守陰多而利陰逢陽盛而殃**・（一者衆之謂・故陽多得陰而利・陰旺而陽盛・必多殃禍・）**智仁則清禮義則濁信從四時之氣**・（水木仰柔・主文章清秀・金火剛暴・主威武猛勇・）**日遇隔角孤有用陽就妻而成家婦若弄夫二位雖貴合六馬**・（以年為夫・以日為婦・如日在巽・絕隔角・即于年上有吉神之氣，宜陰就陰為吉・如甲辰得己酉・是陽不往合其陰也・為婦弄夫・婦所制也・若己丑合甲子・是天位有貴神・則為逆旺・故從夫也・）**先上清而得之下濁後下濁而升越上清**・（先取上之清輕為用神之福・次看濁氣居下・上疑滯而不秀・則取下濁有用之氣・為福所升越為上矣・）**甲子己丑是天地合輕重自分丁亥壬辰清濁會支干尤亨**・（丁亥地貴符・壬辰雖清濁・丁壬得我往來・皆在囚死・故雖有貴者不拔萃尤・不若己丑見甲子是也・丁壬合氣・為木生于亥・而更與亥為羣合・貴氣互換・乃清濁也・若壬辰生・而得丁亥・未為襲善・）**寅中有甲得陰陽之理而返清清得地而轉清濁得濁而愈濁**・（水木失地・雖貴必俗濁而為武人・金火得四時之生旺氣・反清貴而主文章・）**清無地而後濁濁有時而返清清得地而轉清濁得濁而愈濁**・（水木仰柔・主文章清秀・金火剛暴・主威武猛勇・）

土以為妻方知甲與己合丑寅未會・（甲己寅未相合・甲寅同盟・丑未為合・）**子巳酉壬丁之會卯申同乙庚之交丙午**

者則升．孤者則降．支干歲位．編緣集聚．則升清爲上格．如不得天元一氣．若又支相排讓．關鼎位極人臣．氣．合四柱支干．五行朝會拜者．乃貴人也．

李虛中命書卷下

衰旺取時．論一方之氣不可過角．進角爲孤．退角爲寡．一方之氣．即四季各主十八日之氣．既旺不過一方之氣．即言衰者成功也．本生亥於子辰．是不出東方合位而衰．此本末最旺．功成身退．子結花落也．

爲風水陶化之因．冠帶則材器可任．臨官則鬼害之難．物生臨官．可受制敵．不畏其鬼．

立賢．病者孤也．病者形動孤痛如木．病巳則寅辰之孤也．死令無物．墓藏爲造化之終．絕煞有鼎新之氣．氣盡後成．胞胎凝結．始分形狀．此長生之氣．言五行至絕．受氣而成形．十二支位之理．乃代謝自然．

衰病之所有鬼則止．無鬼則停．止則劍巳．停則申．申則絕．至庚申乙亥則旋澹．如丙午丁巳土以盡言盛之數．

寅以爲期．大暑則未申而自定．極也．反也．五行之常體．生也．殂也．萬物之自然．五行各有正性．在人所稟．自所極可定．賦之三冬譬少．九夏陽多．亦以正氣爲勉也．五行之運．隨相推．亦有不應相者．亦極相反．是謂死令生之本．生令死之末．

生害．因歲而智從．議出智窮則義藏．盛令盛．歲木也．歲令盛．金當水盛．水發不失于義也．

士．壯爲水之土．鬼財相會．則因中得吉．如庚申得癸卯．是庚申月有合身祿之財．癸卯爲木之鬼．

財爲妻．妻生爲子．時生是妻子之數．成敗自然．刑害．以次對令爲妻．則以生月定之．陽支爲夫．陰月爲妻．

制．五行之胎氣同位．當有異母．月干相逢．須依二交．干與干相逢．謂生氣同位．

定數也．胎氣同位．當有異母．月干相逢．須依二交．干與干相逢．謂生氣同位．

而成也．子息則先明生氣．或用財以推之．如丁巳土以木爲子孫．是丁在無氣．更有刑害者．必少子孫也．自生自旺．更看運元胎月．

氣收四時之說。五行生在三合中。各以生起墓化人倫之義。以定吉凶。仍分尊卑上下。筋脈交連。神煞吉凶。以分高下。此實可信。決人不忽。於消息。當更看上下。先後輕重。見不見抽不抽之部位。情理。及神煞吉凶。而定榮辱也。至若貴神當位。益煞伏藏。三元旺相。豈專神煞。皆天乙貴人。論干祿。右五行四時之氣。及遊夜之十面定。若有氣。不論神煞也。天乙貴位。無可救者。爲頭目之疾。七元干鬼者。對命是也。三刑惡煞八敗六害元亡陷破者。犯凶藏之地。更他位無救。主元皆疾。在下無可救者。爲手足之厄。只犯納音支者。乃手足股肱之病。父母子孫奚能免害。生時既用行運亦然。如此之人。亦須妨害六親。以三元尊卑而上下之。其害與日時通論。木火則葬速。土金水乃容之。所遇上件殺害。當向生時運中。更分五行趨逃之性。不惟生時用事。而有災殃。或依從而多剋慶。若論福定于生時。若運內人。終而天道福善禍淫。故君子修身以俟命。

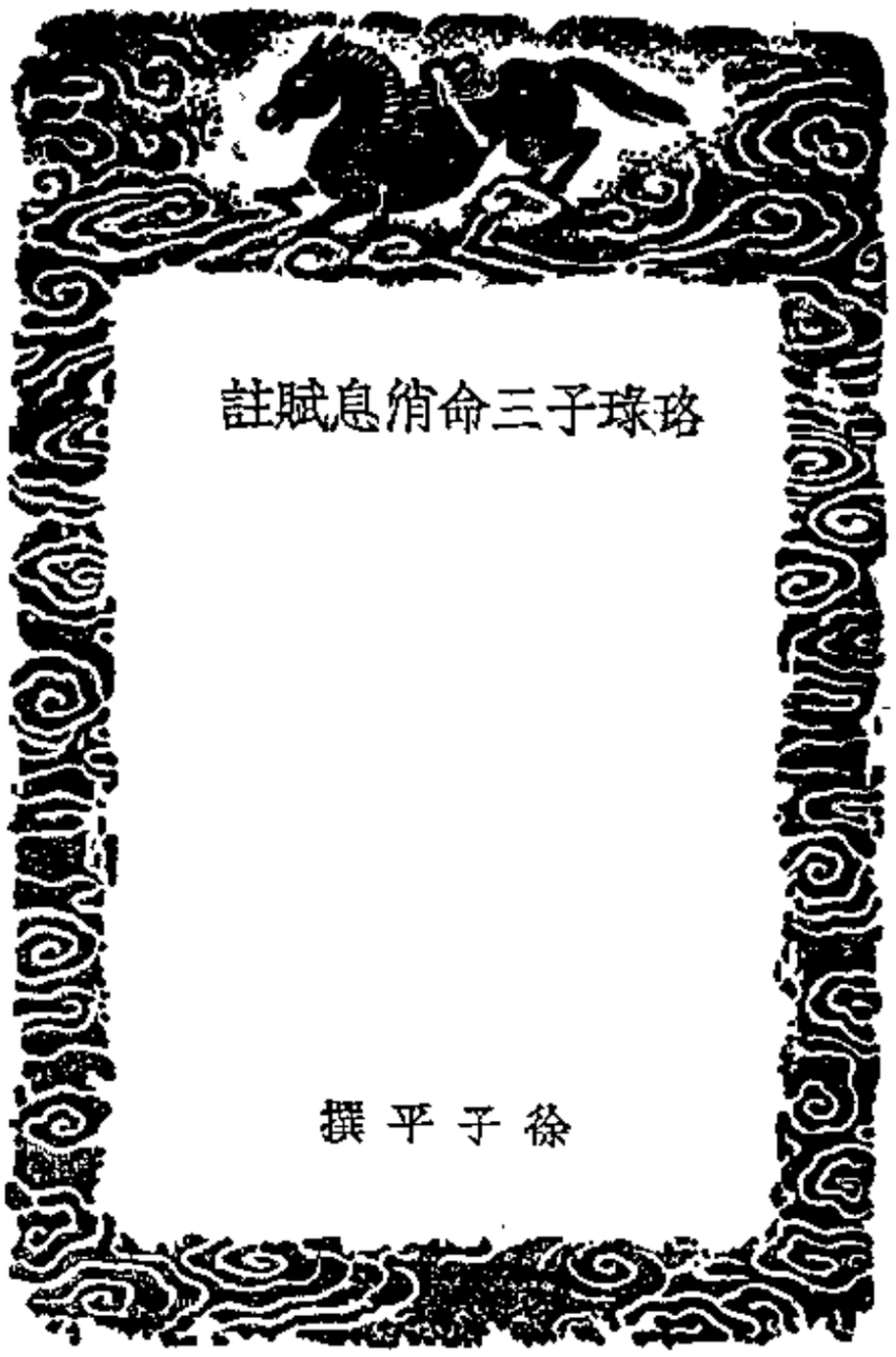
三元九限　三元者。大小氣運也。九限者。三運之榮謝也。自生得節日爲初。陽男陰女。順而理。陰男陽女。逆而推。向者數之未來。背者用之已往。十干分之爲月。三日成之一年。向背之數。須得其實。未來無日。謂當日得節也。當虛作歲。背之同推。行遊四柱。吉凶自然。小運同途。盛衰理異。運至四柱中。伏。反。生起。吉凶。自然。同年。小運。四柱所生有別也。伏反之狀。災福仍分。本主之基。以辨吉凶之變。伏守也。逢合則動。反動也。逢合明靜。先右陽備于寅。陰備于申。故男一歲起于寅。女一歲起于申。寅乃三陽化主。申爲三陰退氣。故男小運起于寅。女小運起于申。寅及孤辰之位。雖是凶運。其中亦有吉者。本運起于申。假令甲子年。數起內寅。女起壬申之類。二命小運不喜。反吟覆伏吟。害及孤辰之位。雖是凶運。其中亦有吉者。二運生。而公運伏吟反吟。故不以公運論。在大運。相依輔而爲吉凶也。反破刑孤。凶中有吉。寅申巳亥。太歲。相依輔而爲吉凶也。甲午己酉。重收祿。夫奔妻。有秀無祿格。甲申己卯。可日偉臣。亦非反運之用。甲子己巳。祿旺重合。奔重夫。寅辛未辛丑。支干無地。秀合兵印重。庚辰庚戌乙亥。二者乃虛置非本。上清下濁。庚午乙酉。夫旺妻貴。秀合時官。妻。丙子辛巳。秀合時官。妻。壬寅丁未丁丑。上陰地陽承反報格。下秀合不清高上格。壬辰壬戌丁亥。上有貴暗官不清格。下夫奔妻。官德。庚子乙巳。奔妻夫承。官德。壬申丁卯。妻貴夫承。官德。陽祿。陽承。陰貴格。壬子丁巳。祿貴格。下官。輕承秀。兵印夫權格。戊午癸酉。支干失地。無官。有祿。空秀格。戊申癸卯。合不奔格。戊寅乙未己丑。貴夫承。官德。陽祿。陽承。貴格。丙子辛巳。相承生旺格。戊寅癸未癸丑。支干失地。無官。有地。相通貴濁格。戊辰戊戌癸亥。上要奔夫。換官。德。若夫顯說之外。非至聖則難言。二儀同德。歸一而可測。搜造化伏現之機。格有無奇儀之會。發揚妙旨。神鬼何詠。疑深窮珠字。乃鬼谷自謂臨十鬼神之妙。設鬼神之所見祿也。甲寅己未己丑。上文秀人臣。合不奔格。戊申癸卯。合不奔格。戊寅乙酉。天地貴神。德。生合。丙辰辛酉。復收德。丙午辛未相重。天承地輔。日之火也。陽之晶。月之水也。陰之極。日自左而奔右。歲行一周。月自陰而還陽。三旬一往。子午正位。隨氣運而收。甲己土敗在酉。乙庚金敗在午。丙辛水敗在子。戊癸火敗在卯。各以生干所配。消息而取用也。

六合之德。甲子己丑。換貴。甲寅己亥。三元承。天德。甲辰己酉。收干失。地德。甲午己未。收夫收妻。神貴德。甲申己巳。陰往陽。承陽干。甲戌己卯。自官德旺。夫妻德。丙子辛丑。陰爲陽。陽。祿命本祿。丙寅辛亥。天地貴神。德。丙辰辛酉。復收德。丙午辛未相重。天承地輔。日之火也。陽之晶。月之水也。陰之極。日自左而奔右。歲行一周。月自陰而還陽。三旬一往。子午正位。隨氣運而收。甲己土敗在酉。乙庚金敗在午。丙辛水敗在子。戊癸火敗在卯。各以生干所配。消息而取用也。

天承地輔。日之火也。陽之晶。月之水也。陰之極。日自左而奔右。歲行一周。月自陰而還陽。三旬一往。子午正位。隨氣運而收。甲己土敗在酉。乙庚金敗在午。丙辛水敗在子。戊癸火敗在卯。各以生干所配。消息而取用也。

爲天正。寅爲地官。四正爲上。以右左爲門。運陰陽轉旋之機。應天地虧盈之數。六十載支干。同日神頭。後有類說。

夫三元九限者。乃人之利也。四柱三才者。乃人之本也。否輕則大者小。利小則主本貧。而更無運路。亦惶惶所依矣。得小者。且福且利。得大者。官清職崇。本輕得小者。得時則萬物盛長。本無者如折木無空。氣通則化育併收。是故本生下旺臨建地。以多換。火產東南。辻天門而宣發。金陣自乾東而翼。北遇坤鄉而敗。綠衰官。亦主運火。水集方復崇官。而潛身退迹。五上忌干貴敗。臨氣運以罪之。又



珞琭子三命消息賦註提要

珞琭子三命消息賦註二卷。宋徐子平撰。珞琭子書。爲言祿命者所自出。其法專以人生年月日時八字。推衍吉凶。編輯李淑邯鄲書目。謂其取琭琭如玉。珞珞如石之意。而不知撰者爲何人。朱弁曲消舊聞云。世傳珞琭子三命賦。不知何人所作。序而釋之者。以爲周世子晉所爲。然考其賦所引。有秦河上公。又如懸壺化杖之事。皆後漢末壺公費長房之徒。則非周子晉明矣。是書前有楚頤序。又謂珞琭子者。陶宏景所自稱。然隱命之說。至唐李虛中。尚僅以年月日起算。未有所謂八字者。宏景之時。又安有是說乎。考其書始見于宋藝文志。而晁公武讀書志。亦云宣和建炎之間。是書始行。則當爲北宋人所作。舊稱某某皆依托也。自宋以來。注此賦者。有王廷光、李同、釋曇瑩、及子平四家。子平事蹟無可考。獨命學爲世所宗。今稱推八字爲子平。蓋因其名。劉玉已瘧編云。江湖談命者有子平有五星相傳宋有徐子平者。精于星學。後世術士宗之。故稱子平。又云。子平名居易五季人。與麻衣道者陳圖南、呂洞賓俱隱華山。蓋異人也。今之推子平者。宋來徐彥昇。非子平也。云云。其說不知何所本。然術家之書。百無一眞。亦無從而究詰也。其注久無傳本。惟見于永樂大典中者。尚爲完帙。謹採掇眞蹟。釐爲上下二卷。以符宋志之舊。其中論運氣之向背。金木剛柔之得失。青赤父子之相應。晉宋近理。頗有古法。不合于今者。是則在後人之善于別擇耳。又考三命通會亦載有珞琭子。實

實數語。與此本絕不相合。蓋由原書散佚。談命者又依托爲之僞中之僞。益不足據。要當以此本爲正也。

珞琭子三命消息賦註卷上

宋　徐子平撰

珞琭子三命消息賦註卷上

珞琭子三命消息賦註二卷。宋徐子平撰。珞琭子書。爲言祿命者所自出。其法專以人生年月日時八字。推衍吉凶。編輯李淑邯鄲書目。謂其取琭琭如玉。珞珞如石之意。而不知撰者爲何人。朱弁曲消舊聞云。世傳珞琭子三命賦。不知何人所作。序而釋之者。以爲周世子晉所爲。然考其賦所引。有秦河上公。又如懸壺化杖之事。皆後漢末壺公費長房之徒。則非周子晉明矣。是書前有楚頤序。又謂珞琭子者。陶宏景所自稱。然隱命之說。至唐李虛中。尚僅以年月日起算。未有所謂八字者。宏景之時。又安有是說乎。考其書始見于宋藝文志。而晁公武讀書志。亦云宣和建炎之間。是書始行。則當爲北宋人所作。舊稱某某皆依托也。自宋以來。注此賦者。有王廷光、李同、釋曇瑩、及子平四家。子平事蹟無可考。獨命學爲世所宗。今稱推八字爲子平。蓋因其名。劉玉已瘧編云。江湖談命者有子平有五星相傳宋有徐子平者。精于星學。後世術士宗之。故稱子平。又云。子平名居易五季人。與麻衣道者陳圖南、呂洞賓俱隱華山。蓋異人也。今之推子平者。宋來徐彥昇。非子平也。云云。其說不知何所本。然術家之書。百無一眞。亦無從而究詰也。其注久無傳本。惟見于永樂大典中者。尚爲完帙。謹採掇眞蹟。釐爲上下二卷。以符宋志之舊。其中論運氣之向背。金木剛柔之得失。青赤父子之相應。晉宋近理。頗有古法。不合于今者。是則在後人之善于別擇耳。又考三命通會亦載有珞琭子。實

珞琭子三命消息賦註　卷上

元一氣兮先天。稟清濁兮自然。著三才以成象。播四氣以爲年。

元者始也。一者道生一。沖氣也。有物混成。先天地生。以看命法論之。如人初受胎月。在母腹中。男女未分。以四柱言之。則知人本命也。尚未有生月日時。即曾嬰諱天未分。故云一氣。以大道言之。則混一氣而生。肯天地也。主祖宗之宮也。陰陽既分。清氣爲天。濁氣爲地。地法天。天法道。道法自然。以命術言之。則如在母胎中。以是成形。男女已分也。以大道言之。天地分也。以四柱言之。則生月是也。主父母宮。天地人爲三才。以命術言之。則人生日是也。乃人生自得之宮。看下臨何宮分也。四氣者。布木火水金。以爲四時。各旺七十二日。土旺四季。各旺十八日。故爲一年五行之休旺也。以看命論之。是人生時也。以四柱論之本命。生月生日生時。四柱也。每一宮有三元。有天元。人元。支元。生時主子孫也。更看生時。天元不居休敗。居於旺相。則佳矣。死囚。則見爲多。而晚成。

以干爲祿。向背定其貧富。以支爲命。逆順用以循環。

干者。是生日天元也。看干下有何支。支內有何人元。而與生日天元爲祿。或有祿印。或有財帛。假令六甲生日。人甲子生旺。甲寅建祿。甲辰爲財帛。甲午爲妻財。甲申爲官印。甲戌爲財官。其甲子以水生木。

如秋生并十二月生則有官貴命官印無失甲以庚辛爲官印爲子有癸壬制其丁故曰癸乃甲之印綬也更須消息四柱內外吉凶輕重而配其休咎其言不可大疾執則不盡善矣向者要生日天元向其祿馬也假令六甲生日天元若得夏至生而居辰戌丑未并五位之上則有財帛及有福基若是秋生居巳酉丑申戌四柱之內別無丙丁則甲之向祿也甲以金爲官印秋生金旺故曰向也若運到西方者亦向祿也運行南方及四季亦向財也若生月內有官印于生日天元則主官出祖宗如生月及支內有財于生日天元則主有祖財若生時支內有財別無刑衝尅破則主自立財其論官論財更須精其休旺輕重言之財庫並旺相爲佳官長生官庫官旺相爲妙支者十二支也支內有天元十干甲祿在寅乙祿在卯之類宜生日天元取年月時中內天元配其吉凶或有財帛或有印官或攢或天假令甲日天元屬水取金爲官印取土爲財帛見丙爲攢星見乙并亥卯未爲趨財合用官印或財帛須捫休旺言之運行則一辰十歲折除乃三日爲年精休旺以爲妙窮通變以爲元

運行則一辰十歲折除乃三日爲年折除者一年二十四氣七十二候命有節氣淺深用之而爲妙假令六甲日生人以金爲官印得六月下旬生則有官印者有祖財更若順行陽運則爲佳逆行則運背矣甲以金爲官印南方火能奪甲之貴南方火土之分卻向財帛若七八月尤佳若六月上旬或中氣生則無官若年月時在申巳酉丑位更運行西方則卻有官印而亦榮顯也若六月中氣或初氣下生卻更年與時在寅午戌亥卯未之位更天元有丙丁只是商賈之命也其五行休旺已具前編凡看命見貴賤來可便言乃精四柱內外天元并三合有無尅奪所有之貴假令壬午日生乃祿馬同鄉切不可年月日時中有甲乙并寅卯若春生則甲乙旺土死則壬背祿也若夏秋生雖見甲乙寅卯亦有官印夏生土旺則官印旺也秋生則甲乙絕而無害餘做此　假令壬子年壬子月丙申日辛卯時然丙申辛卯天地六合被太歲是壬子更壬子月二壬刑于卯位此合而不合也若丙取辛作妻定固財致鵬而身災也凡看命切詳內外五行相合有無忌神更看所用者內外天元得淺深向背而用之

其爲氣也將來者進成功者退如蛇在灰如鱔在蘆

氣者四時向背之氣也假令六甲六乙生日春生則無官夏生則有財秋生則向祿多生則生旺秋生得甲巳酉丑或壬戌庚辰則有官印重矣若生時卻居寅午戌巳上更有戊己丙丁在時中則官減半言之如本位配丙丁南方火位亦奪甲之印也五行當權者用之爲福不當權者用之無靈假令金用火爲官印九夏生則向官七月生則氣退即官不遷遷也當用之神旺相則有靈死囚休敗則退也又如水命人以土爲官印卻得十月正月二月生雖有土而不中用也以五行退則不當權而休息此論下有官印祿馬旺相墓庫而成靈此乃作上格貴命言也

玉者勾陳得位不虧小信以成仁眞武當權知是大才而分瑞

勾陳戊己土也得位者戊己日生臨于寅卯并亥卯位下有官印長生帝旺庫墓乃祿馬之鄉不虧小信以成仁者土厚主信也更得位則能成仁矣此三奇貴印卻君子也故曰以成人之美也賦曰眞武當權者壬癸生日也以壬午癸巳壬辰壬戌癸丑癸未日生也或四季月亦是下有官印祿馬旺相墓庫而成靈此乃作上格貴命言也

不仁不義庚辛與甲乙爲官或是或非壬癸與丙丁相畏

前二句是貴命切忌五行交差甲己乙庚丙辛丁壬戊癸是陰陽相合而成貴命也若甲見庚乙見辛

之類皆是五行陰陽不合而交差也乃無顧之命更有交差之論且如甲以金爲官印見庚而亦曰交差則不成盛也更有十二支交差如午與未合卻被戌刑丑破卯辰破于未位此亦曰交差卯與戌合而忌辰衝丑刑戌未三刑也辰與酉合而忌午之破爲害除可例求焉是者五行和合也成慶而貴也非者五行內外陰陽不起卽不是貴命也丁畏癸丙壬相畏故也若丁見壬卽爲合丙見癸卽爲官一陰一陽曰道偏陰偏陽曰疾正合則爲貴命偏合不爲貴命也宜消息而言之

故有先賢諱己處俗求仙崇釋則離宮修定歸道乃水府求元

固有賢逢之士自諱而處俗盛降心火而進于水府養丹砂而成妙道矣以看命言之五行中有水火既濟之命也又如丙子生人得亥子時或申子辰水位亦曰既濟假令丙申丙辰丙子丁亥丁丑丁酉生人或火以水相濟成慶皆爲水火既濟之命也

是知五行通道取用多門理於賢人難于不肖成于妙用敗于不能

取用多門謂人命生處各自不同基本亦異吉凶向背行運用法所主者爻兆故曰取用多門卽非一途而取軌也亦要人用心消息五行所歸卽知吉凶也賢達之人深悉造化愚者豈能曉了易曰苟非其人道不虛行是也

見不見之形無時不有抽不抽之緒萬古聯綿

不見之形者內天元也雖蠢蠕氣節令也衝刑尅破也及五行休旺匹配生死也三合貴地祿馬妻財父母皆不見之形也只開其有形而用之自然應驗矣凡取用法卽此蠢蠕抽絲之妙若取者能尋其頭緒自然解之得絲也不善者不知頭緒萬古聯綿也凡言命中貴賤吉凶先得頭緒則災祥自然應驗矣　生時坐祿甲日見寅時乙日見卯時之類時坐本祿更看歲月有刑衝尅破本祿祿旺用之云是以河公懼其七殺宜父提其元辰峨眉闖以三生無金士應鬼谷播其九命約以昆觀今集諸家之要略其偏見之館是以大解曲通妙須神悟

此令術者既見年月日時取其有尅而爲用者是何作官印用之作官鬼用之假令甲見庚或見申位爲官爲鬼須見金木輕重之用實之　假令丙日生人逢亥七煞亥中有壬丙見壬爲七煞丁到子位甲到申辛到午壬到巳戊到寅己到卯庚到巳皆爲七煞之地主有災如當生元有七煞逐更相逢卽重矣不利求財主有災如當生歲月日時元無七煞則災輕故賦中引宜父提以元辰者卽非前位元辰也是當生年月日時位元有七煞害生月生時者乃名元有元辰也卽爲災重矣盧中云當生元有則凶重無則凶輕所以宜父提以元辰者是宜父命中原有煞害之辰也又戊見甲己見乙爲七煞戊己人在十月生正月生雖生時居巳午或更有庚辛亦天壽爲土死不能生弱金金因不能勝旺木賦云雖融而天壽餘做此　昔者峨眉先生精通三命每言貴賤少有全者鬼谷先生以九命之術納以星宮爲此賦前賢自謙而言之與物難窮理則同也

臣出自蘭野幼蒞眞風入肆無歷玄之妙游衢無化杖之神忽一氣以凝神消五行而通道

臣者太子自稱若父之前也生于內庭有芝蘭之野之稱或風雹先生貨卜于市國君聞而召之先生預知以杖化龍乘而去忽一氣者天元也五行者金木水火土也凝聚也消散也通道者符合也陰陽不偏上下符合則能知造化而貴賤吉凶審天宅矣猶然自謙無化杖乘龍之爲也

坤立其牝牡金木定其剛柔晝夜互爲君臣青赤時爲父子

乾陽物也坤陰物也凡看命見五行陰陽匹配上下相合不偏者爲貴命也若偏陽偏陰者則五行有疾矣金木定其剛柔者且如木用金爲官印其秋金生或帶壬癸水而尅木卽剛也謂金旺時水木無催晝夜相代則互爲君臣也青赤時爲父子者丁壬合生甲己火則金剛矣若金生于秋夏木帶天元人元有火則木剛金柔也晝陽而夜陰陽爲君陰爲臣日月相己已以壬爲父丁乃巳之母甲己再合己生辛甲生丙丙辛再合丙生戊辛生癸戊癸再合戊生庚癸生乙乙庚再合乙生丁庚生壬丁壬再合復生甲己周而復始人只知木生火火生土土生金金生水水生木卽不知陰生陰陽生陽陽產陰爲父陰產陽爲母丁乃甲之父壬是甲之母故云青赤時爲父子

可一途而取軌不可一理而推之時有冬逢炎熱夏值遺霜類恐陰鼠樓冰神龜宿火

假令庚辛人冬至後逢丙丁者則爲官印謂一陽生也金逢火之生氣是冬逢炎熱也夏草遭霜者言丙丁人夏至後逢壬癸而得用也謂一陰生是火逢官之生氣故曰夏草遭霜又丙丁人冬至後生雖遇七煞之鄉亦作官印之用偏陰偏陽則有官而不清也又庚午人夏至雖遇巳午未寅戌亦可作官印用亦苦不清夏至後陰氣深則爲妙矣若夏至氣淺官雖發早而不益壽更詳元辰并運言之陰鼠棲冰如癸祿在子爲地元神龜宿火如戊祿在巳爲人元也丙以癸爲官印戊與癸爲匹配子與支德合癸以戊爲官印須識陰陽造化尊卑逆順戊以癸爲財丙以癸爲官印此則水火旣濟之道如冬逢炎熱及草遭霜在學人深求之也

以陰陽罕測志物難窮大抵三冬暑少九夏陽多屬福有若頑祥者爲應前賢比其五行吉凶應驗矣如天子親耕曰萌祥務天下民勤于粒種田中種穀則生穀苗時至七八月則穀熟而爲祥元種豆苗時至七八月豆熟而成祥其五穀下種各有時也則收成也地內付種則望收更有良田萬頃不曾耕種則遇大熟之歲而亦無可收不得頑祥也此論人命八字內外元無官印則運臨官印之地亦不發官印爲年月日時中元無貴焉論財亦論元有無也若生逢休敗之地早歲孤窮老遇建旺之鄉臨年假鼈若乃初凶後吉似源濁而流清始吉終凶狀根而脩若

假令庚辛人秋七八月生者是也金以木爲財木絕以火爲官印火死早歲孤窮謂生日爲父母絕則無祖財亦無官印則早歷艱難也餘準此若或運臨祿馬貴官之鄉亦無假鼈而不成福初凶者生

月凶逢于休敗也後吉者生時得地也居財旺并官印旺地運行向所臨之位卻爲有處止爲初年之滯中年晚年有福也故曰源濁伏吟是也若生月爲鬼殺身若生時有救是源濁之類五行活法則慶如遇五行交錯但消息勝負而言之　人命有祖財而生者少年富貴故曰始吉如生時不得地或祖敗官或身災疾更背於吉地則爲凶也至于晚年祖財破盡終身困苦雖富貴之家生時失地更不得運故曰終凶爲者苗也如苦物而不堪也此先富而後貧也

觀乎萌兆察以其元根在苗先實從花後

欲知運內吉凶先看根元勝負根元有貴則運臨貴地而發貴根元有財則運行財地而發財根元有災則運臨災而有災也貴賤吉凶自有根苗則無不結實而應驗矣

胎生元命三獸定其門宗律呂宮商五虎綸其成敗

胎生元命者乃人之年月日時所得天元人元支元也三獸者寅午戌火之類是也門宗者一類也如寅午戌火之類五虎者支也持大運逆順生日向背數而行之假令甲寅逢午逢庚戌也亦曰鬼庚戌見丙午之類賦曰五虎者以寅爲首也此乃五陽相尅也論其成敗者有救而身旺則成無救而身衰則敗也好事者宜精詳之

無合有合後學難知得一分三前賢不載

無合者年月日時中取財而無財取貴而不貴取合而不合衆之以根在苗先實從花後此乃八字內有根而方發苗又云禍福者然八字內外無合而有合在別位之內內外五行刑衝尅破十別位之祿俾者年月日時內外三元有最得力者是也賦云祟爲寶也算也假令年月日時內外三元有最得力者是也賦云祟爲寶也算也假令甲子年內停住不得至今飛走三合就于本命生日相合或寅刑巳內內戌巳酉丑三合就走馬假令甲子年內寅月癸丑日辛酉時若論官則背祿而不貴以八字內外三元無戊寅庚月生死其背祿明矣御破青刑巳丑破巳甲子遙尅于巳而巳內有丙戊被刑破破而飛走出巳三合就馬巳酉丑三合內祿辛酉戊被刑破破而飛走出巳三合就馬巳酉丑三合內祿辛酉戊戌就癸丑而合癸癸以戊爲官印此乃無合有合也故後學難知誠也信也古人歌曰虎生奔巳豬猴定羊繫猪蛇自然榮　無合有合歌飛飛來就馬騎貴財官職兩相宜壬中更得本家助上格榮華富貴奇又歌志節二八雖貞女四面猪猴障倨虎先看天元乘地馬後邊集路救侵取

得一者既見有寅刑巳丑破巳而丙戌被刑破而出則便分三面行既得巳位爲用便是三合巳酉丑也須有酉丑上有癸辛字則爲有合之命雖刑而祿出無合則不作也前賢者爲賦以前賢人也立此一訣之門後作賦者又指說得一合三合見頭緒而作三合取舍凶也

年卿逢于寇帶尚有餘災運初至于衰鄉猶披尉福

此言寇帶大運也假令庚辛日人初年無祖財又自戊酉逆行若歷無財敗祿之運喜逢未運是財旺之地只可言方入祿運漸向泰也只言從此運後所求遂意後五年方有三五分福也運氣淺深而言之淺則福淺深則福厚也庚辛見未爲寇帶緣運自西方而來久閑中財祿故曰猶有餘災也　言先年卿逢于寇帶尚有餘災運初至于衰鄉猶披尉福

如甲乙用庚辛爲官印乃爲喜也御正月二月五月十一月生雖見金而無官印謂正月庚絕二月受氣五月金囚十月金病十一月金死故曰開喜不喜當憂不憂者如甲人見庚或甲在七煞之地如年月日時中有乙或有卯字或甲春生或三位內有丙丁火多助爲不憂也乙爲合庚大庚親甲爲妻之

兄也若無乙有卯亦得若十月十一月生雖有丙丁亦不能爲用喜火撫氣不能旺金若無乙字卯字卽用爲曳也其餘準此　假令六甲生人以辛爲官三春九夏庚辛因休雖見申酉之位并庚辛而不論也謂金囚故也春生甲日則旺妻無財無妻一生少病三月生則爲財雖夏生則有父母財歲時有亥子則爲甲之生旺有辰戌丑未爲財帛有申酉之位則好學有始無終更看運行逆順向背如向遇鬼旺則橫發官貴運背則逢財擊運而不發縱金亦不發官生人以庚爲官印春夏生無官正四月旺庚殺重乙以土爲財春正二月土死無財三月爲乙之財庫有祖財然申爲學堂亦有始無終皆爲金休敗又如乙見庚爲官雖歲時位內有庚金或有申酉之金若見天元有丙則亦無官此乃見庚而不用乃晦喜不喜之謂也乙若四月生時居亥子或申子時水鄉則卻有祿謂四月是金之長生也乃乙遇官之長生象有水鄉制其文而成器亦不清如胡笳老了至輕也若歲時位內天元有庚則尤佳歲時若居辰戌巳上卯年庚戌月戊寅日癸亥時九月二十八日生八歲八個月退運節氣極深起運將年月日時節氣向背乃上下三元匹配有兩三奇八字俱無一字閱背祿馬同鄉不三台面八座以運臨乙巳被當生癸亥衝擊大運并刑提綱而罷權也賦云與生地之相逢宜退身而避位

八孤臨于五墓戊未東行六虛下于空亡自乾南首

乾在戌亥之間假令甲子旬中戌亥空亡也戌未東行者戌東行見丑未東行見辰如見生命內八字三元上下居于辰丑戌未支內人元變藏而支虛則一生孤立少竹肉或爲僧道遊走入舍之命其于祿氣可詳所藏之氣察夫向背言之爲妙

天元一氣定侯伯之遷榮支作人元運商徙而得失

天元者十干也支者十二支也定侯伯之遷榮者將爲主天元循環而推之每交一元者令好事者八字內外五行作爲也運商徙而得失看其官印高低有者次看財命如何有財則得財無財則失財如得大運卻將爲主天元循環而推之每交一運先看運下有何吉凶次看運命八字元有何吉凶元有官則發官元有財則發財有災則發災若當生年氣深則迎運前發其災福中氣則主中停如氣淺則所居欲交前運而方發災福更看逐年太歲如何賦云根在苗先實從花後宜消息言之

但看財命有氣逢背祿而不貧若也財絕命衰縱建祿而不富

如壬癸人生在三春或見寅午戌而八字內外或有甲乙二字卽背祿矣壬癸以戊己爲官印卽被甲乙寅卯財奪去官印卽無官也唯有水財火爲財春生火旺故曰財命有氣逢背祿而不貧若也財絕命衰縱建祿而不富

丁丙丁見戊己戊己見庚辛庚辛見壬癸壬癸見甲乙甲乙見之背祿無疑假如生日是甲歲月時上有丙丁若居巳午背祿以辛爲官辛是丙之妻丁之正財自然奪辛金甲祿既背于丙午丁卻有戊己甲可取戊己爲妻財而爲福矣賦云背祿而不貧也更須精五行休旺居支干方位并休旺矣建祿不富六甲人正月生逢丙寅是生月建祿也甲祿在寅故曰建祿而不富也正月土病甲以戊己爲財寅卯乃土病之地雖建甲之正祿王而無祖也生月爲父母故無卯未或有乙干故三妻之上主一世貧窮作事多虛詐爲人大樣或論官則名目而已權印格輕謂無金只見甲之本祿而春生則一生少病若當生歲時得辛未癸酉辛亥戊丑則佳然金土本主休囚相于金土分野爲官印爲財如得此歲扶小運之命大運遇巳酉丑位則官印財帛彌發而亦不顯也謂金土絕死賦云根在苗先實從花後故也若當生歲時位內無金土之貴則遇金土而不發官印財帛也謂歲時月內外元無金土之貴則遇吉運而亦不發福謂主本元無也故曰福星臨而亦發若當生歲時元有申位以表凶人謂運臨貴地而不發福以表當生歲時所裏富貴權厚而運臨劫財七煞之地雖敗財敗官亦自有喜謂所乘福氣之厚也　六乙人二月生是也若歲時位內有申并巳酉丑則官印財帛則爲乙之財亦妙矣丑爲貴地財官兩美至輕也若歲時位內天元有庚則尤佳歲時若居辰戌巳上若月時位內有亥卯未或更別位天元上見甲乙或寅位則性好剛亦平生少病謂木春生而身旺鬼絕也三月金方受煞以春生金絕運逢金爲財庫己爲背祿而有財午未見財多而不成成鑑曰絕破背空五行支枯也一生財帛不聚旺鄉破命而長年也乙卯以下或酉爲七胎雖破命而長年也乙卯以下或酉爲七煞以春生金絕運逢金爲財庫己爲背祿而有財午未見財多而不成成鑑曰絕破背空五行支枯也一生財帛不聚旺鄉破命而長年也乙卯以下或酉爲七煞以春生金絕運逢金爲財庫己爲背祿而有財午未見財多而不成成鑑曰絕破背空五行支枯也一生財帛不聚旺鄉破命而長年也乙卯以下或酉爲七煞

以春生金絕運逢金爲財庫己爲背祿而有財午未見財多而不成成鑑曰絕破背空五行支枯也一生財帛不聚旺鄉破命而長年也乙卯以下或酉爲七煞

以春生金絕運逢金爲財庫己爲背祿而有財午未見財多而不成成鑑曰絕破背空五行支枯也一生財帛不聚旺鄉破命而長年也乙卯以下或酉爲七煞

陶朱云。若逢天元會例遇鬼。則父子不親。壬癸時庚辛爲母。以丙丁爲妻。被水尅去丙丁。所以庚辛背祿也。運行午火旺之地。亦發福。則只是暫得時而已。終不成大器也。　六辛人八月生是也。建祿臨官。財印一依六庚同論。若辛亥。辛未。辛卯財則不關。亦無大積。未爲辛之財鄉。亥爲辛之財長生。皆爲支內支財也。以八月財絕命衰。縱建祿而不富也。此三辛財且薄。其餘皆以庚論。如庚申辛酉辛丑。吉凶之論。如辛巳時有貴而有官印亦輕。　六壬人十月生是也。壬以丙丁爲財。十月火絕。以戊己土絕。賦云己巳戊辰慶乾宮而脫厄。是也。常術以水土絕于四月。其水固絕土。非也。土絕在亥。故以十一月生人運到亥爲厄運也。其壬十月無土無火。乃財絕命衰也。壬亦以戊己爲鬼。十月戊己絕。假令歲時位有戊己。或戌丑。未可作官印用。亦不爲鬼。賦云。若乃身旺鬼絕。雖破命而長年。是也。　六癸人十一月生是也。癸祿在子。論財。論官印。論鬼。亦依壬祿。倣言之。若乃身旺鬼絕。雖破命而長年。鬼旺身衰。雖延命而夭。

身旺者甲人正月生。甲以金庚爲鬼。即可爲學堂之用。不可作鬼。謂之庚鬼。自然絕。而不能害其甲。雖破命而長年也。又經云。身衰者如甲人秋生。秋金旺。乃甲木絕。甲雖逢寅卯建祿之地。與庚金相逢。雖則重重之救。必夭壽也。

背祿逐馬。守廓途而悽惶。祿馬同鄉。不三台而八座。

如六甲人生在三春九夏。天元更帶內丁。則背祿也。逐馬者。甲以己土爲財。爲馬。爲妻。被乙幷亥。卯木尅逐。印奪金絕。夏金囚。更歲月時中帶天元丙丁。則甲背祿。甲以己土則甲無財而無官。必尅妻也。故云。餘皆依此推之。　假令壬午生。下有丁巳。是三奇。祿馬同鄉。又要生時不在休敗。如得庚午時。則時中庚自坐祿。以庚制其甲。以幸制其乙。使壬午己土。即祿重也。無失而早發矣。若壬午日。得壬寅月時。則背祿也。謂寅中有甲木奪己土。即壬無官也。寅中卻有火生。則依上論。如多生則減半言之。秋生卻有祿。謂木絕不能犯土。秋土懷金。金生壬癸。水絕火死。所以不能尅土。若歲月時中有亥卯來。亦能破己土。卯亦破午。如歲月時中無爭奪衝刑驚墳。即貴可定。本府吏切猜休旺言之爲妙。賦云祿馬同鄉。不三台而八座。是也。若有爲害之位。更檢爲害之休旺。最力而言。成鑑云。更須四被無傷。多獲吉慶。云無全士應爲百金之命也。謂如太宰唐公命。內午年。庚子月。壬午日。丙午時。何謂貴。謂壬午日。坐起丙午。上丙字來剋子上庚字。庚既被丙來尅。則遁內卻于午位。壬字乃庚之子。再得丙午時。丙又不與壬位又來子位。二丙在子。皆爲內鼠。兩丙皆歷貴地。賦云。歸道乃水府。來元皆是內。癸造化也。庚午居干又是三奇祿馬同鄉。此云飛天祿馬也。天元動作出人維十二支辰不動爲尅地也。

官崇位顯。定知夾祿之鄉。小益大虧。恐是刼財之地。

論夾祿。戊辰日戊午時。丁巳日丁未時。己未日己巳時。壬戌日。壬子時。癸丑日。癸亥時。凡見夾祿者。不可本祿上有歲月所占。占了則官貴也。實則不容物也。官不崇顯也。其祿比盛物之器。空則容物。有祿

占非眞夾祿也。假令來於陽郎中命。庚午年。丁亥月。己未日。己巳時。兩己夾午中之祿。郤不合庚午太歲實了午位。又十月使動。己巳夾祿不穩。卽不至清顯也。如此之命。華而不實也。凡見甲祿不穩。有虛聲耳。不可作夾祿論之。　假如王中命。甲寅月。甲子時。二甲夾丑。丑乃金庫之鄉。乃甲之貴地。公運行辛丑。除通判。丑運足而交庚子。被大運庚子尅了子上甲字。乃夾祿不住。走了貴氣。一旦壞盡。所以陋聚之地不可被傷。陋聚之地不可無救。其餘夾祿夾貴倣此。　戊見己庚見辛壬見癸。皆爲刼財。與甲見乙同。前五陽見五陰爲刼財。尅妻。後五陰見五陽。敗財不尅妻。防陰賊或小人相侵。乙以甲爲親兄。以戊己爲財。甲能奪己壞戊。丁以丙爲兄。丁以庚辛爲財。丙能奪辛爲妻。壬癸爲財。戊能奪癸爲妻。破壬。辛以庚爲兄。辛以甲乙爲財。庚奪乙爲妻。破甲。癸見壬爲兄。癸以丙丁爲財。壬奪丁爲妻。被丙。假如甲奪乙財。是也。

生月帶祿。入什居赫奕之鄉。重犯奇儀。纔轉抱出衆之器。

世祿用六甲人正月生者。此名建祿而不富。此非生月帶官祿也。生月帶人多生。戊己人春生。庚辛人夏生。壬癸人生于四季月。是也。且如甲乙木用金爲官祿。生月帶官祿者。如甲乙人秋生。丙丁人冬生。戊己人春生。庚辛人夏生。壬癸人生于四季月。是也。且如甲乙木用金爲官祿也。遇之者官祿超邀。功名特達也。或問曰。此生月帶祿而爲福者。尋常有之。而賦意言之何重也。答曰。如賦云。略之爲定一端。究之翻成莫緒。是也。如甲戊人八月生。建酉。酉中建辛爲甲之正官祿。若當生歲時。居寅午戌火局。更別位有丙丁火。亦不能損甲之官祿。以八月火死。故也。或當生歲時。居亥卯未木局。更或別位有甲乙木。亦不能奪甲之財鄉。以八月木絕故也。有火不能損官祿。有木不能刼財鄉。是財官兩美。爲赫奕之資。固其宜也。凡命中帶祿者。祿出祖上。又不如生月帶祿者。則父子之氣。近爲祿相須也。更有生日支內天元自旺。生時不居休敗者。福更行運在祿鄉。如此之命。又何留居赫奕之鄉。是三台八座之格。應貴人之命。子又何疑焉。賦云。根在當先。正此意也。奇者。三奇官印也。遇之者有威儀之貴也。纔帶者三元內外。歲月生時。藏害五行。損囊造化。貴氣往還。無諸刑製。如此之命。出乎其類。爲大器之貴命也。且如向公安撫命。戊寅年。甲子月。乙丑日。庚辰時。何以爲貴。戌以乙爲官印。乙丑日居官鄉。乙見戊爲偏官。戊居寅爲祿位。又見庚辰時。乙丑見庚爲官印。庚自居辰。辰中有

珞琭子三命消息賦註卷下

世祿用六甲人正月生者。此名建祿而不富。此非生月帶官祿也。生月帶人多生。戊己人春生。庚辛人夏生。壬癸人生于四季月。是也。且如甲乙木用金爲官祿也。庚金旺。是生月帶官祿也。遇之者官祿超邀。功名特達也。或問曰。此生月帶祿而爲福者。尋常有之。而賦意言之何重也。答曰。如賦云。略之爲定一端。究之翻成莫緒。是也。如甲戊人八月生。建酉。酉中建辛爲甲之正官祿。若當生歲時。居寅午戌火局。更別位有丙丁火。亦不能損甲之官祿。以八月火死。故也。或當生歲時。居亥卯未木局。更或別位有甲乙木。亦不能奪甲之財鄉。以八月木絕故也。有火不能損官祿。有木不能刼財鄉。是財官兩美。爲赫奕之資。固其宜也。凡命中帶祿者。祿出祖上。又不如生月帶祿者。則父子之氣。近爲祿相須也。更有生日支內天元自旺。生時不居休敗者。福更行運在祿鄉。如此之命。又何留居赫奕之鄉。是三台八座之格。應貴人之命。子又何疑焉。賦云。根在當先。正此意也。奇者。三奇官印也。遇之者有威儀之貴也。纔帶者三元內外。歲月生時。藏害五行。損囊造化。貴氣往還。無諸刑製。如此之命。出乎其類。爲大器之貴命也。且如向公安撫命。戊寅年。甲子月。乙丑日。庚辰時。何以爲貴。戌以乙爲官印。乙丑日居官鄉。乙見戊爲偏官。戊居寅爲祿位。又見庚辰時。乙丑見庚爲官印。庚自居辰。辰中有

乙爲財帛乙丑六合甲子月是乙見鼠貴則知宗族貴家是名乙戊向庚爲三奇之貴也不惟只此而
又金土之氣堅潤十一月生五行藏密唯忌逢火其時火死木旺三任方面可應出將之器餘可例求
焉此賦論貴命根基此以後說運中會遇也故下文云
陰男陽女時觀出入之年陰女陽男更看元辰之歲
假令陰命男三月下旬生得節氣深八歲運乙酉年庚辰月乙丑日辛巳時乙木下取丑中金卓爲官
印又三月氣深時逢初夏又得辛巳時當生年乙酉三合巳酉丑位不背官印三月氣深木向衰病
金向長生賦云向背定其貧富是也又曰將來者進三十八歲運行丁丑則財官兩美賦云每見貴人
食祿無非祿馬之鄉是也三十九歲交丙子運是謂出入之年也且乙用庚爲官印見丙乃庚之七煞
當生年三月氣深向丙不遠又大運丙子子與巳合合起己申丙丙妨妻則乙損官乙以庚爲妻則衰
妻損財更或值丙丁巳午年則凶此是出入之年爲凶可知也時觀者是當生年中四時之時也賦云
一旬之內於年中而問于一歲之中於月中而問日是也此年運交出入當時逢氣深又辛巳時中有
丙初交丙子運則災損自應也賦云陰男陽女便是陰女陽男也前云出入之年此論元辰之歲其理
無二也前論乙丑日陽命男運出丁丑欲入丙子此亦是行來出入抵犯凶方之義前說三月深向丙
丁之氣不遠運入丙子則失官財損妻災況在四月三五日生作三歲運是當生元有害官印之辰賦
云宜父長以元辰是也其或更值寅午戌年己未太歲是名元辰之歲則救療無功也便當生歲時中
有壬癸小運在申子辰亦不濟事四月水絕故也大率所犯有傷不可救也
與生地之相逢宜退身而避位凶會吉會伏吟反吟陰錯陽差天衝地擊
生者生旺也凡五行皆不宜生旺陰陽書云金剛火強自刑其方木落歸本水流遷末則爲自刑之刑
也且以庚辛言之則金也旺于西方故庚祿在申辛祿在酉如庚辛生人運到申酉則宜退身避位也
夫何故庚辛用丙丁火爲官印火至申酉則病死則庚辛無官也庚辛妨甲乙爲財帛木到申酉則死
絕則庚辛無財也官財俱衰雖建祿而不富故云與生地之相逢宜退身而避位鬼谷曰金降自乾東
而寔西南遇坤鄉而敗祿衰宜正此意也賦意幽妙宜深識之此說運中遊爲引問發明之辭如上文
云出入之年皆吉凶兩存而不辨在學人曉而合之上下貫穿而得其辭悟矣伏吟者大運與元命相
對者是也以衆術言則不佳以賦意言之其間亦有凶會吉會存焉錯者錯雜也交者交差也人命有
陰陽錯雜人運亦有陰陽交差多爲災損如元命與運在東南而遇太歲西北者謂之天衝元命與運
在西北而遇太歲在東南者謂之地擊大概與陰陽差錯不殊然不能無別焉西北衝東南者主動改
出入是內衝外也東南衝西北者雖衝而不動是外衝內也遇此者皆主不寧其間吉凶兩存詳而言
之

或逢四煞五鬼六害七傷地網天羅三元九宮福臻成慶禍併危疑扶分速速柳乃連連
如元命犯辰戌丑未在四柱中或大運又行到或辰戌丑未之上者謂之四煞五鬼如大運干爲鬼制
財旺官印此五行之鬼也與太歲同六害者且如丑未生人四柱中復有丑未更大運在辰戌丑未之
上卻遇太歲在子午卯酉者謂之六害遇之者主骨肉分離七傷者運中逢七煞是也如甲乙日生人
用庚辛爲官印運在南方或逢寅午戌巳與未太歲是也四煞輕五鬼重六害輕七傷重運逢之輕歲
遇之重地網天羅者戌人不得見亥亥人不得見巳巳人不得見辰謂之正天羅辰人不得見戌謂之
地網遇之者災病連綿不獨歲運忌逢之四柱中亦不宜也三元者日干爲天元支爲地元納音爲
人元即三元九宮也假令戊寅年壬戌月甲申日己巳時陽男命氣淺八歲運甲以金爲官印九月生
是生月帶祿也二十六歲小運至辛丑大運乙丑二運并在官祿財庫之上未可言凶此名吉會故曰
福臻則乃成慶也又如乙酉年癸未月庚戌日甲申時陰男命氣深九歲運逆行以生日庚戌下取火
庫爲官印又六月生亦是生月帶祿也三十九歲大運到庚辰乙庚合小運甲辰併天地六合之上未
可言吉也以當生六月氣深運到庚辰辰衝戌辰乃水庫水剋火三合甲申水長生丙辰衝戌破官印
則爲凶會又曰禍併是乃危疑也扶分速速者如前戊寅年以甲申爲主運到乙丑者或遇行年太歲
三合合上扶同相助則爲吉慶而速速也扶助也若太歲無刑或相衝相害則是與運氣相抑抑不順
也是乃發福遲遲也大凡推運須看生年太歲與運生剋已定則吉凶無不應驗矣
歷貴地而待時遇比肩而爭競至若人疲馬劣猶託財旺之鄉
主日臨官印之貴是歷貴權之地且如壬辰癸巳日用土爲官印用火爲財帛若生月不居九夏不在
四季則是虛脫之命雖歷貴地而猶待于四時基本元有元無也時比肩而爭競者如壬辰癸巳生人
更生九夏四季得其官祿之時大運又在火土分野爲吉會或遇太歲是壬癸或爲衝刑或爲破害是
比肩而爭競也如此者防稱意中失應主災禍也如不是壬癸歲是亥子丑亦同如當生歲時中有戊
己重者爲有救人疲者人元疲乏也馬劣者是合之辰馬弱也假令甲午生人運行西方申酉戌者是
也午爲人元陽火到西方死絕之地是人元疲乏也甲以己爲財午內有己土己土到西方亦自衰敗
是劣弱也猶託財旺之鄉者午雖疲乏猶賴西方金旺爲財己雖劣弱秋金懷壬癸亦可與己破鬼生
財也
或乃財旺祿衰建馬何避衝擒歲臨尅不爲災年登故官獲福
與前意同而理異也如丙午人運至西方財雖旺而祿衰下元建馬爲助言辛酉中有辛合丙也則不
畏衝擒也擒者伏滯也如伏吟之類衝者衝擊也如反吟之類既是支元人元有財財且旺而祿衰者
猶可以扶持縱歲運在擒伏衝擊者亦無害事此與中下興隆不殊前說財運俱旺此論歲臨運位亦
未可便言凶咎太歲爲造化之主百煞之尊來臨歷運多凶少吉若于三元內外五行官印有用者亦
可以利見大人而成吉會若三元內外財帛有用者亦可以因貴人而發財帛也且如生日是壬午太
歲是庚午運是戊午此年歲運之臨亦爲吉會也次年交辛未其氣不殊官印財帛有用則固宜獲福
也

大吉生逢小吉，反謂長年，天剛運至天魁，寄生續壽。

丑爲大吉未爲小吉，如癸未日生人行丑運，或丁丑日生人行未運，不得謂之反吟，皆謂之生氣。且癸水受氣于巳而成形于未，丁火受氣于亥而成形于丑，故曰生逢如干課發用，丁課在六而癸在丑，亦此意也。并未爲陰陽之中會，大乙貴人所臨，主本與運逢之則有長年之謂也。辰爲天罡，如庚戌生人行辰運，或甲辰生人行戌運，不得謂之反吟也。且庚金受氣于寅而成形于辰，甲木受氣于申而成形于戌，皆是生氣，鬼谷子曰：罡中有乙魁，衰伏辛是也，前云生逢後曰寄生，義不殊也。

從魁抵蒼龍之宿，則自天來，太衝臨鼻胃之鄉，人元有害。

從魁酉也，蒼龍辰也，如酉日生人，運至辰者，是也。酉中有辛金，辰有乙木，金剋木爲財，故曰財自天來。是用支內天元爲財也。太衝者，卯也，鼻胃者，酉也，胃土雖鼻日雞，有一宿在酉也，如卯日生人，運至酉者，是也。卯木也，酉金也，金剋木而反相刑，支作人元，是也，故曰有害，害者是七煞也，不獨衝刑剋制言之，亦是偏陰偏陽也。

金祿鄉于正官，庚重辛輕，木人困于金鄉，寅深卯淺。

金祿鄉于正官，庚受氣在寅，假如庚日生寅時者，多貴，金以火爲官，寅爲火長生，是官長生也，又不剋上火，在寅中金生寅上，賦云受氣推尋，臨月須深，辛到卯位，二月節，是辛金之臨甲，故曰深也。庚在酉，乃帝旺也，賦云木人困于金鄉，是也。

妙在識其通變，描說猶神，巫醫昧于調絃，難希律呂。

凡人命中貴賤得失，妙處于四柱日時之中，要後人識其通變者，言之，然其辭難描，而妙應如神，設若不遇明師道聽淨說，巧言僞辭，豈能中理，如無日者之調絃，又豈能調其律呂也。

庚辛臨于甲乙，君子可以求官，北人運行南方，貿易獲其厚利。

假令辛見甲，辛剋甲，甲中生出丙火，丙與辛合，辛見官印，然不見火而見甲，甲乃丙之母，火之祿也，須生日是辛日，歲月時內有木，以辛剋甲，則甲中有火也，若年月時中支干內有水，則辛無官也，丑寅或別位帶亥子，是水來，即木濕也，故木濕則無官源，濁伏吟是也，如見庚合庚剋木，乙木生丁火，丁乃庚之官印，若癸卯歲月時上有水，則乙木濕而剋之無煙也，只是金見木爲財，有財而無官，金木皆不能成器，賦云金木未能成器，聽言樂以雞名也，是火年禍有礙，無官君子，有官君子則有官曰也，無礙則言之每見凶中有吉，吉乃先凶，吉中有凶，凶爲吉兆，又如火人行水運，凶是北也，水人行巳午運，南方發利，爲財吉也，卻下有戊己七煞，凶也，如此極多，要後人深造之，以根本取最重者，以之爲妙。

鬲句向木，言福可以迎推，縫入衰鄉，論災官其運課，男逆女從，吾泰爻居，陰陽二氣，運順折除。

如見在凶運十年終，前爻吉運者，若當生月氣深，或行年太歲扶助，向破隔運，只在此運便可發福之慶，是可迎解而推之也，縫入衰鄉人，何久脫福地，方變背祖財穀之災，四柱雖吉，然未可便言凶也，是論災官運課也，是知福深而禍後也，更或行年太歲五行三命別位有用，

本下正此意也。

金木未能成器，聽衰樂以雞名，似木盛而花繁，狀密雲而不雨。

言金者則向木，金得用而木乃成，是以剛濟柔也，言木者則向金，木成器而金主衰，木者東方之物也，有金而無木，勇而無禮則亂，有木而無金，則庚辛處而義寡，金者西方之器也，主樂，樂而不淫者，木遇金也，衰而不傷者，金得木也，凡此者，皆大人之命也，若明水火之歸中，用乎金木之間隔，由是衰樂不能勤其心，乃方外難名之人也，人命有偏陰偏陽之命，假木盛而花繁者，偏陽之間也，是五行逐末趨時，知進而不知退也，狀密雲而不雨者，偏陰之謂也，如此者，豈能有濟物之功哉，大率人命須要五行制剋，陰陽兩停，則爲應格之命，故下文云：

乘軒衣冕金火何多，位劣班卑陰陽不定。

前論水火以相濟而成慶，次論金爲木官鄉，是知水貴升火貴降，火要濟柔爲剛，金要損剛益柔，則互用而爲慶，其間獨有金剛火強，不可不知也，故賦云乘軒衣冕者，皆君子之器也，亦須要金火兩存，則有鑄能之金，至堅之物也，非盛火則不能變其質，火至暴之物也，非銳金則無以制諸用，金火兩在，則有鑄印之象，智大人之事也，或火多而金少，或金多而火輕，皆爲凶暴之命也，金旺于西方，火旺于南方，各特其勢，則爲自刑之刑，如此之命，雖日時有用，終歸于位劣班卑而已，非純和之氣也，是陰陽不能得全分故也，火陽也，金陰也，既陰陽兩偏，則貴賤高卑無所定著也，況有金而無火，有火而無金者，皆爲

所以出吟虎嘯風雨助其休祥，火勢將興，故先煙而後焰。

見日實從龍，風從虎，此自然之理也，亦是陰陽合，合五行唱和之義，火勢將興，故先煙而後焰，明陰陽順而有次序也，此興其爲氣也不殊。

每見凶中有吉，吉乃先凶，吉中有凶，凶爲吉兆，凶吉死生，此復明氣順之理也，龍伸寒裂，莫不知道也，且如前論從魁抵蒼龍之宿，言財自天來者，吉也，是西中辛財，故曰天來，辰中乙木爲財也，辰乃水鄉，復能生辛金之官，論財雖不闕，而失官也，故凶，太衝臨鼻胃之鄉，人元有害，害者，凶也，卯木用金爲官，則不背官祿，凶中反吉也，賦意始於歲運，次論五行，吉行之後，再訂言之每見凶中有吉，吉乃先凶，吉中有凶，凶爲吉兆，又如火人行水運，凶是北也，水人行巳午運，南方發利，爲財吉也，卻下有戊己七煞，凶也，如此極多，要後人深造之，以根本取最重者，以之爲妙。

鬲句向木，言福可以迎推，縫入衰鄉，論災官其運課，男逆女從，吾泰爻居，陰陽二氣，運順折除。

如見在凶運十年終，前爻吉運者，若當生月氣深，或行年太歲扶助，向破隔運，只在此運便可發福之慶，是可迎解而推之也，縫入衰鄉人，何久脫福地，方變背祖財穀之災，四柱雖吉，然未可便言凶也，是論災官運課也，是知福深而禍後也，更或行年太歲五行三命別位有用，

而來朝渾與生日扶同者宜其逆課也更有當生節氣淺深之論不可不知也故下文有云男逆女從者男陽女陰運順行也然一運十年更分前後五年之中凡入吉運行節氣深男逆者前五年發福是謂男逆也女從者後五年方吉也故謂之女從此與陰男陽女不殊大運者氣之所主也謂如甲子日生人九月下旬生陽命男四歲運二十五歲變丑運是甲祿庫之運九月氣深發福在五年也否泰變居也此論小運之氣也寅爲三陽化起泰卦故男小運起丙寅卽爲三陰生處否卦女小運起壬申此陰陽否泰變居各分逆順折除者大運三日爲一年小運一年移一宮積十三年二運併度一周天此合閏餘之數也

占其金木之內顯於方所分野標其南北之間恐不利于往來一句之內於年中而問干一歲之中求月中而問日向三避五指方面以病通善吉量凶逃歲中之否泰

又有占其金木之內顯於方所分野（占音占去聲）人若當生歲月日時所占後運逢金木方所分野則顯其發福也且如木用金爲官印陽命男運出未入申陰命男運出亥入戌是向祿臨財于金木分野之際也又如金用木爲財陽命男運出丑入寅陰命男運出巳入辰是向祿臨財在木火方所之中也更加之以太歲月令氣候扶同而言之則尤妙額對本又有標準之義則是命基本也而者顯明而往也北者歸向而來也此言運氣出入動靜或吉或凶不可輕言也或遇變運之年不可輕舉也凡言命運動靜出處當入神詳審而言之一失其源則無所利也自此以後論歲中融福故下文云云一旬之內于年中而問干者是月中求日也一歲之中求月中而問日者是年中求月也向三避五者是

肱之患也。此論未詳。此賦意論三元動靜之理。物我輕重之別。四時變通之義。如壬寅人壬爲天元。爲首爲尊長。見戊謂之七煞。如遇戊爲太歲。爲尊長。太歲則大人尊長之事。是以太歲爲尊。月建爲卑也。此謂支干推也。推則有剛柔相推之義。兩重者。謂壬與戊兩干勢孰重。戊重則尅壬。防有尊長不喜。不利見大人。壬重見戊。不我尅。惟人事而已。或頭目作疾。此太歲之事也。與月建相尅者輕。戊重則傷友。不知。壬重則小人爲害。或腰膝作疾。更月支下三合。如或有救。則爲災輕也。折有變義。故云支折三輕。憧憧于股肱之內。此月建之事也。上文論干祿支命。天元十干常動。地元十二支常靜。復言下元氣者。支也。以壬爲天元。如四柱別有丁。或有巳。則壬應而合之。或爲官印。或爲財帛。是于未嘗不動也。支者雖遇巳時。周流往還。變易而支未嘗不靜也。周者循環也。居者安居也。期者如期限之期。去住者氣也。此言四時周流循環。無有終始。無有窮極。而下元之辰。未嘗不善守其期限也。只可以三合取之。或干尅太歲者。看兩干勢力輕重而言之。或爲疼痛頭目之災。或在僚友左右之疾。此與輕重較量不殊。

仁而不仁。庶傷伐于戊己。至於寢食侍衛。物有鬼物。人有鬼人。逐之爲災。去之爲福。

仁者。是甲乙木也。在五常爲仁。今反言不仁者。以其尅伐乎土也。如甲見己則爲仁。乙見戊則爲仁。以其陰陽造化。五物代之以爲生也。若甲見戊。乙見己。偏陰偏陽。萬物危矣。則五行爲不仁也。賦中引甲乙戊己爲例。其餘五行則可以例求焉。侍衛者。是人資生之至近也。又云寢食者。則又近侍衛者至親也。寢食奉養也。此二者。愼不可輕忽也。夫物中有鬼物。人中有鬼人者。言吉凶之變遷。自近及遠。逐之甚也。以看命言之。且如六戊日生人。用乙爲官印。六己日生人。用甲爲官印。木與土比和。陰與陽倡和。則爲仁也。如戊見甲。己見乙。則仁而不仁也。又如戊見甲爲不仁。或歲月時中見庚辛。則爲仁矣。或見己亦爲仁矣。且戊見甲亦爲仁者。謂甲己合。己侍衛甲也。見庚申爲仁。謂戊食庚者。食之爲災。則是戊不逢庚。已被甲來尅制。與七煞同論。去之爲福者。如戊見甲。則歲月時中有庚。戊己來救助。則爲福也。餘倣此。

號中裸形夾食魄往鄧都。所犯有傷。魂歸悟韻。

裸形者。五行沐浴也。如人本音。沐浴。太運逢之者。災。水土人運在酉。木人運在子。火人運在卯。金人運在午。鬼谷子謂之波浪限也。夾煞者。元神七煞也。如人運在沐浴之上。與太歲併者。災重。或當生歲時。元有傷犯之辰。則魂歸悟韻。魄往鄧都。此至凶名也。

或乃行來出入抵犯凶方。嫁娶修營。路登黃泉。

出入者。言運出運入之異也。如壬癸日生人。運行在戊。爲凶運。乃是行來出入。抵犯凶方。我尅者。謂之妻財。妻財在卅鄉。則爲之娶。尅我者。爲官鬼。又爲天官。喜在長生財旺之地。偶意總說。要扶同五行。體用陰陽。或運來尅命。而爲官貴之鄉。日尅運宮。乃是發財之地。皆以生月起建。陽男陰女。則順。陰男陽女。則逆。如運到黃道。凡百皆利。運至黑道。凡百抑屈。凡人行爲動作。進退向背。莫不本乎陰陽體合。逆氣害凶。俱不能逃也。故云嫁娶修營。路登黃泉。

災福在歲年之位內。發揚由日時之艱。揚五神相尅。三生定命。每見貴人食祿。無非祿馬之鄉。源濁伏吟。惆悵歇宮之地。

凡說歲中休神。專看日時。與太歲生尅刑害。衝破。言之。生日爲妻。時爲子。日時與太歲。和合及財官。有用無諸壞者。依事相面言之。如太歲與日時相刑。或六合三合中有元辰七殺者。因亦看相而言之。故下文云。不過是五神相尅。三年定命也。每見貴人食祿。無非祿馬之鄉。源濁伏吟。惆悵歇宮之地。上卷有例。

狂橫起於勾絞。禍敗發於无亡。宅墓同處。恐少樂而多憂。萬里回還。乃是三陸之地。

歲命前三辰爲勾。後三辰爲絞。不可在元命日時二運之上。遇之者主非災橫禍。更或與元辰七殺併者。尤凶。歲命前後五辰爲宅墓。如戊子生。遇辛未太歲者。是也。亦須本子。日上及時上。本有。或大運同宮者。則重。凡遇此者。不利陰小家宅也。此言大運在十二辰之間。順逆回環。在三元本祿本財終須之地。遇此者。則爲慢安之福厚。更晚年遇財祿歸衆之處。則尤有所長也。根本元無者。無所長也。

四煞之父。多生五鬼之男。六害之徒。命有七傷之事。

辰戌丑未爲四方之末季。爲五行之庫墓。言辰戌丑未中。藏納五行死墓之氣。如人運限逢之。生幽憂之厄。淹延之厄。如父子之相承。拳難不能救解。破命者。謂之害。如人運限逢之。若主非災橫禍。更或與元辰七殺併覆。或更六害中逢七煞。尅我者凶。

眷屬情同水火。相逢於沐浴之鄉。骨肉中道分離。孤宿尤嫌於寡角。

水陰火陽。相合而爲。既濟相資而爲。伙雖言其反覆多變。然情通日也。日情同水火。見戊和而同。久而遠者。必以在五行沐浴之時。五行沐浴者。情間者也。以看命言之。如丙寅丁卯。貴在猪雞。壬戌癸亥。貴乎蛇兔。此無它。大率五行貴在中衰敗之中。人情要處乎淡泊之際也。凡命運陰角者。主中道寸肉有離異之事。陰角者。如卯日丑時。丑日卯時。見谷子曰。朴多陰角。餘可例求也。丑者北方之氣也。卯者東方之氣也。其趣不同。遇之者中道分離也。孤疑孤神者。殺也。過多孤立而未嫁。男言陰角之重也。

須要明其神煞。輕重較量。身尅煞而尅煞身而尤重。

神煞者。官印祿馬。貴貴之別名也。如前歌上尅下間不貴。下尅上間貴。貴者。是下尅上者也。如身尅殺。是我尅官。即不貴也。故賦曰。須要明其神煞。輕重官印。比肩官印煞比肩。皆但言財是尅我則謂之煞。尅身。我尅官財。則謂之身尅煞。此明貴賤之本也。更詳其輕重較量而言之。

易曰。河出圖。洛出書。聖人則之。以教後世。循環于四時之中。布八卦于四維之內。而成一歲之功。可否驗今。無有終窮者。道也。道分爲陰陽。而人處乎其中。則吉凶悔吝存焉。是以神靜慮伸。體天法地。莫不由乎命也。故下文云。一端者。道降而爲一也。二三數六。又三而成九。又九而成八十一數。自此以後。

挑撥萬緒。莫能紀極。以看命言之。不過五神相尅。三生定命一也。其氣有淺深者。運有向背。福有厚薄。壽有長短。要後人深求之。則得古人之妙也。

若值墝鞍踐祿。逢之則佩印乘軒。馬劣財微。遇之則流而不返。

墝鞍踐祿者。乃貴人之美稱也。馬劣財微者。乃衆人之所惡也。凡人錢基歲月帶祿者。日時得地。運順祿而向官鄉。則佩印乘軒。固不難矣。此言根本原有官祿。運更向而不背者也。馬劣財微者。其財必微。言人命歲月本無祖財。及無父母財。雖日時得地。後運遇財絕之鄉。即財帛散。如水東流。往而不返。此明根本元無者也。

占除望拜。甲午以四八爲期。口舌文書。己亥愼三十有二。

前文說有祿者吉。無財者凶。此說原無祿者。遇有財祿運。則崇遷而榮。無官者。遇鬼則退職也。如甲午人下有丁己。甲以己爲財。而無官印。占除望拜。四八爲期者。四月爲金。長生。甲以金爲官印。四月是官長生。八月是金帝旺。如甲乙日生人。或問食祿在幾時。須言在四月。八月爲食祿之期也。口舌文書。己亥愼三十有二者。言己亥日生人。亥中有木。長生。元有官祿也。或運行巳。或到酉者。則爲口舌文書。口舌文書。已否見訟事。文書則口舌已用。甲爲官印。巳上木病。酉上木絕。三十二者。亦是四八之數也。此言戊己日生人。如遇巳。或到酉運。則宜退身而避位也。

善惡相伴。搖動遷移。夾煞持邱。親姻哭送。發須詳其操執。觀厥乘持。厚薄論其骨狀。成器繫于心源。木氣盛而仁昌。庚辛虧而義寡。

善惡者。吉凶相伴者不偏也。如人運行至此。吉凶爭勝之年。智主身心不寧。動搖遷改。在陰陽則有吉忌。易曰吉凶悔吝生乎動也。動則多凶。宜守愼詳約以處之。乃吉。夾煞持邱者。如人運命遇太歲月上大運。與元辰七煞併臨于五行墓絕之位者。此年值不可弔喪問病也。如賦云物有鬼。人有鬼。人行鬼人。逢之爲凶。去之爲福是也。如遇此年。尤宜愼處。向吉背凶。則無不利矣。前說歲運休祥。復明根本作用也。且如木人秋生。木被金尅。則爲性有操執也。甲申。乙酉。乙巳。乙丑。甲戌生人。不背官祿也。或生于三春九夏。乎木氣盛時。秉受旺氣。有所執持也。故云親厥乘持。又須生時在西北方金土之中。或大運到金土分野。則有官印長遠。若或甲申乙酉乙巳乙丑甲戌日生人。生于秋三月。或三春及乎。不背官祿。有所執持才能操執。卻識月時居火木盛時。火木旺地。或行運在東南有丙丁火旺。早年雖發福。晚年遇火土之鄉。則財官兩美也。所云乘軒衣冕。金火何多。是也。心源離宮也。屬火。金得火乃成器也。前說木遇金爲操持。次論金遇火而成器。習因五行相尅而成造化。更看金火之氣不偏。運向祿面不背。則爲福長久也。

又下文云木仁也。金義也。木盛而逢金。則剛柔得中。如由聘之以非泥之而不食。不能廣濟。則辱于義。此又何疑焉。賦云。兼須詳其操執。觀厥乘持者。以言其金體厚薄。論其骨狀成器。藉于心源者。以言其金火之才。各得其宜。則爲好命。至于金木氣偏木氣盛而仁昌。庚辛虧而義寡者。是財用不相宜。金木各不仁。則凶悔吝從之。

珞琭子賦註提要

珞琭子賦註二卷，宋代凡有二本，一爲徐子平所撰，已別著錄，一卽是編，僧曇瑩所撰也。錢竹汀讀書敏求記，稱珞琭子三命消息賦二卷，王廷光、李仝、釋曇瑩、徐子平、四家註解，與舊本不符，永樂大典所載，則獨題曇瑩之名，而廷光與同之說乃悉列焉，標目亦小異，或錢氏之本，乃後人集四家之說，合爲一書，故併及徐氏，曇瑩之本，則撮王李之註，而附以己說，故其文雜涉二家歟，考廷光之書，進於宣和癸卯，曇瑩之書，成於建炎丁未，在廷光後五年，知非與廷光等同注，而所引董狐楚頤二序，亦推稱曇瑩一人，則當以永樂大典獨題其名爲是也，其說往往以命理附合易理，似不及徐子平註爲明白切實，然所列王註推演命限一條，頗爲精確，曇瑩自論孤虛一條，亦有可採擇，與徐氏之書並行，亦可謂瑜之瑕矣，上卷之中，三家之註並載，下卷則曇瑩自序，以李同鄭璞並稱，而卷中無璞一語，疑傳寫脫佚，或永樂大典有所刪節，亦未可定也，廷光與同，僧里均無可考，同讀書敏求記作全，晁公武郡齋讀書志作全，亦莫詳孰是，曇瑩號羅月嘉興人，以談易名一時，洪邁容齋隨筆載之，稱曰易僧，其以易言命，蓋由于是云。

珞琭子賦註卷上

宋　釋曇瑩撰

珞琭子者，不知何許人，古之隱士也，自謂珞琭子，一爲布德立儀，二乃指歸成敗，設時綸運，斯文盛行，洞鑒人倫，爲世所寶，故以珞琭子稱之。

元一氣兮先天，稟清濁兮自然，著三才以成象，播四氣以爲年。

元亨利貞，乾之德也，始於一氣，蓋一氣者，出乎象數之先，而太易之首，老氏曰有物混成，先天地生，易有太極，是生兩儀，清輕者上而爲天，天職主複，濁重者下而爲地，地職主載，兩儀既分，三才乃著，故人法地，地法天，天法道，道法自然，又云廣大配天地，變通配四時，春夏秋冬，寒暑風雨，迭運不窮，故以元一氣兮先天，稟清濁兮自然，著三才以成象，播四氣以爲年。

以干爲祿，向背定其貧富，以支爲命，逆順用以循環。

干猶木之幹也，幹強爲陽，支猶木之枝也，枝弱爲陰，干干之祿，寄於十二支中，陽順行，陰祿自生而順數，陰祿自死而逆數，皆遇本神臨官以寓焉，且如甲祿在寅，甲日陽祿自亥長生中，向陽而順數，至寅爲臨官也，乙祿在卯，乙日陰祿，自午死氣中，背陽而逆數，至卯爲臨官也，此蓋陽生則陰死，陰生則陽死，陰陽二氣交媾，萬物由此以生也，唯人物之稟生者也，受一氣而貫三才，以干祿所主，定貧富也，或坐祿向祿者，不貧則貴，或祿背祿者，不貴則賤，命得貴，與坐之，復遇祿

以向之。逢申以破之。見卯以背之。經云向祿則生。背祿則死。故祿前一辰曰羊刃。祿後一辰曰祿虛。此所謂向背定其貧富者歟。十二支曰命。命之所司者。修短定焉。蓋得之以順者。則命之所遇於五行生旺三合六合者也。不順者。則逢休囚六害四衝三刑者也。人之稟受陰陽逆順之氣在乎支干之中。周而復始。往來循環。如寒暑之運四時而無窮者也。得此者壽。失此者夭。故曰以支爲命。逆順用以循環。李同曰。十干爲祿。甲祿在寅。乙祿在卯。丙戊祿在巳。丁己祿在午。庚祿在申。辛祿在酉。壬祿在亥。癸祿在子。是也。此言向者可定其貧。背者可定其貧。大約如此。不可一途而取也。防有時日遇吉神。須通變消息十二支。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥以爲命。陽男陰女。從生月順行。陰男陽女。從生月逆行。疊曰干祿。推之有向背吉凶。究之有淺深。背而逆之者可定其貧。向而順之者可定其貧。然而不在一途取也。亦有逢背祿而不貧。於是支作人元。運會。從而得失。男逆女送。否泰交居。會吉會凶。作用定矣。窮通變以爲元。

運行則一辰十歲。折除乃三日爲年。精休旺以爲妙。窮通變以爲元。

王廷光曰。物不精不爲神。數不妙不爲術。故精者神之所合。妙者智之所通。術之機徼。可以性釋而已。

夫運者人生之傳舍。推命之說。先以三元四柱五行生死格局致合。以定根基。然後考驗運氣。協而從之。以定平生之吉凶也。且根基如木。運氣如春。春無木而不榮。賦以根基淺薄者。如蒿萊之徼。春氣潛發。亦能叢茂。其能久耶。根基厚壯者。如松柏之質。不爲歲寒之所變也。此所謂先論根基後言運氣者歟。大運一辰十歲者何也。蓋一月之中。晦朔周而有三十日。一日之內。晝夜周而有十二時。總計日之運氣。凡三日有三十六時。乃見三百六十日爲一歲之數。在一月之中。有三百六十時。折除節氣。算計三千六百日。爲一辰之十歲也。人生以百二十歲爲周天。論折除之法者。必用生者實歷過日時。數其節氣。以合歲月之數也。故陽男陰女大運。以生日後。未來節氣日時爲數。順而行之。陰男陽女大運。以生日前。過去節氣日時爲數。逆而行之。譬之甲子。陽男十二月二十四日巳時生。是月也二十九日申時。立春。陽男數以未來之日。自二十四日巳時。至二十九日申時正。得五日三時之節氣。實歷過六十三時。折除計六百三十日。是乃一歲奇。九月之大運起於丁丑。必自十二月生日後。實經歷過二十有一月。是日運方移宮。是越三歲九月之內。方是甲子十二月生。行一歲奇九月之大運也。斯所謂大運一辰十歲。歟。今人行運多用約法論。以一歲奇八月起運。便以二歲九月。過矣。殊不明折除實歷之數也。故著此篇。以明學者所謂精休旺以爲妙者。論行運至五行生旺之地。如木之逢秋。則衰朽枯槁。亦可見矣。人之四柱五行。休旺生死之理。在乎悟理。窮幽達徼。通變消息。以盡形容之妙。故曰精休旺以爲妙。窮通變以爲元。李同曰。古法。每行大運。一辰十歲。陽男陰女。折算未來日。以三日爲一年。是一日主四個月。僅生月順行。陰男陽女。算過去日。亦三日爲一年。是一日主四箇月。從生月逆行。舊以月朔計其日數。後來積於術者。多以節氣爲定。從長用之。言能精其五行旺相死囚休廢。窮極其通變之理。則爲妙。又爲元也。曼瑩曰。凡行大運。逆順推變。過

去節用陽女陰男。未來節用陽男陰女。但管一辰十歲。約在三日爲年。推而行之謂之運。化而裁之謂之變。變通之理。得失吉凶之義存焉。故能爲妙爲元。盡善盡美。其爲氣也。將來者進。功成者退。其爲形也。如蛇在灰。如鱗在塵。

王廷光曰。太虛廖廓。一氣往來。曠息不停。陰生乎陽。於是乎息。陽生乎陰。於是乎消。息自息也。消自消也。陰陽錯行於四時之中。未始有終窮焉。所謂將來者進。如木人得水運。水之將來。以生我木。木得水之氣以向生。而可以謀進也。功成者退。如木入行火運。木之生火。火既旺而木消矣。經云。他生我休。理之自然也。譬之蛇鱗。皆屬火類。其氣休廢。而化爲灰塵之物。是土進而火退。火之生土。是不得志而就退。思而作辭曰。聖。是聖人動則合心。而進。靜則盡理。而退。明五行盈虛之至數。識三元成敗之相因。明斯正性。復斯常道。功成名遂身退。天之道也。李同曰。諸家之註至此。俱不明其理。此言五行之爲氣也。播于四時。故言將來者進。功成者退。謂五行之氣。春木旺。則火相土死。金囚水休也。夏火旺。則土相金死。水囚木休也。中央土旺。則金相水死。木囚火休也。秋金旺。則水相木死。火囚土休也。冬水旺。則木相火死。土囚金休也。五行之用。循環進退。人若行運行氣。每居一辰之數。相者既進。旺者則退。言如蛇在灰如鱗在塵。喻功成者退也。蛇鱗火也。神樞經云。穴居因死爲土。休廢爲灰。已生人三歲。爲蛇。爲鱗。爲蜕。故如蛇鱗爲火。至因死休廢。則在塵在灰也。曼瑩曰。其爲氣也。剛柔相推而生變化。易曰。變化者進退之象也。將來進者如春夏。功成退者似秋冬。得運迎之。以臨官帝旺。失時背之。以休廢死囚。則翩翩吉凶誠可見矣。灰蛇塵鱗。翼軫同宮。皆處已上。或同或異。鱗蜕爲水土之屑。居塵必凝。騰蛇乃灰火之神。處灰爲樂。順其所同則吉。乖其所趨則凶。易曰方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。

其爲有也。是從無而立有。其爲無也。天垂象以爲文。

王廷光曰。大易未判。萬象同體。一氣之運。伸于東南。屈于西北。而有無孰爲此者。物之自然也。自無言之。無則入陰而未顯。自有言之。有則有象而可名。蓋五行乃萬物之本。氣性流行。錯而致用。其爲有也。事功相成。嘯嘯之變發而未萌。太空生陰陽。陰陽生五行。是無從此而有者也。其爲無也。則以德治氣。鎔金鈞聲。太初七明。會于癸牛。洪元年五星聚于東井。上天垂象。列五星爲文。其謂五行或有或無之說。使元徵之士。以智取之。李同曰。此正明有五行。若言其無。則又有金木水火土五星垂象爲文。豈云無也。瑩曰。播物之初。孰爲之有。太極之後。誰爲之無。蓋有出于無。無生于有。在天成象。在地成形。變化見矣。

其爲常也。立仁立義。其爲事也。或見或聞。

王廷光曰。揚子曰。道以道之。德以德之。仁以仁之。義以義之。禮以禮之。天也。合則從。離則散。老氏謂失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。揚氏所謂五常。離于道者也。然以離合之義言之。其道一也。語道之全無不在矣。失天一以生水。水爲精而精無雜。所以主智。智不仁也。地二以生火。火爲神而神無息。所以主禮。禮不義也。天三以生木。木爲魂而魂無匿。所以主

仁仁不智也地四以生金金爲魄而魄無相所以主義義爲權也天五以生土土爲意而意無旺所以主信信不變也五行用以爲五常則道德仁義在乎其中故曰其爲常也立仁義者賦五行遷爲五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖天之五事獨思而作睿曰聖者何也蓋土處中宮周徧無際五行萬物皆歸之而分體用厚德載物居中不用者土之體也散在四維各旺一十八日者土之用也土冲和氣之所散而爲彌滿六合物物得之況于人乎雖金木水火土之用則宮商角徵羽在是而已矣其爲五常也仁義禮智信其爲五事也貌言視聽思可知也

崇爲寶也奇爲貴也將星扶德天乙加臨本主休囚行藏沼沒

王廷光曰崇者聖之反奇者隻之對物以稀而高之爲崇在五行上生下者是也物以無與儔之爲奇在五行上生下曰崇也或更將官印祿馬學館詞源天德生氣貴神符合則斯人也必爲蓋世之寶器耳三奇者乙丙丁甲戊庚是四柱五行得吉煞生旺于祿馬中帶三奇印綬天德貴神之格格斯命也必致身于貴顯耳故曰崇爲寶也奇爲貴也將星扶德天乙加臨者驛馬後二辰謂之將星其上更加之天乙天德兼遇崇奇祿馬則所謂出將入相之格也本主休囚者以年爲本以日爲主其謂主本者蓋通月從年而爲本通時從日以爲主起節時以年日爲主在五行異而不雜者是也年月日時四柱有五行上生下曰崇也或更將官印祿馬學館詞源天德生氣貴神符合則斯人也必爲蓋世之寶器耳三奇者乙丙丁甲戊庚是四柱五行得吉煞生旺于祿馬中帶三奇印綬天德貴神之格格斯命也必致身于貴顯耳故曰崇爲寶也奇爲貴也將星扶德天乙加臨者驛馬後二辰謂之將星其上更加之天乙天德兼遇崇奇祿馬則所謂出將入相之格也本主休囚者以年爲本以日爲主其謂主本者蓋通月從年而爲本通時從日以爲主起節時以年日爲主在五行異而不雜者是也年月日時四柱有五行上生下曰崇也或更將官印祿馬學館詞源天德生氣貴神符合則斯人也必爲蓋世之寶器耳三奇者乙丙丁甲戊庚是四柱五行得吉煞生旺于祿馬中帶三奇印綬天德貴神之格格斯命也必致身于貴顯耳故曰崇爲寶也奇爲貴也將星扶德天乙加臨者驛馬後二辰謂之將星其上更加之天乙天德兼遇崇奇祿馬則所謂出將入相之格也本主休囚者以年爲本以日

王廷光曰易曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙者以德爲主以禮爲輔德以直心爲主故致其外柔其先賢誰已能立德輔禮安命處順依乎中庸明于至理和于道達于生以至于命也順于德通于變將以盡于性也性也者理于義明于性將以窮于理也先賢君子窮理盡性修德謙已潛光隱耀嗇藏其德不以名位棲于心不以聲色勵于內混俗同塵求仙慕道急流中能勇退者如范張之徒是矣泛五湖而從赤松子之遊所謂謙已處俗全身遠害者歟雖然斯亦歸之于命也蓋四柱中有進退神五行內得生休氣天德會遇貴神之所成格者也崇釋則離宮修定者離爲火論火則木在其中矣火性無息息則非火火自木生而從木滅陰符曰火生于木水發必尅火無形而叶草木以成體李盧中論以乙亥之火不嫌于絕象歸而得元珠正所謂也崇釋者嘗觀火木之用了知物我兩忘以寂化爲本湛然入定眞實不空不立一物動中靜也慧生定也如此則謂崇釋則離宮修定者歟或四柱五行本諸此象之空亡帶德六害逢貴斯命也則清高明悟之士其可見矣又論歸道乃水府求元者水者天一而生去道未遠淵而靜都而明是爲天下之至精離無而入有親而不狎位居北方終藏萬物得之者精抱一而不離亦化所以在我水得生氣衍萬物而無所由命萬物而無所聽歸道者窠水之氣奪五行造化精之自然以致長生蓋五行之中唯水無死死則非水也庶幾于道者也故曰崇釋則離宮修定歸道乃水府求元此論借道之命歸五行有無用得之者達失之者否不專謂修心養性之事而已李同曰此珞琭離離五行言先賢處俗或崇釋氏或好仙道亦不離五行也離爲火內屬心臟釋教志論在了悟其心歟楞嚴經云若離前塵有分別性卽眞汝心故離宮修定也坎爲水內屬腎玉函經云腎者引也生金之本性命之根有竅通于舌下常生神水左曰金津右曰玉液若能漱咽下灌丹田丹田既滿流傳骨髓骨髓既滿流傳血脈血脈既滿上傳泥丸宮反歸于腎如日月循環既曰元珠此乃歸道者水府求元也蟇蜍曰仁義施乎得失是非常絆于榮枯于是日用不知曾無休息故有先賢誰已處俗求仙割愛辭親少私寡慾崇釋以滅心之火歸道乃益腎之精內守精神外除妄想遠物我非有明色空究竟者莫非是也

是知五行通道取用多門理于賢人亂于不肖成于妙用敗于不能

王廷光曰日月揚輝河洛呈奧陰陽五行之書出焉出于諸子百家之學馳騁偏見各自立說不可勝數然其元妙中性命之理者珞琭子三命而已且如河上公言命時謂華蓋前七煞之可懼官尼獨以元辰煞之可畏峨眉閻以三生論其壽夭鬼谷播其九命得以星觀皆是一家偏見之學未能盡五行三命元元之妙惟珞琭子參集諸家之妙旨略其偏見之能著爲是本窮盡五行之微使學者紀吉凶之象數探禍福之淵源當須大解元義曲通妙機神悟五行之用洞達性命之理知此則應機而發發無不中理者矣李同曰從劫煞數至亡神亦是七煞之數又有已酉丑金神七煞若人生月日時遇之多官災行運及太歲遇之亦有官司事口舌故河上公懼之衡後一辰爲元辰凡大小運太歲入于元辰者災極人亡若有吉神救之則災輕官災至聖亦提也惟註云峨眉山有一仙自稱絕世人後遇崔三生與論至道去世士莫窮此珞琭子之通論也予嘗以命木二星在人身命二宮兼在官祿福德更不候運氣交合便以爲享通慶福言之誠無其驗是知須藉

豈能與此是故賢者得之能窮理盡性釋五行之妙用愚者失之終亦自昧而無所得能者成之而取福不能者敗之以取禍故曰理于賢人亂于不肖成于妙用敗于不能也李同曰此承上文而發端言五行無所不通各隨其趣故取用多門也賢者識其遠者大者故理不賢者識其小者近者故亂也能用則妙不能則敗也蟇蜍曰天道在于和德在于順義在于理和于道者將以知命也順于德者將以盡性也理于義者將以窮理也和則不悖矣順則不逆矣理則不亂矣學而不思非所以盡性也思而不學非所以窮理也能窮理又能盡性則于命也奚爲哉故曰理于賢人亂于不肖成于妙用敗于不能

見不見之形無時不有抽不抽之緒萬古連綿

王廷光曰聖人虛其心則內景洞明燭萬物而無所隱天下之理幽至于鬼神昭然可以見所不見之形矣所謂見不見之形者言十干祿寄于十二支中有見不見之形存焉所言甲祿在寅寅爲顯見之祿甲不見寅而見戌以五子元遁戌見甲戌戌爲甲之祿堂此所謂不見之祿矣甲以辛爲官辛祿在酉甲受金傷酉爲明見之官甲不見酉而見未謂天官遁甲入羊墓蓋未有辛此謂不見之官矣十干祿循環乎十二支中有見與不見之形則無時不有也抽不抽之緒陽氣生于子而旺于卯而終于午也陰氣生于午而旺于酉而終于子也蓋陽生則陰死陰變則陽化子爲孳萌午爲長盛子午乃陰陽生化之所始終無極也陰極則陽生陽極則陰生氣自子午中爭犇抽乾而出出入無跡往來不窮如絲絮之聯綿萬古不斷之義耳李同曰太元經云以見不見之形抽不抽之緒與萬類相連也作賦者引此言推暑刻見陰陽之形抽出其緒萬類生死更相連屬也曼楚曰太元云見不見之形抽不抽之緒則日遷月變暑往寒來代廢代興更休更旺一顯一晦一縮一抽綿綿若存無時不有

是以河公懼其七煞冀父畏其元辰峨眉則以三生無全士鹿鬼谷播其九命約以星觀今集諸家之要略其偏見之能是以大解曲通妙神悟

王廷光曰日月揚輝河洛呈奧陰陽五行之書出焉出于諸子百家之學馳騁偏見各自立說不可勝數然其元妙中性命之理者珞琭子三命而已且如河上公言命時謂華蓋前七煞之可懼官尼獨以元辰煞之可畏峨眉閻以三生論其壽夭鬼谷播其九命得以星觀皆是一家偏見之學未能盡五行三命元元之妙惟珞琭子參集諸家之妙旨略其偏見之能著爲是本窮盡五行之微使學者紀吉凶之象數探禍福之淵源當須大解元義曲通妙機神悟五行之用洞達性命之理知此則應機而發發無不中理者矣李同曰從劫煞數至亡神亦是七煞之數又有已酉丑金神七煞若人生月日時遇之多官災行運及太歲遇之亦有官司事口舌故河上公懼之陽男陰女衝前一辰爲元辰陰男陽女衝後一辰爲元辰凡大小運太歲入于元辰者災極人亡若有吉神救之則災輕官災至聖亦提也惟註云峨眉山有一仙自稱絕世人後遇崔三生與論至道去世士莫窮此珞琭子之通論也予嘗以命木二星在人身命二宮兼在官祿福德更不候運氣交合便以爲享通慶福言之誠無其驗是知須藉

大小運年，以到旺相得位之處，方爲喜處。福德學者，略去其偏見獨說，自以爲能者也。大解幽行，曲能通之，精女陰男，衝後一辰，謂之元辰也。劫煞至于亡神，謂之七煞也。所以未登眞覺，斯患孰逃。上古賢聖猶宜預避，是以河上公懼其七煞，文宣王畏以元辰，于是故宜獲福。五行妙用，消息無窮，自古先賢，舉而無廢。鬼谷播其九命，非不通也。峨眉隱以三生，非不精也。蓋指元言，幽奧難測，故云約以尾官，無全士庶。三、生者祿、命、身也。九命者，身命兩宮，疎馬二位，生年、胎月日時是也。陰陽不測之謂神，神用無方之謂聖，經遺羅，若非微顯闡幽，安能曲盡其妙。

臣出自鬫野，幼慕眞風，入肆無懸壺之妙，遊衢無化杖之神，息一氣以疑神，消五行而通道。

王廷光曰，世傳珞琭子，以爲梁昭明太子之所著，及之遠文，二東方朔疏序，又以爲周靈王太子子晉之遺文，二說皆非也。此篇言懸壺化杖之事，及卷終舉論郭璞純，董仲舒，管公明，司馬季主，皆淡故非前後不同。所謂珞珞如石，琭琭如玉，此書如玉石之參會，萬古家偏見之術，而言人吉凶，殊不明聖人探賾索隱，鉤深致遠，設卦觀象，不毀之義，使知者以道取之可也。其謂臣出自鬫野，幼慕眞風者，乃知達觀之士，不顯其聲名者也。自察微，神而明之，安而行之，默而成之，一動一靜，一言一默，消息盈虛之數，應乎天道，與時偕行，窮理盡性者，著之于篇，至神之用也。神之應物以無心，以無來不窮之謂通，五行寓之于物，無所不通也，而況于同云，珞琭子自誰無前人神妙，言雖無神妙，能疑神，以謂雖無懸壺之妙，化杖之神，能疑神，息志，窮幽對君而稱也，語曰君子務本，本立而道生，幼慕眞風，榮富，不醜貧，節用謹身，先人後己，稱前人之至妙，悔之妙，外絕所慾，內無所思，專一氣而用柔，消五行而乾坤立其牝牡，金木定其剛柔，晝夜互爲君臣，晴亦時一默，消息盈虛之數，應乎天道，與時偕行，窮理盡性者，著之于篇，至神之用也，神之應物以無心，以無來不窮之謂通，五行寓之于物，無所不通也，而況于陰一陽之謂道，陰陽不測之謂神，往者興，故曰息一氣以疑神，消五行而通道也，李同云，珞琭子自誰無前人神妙，言雖無神妙，能疑神，息志，本于一氣，播于五行，至于道也，曇瑩曰，臣者對君而稱也，語曰君子務本，本立而道生，幼慕眞風，榮富，不醜貧，節用謹身，先人後己，稱前人之至妙，悔進德修業也，出自鬫野，遂門席戶也，古之爲學，不之妙，外絕所慾，內無所思，專一氣而用柔，消五行而自己之無能，故云遊衢無化杖之神，入肆無懸壺乾坤立其牝牡，金木定其剛柔，晝夜互爲君臣，晴亦時通道。

王廷光曰，乾者剛健中正，屬陽，爲天道，君道，夫道，聖賢人之道也，乾坤立陰陽牝牡之合，兩者交通，萬物各得，立天之經，安民之道，由此以見君臣夫婦之義，皆得合其仇矣，乾以動爲體，曰闔戶，坤以靜爲體，曰闢戶，以動爲體，則五行生化在其中矣，金木定其剛柔，晝夜互爲君臣，若仁柔義剛，金木性之所司也，一陰一陽，剛柔相推，萬物變化，由此以始矣，獨剛而無柔，則不能生，獨柔而無剛，則不能生化，晝爲進，夜爲柔也，生化以退，積剛柔而成變化，積晝夜而成進退，進退晝夜之道而無體，一陰一陽而無窮，水火分爲晝夜，晝爲陽以象君，夜爲陰以象臣，晝夜之道，其微有消息，其著有盈虛，其分有陰明，其數有生死，一泰一否，一損一益，終始之相因，新故之相代，榮辱之所至，福禍之所自來，莫不本諸此，則晝夜之道，豈易知乎哉，通晝夜之道而知聖人體陰陽以爲道，舍天地以爲德，推晝夜之道而無窮，故觀萬

歲于一息之間，視天地于一毫之內，蓋得斯道矣，陰陽晝夜互相往來，周而復始，如日月之循環無窮，東方青帝之父，而生南方赤帝之子，青赤時爲父子者，春夏夏也，五子道也，易曰爲青爲赤爲父爲子，乾坤晝夜青赤之說，蓋言陰陽五行，珞李同曰，乾坤爲易之門，立其牝牡，陰陽一闔一闢，變通而萬物化生，性剛強，木性柔弱，從其剛柔之性，則見有仁義也，晝爲君，夜爲臣，木青爲父，火赤爲子，春夏二氣，生長萬物，曇瑩曰，天尊地卑，乾坤定矣，動靜有常，剛柔斷矣，晝夜者君臣之道也，牝牡者夫婦之道也，青赤者夫婦之道也，故晝夜之道而知聖人體陰陽以爲道，舍天地以爲德，推晝夜之道而無窮，故觀萬

乎。李同曰。上文言冬熱反凍。冰氣火發。非陰陽常理。故云罕測難窮。此反破上文。言時有冬逢炎熱。大抵三冬昇必少矣。云夏草遭霜。大抵九夏陽必多矣。喻三命五行。遇旺相得位之運。則泰。遇囚死失位之運。則否。自可測之。豈曰難窮。言禍福之應。有如前所。隨時而至。術士希求。十言而中其八九矣。蓋盛衰。曰榮枯。臣測。生死。雖量。術士常言希其八九。有陰中之陽。兆。有陽中之陰物。大抵獨陽不生。獨陰不成。一陰一陽之謂道。偏陰偏陽之謂疾。是故窮之益深。測之益遠。

或若生逢休敗之地。早歲孤窮。老遇建旺之鄉。臨年僅塞。若乃初凶後吉。似源濁而流清。始吉終凶。猶根甜而蔕苦。

王廷光曰。勝一噓而萬物生。陰一吸而萬物死。當時者貴。後時者賤。物尚如此。人豈不然。如四柱中五行休旺之氣。或先或後。可以定人之終始窮達矣。人之胎月。稟五行休敗之氣者。主必早歲孤窮。或時日復在生旺之地。則以兆晚年之榮者也。或月建臨生旺之地。必使少年早達。生時却在衰敗之處。或晚景復不如意也。故曰老遇建旺之鄉臨年僅塞者歟。或四柱皆在生旺之地。則一生自然發達者矣。

以日時之吉而復歸于無用。以此言之。則胎元最爲樞要。然今人多以法取胎神。而未甚精當。且如戊子生甲寅月。往往便以乙巳爲胎。蓋言乙巳是生月前十月耳。殊不明其中有閏無閏否。凡是貴命受爲緊。若不來犯破于胎月。則胎月或乘旺氣。祿馬之處。則福尤多也。或曰時之吉而爲胎月之所犯。或日建臨生旺之地。必使少年早達。生時却在衰敗之處。或晚景復不如意也。故曰老遇建旺之鄉臨年僅塞者歟。或四柱皆在生旺之地。則一生自然發達者矣。

時日復在生旺之地。則以兆晚年之榮者也。或月建臨生旺之地。必使少年早達。生時却在衰敗之處。或晚景復不如意也。故曰老遇建旺之鄉臨年僅塞者歟。或四柱皆在生旺之地。則一生自然發達者矣。

四柱皆在休衰之地。則終始困窮而已。三命由此以分。三限以生月爲中限。生時爲末限也。一說以生月爲運元。或自祿馬生旺之地而起運者。則少年榮達。晚年却至衰鄉。復不如意也。或運自空亡衰絕中行來者。定是早歲之孤窮。晚年乘之吉運。遂至通達者也。祿福之理。應之昭然。故曰物盛則虧。物衰必盛。乃天之常道也。經所以載養人至旺鄉必移。然運限二說。至理一也。在智者宜參用之也。又論先凶後吉者。先凶後吉。終窮於凶。此亦論運限有或先或後。爲吉凶之說。如無始有終者。凋源雖濁而分流清澈。以致遠大者哉。有始無終者。草木之根。甘生苗脊。以返苦者哉。李同曰。若祿命身之三才。生于休囚困敗之鄉。或生日月時不近祿馬。則少年窮困。亦言生逢休敗之人。初入建旺之鄉。欲壞不壞。必當災滯。如根蒂不牢。旺處脫也。蓋爲根敗。有而不有。故隨年僅塞。如少年先歷休囚死絕之鄉。後入祿馬旺相之運。是也。如生于建旺。行入死鄉。初得父母福蔭。長無立身之貴。必須觀其萌芽脫兆。察其根源。乃詳其運氣。方見災福也。參瑩曰。身雖逐運。必假運而資身。勢須及時。亦假時而乘勢。生逢壯歲。運須莫于旺鄉。晚遇衰年。運恰宜于困地。是乃隨宜消息。休旺自如。初生歌滅。而晚歲興隆者。源濁流清之謂也。幼年建旺。而臨老嗟嘆者。爲苦根甜之謂也。斯乃較量運氣。窮究根源。兼明運限始終。仍曉錙銖厚薄。大抵人命。立年爲幹。其胎月日時。資以次之。故曰作四柱之君父。爲吉凶之至尊。而立其年也。明運氣之本。推處實之基。而取其月也。觀安危之兆。察苦樂之原。而取其日也。定貧賤之本。決死生之期。而取其時也。辨陰幼之始。究未生之前。而取其胎也。又曰月令初主。日爲中主。時爲末主。須要始終兼濟。前後相應。富貴兩全。財祿雙顯者鮮矣。但得中下興隆。可爲成實之命。

觀乎萌兆。察以其源。根在苗先。實從花後。

王廷光曰。幾者動之微。知機神之兆者。出無而入有。理而未形。不可以名尋。不可以形覩。唯神也不疾而速。或而遂通。故能明燭于未形也。合抱之木。起于毫末。吉凶之彰。始于微兆。故爲吉凶之先見。聖人觀乎先兆。見乎未萌。察其根源。則知其苗脊也。談命之說。以胎爲根。以月爲苗。以日爲花。以時爲實。根可以知苗。見花然後知實。智者宜本諸此。則貧賤貴想可知矣。達者觸類而長之。李同曰。此又取木根苗花實之喻。根生然後有苗。花發然後有實。學者當精窮厚薄也。婁瑩曰。天之可觀者日月星辰而已。地之可察者山川草木而已。觀象于天。察法于地。然後知人物死生之說。夫觀乎未萌之兆。察以立根之源。故曰根在苗先。實從花後。參詳四柱。推究三元可也。

胎生元命。三獸定其門宗。律呂宮商。五虎論其成敗。

王廷光曰。胎者受形之始。故易之乾知大始。以形言之也。月者成氣之始。故傳曰精日爲月。以氣言之也。今之談命。或不以胎月爲意。蓋言胎月不如時日得之獨也。然不明胎月。是四柱之根苗。日時之花實。根苗不立。花實何有。故胎月爲重。

子生甲寅月。往往便以乙巳爲胎。蓋言乙巳是生月前十月耳。殊不明其中有閏無閏否。凡是貴命受爲緊。若不來犯破于胎月。則胎月或乘旺氣。祿馬之處。則福尤多也。或曰時之吉而爲胎月之所犯。或日建臨生旺之地。必使少年早達。生時却在衰敗之處。或晚景復不如意也。故曰老遇建旺之鄉。臨年僅塞者歟。或四柱皆在生旺之地。則一生自然發達者矣。

以日時之吉而復歸于無用。以此言之。則胎元最爲樞要。然今人多以法取胎神。而未甚精當。且如戊子生甲寅月。往往便以乙巳爲胎。蓋言乙巳是生月前十月耳。殊不明其中有閏無閏否。凡是貴命受爲緊。若不來犯破于胎月。則胎月或乘旺氣。祿馬之處。則福尤多也。或曰時之吉而爲胎月之所犯。或日建臨生旺之地。必使少年早達。生時却在衰敗之處。或晚景復不如意也。故曰老遇建旺之鄉。臨年僅塞者歟。或四柱皆在生旺之地。則一生自然發達者矣。

時日復在生旺之地。則以兆晚年之榮者也。或月建臨生旺之地。必使少年早達。生時却在衰敗之處。或晚景復不如意也。故曰老遇建旺之鄉。臨年僅塞者歟。或四柱皆在生旺之地。則一生自然發達者矣。

四柱皆在休衰之地。則終始困窮而已。三命由此以分。三限以生月爲中限。生時爲末限也。一說以生月爲運元。或自祿馬生旺之地而起運者。則少年榮達。晚年却至衰鄉。復不如意也。或運自空亡衰絕中行來者。定是早歲之孤窮。晚年乘之吉運。遂至通達者也。祿福之理。應之昭然。故曰物盛則虧。物衰必盛。乃天之常道也。經所以載養人至旺鄉必移。然運限二說。至理一也。在智者宜參用之也。又論先凶後吉者。先凶後吉。終窮於凶。此亦論運限有或先或後。爲吉凶之說。如無始有終者。凋源雖濁而分流清澈。以致遠大者哉。有始無終者。草木之根。甘生苗脊。以返苦者哉。李同曰。若祿命身之三才。生于休囚困敗之鄉。或生日月時不近祿馬。則少年窮困。亦言生逢休敗之人。初入建旺之鄉。欲壞不壞。必當災滯。如根蒂不牢。旺處脫也。蓋爲根敗。有而不有。故隨年僅塞。如少年先歷休囚死絕之鄉。後入祿馬旺相之運。是也。如生于建旺。行入死鄉。初得父母福蔭。長無立身之貴。必須觀其萌芽脫兆。察其根源。乃詳其運氣。方見災福也。參瑩曰。身雖逐運。必假運而資身。勢須及時。亦假時而乘勢。生逢壯歲。運須莫于旺鄉。晚遇衰年。運恰宜于困地。是乃隨宜消息。休旺自如。初生歌滅。而晚歲興隆者。源濁流清之謂也。幼年建旺。而臨老嗟嘆者。爲苦根甜之謂也。斯乃較量運氣。窮究根源。兼明運限始終。仍曉錙銖厚薄。大抵人命。立年爲幹。其胎月日時。資以次之。故曰作四柱之君父。爲吉凶之至尊。而立其年也。明運氣之本。推處實之基。而取其月也。觀安危之兆。察苦樂之原。而取其日也。定貧賤之本。決死生之期。而取其時也。辨陰幼之始。究未生之前。而取其胎也。又曰月令初主。日爲中主。時爲末主。須要始終兼濟。前後相應。富貴兩全。財祿雙顯者鮮矣。但得中下興隆。可爲成實之命。

觀乎萌兆。察以其源。根在苗先。實從花後。

王廷光曰。幾者動之微。知機神之兆者。出無而入有。理而未形。不可以名尋。不可以形覩。唯神也不疾而速。或而遂通。故能明燭于未形也。合抱之木。起于毫末。吉凶之彰。始于微兆。故爲吉凶之先見。聖人觀乎先兆。見乎未萌。察其根源。則知其苗脊也。談命之說。以胎爲根。以月爲苗。以日爲花。以時爲實。根可以知苗。見花然後知實。智者宜本諸此。則貧賤貴想可知矣。達者觸類而長之。李同曰。此又取木根苗花實之喻。根生然後有苗。花發然後有實。學者當精窮厚薄也。婁瑩曰。天之可觀者日月星辰而已。地之可察者山川草木而已。觀象于天。察法于地。然後知人物死生之說。夫觀乎未萌之兆。察以立根之源。故曰根在苗先。實從花後。參詳四柱。推究三元可也。

胎生元命。三獸定其門宗。律呂宮商。五虎論其成敗。

王廷光曰。胎者受形之始。故易之乾知大始。以形言之也。月者成氣之始。故傳曰精日爲月。以氣言之也。今之談命。或不以胎月爲意。蓋言胎月不如時日得之獨也。然不明胎月。是四柱之根苗。日時之花實。根苗不立。花實何有。故胎月爲重。

支爲呂。謂甲乙爲角。丙丁爲徵。庚辛爲商。壬癸爲羽。戊己爲宮。此喻言干支協律呂宮商。應天地合四時之道者。當以五子元遁取月日見其成敗。五虎者皆起于寅。甲巳起丙寅。乙庚起戊寅。丙辛起庚寅。丁壬起壬寅。戊癸起甲寅。故云五虎也。蟾蜍曰。禽分三十六位。支列一十二辰。次而布之。一辰三獸。胎生元命。只如甲子生人。生月癸酉。胎逢甲子。元命是同。又如乙丑金人。月居巳卯。胎逢庚午。以土生命二說並詳。其意不遠。欲求四柱。唯遁十干。皆起于寅。推遷成敗。其如甲巳之年丙作首。乙庚之歲戊爲頭。蓋寅爲十二月之初。二六時之首也。

珞琭子賦註卷下

無合有合。後學難知。得一分三。前賢不載。

王廷光曰。道立于兩。成于三。變于五。而天地之數具其十也。總之而已。蓋五行皆有總。推而散之。無所不通。然總之中又有總焉。故萬物之變。道至于無窮也。易立象以盡意。爲言之不可盡意也。何獨易也。所謂無合有合者亦然。且如甲巳之合。甲不見巳而見午。亦然也。蓋午中有巳也。此乃無合有合者也。得一分三者。甲祿得巳爲一合也。得午爲二合也。得亥爲三合也。亥之與寅支合也。此乃得一祿而爲三合者也。餘詳以庚祿在申。以申子辰上得庚。謂之得一分三。此乃三合會祿。衆所共知。又何謂之前賢不載。後學難知也。此篇與前文見不見之形。抽不抽之緒。理相貫穿。李虛中論支干合全格者。年月日時胎五位。何以能合干支全也。蓋言其子則丑在焉。言其甲則己在焉。言其乙則庚在焉。祿干五位。如帶甲乙丙丁戊全。自然合起己庚辛壬癸十字之全矣。十二支中如帶寅卯辰巳午全。自然合起未申酉戌亥十字之全矣。或于子丑位有藏運祿焉。加之。則十干十二支皆合全也。言此一法。開闢以來。如珞琭子者。深明此意。故曰後學難知。李同曰。得一者。謂庚祿在申。申子辰三位。皆爲庚祿之位。若庚人七月。或于日辰時。並爲建祿。或是庚子庚辰尤佳。故云得一分三。前賢不載也。蟾曰。嘗試論之。其寅與亥合。而不見亥。但得壬者。是也。緣亥上有壬。壬祿在亥。故也。又如甲與己合。而不見己。但得午。是也。緣午上有己。己祿在午。故也。次如寅午戌合而不見寅。但得甲者。是也。緣寅中有甲。甲祿在寅。故也。大抵合中帶吉。其福可言。合處相傷。卻成無補。舉一隅。餘以三隅反。所謂得一分三。前賢不載。

年雖逢于冠帶。尚有餘災。運初至于衰鄉。猶被尅福。

王廷光曰。天道之運周而復始。或始小而終大。或始盛而終衰。故有消息盈虛之異者。人之運氣。年庚亦由此也。每年運或初離沐浴暴敗之地。而順行。纔至冠帶之上。未可便以爲福。蓋尚有敗鄉之餘災也。曾之戊辰木人九月生。大運作壬戌起于壬戌六歲。遇亥木之長生。十六歲運至甲子。乃木人暴敗之運。兼遇甲子自死之金。爲木之身鬼。豈不爲災也。至二十六歲。運遇乙丑。雖是木人冠帶。以其初入丑鄉。尚帶甲子餘災而來。故曰年雖逢于冠帶。尚有餘災者歟。或木行運至丁卯。卯乃木旺之地。若乍入辰鄉。亦未可以言災。蓋猶披旺鄉之尅福而來也。故曰初至衰鄉猶被尅福者歟。所以行運有前後五年之說。蓋由此也。通元經之行運。若不歷冠帶臨官便逢旺地。雖不離艱辛。而少年遭遇。然物禁左道。故以便衰。或嫌不壽。行運亦當明此。李同曰。言大小行年。雖出困敗。初至冠帶之鄉。猶有餘災。如久病得蘇。尚虛弱也。言大小運行年。初出帶旺。始入衰鄉。尚帶旺氣。如初龍官君子。尚有威勢也。蟾蜍曰。年由太歲也。時由運氣也。年雖逢于冠帶。由被暴敗之餘災。運雖至于衰鄉。尚帶旺宮之尅福。

大段天元祿弱。宮吉不足以爲榮。中下興隆。卦凶不能成其咎。

王廷光曰。天元者以干爲祿也。于天元言祿。則中下興隆者。乃支爲命納音爲身。其可知也。人之生也以得祿爲榮。以亡祿爲辱。故此篇必以天元爲主也。天元者主人有祿者。則應宮易于榮顯也。或大段天元五行無氣之間。祿弱雖所臨宮分之吉。亦不足以爲榮也。譬之甲申水人。得庚申運。甲祿至于巳敗。而逢庚爲鬼。斯可謂大段天元祿弱者哉。雖干是申中納音水吉旺之宮。以其天元無氣。雖宮吉亦不足爲榮也。中下興隆者。中元曰支主命。下元曰納音主身。身命俱臨五行興旺之地。雖八卦定分爲凶。亦不能致災也。且如甲寅木。得乙亥木。以建生旺之氣。可謂中下興隆者歟。雖亥中有乾卦剛金。金傷甲木。爲鬼。卦之傷祿。以其身命五行生旺。故曰卦凶而終不能成其咎也。此篇前後多論九宮八卦之說。而非珞琭子三命之本意也。須前文理相貫。則正義自可證矣。李同曰。凡言天元者。即十干祿弱者。指衰病死絕處也。若天元祿弱。九宮雖遇一吉三生。不能解救其災也。中謂支也。下謂納音也。此言三命有氣。雖八卦遇五鬼絕命。亦不成災也。曇曇曰。天元者十干之謂也。爲天爲命爲祿爲貴。其于人也爲祿。人元者支神之謂也。爲地爲卑爲濁爲富。其于人也爲福。地元者納音之謂也。爲柔爲剛爲進爲退。其于人也失在爭戰。謹乎純粹。故元蔵云。謹莫謹乎純粹。寡莫寡乎戰爭。

若遇尊囚卑吉。救援無功。尊吉卑囚。逢災自愈。祿有三會。災有五期。

王廷光曰。稽曰爲月。稽月爲歲。歲者日月之所積。此言太歲爲辰之尊也。推曰以計運。應月以計氣。本命者大小之尊也。以干爲祿曰天元。以支爲命曰人元。以納音爲身曰地元。干祿層陽者。爲身命之尊也。以煞言之。則太歲爲尊也。以三才言之。則祿亦爲尊也。易曰天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。于此可以斷吉凶之由也。五行四柱。或上尊凶而下卑吉者。卑勝尊也。下尅上曰伐也。尅我之爲鬼。故占病者雖藥亦無功也。或上尊吉下卑凶。陰陽理順。上制下曰治也。我尅之謂財。占病雖不藥而自愈也。祿有三會者。如甲祿在寅。遇甲寅是正首之一祿也。得甲午。是暗合天德之會二祿也。得甲戌。是祿堂之會三祿也。災有五期。複註以生旺死三鬼。呼爲五鬼者。又何謂之五期也。五期者。以干支祿馬旺墓。遇死絕之地者是也。一歲以太歲、月建、日辰、大小運。五處皆來期會。凶煞併聚于五行。天地之氣刑尅本命。斯亦謂之災。有五期者歟。皆之癸亥生辛酉月。壬戌日。庚子時。叶命四十歲。大運丁巳。小運乙巳。太歲壬寅。月建戊申。日辰庚申。是日也。凶神惡煞爲災。集會于元辰。此謂之煞會五期者也。蓋乙巳小運之火。來生丁巳大運之土。併來衝破。癸亥本命。三才之水。絕于丁巳。入離位而消亡。

開喜不喜。是六甲之益虧。當憂不憂。賴五行之救助。

王廷光曰。空亡者爲天地虛脫之辰。于祿不到之地。是故逢德則致清閒。遇煞則爲絕滅。行年歲運。若逢祿馬貴人。則可以謂之喜矣。復不爲喜者。蓋六甲中俱值十二位之空亡也。空亡謂之天中煞。爲煞最重。六陽命投于陽宮。六陰命投其陰位。運歲行年。或遇之以祿馬貴人而在空亡之上。雖有祿益。而爲禍虧矣。譬之甲辰人得壬寅見祿逢馬。可以謂之喜矣。而不以爲喜者。蓋甲辰旬中陽命至寅陽宮。乃正空亡也。兼以壬食于甲。納音金火之相戰。雖有祿馬而以空亡。五行之虧益相侵。所謂聞喜不喜。是六甲之益虧者哉。當憂不憂者。假如戊申生得丁酉而敗。又遇破碎自刑。斯可謂之憂矣。所謂不憂者。以丁酉之死火。已化而爲土矣。是故土遇丁酉而不敗。蓋子得母道也。故曰當憂不憂。賴五行之救助。李同曰。虧損也。益盈也。假令三命太歲。大小行運。食神干合祿會之鄉。當有喜而不見喜者。是六甲旬中。或是空亡。或在旺鬼之鄉。災煞亡神之位。或是運身反尅祿馬。雖似有所益。卻大有所虧。以是之故。不能爲其喜也。假令甲寅人運至申上。謂之反吟。又宜遇申刑。祿命俱絕。爲旺金所制。當憂而反不憂者。爲逆見壬申是干救神。術云絕處逢父母。變災爲福。又宜午戌驛馬在申。若更胎月日時。有所救助。故無憂也。盤珪曰。聞喜以益爲言。益者益也。不喜以虧爲言。虧者損也。損益之道。由六甲而推之。當憂不憂者。但五行休廢處逢生是也。只如木得甲申癸巳水。金逢丁亥戊寅土。水值辛巳壬寅金。火得庚申己亥木。故曰當憂不憂。賴五行之救助。

八孤臨于五墓。戌未東行。六虛下于空亡。自乾南首。

王廷光曰。出于一爲家。包于一爲嫁。所歸宿之地也。孤以堅實爲衍。禍以虛耗爲忒。所謂癸巳者。五行所不至之地也。八孤者。三位中除辰戌丑未。乃五行之墓。其餘八位者。孤虛之辰。或孤臨于墓。如申酉人孤。辰在亥。而寄宿居未也。五行之墓寄于四季之中。其氣皆隨月建而東行也。猶之戌與未乃木火

之墓。木自亥生。火從寅起。火木之氣。皆自寅亥之東行。而鍾藏于戌末之墓。故曰八孤臨于五墓。戌未東行者歟。六虛下于空亡者。六虛乃六位空亡。對衝辰是也。譬如乙丑生人。以亥爲六陰。正空亡。亥衝巳爲六虛。亥爲乾天。巳爲巽地。巳乃南方之首辰。故曰六虛下于空亡。自乾南首。李同曰。八孤對處爲六虛。是六虛位下。先從孤數至虛。故云下于空亡。孤既東行。虛則西迴。故云自乾南首。生于此者。防骨肉離異。暌隔鄉閭。一生散失。逃鏖無餘。財亦宜消息。蠡瑩曰。甲子旬中。戌亥爲空亡。蓋空亡對衝爲孤虛。乃辰巳也。戌亥是乾金之位。在西極之北隅。逆迴甲戌甲申。自乾南首。故寅申巳亥四孤之地。辰戌丑未五墓之鄉。向戌未而東行。順空亡而逆轉。

天元一氣。定侯伯之邊榮。支作人元。逐商徒而得失。

王廷光曰。貴者聖賢之所可及。衆人無與焉。富者衆人之所可至。在聖賢不足以言之。侯伯者天下之所貴者也。故以天元一氣而推之。商徒者天下之所謂富者也。故以支作人元而推之矣。十干祿乃天元之一氣。天祿之所司。貴富而已。祿或帶天德官印。貴食于五行四柱之中。兼得生旺氣者。則侯伯有邊榮之拜矣。支曰人元。其有衝破。言命之變。則可以論商徒之得失矣。如亥子水人。得巳午火以爲命財。或寅卯木人。得申酉金爲財鬼。商賈之徒。詳以人元定財物之得失。餘皆倣此。李同曰。十二支爲人元。干者取根幹以得名。支者象枝條而立義。十干象天而動。十二支象地而靜。陽唱陰和。夫行婦隨。支配于干。得以循環進退。又以納音爲地元。凡若商賈之徒。求財求祿。以十二支納音詳之。蠡瑩曰。冲氣舒而山川秀發。日月出而天地清明。陰陽在人亦如此也。向指天元清貴。今言侯伯邊榮。是知天元秀氣而貴路加臨者。人得之富也。支元純粹。而四柱比和者。人得之貴也。支元純粹。而四柱比和者。人得之富也。直云富與貴。而不言貧與賤者。何也。反此則爲貧賤與賤爾。須觀有氣無氣。當究進神退神。故下文云。財命有氣。逢背祿而不貧。若也財絕命衰。縱建祿而不富。

但看財命有氣。逢背祿而不貧。若也財絕命衰。縱建祿而不富。

王廷光曰。人生以財命爲主。五行所尅者。謂之財。有氣。謂財與命。皆得當令之地也。雖四柱背祿。使之無官。亦不至貧賤也。或命與財二者無氣。雖得建坐祿。使有小官。亦不能致富貴也。譬之庚寅木人。尅丙戌土爲財。土旺在戌。身命二木至東南。戊雖背申之地。祿以其財命有氣。逢背祿而不貧也。若也財絕而命衰者。如甲辰生人。得丙寅火。以金爲財絕于寅。辰七至寅而爲命鬼。兼遇空亡。可謂財絕命衰矣。雖月建坐祿。以財命無氣。所以縱建祿而不富者也。李同曰。此言祿財命財在長生。臨官帝旺有氣之鄉。生者逢背祿不貧。如甲寅人生于戊辰月。受胎于己未月。又戊戌日。丑時生。甲寅祿命以土爲財。如此者。雖背祿。一世富強。名位發達。官必崇顯。人若甲寅陽命生于乙亥月。受胎于丙生氣。故歷木候于生時。是命晚年有非常之遇。所以位至三公。壽躋七十。李同曰。竹輪經云。馬在面前。祿在背後。向前趁馬。祿又不來。迴往待祿。馬又漸遠。縱有衣食。不免勞苦。假令甲戌男四月生。是背祿逐馬也。假令六甲甲人辰人正月生之類。不惟生月。若生日生時遇之。尤貴也。蠡瑩曰。每見貴人食祿。無非在祿馬之鄉。大都得祿享壽。無出祿馬矣。今言背祿逐馬人得之賤也。運居中道。而財命休囚。馬既疲矣。祿又背矣。安得不困苦哉。自財命有氣。至窮途悒惶。反復道也。祿馬同鄉。用日干。得祿時。干逢

行大運。背祿何貧。又如火臨巳地逢金。土向申中遇水。皆曰財命有氣。雖背祿而不貧。財絕命衰者。如戊戌木命丁巳月生。雖于建祿財鄉。其柰命衰財絕。此決不但月上。時日皆然。故云財絕命衰。雖建祿而不富。

若乃身旺鬼絕。雖破命而長年。鬼旺身衰。逢延命而夭壽。

王廷光曰。五行之理。能制物。而不爲物之所制者。勝。爲物。勝者爲鬼。人受五行元氣。必致勝物。而不爲物之所尅也。五行納音之爲身。身主旺。則尅我之鬼。自然絕滅矣。或鬼乘旺氣。則我身必致衰矣。是謂受制則夭。制物則壽。譬之庚申木人。得壬寅之金運。金尅木爲鬼。金絕于寅。寅乃木旺之鄉。然則寅申之破。命以其身旺鬼絕。雖破命復爲長年也。或庚申木人。得壬申之金。金旺木絕。在申。是謂鬼旺而身衰者也。雖二申建命。亦不免于夭壽者歟。李同曰。身者以納音言之也。以尅我者爲鬼。十二支定壽數。是命與身定其修短也。身旺鬼絕者。如丙申火正月生。衝破處水鬼病死。卽是長年。鬼旺身衰者。如己巳木人四月生。納音木病。金鬼長生。雖建命必夭壽也。蠡瑩云。建命主長壽。破命主夭殤。故竹輪經云。建命未必延長。破命未必夭壽。珞琭子所以消息也。蠡瑩曰。以其本命旺宮逢絕鬼者是也。又如火在巳宮。值水。木居寅地逢金。土向申鄉遇木。金歸亥中逢火。設處反吟六害。雖破命而長年。以其本命衰鄉逢旺鬼者是也。又如土到寅中見木。火歸亥地逢水。金在午鄉得火。木居申位逢金。故云鬼旺身衰。

逢建命而夭壽。

背祿逐馬。守窮途而惆悵。祿馬同鄉。不三台而八座。

王廷光曰。祿者所謂爵祿之祿也。馬者所謂車馬之馬也。人得之則榮。失之則辱。天下之榮辱。有祿馬之在元命矣。況祿馬爲貴。然之窮也。人所不知者。其祿馬有死活焉。譬如甲人祿在寅。寅爲死祿。以五子遁甲至戌。乃爲活祿也。蓋戌爲祿堂者歟。甲子人驛馬在寅。寅爲驛馬。乃當生之死驛耳。遁見丙寅。甲人以丙爲活馬也。甲子人逢戌爲活祿。遇丙爲活馬。以寅爲死祿馬耳。所謂背祿逐馬者。蓋說以甲戌人四月生。背寅祿而逐申馬。義亦非也。蓋是祿馬。皆可以致富貴。既有馬之可逐。安得守窮途而惆悵者哉。蓋背如陰陽之相背。非所謂向人也。逐者如其散逐之逐。非謂追也。祿馬二者皆失。所以守窮途而惆悵。貧賤之癸亥人得正月甲寅。癸祿在子。寅以背之。驛馬在巳。寅以刑之。前因寅而逐去其馬。後因背而不能及祿。二者俱失。斯所謂守窮途而惆悵者歟。蓋馬貴乎乘之。若逐之。則非也。祿馬同鄉者。如甲申生人。丁丑月。己亥日。丙寅時。命生時于帝座上會祿馬同鄉。兼甲申己亥、丙寅、皆稟五行清明生氣。故歷木候于生時。是命晚年有非常之遇。所以位至三公。壽躋七十。李同曰。竹輪經云。馬在面前。祿在背後。向前趁馬。祿又不來。迴往待祿。馬又漸遠。縱有衣食。不免勞苦。假令甲戌男四月生。是背祿逐馬也。假令六甲甲人辰人正月生之類。不惟生月。若生日生時遇之。尤貴也。蠡瑩曰。每見貴人食祿。無非在祿馬之鄉。大都得祿享壽。無出祿馬矣。今言背祿逐馬人得之賤也。運居中道。而財命休囚。馬既疲矣。祿又背矣。安得不困苦哉。自財命有氣。至窮途悒惶。反復道也。祿馬同鄉。用日干。得祿時。干逢

馬。五子元求之。則可知也。假令庚午人得壬辰日。丁未時。便以丁壬庚子。遁至戊申。祿庚祿午馬在申故也。又與本命相得者尤嘉。

官祭位顯。定知夾祿之鄉。小益大虧。恐是劫財之地。

王廷光曰。鬼谷子云。祿馬相望。則官崇而位顯。譬之癸祿。在子子之前。後辰遇癸。四柱得之者曰夾祿。又謂之拱祿。祿特處拱以待用。及癸水旺。子子祿之所主者。官斯也。如此則官斯自然崇顯也。小益大虧者。如丁丑得丙寅。水以尅火爲財。丙寅乃自生之火。則可謂小益。丑人以孤劫在寅。丑土受寅木之制。而爲財化鬼。歟斯所以謂大虧矣。夫劫煞者乃已酉丑。金至寅而絕也。絕身逢劫。雖有小益而致大虧者。歟李同曰。小益者謂祿命雖有三二吉處。若值劫財之地。則爲大虧也。此出洞鑒祕論。三命以坩旺爲吉。人以有財爲福。譬喻曰。官印爲天祿天官者。人得之貴也。如戊逢己巳。壬得己亥。丙遇癸巳。癸逢戊子。然則天官夾祿。無不出華。其中會吉會凶。曾未定也。又如丙辰土命。癸巳月生。丙祿在巳上。以水爲財。劫煞卻居巳財。既絕矣。命又衰矣。卻曰小益大虧。恐是劫財之地。

生月帶祿。入仕居赫奕之脊。重犯奇儀。蘊藉抱出華之器。

王廷光曰。所謂祿以代耕。則指貴者之事。而耕者。則指賤而在野者言之也。以祿爲貴者之事。故云居赫奕之脊。經云天祿者享富貴之最。奇儀者資出倫之材。珞琭子云生月爲運元。或帶天祿生旺之氣而行運者。則平生溫厚。爲祿之多也。然舉以生月。如生日生時。皆欲得冠帶天祿。爲福之厚也。或四柱五行互相帶祿。兼乘生旺之氣者。則入仕多居赫奕之脊矣。所謂帶祿者。不必謂專生天祿者也。如甲祿在寅。寅午戊申見甲者。皆是也。重犯奇儀者。乙丙丁爲三奇。戊己庚辛壬癸爲六儀。十干用九。而遁去其甲者。之謂奇儀也。如乙巳生。得辛巳月日。辛爲儀。乙爲奇。乙以辛巳爲生成官。又坐官祿長生學館。二巳乃重犯奇儀矣。或謂辛巳人。得丙申月。丙辰日。是一儀合二奇。此亦謂之二生犯奇儀者也。奇儀者。天地陰陽。和合英秀之氣。宜爲學者約之。故曰蘊藉抱出華之器。李同曰。生月日時。併帶本祿。若入仕必須官職崇顯也。奇者指乙丙丁甲戊庚。爲三奇也。儀者常以子加于寅。順數至午。乃見本命。即是重犯奇儀也。譬瑩曰。本命祿元與生月同者。是也。其生月帶祿。并祿馬同鄉。但得天元與納音同者。亦可言之。甲戊庚之日。便用丙子推之。甲申。是也。其生月帶祿。并祿馬同鄉。但得天元與納音處我之爲鬼者。鬼在生敗旺死五乙丙丁。法天地二儀。此云三奇也。重犯者。居赫奕之脊。抱出華之器。

陰男陽女。時觀出入之年。陰女陽男。更看元辰之歲。

王廷光曰。男陽也。或稟五行之陰而生。則謂之陰男也。女陰也。或受五行之陽而生。則謂之陽女也。陰男陽女。稟五行之氣不順。是故大運歷過去節氣不順者。時觀出運入運之年。而有吉凶之變。氣順者雖不以出入之年爲應。亦不可與元辰之厄會。李同曰。凡出運入運時。多主災潛。衝前一辰爲元辰。若大小二運太歲。併逢于元辰。有災潛殃矣。譬瑩曰。男女之別。男守女宅。陽位本男。陰位本女。今言陰男陽女。失其序矣。既失其序。則運有逆順也。大運出入之年。庶招不測之咎。陽男陰女。各得其宜。大運遵

變之年。更看元辰等煞。是故吉凶悔吝。生乎動者也。

與生地之相逢。宜退身而避位。凶會吉會。伏吟反吟。陰錯陽差。天衝地擊。

王廷光曰。五行有父子相繼之道。蓋父壯則子幼。子強則父衰。所謂與生地之相逢。宜退身而避位耳。凶會吉會者。如癸亥人三元受水一氣。或行年歲運祿馬五處。皆在生旺之地。而來共生我元命之申。自生之土。則生壬申之金。金至申而臨官。土信金義。父傳子道也。及其子父同處。子既壯矣。又以功成。自當告退。蓋生者不生。物不兩立者歟。是知五行他生而我休。子代父位也。故曰與生地之相逢。宜退身而避位耳。凶會吉會者。如癸亥人三元受水一氣。或行年歲運會于己卯。水死于卯。而遇己卯土爲鬼。則祿命身三元皆死。故曰凶會。一說以行年歲運祿馬五處。皆在生旺之地。而來共生我元命之謂吉會。皆來尅我之謂凶會也。衝命一辰曰反吟。陰錯陽差者。物以陽熙。以陰凝。二氣不相戾。故天地相合。以降甘露。此言其向而不乖也。以陰遇陰曰錯。以陽遇陽曰差。純陰則不成。純陽則不生。此所謂陰陽差錯者歟。人之一身。陰錯陽差。則非正也。故所作多奇而不耦矣。天衝地擊者。戊亥曰天羅。辰巳曰地網。衝擊乃五行陰陽絕滅之地。歲運得此。更在反吟伏吟之上。則其爲凶爲禍。可知也。四柱寓于其上。縱貴而不壽。李同曰。此四句言五行災福。變通不定。不可執一而言也。凶會之中。復有吉者。吉會之中。復有凶者。反吟伏吟。合災卻有四主本相救。則吉。若胎月日時俱弱。方有凶會。陰錯謂陽女陰男。元辰在衝後一辰。陽差謂陽男陰女。元辰在衝前一辰。天衝者。謂戊亥爲天門。地擊者謂辰巳爲地戶。

有差錯衝擊。神是孤虛神也。譬瑩曰。古所謂不知命無以爲君子。蓋命者天之默定也。若知進退存亡。其惟聖人乎。與生地相逢。宜退身避位者。本命長生中逢旺鬼。是也。即如金逢乙巳火。土遇庚申木。火見甲寅水。木逢辛亥金。得之于四柱。或臨大運者。宜以節用謹身退身避位。陰陽五位。支干四柱。互相暗戰。謂之駁雜。伏吟反吟。會凶會吉。皆未定也。且如甲子金命。伏吟庚子土。爲吉。戊子火爲凶。反吟庚金子水傷于午火。以戊午火爲凶。庚午土爲吉。切忌陰錯陽差。天衝地擊。如其甲木提于庚金子水傷于午火。或逢四煞。五鬼六害七傷。地網天羅三元九宮。福變成災。禍併危疑。扶兮速速。抑乃遲遲。

王廷光曰。五行之秀氣爲冲和。爲福祥。夫何故。以得氣之正也。反此則爲煞。爲鬼爲害。爲傷之類是也。窮理可以知幽明之微。盡性可以知生死之妙。所謂四煞五鬼者。或謂命前四辰。曰四煞。生死旺三鬼呼爲五鬼者。非也。四煞者。寅申巳亥。四衝之劫者是也。五鬼者。以納音處我之爲鬼者。鬼在生敗旺死五處見者。是也。六害者。如寅人得巳。卯人得辰者。是也。命如逢四煞劫會。五鬼相臨。六害集命。斯人也。必主七傷之事。七傷者。傷害父母妻子兄弟自身。是也。天羅地網。乃陽氣入墓。絕滅之地。遇者故多凶也。然巳上皆神煞之爲凶。或三元九宮。五行生旺。爲福之變。倘可以成吉凝耳。蓋五行爲神煞之先。或已值凶煞者。兼三元九宮五行四柱。又在衰敗之地。所謂禍併危疑者歟。是謂煞扶兮速速成災。福抑乃遲遲。爲慶。李同曰。一吉二貴三生四煞五鬼六害七傷八難九厄。此是三元九宮內。諸神煞之名。此言九宮之法。及地網天羅。若祿命吉會。九宮又吉。則是福變成慶。言得福神相扶。故云抑乃遲遲也。譬瑩曰。四煞謂

辰戌丑未五鬼謂五行之鬼六害謂寅巳之類七傷謂劫煞等神戌亥謂之天羅辰巳謂之地網相得者爲吉相尅者爲凶禍併則危疑福臻則成盛福輕乎物扶分速速禍重于地抑乃遲遲其發若機括其由是非之謂也

歷貴地而待時遇比肩而爭競至若人疲馬劣猶託財旺之鄉

王廷光曰兩貴不足以相爭蓋兩賤必有一勝者焉公侯將相非命已梁定矣然運氣若有比肩者一般以歷貴強祿馬之地雖欲除拜姑待其時耳蓋二者須爭競較量錙銖優劣而定先後之弁譬如元命格相同而年運皆歷貴強之地而同年共取一甲須當爭較得福最者爲之矣人疲馬劣者本命支曰人元兼驛馬或在五行衰敗無氣之處則不達如甲子干支人元立金至子已死矣子人以寅爲馬屬木至子而敗此所謂人疲馬劣者歟其所以不爲災者蓋戊申土尅水爲財水土俱旺在子故曰猶託財旺之鄉也李同曰若運人貴神之地待時數符合則有福慶若遇災福力齊如生育並行之運必有爭競弱者伏強此旨幽深在吉凶緊神升降言之若祿馬氣衰但得祿財命財旺相亦可扶持譬喻曰古所謂雖有錢基不如待時蓋歷其貴地須待時也比肩爭競由兩庚奪一丁兩丙食一戊遇之官印或在吉神如此者交相是非比肩爭競人疲馬劣者其如戊午火命驛馬在申申中金旺火衰曰人疲馬劣猶必託財旺之鄉也

或乃財旺祿衰建馬何避衝摒歲臨尚不爲災年登故宜獲福

王廷光曰尅之者爲財寓之者爲祿乘之者爲馬祿財驛馬兼得之則富貴兩全者也或偏得之則又次焉或天祿雖衰而身財相旺兼遇驛馬來乘又何避之有也縱使衝摒歲運更在五行生旺會合豐登之處故宜獲福之多矣猶之癸亥生得乙巳歲遇祿水雖絕在巳而以水人尅火爲財火旺在巳兼巳上乘馬雖巳亥之衝臨于返吟之上而以身財之旺故不以爲災變災或歲運不相衝臨而在三合五行生旺之地又逢財遇馬可謂年歲豐登故宜獲福者哉李同曰若財旺祿衰戰馬之鄉又何疑避雖太歲加臨或衝破本命在鬼旺身絕之位得財馬相扶合災不災若太歲逢喜合祿命有氣之處是年登故宜獲福矣譬喻曰財旺祿衰者其如甲戊火命月建在申甲祿既絕馬立財鄉故云財旺祿衰建馬何避大抵馬是扶身之寶祿馬食命之源祿乘貴而遷官馬運財而獲富捺者伏吟也衝者反吟也然衝與捺唯壽與惡致其不齊也居安盛危若子之道也相生則吉相尅則凶由是年登故宜獲福

大吉生逢小吉反吟長年天罡遞至天魁寄生續壽

王廷光曰顏子雖賢而有不幸之短命盜跖雖凶而得人間之上壽是則修短之數豈不有命也蓋命之所遇者有時時之所繫者吉凶異耳舊說以乙丑六月生遇見癸未納音金尅木爲身財所以反壽則長年矣其意以謂尅我之謂壽然則言乙丑納音而不論其餘或遇辛未癸巳之類又同以取其尅也此蓋非謂納音取尅正言丑人得未耳丑未乃反吟而何以謂之反壽長年也蓋丑爲

金之墓未爲小吉乃木之庫以非中之金氣來尅未中之木氣五行上冠下吉乃金木變化仁義相濟魂魄相應夫婦相儀損乃益也如此則反壽以長年者歟或木人得丑陰陽不正則不爲壽而爲夭矣天罡遞至天魁者是亦論反吟中辰年人得戊者也天罡是辰辰中有水氣之所鍾也天魁地戌戌中有火氣之所鍾也辰中之水尅戌中之火爲精爲神爲夫爲婦皆卑定位水火既濟五行氣和如此則可謂寄生續壽者矣或戌人得辰遞夫處妻位陰陽不正則爲反吟之破命者歟二說蓋四季中有五行之墓而有夫婦尊卑之定位在焉李同曰大吉者丑位也小吉者未位也此後八句再明反吟伏吟吉凶無固必之義假令乙丑陰命男在六月生遞見癸未木雖本命生月相尅合主天魁卻爲乙丑納音金尅癸未納音木是反壽長年雀歌云便將生月用爲身卻以納音迴作命身來尅命短天年命往尅身最壽命天罡者辰位也天魁者戌位也假令戊辰陽命男在三月寄在戌上又生木故云寄生續壽疊疊曰以下四節並用寅印始得其詳嘗試言之乙丑金印癸未木存焉未爲小吉上有癸水在焉癸水生其乙木增益祿元反壽長年莫非是也天罡辰也天魁戌也戌中有甲辰中有乙辰中有壬壬水生其甲木甲木續其丙火故曰天罡遞至天魁寄生續壽大要十干爲祿定人修短故也

魁罡蓋龍之宿財自天來

疊疊曰西爲鼻胃之鄉從魁是也卯曰蓋龍之宿太衝是也嘗試論之以支元取財今言天來者何也

從

金

太吉乃金之墓未爲小吉乃木之庫以非中之金氣來尅未中之木氣五行上冠下吉金木變化仁義相濟魂魄相應夫婦相儀損乃益也如此則反壽以長年者歟或木人得丑陰陽不正則不爲壽而爲夭矣天罡遞至天魁者是亦論反吟中辰年人得戊者也天罡是辰辰中有水氣之所鍾也天魁地戌戌中有火氣之所鍾也辰中之水尅戌中之火爲精爲神爲夫爲婦皆卑定位水火既濟五行氣和如此則可謂寄生續壽者矣或戌人得辰遞夫處妻位陰陽不正則爲反吟之破命者歟二說蓋四季中有五行之墓而有夫婦尊卑之定位在焉李同曰大吉者丑位也小吉者未位也此後八句再明反吟伏吟吉凶無固必之義假令乙丑陰命男在六月生遞見癸未木雖本命生月相尅合主天魁卻爲乙丑納音金尅癸未納音木是反壽長年雀歌云便將生月用爲身卻以納音迴作命身來尅命短天年命往尅身最壽命天罡者辰位也天魁者戌位也假令戊辰陽命男在三月寄在戌上又生木故云寄生續壽疊疊曰以下四節並用寅印始得其詳嘗試言之乙丑金印癸未木存焉未爲小吉上有癸水在焉癸水生其乙木增益祿元反壽長年莫非是也天罡辰也天魁戌也戌中有甲辰中有乙辰中有壬壬水生其甲木甲木續其丙火故曰天罡遞至天魁寄生續壽大要十干爲祿定人修短故也

魁罡蓋龍之宿財自天來

疊疊曰西爲鼻胃之鄉從魁是也卯曰蓋龍之宿太衝是也嘗試論之以支元取財今言天來者何也

從

金

之數。陰陽之理。至妙藏焉。賢者得之。妙運斡旋。通知陰陽。爲拘疑。安能通其性命之妙。如巫瞽之昧于調絃。而希律呂之合也。李同曰。易繫辭云。通變之謂事。又云易窮則變。變則通。通則久。又云變通配四時。又云一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。又云化而裁之謂之變。推而行之謂之通。此賦言消息之功。其得失在識通變之妙。則如巫瞽不聽其調絃者。則難求合于律呂也。盤璧曰。易窮則變。變則通。通變之謂事也。要言以會道。合理而忘言。蓋理由言彰。言不越理。識其變通。批說猶神。然瞽者無以與乎鑑鼓之聲。況語希夷妙道哉。故以味于調絃。難希律呂喻之耳。

庚辛臨于甲乙。君子可以求官。北人運至南方。貿易發其厚利。

王廷光曰。論金木之形。則制以致用。論金木之理。則相繼以終始。故金木子也。木金父也。金父用子。則金木相得。甲以辛爲官。乙以庚爲官。如庚辛之運歲來臨甲乙之人。故曰君子可以求官。若小人反以爲鬼也。北人運至南方者。亥子皆北方之水也。巳午皆南方之火也。以水人行運至火鄉。我剋之謂財之類。金從火革。而有造化之妙。貴格之中。須欲得金火之相起。然亦欲合于陰陽之類也。或庚人得戊午。辛人得丙寅。所以貿易發其厚利。或謂壬癸之至巳午亦是者。非也。壬癸是祿。巳午是命。干支不相入。如壬癸人謂辛人得丙之謂天官帶德。陰陽相配。五行氣順。加以祿馬相乘者。則乘軒衣冕之望也。或庚人得丙。辛人得丁。純陰純陽。爲剋爲鬼。是謂陰陽不定者也。如此者雖有小官。亦致位矣。不可多得其中者。則有崇官。乘軒衣冕也。同曰。此言四柱十干之中。金火多者。如六辛人遇丙寅爲官。又若被金火多者。卻位劣而班卑。如甲人要庚辛爲官。若金多。則甲木反有所損。故云陰陽不定。盤璧曰。大凡四柱五行。火金多者。不足貴也。金剛而不能順物。火暴而難益其生。爲氣不常。故君子之道鮮矣。是以龍吟虎嘯。風雨助其休祥。火勢將興。故先煙而後燄。

王廷光曰。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類者哉。所謂龍者東方木也。而金氣應之。則吟而雨至。虎西方金也。而木氣應之。則嘯而風生。皆以類感。猶人之遭遇。亦緣三元四柱五行。乘生旺之氣。則動無不吉者歟。若夫初凶後吉者。則不然。譬如火之始然。先烟而後燄也。傳曰烟生于火。而能燬火者。豈非火外揚而晦烟達而後生。不猶人之始凶而終吉者哉。李同曰。此作賦之意。爲上文言五行相尅。或未成器。合貴不貴。此又言相尅相生。因以龍虎烟燄爲喻。若五行各得其所。則如龍吟雨降。虎嘯風生。又如火旺先有其烟。後有其燄。則前人之註。引甲寅人三月生者。非也。盤璧曰。龍吟雨降。虎嘯風生。故曰雲從龍。風從虎。則各從其類也。滋于枯槁。助以休祥。則風以散之。雨以潤之也。欲測將興之事。爲于未有之前。是如先發其烟。然後有燄。龍吟虎嘯。常以戊辰甲寅。其義甚詳。不然。但遇寅與辰。相得是也。

禍福之端。得其運緩之意。蓋智與愚也。

金木未能成器。聰哀樂以難名。似木盛而花繁。狀密雲而不雨。

王廷光曰。五行之中。唯金木性不自專。須在假物而後成器也。木陽神也。不能自變。其形曲直。故或爲

面直。或樓以曲也。金陰精也。不能自化。而從火革。故能制剋以成器也。木得金之制而成才。金木之制。

謂哀樂者同。蓋木主春。其性仁。春則敷榮萬物發生。可以爲樂也。金主秋。其性義。秋則肅殺萬物收殺。可以爲哀也。木無金而不器。金無火而不成。爲哀爲樂。難以名狀。似木盛花繁。密雲不雨。是謂爲虛膺無實跡者焉。李同曰。此言金木未成器之處。或相制尅。則難離。或哀或樂之名。此珞琭子之深旨。本命支干納音。并生月上詳之。若木人當生見金。行運亦逢金。定其比和也。盤璧曰。且金不能成器。藉火以陶鎔。木未能成功。假金以彫刻。故樂必以哀爲主。蓋必以損爲先。木盛花繁。秀而不實。密雲不雨。晦而難明。雨在不測之間。擬議生矣。大都旺而不可無制。衰而不可無生。得處比和。復歸純粹。

乘軒衣冕。金火何多。位劣班卑。陰陽不定。

王廷光曰。五行木爲文而火爲武。水爲賓而土爲主。金得火偏而爲上貴。斯乃體物知用之人。軒車肥蓋。天富十會。則身歷貴地。乘軒衣冕者。乃四柱遇官鬼生旺之鄉者。是也。如庚人得戊午。辛人得丙寅之類。金從火革。而有造化之妙。貴格之中。須欲得金火之相起。然亦欲合于陰陽之類也。或庚人得丁。辛人得丙之謂天官帶德。陰陽相配。五行氣順。加以祿馬相乘者。則乘軒衣冕之望也。或庚人得丙。辛人得丁。純陰純陽。爲尅爲鬼。是謂陰陽不定者也。如此者雖有小官。亦致位矣。不可多得其中者。則有崇官。乘軒衣冕也。同曰。此言四柱十干之中。金火多者。如六辛人遇丙寅爲官。又不可多得其中者。則有崇官。乘軒衣冕也。若被金火多者。卻位劣而班卑。如甲人要庚辛爲官。若金多。則甲木反有所損。故云陰陽不定。盤璧曰。大凡四柱五行。火金多者。不足貴也。金剛而不能順物。火暴而難益其生。爲氣不常。故君子之道鮮矣。身卑位高者危。身高位卑者屈。陰陽得位爲年。支干始終無失。

王廷光曰。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類者哉。所謂龍者東方木也。而金氣應之。則吟而雨至。虎西方金也。而木氣應之。則嘯而風生。皆以類感。猶人之遭遇。亦緣三元四柱五行。乘生旺之氣。則動無不吉者歟。若夫初凶後吉者。則不然。譬如火之始然。先烟而後燄也。傳曰烟生于火。而能燬火者。豈非火外揚而晦烟達而後生。不猶人之始凶而終吉者哉。李同曰。此作賦之意。爲上文言五行相尅。或未成器。合貴不貴。此又言相尅相生。因以龍虎烟燄爲喻。若五行各得其所。則如龍吟雨降。虎嘯風生。又如火旺先有其烟。後有其燄。則前人之註。引甲寅人三月生者。非也。盤璧曰。龍吟雨降。虎嘯風生。故曰雲從龍。風從虎。則各從其類也。滋于枯槁。助以休祥。則風以散之。雨以潤之也。欲測將興之事。爲于未有之前。是如先發其烟。然後有燄。龍吟虎嘯。常以戊辰甲寅。其義甚詳。不然。但遇寅與辰。相得是也。

每見凶中有吉。吉乃先凶。吉中有凶。凶爲吉兆。

王廷光曰。吉凶之相仍。禍福之相因。陰陽之常理也。世固有吉人凶于吉。凶人吉于凶者。君子所不道也。亦道其常者而已。論五行。貴而不純粹者。則吉凶相半也。人之厥初。貴人爲吉之兆。而叔五行休囚

無氣.故因吉以致凶耳.譬如甲子生人.得丙寅坐祿乘馬遇貴.斯可以謂之吉矣.以甲子自死之金.而絕于寅.凡遇丙寅生火制之爲身鬼.斯可以謂之凶矣.雖然有鬼化爲官者.財化爲鬼者.在智者以輕重取之.故曰吉中有凶.凶爲吉兆.李同曰.凡行運有前五年凶.後五年吉者.前五年吉.後五年凶者.假令癸未生人.十一月運到酉上.三水俱敗.故不可也.殊不知酉中有辛.又是辛酉.此爲印綬之鄉.反有喜也.故云凶中有吉.蠻瑩曰.凶若勝吉.吉蘊凶中.吉若勝凶.凶藏吉內.駁雜生于純粹.比和出于戰爭.

故曰吉中有凶.凶爲吉兆.

禍旬向末.言福可以迎推.福入衰鄉.論災宜其逆課.男迎女送.否泰交居.陰陽二氣.逆順折除.

王廷光曰.五行順則福生.逆則災至.和以致祥.乖以致亂.此論災福之由于行運也.然行運有前後五年之說.蓋餘福耳.一旬爲十歲.將臨出運曰向末.言新福可以迎推.甲戌火運.乍入衰鄉.而有旺鄉之餘福.亦未可便謂之災.但宜逆課.變爲災耳.陽男陰女.大運順行.以其氣之不逆者也.每遇出災入吉之運.而可以迎新福而導衆災矣.陽女陰男.大運逆行.以其氣之不順者也.則可以守舊福而避新災生是也.其如木臨癸亥水.火得庚寅木.水值壬申金.金逢丁巳土.如此之類.旺相崢嶸.或逢之歲運.或值之鉏基.更看始終.隨宜消息.

論其爺屬.發以死絕.

蠻瑩曰.生我者爲父母.我生者爲子孫.尅我者爲官鬼.我尅者爲妻財.比和者爲兄弟.虛在空亡死絕之地.墓居休囚衰敗之鄉.

蠻在鬼中危疑書甚.

蠻瑩曰.蠻在鬼中者.以其五行墓中逢鬼是也.只如金墓巳丑火.木墓乙未金.水墓丙辰土.土墓戊辰木.火怕壬戌水.如此之格.危疑者甚.

足下臨喪面前可見.

蠻瑩曰.足下臨喪面前可見.以其命前二辰爲喪門.命後二辰爲弔客.或太歲諸煞.大小運臨.憂其不測之災.雖有外服之象.

憑陰察其陽禍.歲星莫犯于孤辰.特陽鑒以陰災.天年忌逢于寡宿.

蠻瑩曰.嘗試論其寅卯辰人.巳爲孤辰.戌爲寡宿.其寅辰是陽之位.巳是陰之位.故云憑陰察其陽禍.歲星莫犯于孤辰.巳午未以申爲孤辰.辰爲寡宿.未巳爲陰之位.辰申是陽之位.故曰特陽鑒以陰災.天年忌逢于寡宿.天年猶小運也.歲星猶太歲也.陽以孤辰爲重.陰以寡宿爲深.

先論二氣次課延生.父病推其子祿.妻災課以夫年.

蠻瑩曰.五行相生爲父子.其爲傳受之氣.若赤等類是也.陰陽相制爲夫妻.其爲交合之辰.干支等類是也.假令金病無疑.捉火急求水以救之.蓋金生水爲子.水尅火故也.又如金之災者.恐值火也.且若

春天而旺.甲爲巢木之首.故居寅而生火.火歸巳午.夏天而旺.酉秋天而旺.壬癸亥子.一類水也.水生于申.而旺于子.甲乙寅卯.一類木也.木旺于卯.而死于午.故曰壬癸秋生而冬旺.甲乙夏死而春榮.

丙寅丁卯.秋天宜以保持.己巳戊辰.度乾宮而脫厄.

蠻瑩曰.丙寅丁卯.舉火之類.火既尅金.秋天保持者何也.看水生于秋.故也.己巳戊辰.舉木之類.木既生亥.乾宮脫厄者.何也.言亥有乾金故也.自壬癸秋生冬旺.止脫厄于乾宮.皆明五行休旺之情.造化自然之理.

值病發病.逢生得生.旺相崢嶸.休囚滅絕.

蠻瑩曰.值病發病.以休囚滅絕而言.逢生得生.以旺相崢嶸爲義.值病發病者.五行病中逢鬼.是也.其如木值辛巳金.火值甲申水.土遇庚寅木.金逢乙亥火.如此之類.休囚滅絕.逢生得生者.五行生處逢生是也.其如木臨癸亥水.火得庚寅木.水值壬申金.金逢丁巳土.如此之類.旺相崢嶸.或逢之歲運.或

三宮元吉.禍遲可以延推.始末皆凶.災忽來而迅速.

蓋瑩曰三元得地而吉四柱遇合爲榮蓋三元者祿命身也互乘旺氣福德加臨如此者得福延遐縱非鮮其或始終駁処高下相陵則福且遠夭災來速矣

宅墓受煞落梁塵以呻吟喪弔臨門變宮商爲蘧蒢

蓋瑩曰古之善歌者有遏梁之聲善唱者合宮商之曲今易以呻吟悲嗟變爲蘧蒢挽歌則喪弔臨門宅墓受煞故也常以命前五辰爲宅命後五辰爲墓又以命前二辰爲喪門命後二辰爲弔客其或太歲凶煞併臨大小運限刑衝必致凶禍切宜預避

干摧雨重防災於元首之間支折三輕慎禍於股肱之內下元一氣周居去住之期

蓋瑩曰天元兩值受尅防災于頭目胸背之間支辰三次逢傷遭禍于肩臂股肱之內下元一氣納音是也其主宰五行逐支干遷變故曰周居去住之期而成否泰

仁而不仁虛傷伐于戊己

蓋瑩曰仁者木也戊己土也木本性仁虛貪戊己利重君子反有不仁此則逢之爲災去之爲福

四煞之父多生五鬼之男

蓋瑩曰或云劫災天地四煞或以辰戌丑未爲四墓煞此用遊年太歲或大小兩運全其四煞三元受傷于年養子乃是五鬼之男反制受尅不純粹也

六害之徒命有七傷之事

蓋瑩曰凡害人命或值一兩重六害或犯刑凶煞併衝如此之人有七傷之事

吞屈情同水火相逢于沐浴之鄉

蓋瑩曰凡本命沐浴中相尅是也此主六親寡合朋友匪和凡處求謀故難成就

所犯之神樹虧成損有如此者中道而夭曾不盡其天年倍嶺鄧都乃陰府冥山之謂也蓄以庚辰人逢乙酉引之爲喻蓋天地合中金旺水敗

或乃行來出入抵犯凶方嫁娶修營路登貴黑災顯在歲年之位內發覺由時日之擧揚

蓋瑩曰殊常易禍變處爲萌其或嫁娶修營行來出入宜擇善地先要預防雖非三命之談亦備九宮之法詳以逐年神煞身黑身黃其由時日擧揚爲在歲年位內

五神相尅三生定命

蓋瑩曰五神五行也三生三元也凡觀人命須究根基用三元定宮以五行相配況吉凶禍福豈偶然哉與夫析理精微不在支離蓋遇

每見貴人食祿無非祿馬之鄉

蓋瑩曰此法以日時祿馬五子元求之或相生于本命建旺之鄉或駁尅于當生滅絕之地至若運限加臨必有吉凶之兆

源濁伏吟懶振欹宮之地

蓋瑩曰凡遇五行而造化滅絕空亡更逢運限刑衝惡星交併所主多災少樂必招子夭孫亡懶振呻吟故謂欹宮之地

狂橫起于勾絞

蓋瑩曰陽命以前三辰爲勾後三辰爲絞陰命以前三辰爲絞後三辰爲勾其或交臨運限乃招狂橫之災

謂胎養于元亡

蓋瑩曰此論元辰亡神也元辰以陽男陰女衝前一辰陰男陽女衝後一辰其亡神以寅午戌在巳酉丑在申子辰在亥卯未在寅更值當生凶煞歲運刑星多因官事勾連監禁緊絆加以宅墓同處少樂多憂故下文云

宅墓同處恐少樂而多憂萬里回還乃是三歸之地

蓋瑩曰三歸之地乃辰戌丑未此云三歸亦云五墓故以歸根復命返本還源凡此四辰以應回還之義終成萬緒始出一端

若值華蓋巍峩之則佩印乘軒

蓋瑩曰華蓋有位與天元帶合者人得之貴也須要加臨吉將身運資生更于旺相之宮始可言其福

矣。

馬劣財微。遇之則流而不返。

蠻蠻曰。驛馬微劣。財命休囚。則塗炭辛勤。終無成立。此以四柱臨之。可定飄蓬無歸。

蠻蠻曰。富貴而驅自貽其咎。故曰悖傲無禮。德之造也。善不失善報。而惡自招殃。此珞琭子深戒之也。

占除望拜。甲午以四八爲期。口舌文書。己亥慎三十有二。

蠻蠻曰。吉凶自此以生也。所謂甲午以四八爲期者。四八三十二歲。是年也。太歲乙丑。小運丁酉。乙丑乃金人五行正印。蓋遇天乙貴神。丁酉是甲人天官暗印之處。定求勳爵未進而難遷。

王廷光曰。玉册曰。天數得平。地數得終。天地合。得中運之凶吉。五行之數。有太過不及。皆非吉兆。此篇論以行年大小運由之。予數而已。數有奇偶之變。吉凶自此以生也。所謂甲午以四八爲期者。四八三十二歲。是年也。太歲乙丑。小運丁酉。乙丑乃金人五行正印。蓋遇天乙貴神。丁酉是甲人天官暗印之鄉。而運與歲之合。旺氣故有占除望拜之兆也。己亥慎三十有二者。以是年太歲庚午。小運丁酉。木至午死酉絕。亥午酉會。命之自刑。己爲欹口。丁爲吹舌。方形爲文字。故曰口舌文書。己亥慎三十有二。李同曰。此舉甲午人一例。欲使後人用遊年太歲。求其災福。四八者三十二歲也。甲午人及己亥木爲命居安閑危。可凶中而卜吉。

蠻蠻曰。且吉凶禍福之興也。非聖人孰能知之于未有之前哉。若能揲蓍而卜。而背凶。此居安慮危之道也。十二歲。是年也。太歲乙丑。金上中下全尅己亥木之宅。仍貴而忘賤。災自奢生。迷而不返。禍從惑起。

蠻蠻曰。貴必以賤爲本。高必以下爲基。有附勢而叨功。因賤而禍祿。殊不知禍兮福所倚。福兮禍所伏。是故鬼神嫉之。困于不道。

珠常易舊。變處爲萌。福善禍淫。吉凶異兆。

蠻蠻曰。有變動。然後吉凶生焉。故曰吉凶悔吝生乎動者也。又曰吉凶者得失之象也。積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。易之戒也。

至于公明季主。尚無變識之文。景純仲舒。不載比形之妙。

蠻蠻曰。管輅。公明。司馬季主。郭景純。董仲舒。此四賢者。探天人之賾。原性命之理。窮陰陽象數。知來物吉凶。尚無變識之文。不載比形之妙。言造物深奧。不易度量。

詳其往聖。鑑以前賢。或指事以陳謀。或約文而切理。多或少剩。二義難精。

蠻蠻曰。凡論五行雜道者。非也。雜世法者。非也。雜人物者。亦非也。或約文而切理。或指事以陳謀。于中神旨交參。吉凶互體。是知五行通道。志物類窮。流布其間。豈云小補哉。

今者參詳得失。補綴遺蹤。規爲心鑑。永掛濟盦。引列終編。千希得一。

善惡相伴。搖動遷移。

蠻蠻曰。如上占除望拜。口舌文書。禍福交功。吉凶相伴。有不用遷變而興。故云善惡相伴。搖動遷移。則吉凶悔客生乎動者也。

夾煞持邱。親姻哭泣。

蠻蠻曰。辰戌丑未。謂之四大煞。亦云三邱之地。各以五行入墓。假令己巳木命得乙未日生。此是本家三邱。又以加臨羊刃。故曰夾煞持邱。危疑者甚。

敏須詳其操執。觀其秉持。厚薄論其骨狀。成器藉于心源。

蠻蠻曰。秉持操執。觀人所爲也。骨狀心源。定人厚薄也。然以五行論命。亦須藉于德行。由是視其所以。觀其所由。察其所安。人焉廋哉。故術云有心無相。相逐心生。有相無心。心隨相滅。

木氣盛而仁昌。庚辛虧而義寡。

蠻蠻曰。此以五行配于五常。定人之氣質也。甲乙木主仁。丙丁火主禮。戊己土主信。庚辛金主義。壬癸水主智。木盛則仁昌。金虧則義寡。餘皆象事知器。占事知來。

蠻曜加而有喜。擬其大器。

蠻蠻曰。修之于身。其德乃眞。故曰忠孝仁義。德之順也。雖臨諸煞。反爲權星。

三命指迷賦

珞琭子撰
岳珂補注

欽定四庫全書簡明目錄

三命指迷賦一卷．舊本題宋岳珂補注．原本久佚．今從永樂大典輯出．其書宋志不著錄．而元明人命書多引之．當猶宋人所作．考珂祖史有論韓侂胄宣詔褒命二條．其說極詳．書亦喜談是事者．故精家因而託名歟．

三命指迷賦

珞琭子撰　相臺岳珂補注

氣聚判分．爵祿定位．

一氣聚判者．太易未剖．萬象冲體．一氣之運．伸於東南．屈於西北．此物之始．然一氣既判．始生兩儀也．兩儀定位者．清氣爲天．濁氣爲地．則土．濟於有用．乾坤本一．而立二．爲清濁之別．包括四象．爲五行．以運天地之數．備萬物之成終也．消息賦云．元一氣分先天．輒清濁分自然．又云．蓋一氣以運神．消五行而通道．栄眞歌云．兩儀清濁．氣位區區．陰陽不測以爲神．往來不窮之謂道．羣其秀者是爲人．鬼谷子云．二儀分列．各包四象之形．乾坤者上．運作五行之用．又云．三才有陰陽之天地．五行運物化之序．以定休囚．造發賦云．兩儀既定．二曜交明．

五行周流兮．萬物從類．

五行周流者．蓋先有天．後有地．然後有人．是知五行造化．取用多門．須配以爲佳．用濟功而爲上．惟天地日星之行藏．人命之貴賤矣．萬物從類者．蓋其文爲草木．其富爲鱗．此地土生物之德也．蓋五行生乎土．死乎土矣．栄眞歌云．白從河洛玄龜數．始悟乘除消長法．

準體八字定平生，果離五行前定眹。　珞琭歌云，準取五行休旺位，決然定數無猜疑。　唐沈芝云，五行振衝多貴淺。　造微賦云，五行知其消息，三元定其富貴。　混元賦云，五行有氣而爲貴格，策其歌云，陽一噓兮萬物生，陰一吸兮萬物死，當時則貴後時貧，人物象俾皆由此。　燭神經云，水者所以盛萬物，火者成萬物。　李虛中云，包括三才，揩成萬物。

其麗乎天也，爲星爲辰。

麗天星辰者，總而爲七政，散而爲五行，其光爲日月，其文爲星辰，其氣爲雨露，其感爲留露，辰集於房，月離于畢，俾滂沱矣，箕星好風，箕畢好雨，星好風，月離于畢，俾滂沱矣，箕星好風，月離于畢，俾滂沱矣，箕星好風，月離于畢，俾滂沱矣，箕

莫若逢而長生莫若天而喪命。

五行之理，能制物而不爲物之所制，此爲長生之命。若命中鬼旺身衰，柱破於命，則主論數夭短矣。　珏翁經云：破命未必孤長，破命未必夭論。　造微賦云：陸功可延其壽，凶害必傷其年。　消息賦云：大吉生逢小吉，反論長年。

不刑不起不衝不發以衝則動以破則賤。

刑衝動破者，皆爲惡殺陰陽天德也，且如辛巳生人，見庚申庚寅之類，並巳刑申，申刑寅，寅刑巳，是也。又寅申相衝，破此權之，蓋陰陽之匯，能轉萬物，無德則不能生，無刑則不能殺，刑德互用，則萬物不死不生，方生方死，造化之理，不刑不起，不衝不發，運轉無窮也。相衝者，乃戰鬭之神，凡衝虛必要相生，如辛巳衝癸亥，則金生於水，主動，爲吉貴之命。如己卯衝己酉之土，二者皆不利，衝破可知，主胸胸凶。　珠真歌云：看命天元爲主首，先看起刑衝興有，支神運值是衝刑，納音有無相職關。　又云：遇衝先破後須成。　廬沈芝云：四衝對位封王格。　珠真歌云：命若無衝有元運，只怕刑衝破命中，刑衝若臨相逢助，定保參材忽氣雄。

合則少分受寡助之力鬼則多分招毀謗之端。

五行合者合神有三，一曰干合，二曰六合，三曰三合，其用則一也，相合相生主吉，相合相傷主凶，如甲己乃中正之合，乙庚爲仁義之合，丙辛爲威制之合，丁壬爲陰匿之合，戊癸爲無情之合，合者貴乎得中，而不可偏一，偏一則凶，此十干之合理也，支合者，子與丑合，寅與亥合，卯與戌合，辰與酉合，巳與申合，此名六合，陰陽之和，天地德也，合少者主人，喜合喜助之道也。　珠真歌云：合中帶祿面有取，合處相傷卻無補，運生於合與干生，或逢帝旺尤難處。　廬沈芝云：五行三合有真假，本元不變性難顛，真教祿馬頻來朝，位極斗樞壓天下。　鈐性賦云：日時帶合，他人難執手之期。　珞琭子云：有合無合，後學難知。　又云：當衰不愛逢五行之救助。　廬沈芝云：若人免得命中異，只是五行相臨助，五行多鬼者，越我者爲官鬼，如甲子生人，見丙申，己丑見乙酉之類，命遇生敗旺死絕五變五鬼也，又有寅午戌火局，生人得申子辰水局，即名鬼局，必主其人詭詐無實，常招是非毀謗也。　造微賦云：左有鬼右有鬼，官爵成空。　神白經云：陰陽從旺忌祿衰鬼旺。　盧中子云：戊癸化爲地鬼，甲曾木刀鋒之夫。　珠真歌云：金鬼來傷本祿時，丙丁先見定何疑，火鬼欲滅金器損，壬癸祿逢不足危。　鬼谷子云：祿重須鬼祿，鬼祿則須窮，甲午愛官鬼，辛酉期生旺。

學自三元主本五行是先。

三元主本者，天元主祿，以定富貴，人元立本，以定窮天，地元納音，以形旺氣，此爲三元主本，乃人命根基也。人命五行者，陰書洪範云：一五行，乃水火金木土，亦合於五緯五事，言命先推五行四柱，三元主本斷之。　昔沈芝云：此是五行真宗祖，夜命先將年作主，其數年祿則干傷，折志摧剛難興語。　鬼谷子云：三元失地，雖貴面弗貴，上下得真，雖陸面未歲，身者三元之本也，氣者乃身之本也。　造微賦云：

三元論其富貴，五行知其消息。　珠真歌云：三元合，貴人欽仰。　真天關云：將三元面作三才，並四時面爲四柱。

天地合兮分貴賤兄弟和兮類金蘭。

天地合者，乃命中年時干支相合，亦要合得論馬，官貴居中，方入此論。貴格。　珠真歌云：爲官多是天地合，遇破空亡爲最難，如斯更少扶神助，止是舉子并補額。　立談論云：合中帶祿，定是封侯。

天地德合格，如甲子年，（金），丙寅月，（火），辛未日，（土），己丑時，（火），丁巳時，（土）。

兄弟和同者，乃五行四柱干支比和，上下無剋，是也，須究有祿馬官貴，無凶殺，必主富貴雙全，文事武職，出將入相人矣。　龍鑑賦云：兄弟類同，掌機事城扶鼎甘。　造微賦云：六爻兄弟宜宰輔，兄弟同扉。

兄弟和同格，如己巳年，（木），戊辰月，（木），己巳日，（木），戊辰時，（木），己未時，（火）。

祿生旺兮則分飾鉞馬交馳兮掌握兵權。

祿逢生旺者，乃庚申辛酉生人，干支屬金，論官於申旺於酉也，又甲寅乙卯生人，干支屬木，臨官於寅，旺於卯也，蓋六十甲子之內，只此四位純粹，合其國祿貴格，命逢必主榮持節鉞，五馬旌幢之貴矣。　珠真歌云：祿逢生旺格，如辛酉年，（木），辛卯月，（木），辛酉日，（木），辛卯時，（木），壬午時，（水）。　混元賦云：祿逢旺地，陳平封萬戶之侯。　袁天關云：干爲祿本，定一生職位高遷，壽福年高，若是祿臨帶旺。　廬沈芝云：祿馬旺遇，超羣爲貴。　鈐性賦云：生月帶祿，起逢高門。　珞琭子云：生月帶祿，入仕銜赫奕之聲。　理墨歌云：祿入都堂須大用。　又云：三公之輔少金得，其中祿會須論鼎。　祿逢生旺格，如辛酉年，（木），辛卯月，（木），辛酉日，（木），辛卯時，（木），壬午時，（水）。　馬遇交馳者，命逢交互驟馬，但辛巳，己亥，納音，白蠟金，長生，乙巳，癸亥，丁亥，白臘金，臨官也，六十甲子之內，只此五位純粹，故逢爲貴格，命逢決主文臨萬馬，掌握千軍，威鎮邊疆，權持閫外矣。　理墨歌云：五馬旌幢千騎擁，位極斗樞壓天下。　又云：當衰不愛逢五行之救助。　廬沈芝云：若人免得命中異，只是五行相臨助，五行多鬼者，越我者爲官鬼，如甲子生人，見丙申，己丑見乙酉之類，命遇生敗旺死絕五變五鬼也，又有寅午戌火局，生人得申子辰水局，即名鬼局，必主其人詭詐無實，常招是非毀謗也。　造微賦云：左有鬼右有鬼，官爵成空。　神白經云：陰陽從旺忌祿衰鬼旺。　盧中子云：戊癸化爲地鬼，甲曾木刀鋒之夫。　珠真歌云：金鬼來傷本祿時，丙丁先見定何疑，火鬼欲滅金器損，壬癸祿逢不足危。　鬼谷子云：祿重須鬼祿，鬼祿則須窮，甲午愛官鬼，辛酉期生旺。

滿堂金玉定見財官之庫盈門冠蓋須知官貴之餘。

財官之貴者，乃戊辰生人，見癸未，爲納音水之正庫，又干戊土癸水，皆庫於辰，又癸見戊爲財元官星，此名財官入於庫也，命逢財勝祿通，富過石崇矣。　混元賦云：財庫遇三合之鄉，石崇作萬金之主。　造微賦云：祖約多財財與命之有氣，○官貴之餘者，命逢十干官星遇天乙貴人名位，乃官星帶貴，合關鍵貴格，如甲子生見辛未之類，做此推之，決主其人簪纓累代，車蓋盈門，才貌經綸，衣冠盛事矣。　造微賦云：官貴垂簾治，職居九鼎之間。　廬沈芝云：前面官貴喜非常，點綴才高入廟堂，設使支干無應換，也應千里鎮封疆。

學堂多合兮登上甲之第。貴科有助兮爲館閣之標。

學堂多合者四柱全逢自長生之位爲真學堂兼干支相合必主名登黃甲位列清臺學員三考文成官星多破者乃官星逢伽破也此爲吉申陰內喜遇官星乃吉貴之吉矣　采真歌云官祿破神若回行逼衝先破後須成或於四柱無云孔子有陳蔡權破申無救

學堂多合格　甲申年(水)、內寅月(火)、辛巳日(金)、己亥時(木)、丁巳胎(土)、

貴科有助者乃夾科貴人拱夾拱助也但內丁生人逢戊壬癸生人見辰是獨此二位左右有貴人拱助命逢必主名題標旗旋位登槐館　理過歌云貴科還要吉神助　造微賦云親賢近善爲逢夾科貴人　唐沈芝云祿貴未扶人少得

貴科有助格　丙子年(水)、丁酉月(火)、丙子日(水)、丁酉時(火)、戊子胎(火)、

疊鳳池則佩三公之印。官印全則乘使者之車。

疊鳳池者乃三干三支同名鳳凰池也獨三酉爲眞鳳池合聚貴格性祿光榮須是辰戌定作京朝解相身便是蓬萊三島客　理過歌云鳳凰支與鳳池若在虛空不足奇　遭申子云三干鳳凰極貴切忌穿匹變烈棟梁延遲　珞琭子云疊夜互爲君臣青赤時爲父子

天乙貴人檢如己未年(火)、壬申貴月(金)、戊子貴日(火)、壬子貴時(水)、癸亥胎(水)、

攀鞍主積財巨萬。偏官必出於雜流。

命中攀鞍者乃驛馬前一位也亦名六秀殺又爲馬前六害名六厄殺主上有申天然金王論多矣　理過歌云攀鞍遇馬財源廣　珞琭子云攀鞍爲吏祿御馬是青雲指歸路　珞琭子云攀鞍馬財不使西來　陽台通玄指要云印綬官生必乘鈴馬之位　鴻沈芝云馬上攀鞍印綬官星必主名題金榜　采真歌云攀鞍馬上印綬官星必主名題金榜

攀鞍馬財格　辛未年(土)、壬午月(水)、丙辰日(土)、壬午時(水)、癸未胎(水)、

金殺夾貴兮有兵有權。旺祿得地兮爲富爲高。

金殺夾貴者乃丁酉日人見丁亥、丁亥生人見丁酉又壬午人見壬辰、壬辰生人見壬午、癸巳人見癸亥此爲金神大殺丁生見酉壬生見辰皆爲夾科貴人獨此二命合此格貴前有午名金殺後有辰夾貴前有亥名金殺後有酉夾貴命主威鎮三邊親提萬馬人奚輩書引證見前貴科更助其金殺夾貴格　丁酉年(火)、己亥時(金)、庚子胎(土)、

旺祿得地者乃丁卯生人見戊午火旺癸亥生人見丙子、水旺乃五行得地也化清命名見前(祿生旺兮乘持論詳內)

次之詳其五行貴祿臨達也祿者引證見前(祿生旺兮乘持論詳內)

旺祿得地格　丁卯年(火)、戊午月(火)、戊午日(火)、戊午時(火)、己酉胎(土)、

得印綬者可論爲官。多破官者宜求避位。

十干印綬者詩訣見指南內且如六甲生人逢癸之類餘此推之若此格者主人掌印持權金章紫綬奏對　真天關云印綬遷轉居翰苑　采真歌云印綬納音須有氣縱金幼逢庚辰

印綬爲官格　甲午年(金)、癸酉月(金)、癸亥時(水)、甲子胎(金)、

官星多破者乃官星逢伽破也此爲吉申陰內喜遇官星乃吉貴之吉矣　采真歌云官祿破神若回行逼衝先破後須成或於四柱無云孔子有陳蔡權破申無救

破官祿位格　甲子年(金)、庚午月(土)、甲午日(金)、甲子時(金)、辛酉胎(木)、

三奇遇貴。而推順逆之詳。天乙最吉。而分晝夜之主。

三命遇貴者天上三奇乙丙丁地下三奇甲戊庚就中逢天乙貴人也名逢順三奇上少年登達遇逆三命者主晚景亨榮　鬼谷子云五行各有命儀須分順逆　又云順得三奇全逆五事　造微賦云天上三奇遇之者攀鱗躍鯉　采真歌云三奇臨貴真奇閥

三奇遇貴格　如乙丑年(金)、丙戌月(土)、丁巳日(火)、戊子時(火)、

天乙最吉者乃天乙貴人命中書神也若晝生人逢夜貴人爲力推命當分晝夜看之反背主凶詳而言之　唐沈芝云登來天乙定清臺此位尊烈棟梁延遲　珞琭子云晝夜互爲君臣青赤時爲父子

天乙貴人檢如己未年(火)、壬申貴月(金)、戊子貴日(火)、壬子貴時(水)、癸亥胎(水)、

夾祿夾馬。重職高官。拱庫拱印。必富必貴。

夾祿夾馬者乃命中歲祿命祿馬也不可但論生旺若遇死絕反爲貧賤夾祿神於申酉乙卯木扶夾於卯則位見寅未之類餘者如歲祿人逢父如壬卯未生人乃右弼卯未生人乃左輔乙巳庚申之類餘此推之若歲祿馬三奇之格者主人位至三公名題金榜　珞琭子云祿馬相逢福壽全

夾祿夾馬格　如丁未年(水)、己未月(水)、己亥日(土)、己亥時(水)、庚戌胎(木)、

拱庫拱印者歲運干支或成或拱或扶或生四位皆爲拱庫要生印之地日如

金死之地，又見寅，金絕之鄉，若逢庚子戊寅就位，有土復生，爲還魂之格，主貴，其餘子寅匪爲貴格，造化奧妙，宜細推研究，方可言其貴賤矣。　唐沈芝云，拱印拱庫貴聖路。

忌破刑尤者，五行中遇刑害尅破是也，與上文尅害之餘意理同矣，更不煩載贅辭。　理慈歌云，若見拱庫拱印格，如癸巳年（水），乙卯月（水），癸巳日（水），乙卯時（水），丙午時（水）。

財居八敗則官爵歇滅逢入陽刃則財物耗散。

財居八敗者，命逢納音最生第八，死敗之位，故名八敗，且如水土人是生於申，逢卯，是也，水土俱死敗，主人一生歇滅，淹滯不振，必矣。　造微賦云，飛天狼藉，八敗空門，男被外家之財，女破夫家之業。　又云，月殺敗鄉，劉伶飲酒一石。

財居八敗格，如甲申年（水），丁卯月（火），乙卯日（水），己卯時（土），戊午時（火）。

運入陽刃者，命中沒年陽刃，臨於大運陽刃者，雖前一位也，其年必主災傷，財物被散矣。　玄天關云，陽刃官災百病催，一生成敗事多乖，唐沈芝云，陽刃勾絞還於身，四位逢之定不論，疾害或凶無定準，破壞家財酒色人。

鬼敗發於元亡妨害生於孤寡。

鬼敗元亡者，乃元辰亡神，鬼害凶敗之殺也，二殺共位，故云鬼敗元亡。

珞琭子云，鬼敗發於元亡，狂愚起於勾絞。　栾眞歌云，絕財單馬元亡敗，鬼笑君王陵賜銅。　唐沈芝云，最凶者疊疊元亡，雖命而必不爲鬼。　又云，孤害元亡，遇生成何須細長。

妨害孤寡者，乃孤神，見丑爲寡宿，命逢二殺必主妨害六親，空亡無氣者例見指南內有干無位乃空亡也，甲子旬無戌亥之類，因柱逢空，五行無氣，必主其人遇事虛花，不實不和，本主祖業消。

劫殺逢凶格，如壬戌年（水），辛亥月（金），丁亥日（土），辛亥時（金），壬寅時（金），

劫殺兼凶兮成寇盜徒死之流。空亡無氣兮聚僧尼庚曹之命。

劫殺兼凶者，例見三命指南內，且如寅午戌劫殺在亥，四柱重逢，又猪犬相逢吞喫，殺愈凶，命逢必主刑囚寇盜之徒，囹圄中亡矣。　唐沈芝云，日逢劫殺災非少，財過大虧并引盜，　又云，劫殺更加時上見不和，本主祖業消。

空亡無氣格，如壬戌年（水），辛亥月（金），丁亥日（土），辛亥時（金），壬寅時（金），甲戌時（火），乙丑時（金），

空亡無氣者，例見指南內有干無位乃空亡也，甲子旬無戌亥之類，四柱重逢，五行無氣，必主其人遇事虛花，不實不和，本主祖業消，財過大虧并引盜，此身安得出囹圄乎。　栾眞歌云，孤辰寡宿好淒涼，男孤二位愚迷方，女寡二宮嫁見破，俊俏（物演切出禮記），鰥寡逃他鄉，寡天剛云，孤神切忌男婚娶，寡宿須教女赴夫，兄弟亦應離別去，耶娘骨肉不回埋，埋中子云，孤寡兩現，囹頂方施，珞琭子云，論星寡孤於孤神，天年忌臨於寡宿，　造微賦云，孤辰尤嫌於隔角，骨肉中道分離，

妨害孤寡格，如癸酉年（金），己未月（火），乙亥日（火），癸未時（木），庚戌時（金），

棄潤大車屆路莫入溝壑之深。芳草連天不居狼藉之地。

大車屆路者，貴其貴命純粹得地，譬若大車乃公侯相輔，屆路乃行，其途正之宮路，豈入溝壑如命得地也。　玉匣記云，貴多殺少類大車無輻，貴少殺多似小車面無軾，]芳草連天者，五行納音，得時令格，譬若芳草連天，宮時榮盛，蓋前賢云，苔痕上堦綠，草色入簾青，皆得時得地之宜，而不居狼藉之故也，

既愛尅害之餘。又忌破刑之厄。

愛尅害餘者，然其歲命須詳生尅之愛情，舉一隅而餘可知，歲尅身囚尤重，此乃害逢不受，賴五行之救助也，　鬼谷子云，三夾若來尅我時，我居高上何畏之，三夾若與

去尅彼，彼知不爭亦爲爲，　造微賦云，子午卯酉見尅，兄弟衰殘，　栾眞歌云，更無害破與刑尅，生死絕

伏喪棄處因連遇於孤宮。拜命號啕蓋生逢於鬼馬。

連遇孤宮者，連逢於八孤之位，除辰戌丑未之辰，乃四庫也，連逢八孤，雖有喪服，內中有吉，反上榮歡，餘四庫逢亦主少年不發墓中人。　指迷賦云，八孤臨於五墓，戌未東行，

生逢鬼馬者，命逢驛馬納音相尅，名鬼馬也，雖格主受恩命，卻主先號啕後笑也，蓋馬居寅申巳亥，命中交互，則爲反吟殺，凶中隱吉也，　鬼谷子云，衰病之所，有鬼則止，無鬼則停，　指迷賦云，鬼旺身衰，終逢命而天斷，　唐沈芝云，絕中遇鬼多貧賤，　又云，三合鬼來多橫禍，　栾眞歌云，化成鬼殺害身多，

劫殺兼凶兮成寇盜徒死之流。空亡無氣兮聚僧尼庚曹之命。

劫殺兼凶者，例見三命指南內，且如寅午戌劫殺在亥，四柱重逢，又猪犬相逢吞喫，殺愈凶，命逢必主刑囚寇盜之徒，囹圄中亡矣。　唐沈芝云，日逢劫殺災非少，財過大虧并引盜，　又云，劫殺更加時上見不和，本主祖業消。

劫殺逢凶格，如壬戌年（水），辛亥月（金），丁亥日（土），辛亥時（金），壬寅時（金），

空亡無氣者，例見指南內有干無位乃空亡也，甲子旬無戌亥之類，四柱重逢，五行無氣，必主其人遇事虛花，不實不和，本主祖業消，財過大虧并引盜，此身安得出囹圄乎。　栾眞歌云，孤辰寡宿好淒涼，男孤二位愚迷方，女寡二宮嫁見破，俊俏（物演切出禮記），鰥寡逃他鄉，寡天剛云，孤神切忌男婚娶，寡宿須教女赴夫，兄弟亦應離別去，耶娘骨肉不回埋，埋中子云，孤寡兩現，囹頂方施，珞琭子云，論星寡孤於孤神，天年忌臨於寡宿，　造微賦云，孤辰尤嫌於隔角，骨肉中道分離，

妨害孤寡格，如癸酉年（金），己未月（火），乙亥日（火），癸未時（木），庚戌時（金），

棄潤大車屆路莫入溝壑之深。芳草連天不居狼藉之地。

大車屆路者，貴其貴命純粹得地，譬若大車乃公侯相輔，屆路乃行，其途正之宮路，豈入溝壑如命得地也，　玉匣記云，貴多殺少類大車無輻，貴少殺多似小車面無軾，]芳草連天者，五行納音，得時令格，譬若芳草連天，宮時榮盛，蓋前賢云，苔痕上堦綠，草色入簾青，皆得時得地之宜，而不居狼藉之故也，

既愛尅害之餘。又忌破刑之厄。

愛尅害餘者，然其歲命須詳生尅之愛情，舉一隅而餘可知，歲尅身囚尤重，此乃害逢不受，賴五行之救助也，　鬼谷子云，三夾若來尅我時，我居高上何畏之，三夾若與

觀旁合之遠近究祿馬之向背。

旁合遠近者，乃命中干合，遇引從之神也，命前三辰爲引，命後三辰爲從，引者宜遠，從者宜近，逢官星合於引從之上，八關蓋貴格也，　珞琭子云，官祿不臨，正合恩隆出身，　唐沈芝云，引從貪近引須遠，

榮從須武職節高，　造微賦云，引從全而聲名藉盛，

旁合引從格，如丙辰年（土），辛丑月（土），辛未日（土），乙未時（金），壬辰時（水），

祿馬向背者，祿馬居命前爲向，居命後爲背，向祿向馬者，福貴之命，逢背祿背馬者，貧賤之人也，　珞琭子云，背祿逐馬，守廚逾而俏惶，　又云，祿若隨而馬不來，富

而不貴，蓋緣妙選云，三合祿馬，遇祿而必拜玉堂，賦云，馬不宜多，祿安可缺，造微賦云祿馬交馳潤家屋，梁眞歌云，祿馬互換黑頭公，理愚歌云，祿入都堂須大拜，馬騎入廟日九遷，向祿向馬格，如丁卯年，（火），丙午月，（水），己巳日，（木），戊辰時，（木）丁酉胎，（火），

奇食得破兮，虛則無財，祿馬同位兮，官崇顯位。

奇食得破者，命逢三奇，帶食神爲福，卻遇傷破，虛華不實之象，反主賤微祿薄，貧乏窮困人矣，三奇食神，例見指南內，造微賦云，天上三奇，遇之者聲塡圖閣，又云，須要食庫食祿不可食耗食穿，奇食傷破格，如乙巳年，（火），丙戌月，（土），丁亥日，（水），辛亥時，（金），丁丑胎，（水），祿馬同位者，祿馬同鄉也，遇之決主官祿亨通，五行生旺，方合貴格，祿馬同位格，如庚午年，（土），甲申月，（水），庚午日，（土），甲申時，（木）乙亥胎，（火），

權柄重兮，驛馬之交合，孝服多兮，白衣之有氣。

祿馬交合者，命逢祿馬交互相合，亦要生旺有氣，方入貴格，則主掌權掌印福貴人矣，　壺中子云，馬旺財合，榮庭獻一瓶之書，

祿馬交合格，如丙寅年，（火），丙申月，（火），辛亥日，（金），辛巳時，（火），丁亥胎，（土），白衣有氣者，乃命運臨於反吟殺之位，其名有三，父名白衣殺，亦名呻吟殺，若臨空亡無氣之地，則吉，若生旺值財於命，決主遠年注滯遲滯矣，　造微賦云，伏吟返吟，孟婆女不肯哭泣，白衣有氣格，如丙辰年，（土），壬辰月，（水），戊戌日，（木），壬戌時，（水），癸未胎，（木），

支干拱夾，敗於天乙之方，神殺合併，發於空亡之地。

夾敗入乙者，命逢干支相夾，拱得納音自敗，卻遇天乙貴位，此格內中有吉，吉乃先凶吉中隱凶，凶爲吉兆矣，　鬼谷子云，四柱之木，祿馬往來，須分建破，天乙扶持將德，侍衛，更兼祭星，　又云，貴人帝座見斗魁，官旺之鄉有平登，空亡無氣相貶雜，忌名紅艷逢天乙，不宜臨，

三奇螣合者，乃命中吉神也，更遇生成祿馬，臨於納音旺地，又逢貴人卜數，不合臨於空亡之地，則主虛華，雖有聰明，不能發福，又遇吉神主富，凶殺主貧，此乃支神三合見三奇，格局分明，入廟基，爲官定要旺相，主高步螭宮第，　又云，螣蛇白合人爭度，見斗魁官旺之鄉，有平登，空亡無氣相貶雜，忌名紅艷逢天乙，不宜臨，

權柄重兮，驛馬之交合，孝服多兮，白衣之有氣。

祿馬交合者，命逢祿馬交互相合，亦要生旺有氣，方入貴格，則主掌權掌印福貴人矣，　壺中子云，馬旺財合，榮庭獻一瓶之書，

祿馬交合格，如丙寅年，（火），丙申月，（火），辛亥日，（金），辛巳時，（火），丁亥胎，（土），白衣有氣者，乃命運臨於反吟殺之位，其名有三，父名白衣殺，亦名呻吟殺，若臨空亡無氣之地，則吉，若生旺值財於命，決主遠年注滯遲滯矣，　造微賦云，伏吟返吟，孟婆女不肯哭泣，白衣有氣格，如丙辰年，（土），壬辰月，（水），戊戌日，（木），壬戌時，（水），癸未胎，（木），

支干拱夾，敗於天乙之方，神殺合併，發於空亡之地。

夾敗入乙者，命逢干支相夾，拱得納音自敗，卻遇天乙貴位，此格內中有吉，吉乃先凶吉中隱凶，凶爲吉兆矣，　鬼谷子云，四柱之木，祿馬往來，須分建破，天乙扶持將德，侍衛，更兼祭星，　又云，貴人帝座見斗魁，官旺之鄉有平登，空亡無氣相貶雜，忌名紅艷逢天乙，不宜臨，

權柄重兮，驛馬之交合，孝服多兮，白衣之有氣。

祿馬交合者，命逢祿馬交互相合，亦要生旺有氣，方入貴格，則主掌權掌印福貴人矣，　壺中子云，馬旺財合，榮庭獻一瓶之書，

祿馬交合格，如丙寅年，（火），丙申月，（火），辛亥日，（金），辛巳時，（火），丁亥胎，（土），白衣有氣者，乃命運臨於反吟殺之位，其名有三，父名白衣殺，亦名呻吟殺，若臨空亡無氣之地，則吉，若生旺值財於命，決主遠年注滯遲滯矣，　造微賦云，伏吟返吟，孟婆女不肯哭泣，白衣有氣格，如丙辰年，（土），壬辰月，（水），戊戌日，（木），壬戌時，（水），癸未胎，（木），

支干拱夾，敗於天乙之方，神殺合併，發於空亡之地。

夾敗入乙者，命逢干支相夾，拱得納音自敗，卻遇天乙貴位，此格內中有吉，吉乃先凶吉中隱凶，凶爲吉兆矣，　鬼谷子云，四柱之木，祿馬往來，須分建破，天乙扶持將德，侍衛，更兼祭星，　又云，貴人帝座見斗魁，官旺之鄉有平登，空亡無氣相貶雜，忌名紅艷逢天乙，不宜臨，

權柄重兮，驛馬之交合，孝服多兮，白衣之有氣。

祿馬交合者，命逢祿馬交互相合，亦要生旺有氣，方入貴格，則主掌權掌印福貴人矣，　壺中子云，馬旺財合，榮庭獻一瓶之書，

祿馬交合格，如丙寅年，（火），丙申月，（火），辛亥日，（金），辛巳時，（火），丁亥胎，（土），白衣有氣者，乃命運臨於反吟殺之位，其名有三，父名白衣殺，亦名呻吟殺，若臨空亡無氣之地，則吉，若生旺值財於命，決主遠年注滯遲滯矣，　造微賦云，伏吟返吟，孟婆女不肯哭泣，白衣有氣格，如丙辰年，（土），壬辰月，（水），戊戌日，（木），壬戌時，（水），癸未胎，（木），

支干拱夾，敗於天乙之方，神殺合併，發於空亡之地。

夾敗入乙者，命逢干支相夾，拱得納音自敗，卻遇天乙貴位，此格內中有吉，吉乃先凶吉中隱凶，凶爲吉兆矣，　鬼谷子云，四柱之木，祿馬往來，須分建破，天乙扶持將德，侍衛，更兼祭星，　又云，貴人帝座見斗魁，官旺之鄉有平登，空亡無氣相貶雜，忌名紅艷逢天乙，不宜臨，

陰錯陽差，天祿地馬，伏吟返吟，遇如不遇。

陰錯陽差者，乃陰遇陰日，錯立陽局，陽陽日，又純陰重重，不成純陽，更要錯陽差，則非正配，故作多奇而不關矣，人羅冲神，其或爲吉人衝地馬者，乃五行陰陽絕滅之地，孟陰錯陽陽女陰男，元辰在前後一辰，陽遇陽男陰女元辰，在前四辰，天德者，乃戊癸爲天男，壬丁爲地女，夫婦相配，不成純陽，不成純陰，故名曰天德，又名曰地德，又名曰天地德合，

凶殺者招福，殃吉旺者招喜慶。

凶殺者，蓋陰殺陽生，無形自遠，祿良旺於氣數之中，神則萬物化育，則人命吉凶，自蓋始矣，然生旺者吉，衰敗者凶，且如己酉子旺財之土，喜火土之祿馬，合此格也，　梁眞歌云，生旺居多清遠地，無害生

吉凶相半，進退流滯，力微則徐行，氣盛則旋蹶。

吉凶相半者，命中吉若勝凶，凶藏吉內，凶若勝吉，吉隱凶中，須分強弱，會凶作用定矣，　理愚歌云，神殺半凶并半吉，　又云，微沾吉殺，力量生貧賤途，

別生衰於三主，定根本於四柱。

三主生衰者，三元胎絕也，根本四柱者，年月日時也，且夫干祿支財，貴權爲衰食受用之基，支主金珠積富，爲得失榮枯之本，是故將變先推根本，以別生衰，然其旺於氣數之中，詳五行於變通之道，於休囚時日初終更看先後之凶吉，　珞琭子云，主本休囚，貧寒僅沮沒，　壺中子云，主本休囚行藏

吉凶相半者命中吉若勝凶，凶藏吉內，凶若勝吉，吉隱凶中，須分強弱，會凶作用定矣，　理愚歌云，神殺半凶并半吉，　又云，微沾吉殺，力量生貧賤途，

別生衰於三主，定根本於四柱。

三主生衰者，三元胎絕也，根本四柱者，年月日時也，且夫干祿支財，貴權爲衰食受用之基，支主金珠積富，爲得失榮枯之本，是故將變先推根本，以別生衰，然其旺於氣數之中，詳五行於變通之道，於休囚時日初終更看先後之凶吉，　珞琭子云，主本休囚，貧寒僅沮沒，　壺中子云，主本休囚行藏

短夭者命帶剋刑，遲齡者身居庫墓。

短夭帶剋刑者，乃四柱中五行刑害，傷剋於命，緣吉神解救，必主中途於天，不返剋年過壯人，

遲齡居庫墓者，五墓爲庫藏之地，墓庫爲造化之終，若身居庫墓，年時受衆殺絕死，墓絕胎來生助終，　鬼谷子云，雖得墓者，年成生旺，而無害，

宅舍吳居衰敗之方，田園多陷害刑之地，奇暗合之吉神，再生成之，遇如不遇。

三奇螣合者，乃命中吉神也，更遇生成祿馬，臨於納音旺地，又逢貴人卜數，不合臨於空亡之地，則主虛華，雖有聰明，不能發福，又遇吉神主富，凶殺主貧，此乃支神三合見三奇，格局分明，入廟基，爲官定要旺相，主高步螭宮第，　又云，螣蛇白合人爭度，見斗魁官旺之鄉，有平登，空亡無氣相貶雜，忌名紅艷逢天乙，不宜臨，

陰錯陽差，天祿地馬，伏吟返吟，遇如不遇。

陰錯陽差者，乃陰遇陰日，錯立陽局，陽陽日，又純陰重重，不成純陽，更要錯陽差，則非正配，故作多奇而不關矣，人羅冲神，其或爲吉人衝地馬者，乃五行陰陽絕滅之地，孟陰錯陽陽女陰男，元辰在前後一辰，陽遇陽男陰女元辰，在前四辰，天德者，乃戊癸爲天男，壬丁爲地女，夫婦相配，不成純陽，不成純陰，故名曰天德，又名曰地德，又名曰天地德合，

凶殺者招福，殃吉旺者招喜慶。

凶殺者，蓋陰殺陽生，無形自遠，祿良旺於氣數之中，神則萬物化育，則人命吉凶，自蓋始矣，然生旺者吉，衰敗者凶，且如己酉子旺財之土，喜火土之祿馬，合此格也，　梁眞歌云，生旺居多清遠地，無害生

吉凶相半，進退流滯，力微則徐行，氣盛則旋蹶。

吉凶相半者命中吉若勝凶，凶藏吉內，凶若勝吉，吉隱凶中，須分強弱，會凶作用定矣，　理愚歌云，神殺半凶并半吉，　又云，微沾吉殺，力量生貧賤途，

別生衰於三主，定根本於四柱。

三主生衰者，三元胎絕也，根本四柱者，年月日時也，且夫干祿支財，貴權爲衰食受用之基，支主金珠積富，爲得失榮枯之本，是故將變先推根本，以別生衰，然其旺於氣數之中，詳五行於變通之道，於休囚時日初終更看先後之凶吉，　珞琭子云，主本休囚，貧寒僅沮沒，　壺中子云，主本休囚行藏

短夭者命帶剋刑，遲齡者身居庫墓。

短夭帶剋刑者，乃四柱中五行刑害，傷剋於命，緣吉神解救，必主中途於天，不返剋年過壯人，

遲齡居庫墓者，五墓爲庫藏之地，墓庫爲造化之終，若身居庫墓，年時受衆殺絕死，墓絕胎來生助終，　鬼谷子云，雖得墓者，年成生旺，而無害，

宅舍吳居衰敗之方，田園多陷害刑之地，奇暗合之吉神，再生成之，遇如不遇。

三奇螣合者，乃命中吉神也，更遇生成祿馬，臨於納音旺地，又逢貴人卜數，不合臨於空亡之地，則主虛華，雖有聰明，不能發福，又遇吉神主富，凶殺主貧，此乃支神三合見三奇，格局分明，入廟基，爲官定要旺相，承旺相則貴中有貴，厥家庶則

矣。遺徽賦云：先論支干貴賤，次明格局奇眞，又以喜忌相扶持。

六害四殺之中，五鬼三刑之上。

六害者，戌有死火，來害酉申之金，故酉見戌爲不足，戌人見酉者吉，此爲一害也；子未相憎，未爲旺土來害子水，故子見未爲二害也；未人見子則吉，丑午相憎，旺火凌丑申死金，此卑凌長，爲三害也；寅巳相憎，各恃臨官之能，爲四害也；卯辰相憎，旺木凌辰申之土，少凌辰上，水辰不能害其卯，爲五害也；寅申相憎，各恃臨官，故申見亥，均爲六害也。四殺者劫殺，乃寅、申、巳、亥四殺定位也，人命逢此二殺，決主殺害自身，剋傷骨肉矣。　虛中子云：六害猶可，四殺兼臨，兩姓兄弟，恐致乖離，不足戒，三刑者無禮刑，恃勢刑，自刑也，二殺若逢，影青身體方免刑傷，少壯充軍，御能改論，爲禍亦不利於六親矣。

陰刃爲妨夫之殺，陽刃爲兵傷之神。

陰刃妨夫者，祿後一辰名陰刃也，女命逢之，必主傷害他人矣，且如甲祿在寅，卯爲陰刃，乙祿在卯，辰爲陽刃，餘倣此推之。　虛中子云：陰刃陽刃俱惡，亥來子上妨夫，又云：最嫌陽刃兵傷者，乃祿前一位，遇祿爲刃也，人命逢之，主爲兵卒方吉，更遇四殺，決主傷害他人矣，且如甲生人見卯是陰刃，見辰是陽刃，餘倣此推之。　袁天綱云：陽刃雖爲凶惡神，只宜有子掌權人，逢祿爲刃，終主傷害他人矣。　徐芝云：交刃多應武職來

交六虛爲敗絕之方，入空亡爲困鈍之地。

六虛敗絕者，乃運逢孤虛之殺，空亡則宮是也，納音敗絕，無吉神救助，則主行藏沮沒，運敗財空人矣。　珞琭子云：六虛臨於空亡，自乾南首，虛中子云：六虛臨於乙亥，孟潛然徒有文章，又云：甘羅發跡，蓋時合虛六虛，

空亡困鈍者，一名空亡，又名天中殺也，蓋有位而無祿爲空，有支而無干爲亡，若五行生旺，遇之土暴量寬大，任載妄作，若死絕遇者，則百事無能，一生成敗矣。　袁天綱云：空亡入命破田莊，妻子須防有損傷，財帛不惟多散失，更墜陷入泉塲，逢填實無挑難之資。

天祿刑破定分厄，兆太歲衝歷所爲不成。

天祿刑破者，天祿例見指南內，命逢天祿，主人六癸生人祿臨於子，逢癸卯爲祿刑也，必主災厄矣。　英髓賦云：祿嫌傷破，馬忌空亡。　袁天綱云：破祿貨財多聚散，祖宗家業盡成空。　源髓歌云：太歲傷歷者，太歲爲本星之綱，故名歷也，每歲一位，爲諸殺之君，終諸殺視之以定其位，生殺萬物，運

理最歌云：年月日時分二主，中求吉將祿囚神。　又

行造化，悟奚大焉，若遇此神，當脫本命，營謀動作，反主憂挑，若不能

指迷天命之輩。　又云：歷元之曜，行年遇，而離安。　袁天綱云：歷者

太歲乃前驅之神。　施沈芝云：運併歷命，切忌犯歲相衝，刑害臨年，

逢眞官者，則遷位爵，若重天乙者，則置身廟堂。

命逢眞官者，己未生人見甲寅時，辛丑生人見丙寅時，命逢此格，則

所位皆朝元，白旺生成秀氣聯。

重逢天乙者，逢犯天乙貴人也，乃干之秀氣，陰陽清神，一切凶殺均

申、乙、巳、子、申，不足者論之，丙、丁、酉、亥，高者仰之，壬癸巳卯，下者舉之，六辛寅午，則有餘者損之，皆合於

天道也，主人清秀，廊廟大器矣。　混元賦云：天乙貴人安靜，張良作

乙見生時，館殿清華世所希。

劫主凶暴，元主敗亡，多動搖者，臨二八之門，多哭泣者，臨喪弔之煞。

劫主凶暴者，劫殺乃石崩之原，凶暴之神，元主敗亡者，乃元辰敗亡

二八陰陽出入之門，若遇流年喪弔，臨於卯酉之位，蓋命前二辰爲

臨人變宮而爲羅煞矣。　袁天綱云：劫殺元來是惡神，主人逢死損

有陳摶之机。　逸微賦云：攝命元辰，忌與運限交併。

財在長生，自營卓立，印臨天乙，累世邑封。

財在長生者，蓋命中有天財，地財，音財，名三財也，臨於長生之地，必

袁天綱云：長生若也得相逢，生下須知福業隆，災禍非見無煩惱，

上財生，守祿益而興發。　又云：互換逢財，晉石崇逢窮船之日，

印臨天乙者，解陰見前，在重天乙者，置身於廟堂內，命逢必上管纏

乙干土多兮，死於正祿之地，巳人水盛兮，天於建命之宮。

乙干土多，死於正祿地者，蓋六乙生人祿居卯位，然納音土多死於

於正祿之地明矣，逢衝器矣，人之生死非也。　逸微賦云：死絕必天

巳人水盛，天於建命宮者，巳生人納音水盛，遇命宮巳位，水絕之地

凍人命之天矣。　珞琭子云：鬼旺身衰，縱建命而天逐。

金主困於盛夏，丙祿絕於孟冬。

金困盛夏者，乃金命人逢午位，火盛而金敗，故云金困盛夏也，命逢

丙祿絕冬者，乃六丙生人，天干屬火，絕於孟冬，月建亥位，丙祿居巳，

於孟冬之由也，命逢，主衣祿不絕。

時傷日月，家財自破，祿畏歲運，禍挾併至。

時偏日月者時上干支納音反剋日月爲殺雜也命若如斯必主破蕩家財成敗人矣蓋沈芝云若遇時干帶日干必主家財多破散

祿長旺運者乃命中祿神逢歲運衝破偏剋則主災咎在歲年之位內發覺由日時之輩揚矣　造微賦云馬困祿衰年逃運否

三刑全則俊馬猶飄七殺聚則爲官貶劾

命逢三刑全者有相生之刑是五行激搗之氣聰明脫俗聲望名榮有相剋之刑多枉橫刑貴官府之災刑者主人特逢敗爲故云僕馬猶飄非官貴爲能有僕馬矣　蓋沈芝云根源有氣遇三刑顯作貴推　袁天剛云三刑身體忌殘傷不測官災大不祥妻子亦須防剋破爲官必定死他鄉

命逢七殺聚者劫殺第七位破軍星亡神殺也命逢決主爲官不顯遭論貶劾人矣　造微賦云七殺臨於一命榮少憂多　珞琭子云河公體其七殺

更怕逢納甲之災干遇是臨頭之殺

逢納甲災者命逢納音反剋於命六甲虧盈五行臨枯必主災害矣　王廷光云閻寀不喜是六甲之虧盈　又云納甲持郎親嗣哭泣

遇臨頭殺者乃干頭被傷卜頭是鬼鬼故云臨頭殺也命逢決主天壽最嫌身招疾疾矣　關東史云干臨旺地尚有餘災干入墓鄉雖有餘災正此意也

年人最生心憂坎坷者初臨祿貴旺地尚有憂慶災抵也引證見前三元主本內

將喜不喜而爲迎運之体欲徹未徹而有未交之福

將喜不喜者逢災運之年且如行運二年有害而有欲交未交之福若逢吉運未便亨通若出憂運倘有餘災正此意也

初臨沐浴卻延福壽峰巒年人長生尚自心憂坎坷

初臨沐浴卻延福壽峰巒者乃方至沐浴墓敗之鄉雖逢旺地尚有憂慶災抵也引證見前珞琭子云方至衰鄉雖被勘福初臨旺地尚有餘災

墓庫逢鬼兮難免其禍絕處遇墓兮上保扶持

宅墓逢鬼者命即丑辰爲宅辰戌丑未爲墓納音逢鬼主禍雖遇兮神吟　又云墓在鬼中危疑者甚　又云宅墓同處恐少樂而多憂　造微賦云宅墓之宮本歲破而不吉

絕處遇墓者命逢庫墓之神納音死絕必生災咎若得吉神保扶方能免其禍矣　唐沈芝云陰陽效驗形貌團時　燭神經云甲辰爲鬼墓之火固爲傷殘　林開秘訣墓絕發來生旺死生旺發來墓絕終

財命俱死遇官司之限主本俱弱爲陰使之追

財命俱死者乃財絕命衰也歲年更遇凶限必主魂反鄉都魂歸岱嶽雖非嵁而不窩　又云富貴雙全益財與命之有氣

主本俱弱者年爲主日爲本年日根基俱弱納音無氣必主少年身喪陰府矣　造微賦云二十本弱自休四人離財散　又云運逢吉宿無本主則未足數焉　珞琭子云財命俱死居沈芝云主逢本弱行事而爭強自是本強主弱太柔而有曲卑徵

沐浴衰微親姻哭泣骨肉顛倒親戚分離

沐浴衰微者常居長生前一位名咸池殺也主人破蕩家業剋害六親矣　袁天剛詩云沐浴因神切

最之多成多敗少人知男人値此雖孤獨女命逢之定剋離　珞琭子云管領情同水火相逢沐浴之鄉作肉申道分離孤神尤嫌隔角　造微賦云沐浴是枉亡之殺長生爲延壽之星

五鬼多而來勢兮座旌前引

五鬼乘勢者命逢五鬼納音得地祿貴居中爲乘勢也蓋五行雖有五鬼乘勢之象相依相倚反凶作吉命逢反主掌刑殺關制之權持蓋陽刃五鬼登堂名彰遠宇

三元衰而殺旺兮喪車扶柩

三元殺旺者三元衰敗此爲五行無氣殺遇旺鄉殺起於身人命若然決主天年夭逝連遭喪禍矣

引證見前三元主本內

將喜不喜而爲迎運之体欲徹未徹而有未交之福

將喜不喜者逢災運之年且如行運二年有害而有欲交未交之福若逢吉運未便亨通若出憂運倘有餘災正此意也

初臨沐浴卻延福壽峰巒年人長生尚自心憂坎坷

初臨沐浴卻延福壽峰巒者乃方至沐浴墓敗之鄉雖逢旺地尚有憂慶災抵也引證見前珞琭子云方至衰鄉雖被勘福初臨旺地尚有餘災

墓庫逢鬼兮難免其禍絕處遇墓兮上保扶持

宅墓逢鬼者命即丑辰爲宅辰戌丑未爲墓納音逢鬼主禍雖遇兮神吟　又云墓在鬼中危疑者甚　又云宅墓同處恐少樂而多憂　造微賦云宅墓之宮本歲破而不吉

絕處遇墓者命逢庫墓之神納音死絕必生災咎若得吉神保扶方能免其禍矣　唐沈芝云陰陽效驗形貌團時　燭神經云甲辰爲鬼墓之火固爲傷殘　林開秘訣墓絕發來生旺死生旺發來墓絕終

財命俱死遇官司之限主本俱弱爲陰使之追

財命俱死者乃財絕命衰也歲年更遇凶限必主魂反鄉都魂歸岱嶽雖非嵁而不窩　又云富貴雙全益財與命之有氣

主本俱弱者年爲主日爲本年日根基俱弱納音無氣必主少年身喪陰府矣　造微賦云二十本弱自休四人離財散　又云運逢吉宿無本主則未足數焉　珞琭子云財命俱死居沈芝云主逢本弱行事而爭強自是本強主弱太柔而有曲卑徵

沐浴衰微親姻哭泣骨肉顛倒親戚分離

沐浴衰微者常居長生前一位名咸池殺也主人破蕩家業剋害六親矣　袁天剛詩云沐浴因神切

最之多成多敗少人知男人値此雖孤獨女命逢之定剋離　珞琭子云管領情同水火相逢沐浴之鄉作肉申道分離孤神尤嫌隔角　造微賦云沐浴是枉亡之殺長生爲延壽之星

五鬼多而來勢兮座旌前引

五鬼乘勢者命逢五鬼納音得地祿貴居中爲乘勢也蓋五行雖有五鬼乘勢之象相依相倚反凶作吉命逢反主掌刑殺關制之權持蓋陽刃五鬼登堂名彰遠宇

三元衰而殺旺兮喪車扶柩

三元殺旺者三元衰敗此爲五行無氣殺遇旺鄉殺起於身人命若然決主天年夭逝連遭喪禍矣

引證見前三元主本內

將喜不喜而爲迎運之体欲徹未徹而有未交之福

將喜不喜者逢災運之年且如行運二年有害而有欲交未交之福若逢吉運未便亨通若出憂運倘有餘災正此意也

初臨沐浴卻延福壽峰巒年人長生尚自心憂坎坷

初臨沐浴卻延福壽峰巒者乃方至沐浴墓敗之鄉雖逢旺地尚有憂慶災抵也引證見前珞琭子云方至衰鄉雖被勘福初臨旺地尚有餘災

墓庫逢鬼兮難免其禍絕處遇墓兮上保扶持

宅墓逢鬼者命即丑辰爲宅辰戌丑未爲墓納音逢鬼主禍雖遇兮神吟　又云墓在鬼中危疑者甚　又云宅墓同處恐少樂而多憂　造微賦云宅墓之宮本歲破而不吉

絕處遇墓者命逢庫墓之神納音死絕必生災咎若得吉神保扶方能免其禍矣　唐沈芝云陰陽效驗形貌團時　燭神經云甲辰爲鬼墓之火固爲傷殘　林開秘訣墓絕發來生旺死生旺發來墓絕終

財命俱死遇官司之限主本俱弱爲陰使之追

財命俱死者乃財絕命衰也歲年更遇凶限必主魂反鄉都魂歸岱嶽雖非嵁而不窩　又云富貴雙全益財與命之有氣

主本俱弱者年爲主日爲本年日根基俱弱納音無氣必主少年身喪陰府矣　造微賦云二十本弱自休四人離財散　又云運逢吉宿無本主則未足數焉　珞琭子云財命俱死居沈芝云主逢本弱行事而爭強自是本強主弱太柔而有曲卑徵

沐浴衰微親姻哭泣骨肉顛倒親戚分離

沐浴衰微者常居長生前一位名咸池殺也主人破蕩家業剋害六親矣　袁天剛詩云沐浴因神切

武須持於金主文欲兼於水火

武持金主者蓋金主武主兵暮主厚生見本論之金合其質格又文

武持金主格如辛巳年(金)壬申月(金)甲申日(金)壬申時(金)

文欲水火者以水火有既濟之功火水有未濟之德剛柔相濟主多文人才主學通名

水火既濟格，如甲寅年（水）、丙寅月（火）、丙午日（水）、丙申時（水）、丁巳胎（土）。

奇儀重犯須防六甲之刑。祿馬同鄉更忌五行之破。

奇儀重犯者，乃甲戊庚與乙丙丁爲三奇，法取天地，故名兩儀，又戊己庚辛壬癸爲六儀也，奇儀乃天地陰陽偶合，英秀之氣，若六甲之內無刑無傷，方爲吉貴之命。　鬼谷子云：五行重犯奇儀，須分逆順。

祿馬同鄉者，五行不宜剋破損破，反爲賤命，詳解例證見前，不重載。

貴於引從兮豈怕祿刑。**祿是庚辛兮不愁金殺**。

貴於引從者，引從之位逢貴人也，引從天乙貴例見前，若命中無祿刑加臨，方爲福貴之命，且如甲辰生人見未爲引，見丑爲從，又丑未爲天乙貴人，此命如此純粹，遇入囚墓之格矣。　唐沈芝云：若逢引從逆來，武則安邦文定國。　又云包承引從入中貴，

祿是庚辛者，乃庚子生人見庚申祿，元之位逢金神殺，而見祿是也，命若如斯，必主祿貴威權人矣

貴天嘯云：名高祿重，乾金早會於庚辛。　唐沈芝云：庚辛二字好強真，支木干金要疑揚。

水火逢土以傷。**木遇金而虧發**。

水火逢土以傷者，蓋水遇土則止，火逢土則晦，故傷其本元，乃五行不相喜，而相傷相制也。　陳鑒賦云：水逢土厚則壅塞不通。　袁天綱云：水清而不假土，木遇金而斲發者，蓋木非金而不能成其大器，如大林之木，逢斧斤入於山林，方能選出梁棟之材矣

陶進賦云：木在林中，遇斧斤有剔削之功，壺中子云：木須賴金剋之，然後以成器。　袁天剛云：木繁無金剋削，縱參而末識直窮。

與庫乃貴於刑衝。**財印最嫌於衰絕**。

與庫最利衝者，緣命之旺旗，三才之威節，王妃貴族，多帶此神，祿前二位，金堆祿也，乃妻妾之神，詩例云：金遮祿前相去二婚偶親娟爲主本，盛衰而言壽夭者，五行造化，生死盛衰，皆繫於根基主本之內，當消詳盛而復衰，衰而復旺，生而復死，死而復生，吉凶之由也。　鬼谷子云：仍分本干之基，以下吉凶之變。

以旺絕爲死生之基。**以刑合爲愛憎之候**。

旺絕死生之基，刑合愛憎之候者，死絕則靜順，生旺則蕩佚，然刑合愛憎吉凶處理，合於五行根基而推詳斯矣。　鬼谷子云：須詳生克之愛憎，舉一隅而下三隅，

榮眞歌云：宅來刑破爻克時，合中帶刑爲晚達。

月囚衰兮早歲塞偏。**胎貴旺兮生於世胄**。

月逢囚衰者，不遇時也，桃花三月放，菊花九月開，兩花皆秀發，各要待時來，然雖有盛基，不如待時，故

胎逢貴旺者，若胎中遇於空亡，人離財散，五行胎位，要生旺祿貴，方爲貴格，必主貴居貴族，累代簪纓，

榮眞歌云：生旺貴人須拔萃，

詳其青管，乃喜運併防災，寮宿宜避孤鸞可懼。

青會乃喜運併防災者，命逢行年歲運祿馬貴在生旺之地，而生我元命，於元命，復二運交併名囚會，定主災殃之事矣。　璣珠子云：雖運併而未必爲災。　又云：青會囚會，伏吟返吟，寮宿宜避孤神可懼者，此乃二神，乃逐年方位，逆行一辰爲孤，退後一辰爲寡，逆土陽不利矣，

貴格必主貴居貴族，累代簪纓，

遇上陰不利甘常而於男忌孤神女忌孤寡然只宜回避可避益不可見之　消息賦云盛是莫

犯於孤神天年忌逢於官鬼

從上殺分。思為之策。守將星分。控部之深。

命從劫殺者乃五行皆濁之神　又云陰私尤喜在

亥之類。做此。凶亥是劫殺。若書不得之則無剛智勇。宜為布職。若小人得之則放辭邪僻。謀所不至。生

旺則出言多謀。死絕則亂倫內猥。　劫盛賦云。劫殺衝同生氣。圖外持權。

益天剛云。助神包墓。逃官星。主執兵權。助聖明。不慈而威人。佛益。輔命夷夏悉安。榮。

命守將星者可午卯酉生人。本命守將星之位。居旺為最。居墓為次。居二辰。是也。命逢必主持權統兵。威震萬里

人矣　益天剛云。將星文武兩相宜。緘重權為足可知。不作客臣清要職。便居帥府權統符。　劉基賦

云。將星飛馬入天庭。必為大將。珞琭子云。祿為貴也。將星扶德。天乙加臨。

膽性者。下有不順。性凶者。干來上侵。

下有不順者命元反剋於本命。五行不相和順也。須要明其神殺生剋。方可顯其貴賤矣。

干來上侵者命中干四遇鬼。來侵本命之干也。要官為鬼格。亦同。又命逢歲破。主天天年矣。

文章明敏分。宜見火溫。威武剛烈分。乃是金多。

火盛文敏者。五行之內。火性急。而好表。其人性多急燥。

秋冬作德者。春夏作刑凶。

金多武烈者。乃甲午生人。納音砂石之金。剛強烈。性急燥。剋木之故也。

木盛則直。惻隱之心。水多則聰。機巧之智。

木盛則直者。木命逢木多。而成盛也。臨生旺之地。則直。臨死絕之宮。則凶。然本證。雖曲。是仁。則當惻

隱之心人矣。

水多則聰者。命逢水多。而成流蕩。依潤。機巧多伎。存變注者。才智智。

蓋土之性。最重為貴。或居三合之方。或占一生之地。

七性。成重者。土是萬物之主。能載萬物。託生。成長。萬物之為福。故敬之為福。既成。主重成功。坤以載物。得時而

旺。生旺。主貴。死絕。主貧矣。

或居三合之方者。乃三元五行。皆可以歸。何之地。假如甲子人得金生為本祿之一。福也。得申月。是水

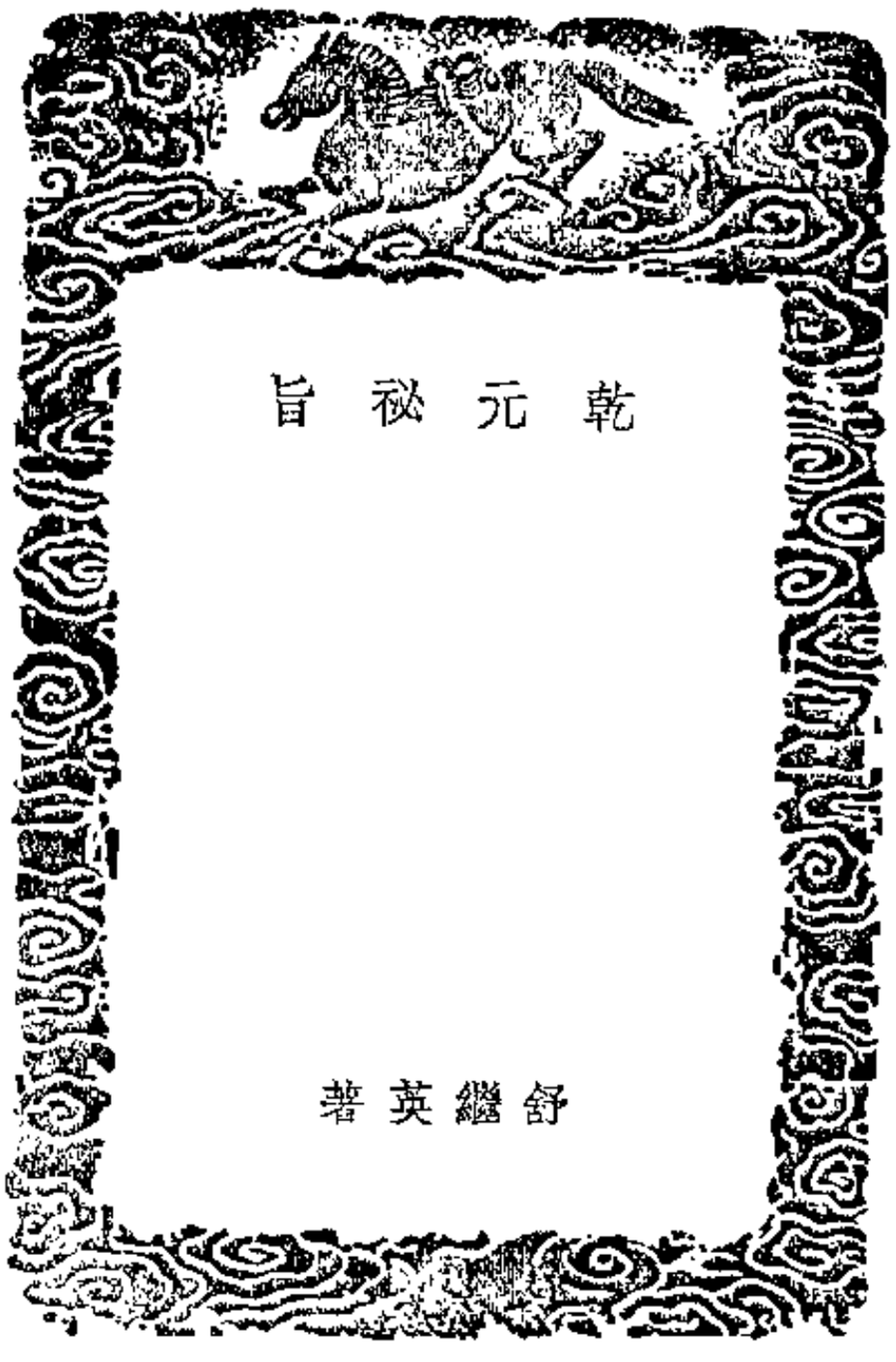
命二祿也。已巽是木。人主二祿也。

或占一生之地者。乃乙丑生人。納音屬金。月日時支神逢巳酉丑。皆占金之生之地。做此。推之。其餘水火木

土四命生人。推究亦然矣。

既生則和。既剋則制。四殺為凶暴之象。六衝為不定之勢。

既生則和。既剋者。五行有相生相和為福為貴。五行有相剋相制。主天主貧也。



乾元祕旨

錢塘舒繼英偶主

楚詞言閎則九重。孰營度之。則天有九重。古昔已言之矣。西人之言九重天也。曰最上爲宗動天。無星辰。每日帶各重天自東而西。左旋一周。次曰列宿天。次曰填星天。次曰歲星天。次曰熒惑天。次曰太陽天。次曰金星天。次曰水星天。最下曰太陰天。自恆星以下。八重天皆隨宗動天左旋。然各天皆有右旋之度。自西而東。與蟻行磨上之喻相符。由是往復循環。運行不息。以氣以氣。衆物感生。而人於其間。得氣之吉者則吉。得氣之凶者則凶。細細按之。不爽毫末。有志者所當詳察焉。

正五行

水生木。又生氣。火生土。又生計。木生火。又生維。金生水。又生孛。羅生計。又生土。氣生羅。又生火。孛生氣。又生金。計生羅。又生孛。羅生計。又生土。氣生羅。又生火。孛生氣。又生水。羅剋計。又剋土。孛剋羅。又剋火。火羅剋金。木氣敵日。土計掩月。

變五行

水生計。又生羅。火生木。又生氣。木生土。又生月。金生月。又生土。土生水。又生氣。計生火。又生孛。羅生孛。又生火。氣生羅。又生計。孛生金。又生木。月生氣。又生水。水剋火。又剋孛。火剋土。又剋月。木剋水。又剋氣。金剋木。氣敵日。土計掩月。

右將元星天道立極之圖。元星仰觀天文之圖。依元星一書開載。

五行之髮

木正旺則尅金。太旺又借金以戚其器。火正旺則怯於水孛。太旺又借水孛以穀其威。土正旺則憂乎木氣。太旺又借木氣以疎其硬。金正旺則嫌乎火羅。太旺又借火羅以化其頑鈍。水正旺則妨於土計。太旺又借土計以防其浸淫。且寒日偏替於金水。而暑月猶隆於火羅。摘奧經云。冬水輔陽。水借光溫煖。而太陽則凝寒矣。丰剋父。反水輔陽。陽借水滋潤。而水則枯涸矣。丰短壽。耶律楚材云。如木爲財而在春。春木本旺。旺而逢生。不幾生之太過乎。以富斷之。則愚矣。蓋春宜逆金。夏宜逐水。秋宜蹙木。冬宜蹙火。反是弗天地之中和。恐不免於貧。命丰等星亦如之。再以月論。春月火羅照之不明不燥。金水扶之。有光。夏月逢金無益。值木亦損。不惟土計是凶。即火羅亦難。惟水孛扶之。斯元精不散。秋月獨提土計。不妨獨行。亦喜金水。以助華蓋。冬月太寒。金水孛皆忌。火羅相煕爲美。合此二書觀之。一一皆可類推。

變五行之正

五行之變。變於十干。化祘也。甲火、乙孛、丙木、丁金、戊土、己月、庚水、辛氣、壬計、癸羅。其中自有正理存焉。竊從元星天道立極之圖。及元星仰觀天文之圖而窺極之。日月麗乎天。日午月未。地勢起於北。子丑皆土。天道左旋。寅配春屬木。卯配夏屬火。辰配秋屬金。巳配冬屬水。地道右轉。亥配春屬木。戌配夏屬火。酉配秋屬金。申配冬屬水。惟子丑合而屬土。故戊歸丑。己歸子。寅亥合而屬木。故甲歸寅。乙歸亥。卯戌合而屬火。故丙歸卯。丁歸戌。辰酉合而屬金。故庚歸辰。辛歸酉。巳申合而屬水。故壬歸巳。癸歸申。皆陽位也。陽屬陽。故甲丙庚壬居之。申酉戌亥皆陰位也。陰屬陰。故癸辛丁乙居之。子之和亥戌酉申。乃自酉而北。陰之極也。故己居之。丑之視寅卯辰巳。乃由北而東。陽之始也。故戊居之。丑之初基。已寫土之中位。故土歸丑。計歸巳。寅乃火而兒之方。申乃火將滅之地。故火歸寅。羅歸申。卯爲木之旺。酉爲木之衰。故木歸卯。氣歸酉。辰爲納水之庫。亥爲出水之區。故水歸辰。孛歸亥。獨金好殺。而天地好生。故金於寅。卯。辰。巳。午。未。申。酉。戌。亥。十位。日居之。未爲月位。月居之。月固借日之光以爲光。必徇對始望。日既居午。故月亦居子。此甲火、乙孛、丙木、丁金、戊土、己月、庚水、辛氣、壬計、癸羅之原由化也。金無餘氣。土計最列一宮。水木、木火、土孛、氣羅、計孛以遞生。至于甲與己合。月借火煖。乙與庚合。孛又剋水。氣剋計。又剋土。孛剋羅。又剋火。火羅剋金。木氣敵日。土計掩月。

羅	氣	金	孛
計	月	元星天道	月計
水	日	立極之圖	土
木			
火			

計平	孛太	陰太	羅炎
水辰	天文之圖	元星仰觀	辛氣
木丙			丁金
火甲	土度	巳月	乙孛

日

太陽者君象也。用天下之星而不爲諸星之用。無遠弗屆。無幽不燭。不分晝夜。不分南北。其光炯然。其氣勃然。凡星居日之前後。謂之內夾。居日列之最前最後。謂之外輔。必值四餘乃止。近日自一度至十五度內。謂之密。自十五度至二十度外。謂之疎。衆星密。獨一星在遠。謂之特。羅計間隔一星。朝日謂之間。二星共一度輔日。謂之疊。二星近密。謂之聚。昔人有歌云。疎中外輔密中密。不中密兮即中日。衆密出特特上取。特不如間隙。間隙明。疎密只就日邊說。數者又不如一疊。疊日疊輔皆登第。經緯連處可登雲。聚處逢之魁。而北。遇日須遇日度數。日度亦是度末年。此雖常爲科第而言。然由其意推而廣之。則固一一應之。

三台

子年、辰年、丑年巳、寅年午、卯年未、辰年申、巳年酉、午年戌、未年亥、申年子、酉年丑、戌年寅、亥年卯、分年挨定。倘須參詳。但大抵諸公非三台貫命。三台貫度。即行三台度高遷。姑存之以待用。

金星

金星者東也。金者貴重之義。譬諸君子居官得祿。須坐重以載之。故常居日前二辰。如甲年祿在寅。辰爲金墓。是年得太陽照臨。或流太陽冲剋太限之月。始能有獲。若傷祭在日前後。及與日有關會。即雖官遊官遊。亦不能見君。見君亦不得優旨。其恩終於貿刷。如命主是金火羅拱夾日。或火羅同緯日。係春生人。遇日度必死。命主是火水孛輔日。雖係春生人。遇日度亦死。餘倣此。

月

月到中秋。則分外明。凡在上弦。以迄於望。謂之得令。有權。在下弦。則光短而力薄。有甘七至初二。畢竟無光。若與陽合。朔之前後。七八度內。生人以月爲命主。大率不永。倘月躔土而遇土計掩蝕。或土計躔四月度。則自其母。以及其自。皆主不利。

五星四餘

五星占象也。一遇日即遲留伏逆。遠於日則見。譬之王者出。令自遠邊避。或僞伏。王者遠去。諸侯即萬顏色。恰恰如也。吉以此分。忌喜。凶以此分。喜忌。但吉星與命主有陽前。又宜其逆。逆則其氣轉疎。凶星反是。耶律楚材云。雖逆用伏。凶災不能解救。又伏魁逆。吉雖又嫌非據。主伏不顯。倘逢雖亦可斷吉。恩逆不解。倘生主米可談凶。或哉是言。推此可以質驗。至于審米得時。一望亦當情適。金火失令。已過始能神怡。亦自然之理。木逆、土戶火鳴、金兵刑、水司寇、皆歷歷不爽。四餘奴象也。主旺則羈。主衰則敗。奴統于主。行主度即作奴度行。必謂氣雖之黃。金孛之淫。土月之逆。火羅之燥。甲孛爲

拗。單計多謀。何其妄甚。若夫木司令朝日。已爲青龍扶侃。何啻蔽陽。孛主。

科名

科名從年干取用。甲乙木、丙丁火、庚辛金、戊己土、壬癸水。敬天迎神。乘時布用。

文星

五行相濟而成。甲見羅。其色青赤。乙見計。其色碧黃。己見氣。其色綠青。赤戊見金。其色黃白。庚見木。其色白青。辛見土。其色栗黃。壬見日。其色黑赤。癸見月。其色綠白。發籤呈祥。舍卿吐秀。獨不以水孛爲文者。其無質也。

魁星

陰陽和合。和生而成。甲月木受水生。乙日木生火。丙羅火生火。丁計火生土。戊火、土受火生。己金、土生金。庚辛字金生水。壬氣癸木、水生木。藉勢向榮。濕稚抒采。獨道士者。以性混濁之故。

三台

子年、辰年、丑年巳、寅年午、卯年未、辰年申、巳年酉、午年戌、未年亥、申年子、酉年丑、戌年寅、亥年卯、分年挨定。倘須參詳。但大抵諸公非三台貫命。三台貫度。即行三台度高遷。姑存之以待用。

金星

金星者東也。金者貴重之義。譬諸君子居官得祿。須坐重以載之。故常居日前二辰。如甲年祿在寅。辰爲金墓。是年得太陽照臨。或流太陽冲剋太限之月。始能有獲。若傷祭在日前後。及與日有關會。即雖官遊官遊。亦不能見君。見君亦不得優旨。其恩終於貿刷。如命主是金火羅拱夾日。或火羅同緯日。係春生人。遇日度必死。命主是火水孛輔日。雖係春生人。遇日度亦死。餘倣此。

月

月到中秋。則分外明。凡在上弦。以迄於望。謂之得令。有權。在下弦。則光短而力薄。有甘七至初二。畢竟無光。若與陽合。朔之前後。七八度內。生人以月爲命主。大率不永。倘月躔土而遇土計掩蝕。或土計躔四月度。則自其母。以及其自。皆主不利。

五星四餘

五星占象也。一遇日即遲留伏逆。遠於日則見。譬之王者出。令自遠邊避。或僞伏。王者遠去。諸侯即萬顏色。恰恰如也。吉以此分。忌喜。凶以此分。喜忌。但吉星與命主有陽前。又宜其逆。逆則其氣轉疎。凶星反是。耶律楚材云。雖逆用伏。凶災不能解救。又伏魁逆。吉雖又嫌非據。主伏不顯。倘逢雖亦可斷吉。恩逆不解。倘生主米可談凶。或哉是言。推此可以質驗。至于審米得時。一望亦當情適。金火失令。已過始能神怡。亦自然之理。木逆、土戶火鳴、金兵刑、水司寇、皆歷歷不爽。四餘奴象也。主旺則羈。主衰則敗。奴統于主。行主度即作奴度行。必謂氣雖之黃。金孛之淫。土月之逆。火羅之燥。甲孛爲

刃星

刃取宰割之義。祿過則刃生。故刃居祿前一位。亦劫財爲刃。以旺處即祿前一位。如若劫財旺地。故謂之刃。乙祿卯。寅爲祿之前位。己祿午。巳爲祿之前位。癸祿子。亥爲祿之前位。亦即劫財旺地。其爲刃何疑。乃乙丁己辛癸反刃於戌丑辰未。傳授之謬。亟宜改正。得用則享。不權火用則播。金鍋。

神煞

神煞甚夥。大抵皆穿鑿支離。絕無理解。故多不錄。即卦氣、斗柄、貴人、文昌、馬元、祿元、譜元、的殺、陰殺、大殺、

天雄、地雌、大耗、小耗、等項。假皆可解。然按之於命。十不一驗。故併削之。至於催官科甲二名。尤爲謏妄。既曰催官。何以甲年人官在氣。而催官乃在金。直傷官矣。漫云催乎。果準云。與元緑相催。則與此失彼。殊爲紊亂。科甲既不問其於年干何如。又不問其於官魁科文何如。而直以對宮主星當之。更屬矯誣。均不可從。

萬年書

歷之由來久矣。自漢至明。修輯者七十餘家。創制者十有三家。其中如太初大衍。皆稱精密。至元郭守敬授時歷出。而前人莫有及焉。造西法行。而後更而疎入密。由同得異。識者遂以爲觀止也。試撮其大概言之。凡造歷必造觀天之器。自古觀天者三家。周髀、宣夜、渾天。周髀宣夜多所遺失。惟渾天爲得其情。郭守敬循之。更爲簡儀、仰儀、懸坐、正坐、諸器。乃用二線推測。徐分測景之所。凡二十有七。東極高麗。西至滇池。而論珠厓。北盡鐵勒。中法以天儀而盡地矣。西法則增置測儀六式。曰象限。懸儀。半面懸儀。象限立運儀。象限坐正儀。象限大儀。三直游儀。又有子午儀。黃赤全儀。經儀。天環。天球等器。而最巧者。無如遠鏡。用之能詳日食分秒。能見太白上下弦。能見填星爲橢形。能見歲星旁四小星。能見鬼宿中之積尸氣。能見天漢中之無算微星。西法更以地儀而盡天。器之疎密不同矣。中法以天爲三百六十五度二十五分。度析百分。分析百秒。西法則以三百六十平剖之。度析六十分。分析六十秒。中法以一日爲百刻。時各八刻。子午卯酉爲九刻。西法則齊之以九十六刻。減天之度。正日之刻。此又於疎之中寓密也。置閏之法。氣盈朔虛。此其大綱。中法二十四氣平分。每一節氣十五日二十一刻有奇。積算每年所餘十一日三年所餘三十三日四百置閏。西法則云冬夏不齊。冬一節氣十四日八十四刻有奇。夏一節氣十五日七十二刻有奇。內日行最速近不等。冬日距地遠而行遲。以此詳算。置閏分齊。無盈縮之差。其置閏視中法疎密爲何如耶。歲差之法。則以日躔之所邐。驗列宿之退數。古無差法。虞喜始立其法。以五十年差一度。何承天則以百年差一度。劉焯以七十五年差一度。視前爲不同矣。西法詳算列星。每年東行五十一秒。積七十年有奇。而差一度。二千一百十七年有奇。而差一宮。二萬五千四百一十年有奇。而東旋一周。西法歲差更不同焉。里差之法。爲分省節氣之刻。中法直表測景。以求晝夜。西法用八線表法。已爲精細。且又有別法以相濟。人莫覩其旋繞。西法里差密矣。不密。量乎不異。以冬食言之。日月之行。由南北面縱分之。謂之度。由東西面橫截之。謂之道。日行高而月行卑。若合朔之時。日與月同度同道。則日爲月掩而日食。月本無光。借日之光。若對望之時。月與日對度對道。則月爲日所衝。陽極反亢。故食。凡交食分數。總由同道對望之交。而生。此中法西法之同也。至西法更謂月食則在日月正望。而地球介乎其間。月入地影中。失其所借之光。而爲之食。地在天中。其體微。或當不能障隔。日月惟日月同在一線。乃爲地所隔。而成食。故申法謂太陽之精本有暗虛。月魄之則遠奪其光。西法則謂月食仍名暗虛。爲地所隔。則暗而虛也。又月

限年

命與祿主有五。福與妻主有一。田宅子孫各四年半。而奴僕隨之。財帛兄弟各五。而相貌獨十年。疾厄遷移退以七八。其所以若此者。子午卯酉。居陰陽之中位。命祿妻田爲四正宮。管四十五年有奇。乃舍洛書所借之光。而爲之食。地在天中。其體微。或當不能障隔。日月惟日月同在一線。乃爲地所隔。而成食。故申法謂太陽之精本有暗虛。月魄之則遠奪其光。西法則謂月食仍名暗虛。爲地所隔。則暗而虛也。又月食又更異矣。劉漏之制。周髀挈壺氏掌之。孔疏謂之漏。浮箭謂之刻。浮箭壺漏水壺。名異而實同。中法因之。西法又有地平晷。百刻晷。通光晷。十字晷。遇陰雨則有自鳴鐘。沙漏水漏之製。中法以水入壺而時箭浮。西法以水出壺而時牌出。壺體並不開孔。以節時分。定晨昏。考中星。攷晷景。無有差忒。刻漏視中法亦較密焉。惟歷元之準于北極。推而上之。而章而蔀。而紀而元。東西兩漢異。而實同。中法西法皆循之。無疎密也。至西法謂地如圓球。正居天中。日大於地。月小于地。五星大如月。尤振古所未聞。若其論恆星之南北差。亦黃道之疎密差。日與地之不同心差。七政之視差。日食之內三差。外三差。月食時刻之里差。以及恆星月星之本次輪。調參消之先後度。正羅計之誤。元思至理。深切著明。中法不能贊詞矣。更用以三角八線之算。揆以均數引數根數之法。天地之蹇著。日月之晦明。渾淪磅礴於太虛之表。而不能出其範圍。直可上接密成之統。遠紹羲和之傳。行之萬世而可無斁。密莫密於此。異莫異於此。有志者溫取而定之。萬年書及當年七政經緯躔度書。一一遵而行之。求其故而晰其微。應幾精算。無餘蘊矣。

十二宮分度數相照

隔六宮一百八十度相沖。隔四宮一百二十度三合。隔三宮九十度二弦。隔二宮六十度六合。

立命

生時加太陽上順數至卯是。

立度

從太陽所躔之度。用量天尺直數至命宮某度是。即所謂絡也。亦即對衝三合六合二弦之謂。特象及三十度一百五十度。而其數益奎。

十二宮名目次序

人以命爲主。故命宮第一。財爲養命之源。故次二。分我之財者兄弟。故次三。田宅所以安命藏財。而居兄弟。故次四。既有財帛兄弟田宅。而男女所以承田與財者也。故次五。奴婢所以輔男女。故次六。妻妾敵體。與命宮對衝。故次七。疾厄人所難免。故次八。遷移人所常有。故次九。官祿天之所予於人。故次十。福德人之所享於天。故次十一。相貌所以成身。故次十二。自命宮而至妻宮。其敘不亂。自疾厄而至相貌。卻乃倒置何哉。命與妻相對。相貌福德宮祿出天上。故列在命前。財帛兄弟田宅隱地下。故列在命後。有相貌福德。有福德。纔居官祿。有官祿。纔多遷移。有遷移。纔招疾厄。自相貌至疾厄。皆日月之喜升而墨次。有財帛應分兄弟。有兄弟應剖田宅。有田宅應歸男女。有男女應用奴僕。自財帛至奴僕。皆日月之右轉而分布。此十二宮之立。而人之所以爲生。靈在是矣。

妙也.

出童限行大限

童限管十五年.此其常也.不及則十歲後即出.太過則二十歲後出.總直太陽過宮之淺深.以定行限之遲早.太陽過宮三日管一年.三十日管十年.須扣算算數起.倘未滿三日.只二日若六個時即十歲等十個月行限.如七月初一生.必至十一歲六月三十.將滿三十日.只缺少九個時.即十九歲零九個月.再加九個月行限.則二十一歲三月初十纔起.

定命

定命專論宮.果老論度固不可從.即另立度主.亦在所不必.但看度之經緯.貫串以下休咎而已.至於身主尤屬泛泛.皆所宜削.

行限

行限專論度.如寅宮有房心尾箕四度.行房以日論.行心以月論.行尾以火論.行箕以水論.若又論宮之爲木.則金躔尾.顧不受火剋.而反云剋木可乎.卯宮有亢氐二度.行亢以金論.行氐以土論.若又論宮之爲火.則金躔氐.顧不受土生.而反云火剋可乎.

命主

命主總在得時得地.但左右無相剋者.有相生者.更優游自如.尤須朝陽近吉.或作陽引.或作陽從.或有吉神引.或有吉神從.皆主貴顯.若凶神引從.便以禍論.如吉凶神均不引從.則專看經絡.貫串等矣.倘有盤合全格而不貫者.皆由主星失之也.

經

經者四經.如笔參軫壁.井角斗奎.尾室觜翼.亢牛婁鬼.氐女胃柳.房虛昴星.必危巢張.在天同爲一氣.故宮神皆暗相管攝.命主在笔.吉星在笔.固是同經.命主在箕.吉星在參軫壁.亦係同經.應無不利.反是而爲凶曜.害亦如之.

絡

絡者宮度對也.即對衝三合二弦六合之謂.而象及三十度.一百五十度.所以立度者.即此道也.一氣相通.最爲親切.即以日月論.日晝夜行一度.月晝夜行十二三四度不等.月與日同宮同度.則合朔.離日九十度則上弦.離日一百八十度則望.近日九十度又下弦.非即絡之謂歟.諸星之互相感通.何獨不然.故命主與吉凶星絡對而榮枯立判.

貫

貫者.他星與命度共爲一經也.如命與度是火.他星即火之類.分衰旺不分同異.吉星自享.凶星自悉.

串

串者.在立命立度之後也.如命是木.他星即螢角斗奎井度是角.他星即鬼角斗奎井之類.有相迎無相距.吉星自享.凶星自悉.

填

填者四柱填實也.如四柱有子丑.吉凶星在子丑.四柱有戌亥.吉凶星在戌亥之類.

沖

沖者.對宮沖照也.即隔六宮一百八十度之謂.而正不必拘拘乎一百八十度也.如立命在子.吉凶星在午之類.更須看命主及大限.

守

守者守命宮也.吉凶星在命宮之謂.大限亦然.

鈞

鈞者三方四正鈞照也.三方即隔四宮之三合.而不必拘拘於一百二十度也.如命宮在卯.吉凶星在亥未之類.四正即隔三宮之二弦.而不必拘拘於九十度也.如命宮在申.吉凶星在亥寅巳之類.更須看命主及大限.

拱

拱兩星拱命主.或在三方.或在對宮.總以無混雜爲貴.日月官魁之拱尤重.命宮大限皆然.然亦須辨夾星之吉凶.至於日月所夾.更當推求.命主是官魁文科.日月夾之最宜.以上各象.

夾

兩星夾命主.或在一宮.或在數宮.總以不混雜爲貴.日月官魁之夾尤重.命宮大限皆然.然亦須辨夾星之吉凶.至於日月所夾.更當推求.命主是官魁文科.日月夾之最宜.以上各象.

月夾之反爲不美.倘非命主.僅屬他星.則以夾官魁主文爲祥.夾劫空傷刃爲災.但必察其與命度有關會與否.如並未更命度總絡貫串.則亦不見災祥也.日月之夾雖取其不混雜.若多生人.以水字爲官魁科名.日月夾水夾字.或群夾火夾雜在內.則水字方福.火羅以爲始不寒凍.非惟不作混雜論.其精神正全在火羅也.如夾水字並無火羅.似乎不混雜.而其實反難生動矣.推之於拱亦然.夾與拱略同.而其力較大.

攔截

或計羅攔出一星.日月攔出一星是也.所當辨攔截之星之吉凶.并當辨吉凶星之與命度有關會與否.更取其無他星混雜.然使攔出吉凶星兼攔出命主.則此吉凶星雖與命度經絡不經絡貫串.卻以命主同攔出而有關合矣.又多生人攔出水字兼攔出火羅.似乎混雜.但水字是官魁科名.得火羅助之.其發彌驟.未可執一而斷也.

天官等

揚水字是劫煞傷官.有火羅助之.其發彌驟.未可執一而斷也.

天官者何。天干之官也。餘俱從天干取用。如甲年生人。甲以辛爲官。辛之化祿爲氣。氣卽天官。以庚爲七煞。庚之化祿爲水。水卽七煞。以丁爲傷官。丁之化祿爲金。金卽傷官。以丙爲食神。丙之化祿爲土。土卽偏財。以壬爲偏印。壬之化祿爲木。木卽食神。以己爲正財。己之化祿爲月。月卽正財。以戊爲偏財。戊之化祿爲日。日卽比肩。以癸爲正印。癸之化祿爲羅。羅卽正印。以乙爲劫財。乙之化祿爲孛。孛卽劫財。甲之化祿爲火。火卽元祿。餘倣此。

天官

天官固取其與命度經絡貫串矣。亦有通根而不通根者。如官臨傷官度。命亦臨傷。是也。或官臨他度。正財臨命度。則又不通根而通根焉。天官經云日月扶官。才昭廊廟。官入命垣。格低還貴。天官乘令。身居九鼎。天官貴日食祿豐隆。官命互臨。魁元早奪。官臨傷度。逐生猶榮。正財隨忌而對照兮。喬遷不次。正財當眶而拱官兮。恩寵駢集。惟忌傷官作妬。更嫌七煞當前。傷官伴官兮崎嶇有阻。七煞混官兮荆棘自生。此亦可得其大概也。更不宜合化。如丙用羅官憑見月。土陰凑合不爲官。餘倣此。

七煞

子平可去官留煞。五星則煞總不可混官。須以食神制之。遂使官清。否則陽年之煞與劫合化。陰年之煞與傷合化。亦可。天官經云劫傷見煞也。相制。天官有勢。又云貪合見煞也。忘煞。天官亦尊。若七煞無食神制。又無劫傷合。獨與天官經串沖。鈎難望清貴。縱得進士。亦不能俯選。卽梗館選。亦必致散去。內至京堂四品。終不能大轎。外至藩臬兩司。亦不能八座。更有公卿貴命。原盤並未官受煞混。特無食神制煞。劫傷化煞。往往從不清貴之衙門。一轉。則煞之爲崇大也。惟武職官員由行伍起者。煞而兼刃。或寧威權有之。至於煞象魁象科。又當分觀魁科之盛衰。或作清官亦有之。

正財

正財乃生天官星也。亦看與命主經絡貫串何如。可合升殿。或與天官有情。或經或絡或串或拱或沖或同擱截皆妙。但陽年不可過元祿。陰年不可過偏印。過之則貪合而忘生也。

偏財

偏財雖能生煞。亦能生官。特陽生陰。陰生陽。其力自薄耳。倘與煞同宮同度。或獨釣。或獨沖。卽生煞而煞彌橫。如與官同宮同度。或獨釣。或獨沖。則於官亦不無小補。但陽年與正印合化。變其無以制傷官。陰年與劫財合化。喪其有以扶正財。

傷官

凡天官遇傷者。須見正財。若見正財。物能生官。蓋傷生財。財生官也。故有行傷官度。發者。非傷官在正財度。卽正財在傷官度。傷與五星。行傷度。扮于行財度。昔人有專看天官正財傷官三星者。詳其聚散。審其衰旺。知其生中有傷。傷中有生。從而斷之。無不立驗。是天官遇傷官。必須正財。若無正財。卽須正印。以迎

以水一、火二、木三、金四、土五爲權衡矣。倘逢生則倍而增。逢剋則倍而減。如弱土寄水。未必五不變一。乾木寄火。未必三不變二。旺水寄木。未必一不變三。燥火寄土。未必二不變五。蓋亦在其位謀其政之義也。

限度

耶律楚材云。一生得失。總在行度。其詔我哉。命宮猶家。限度猶寓。試以家北而寓南者譬之。其家遭水火。非寓遭水火。一及身。一不及身。其緩急迥不侔矣。現行之度。有星無星。總須察其與當生何吉星有關會。何凶星有關會。當生吉星滿用。主行此星之度之年。定見榮華。當生凶神有力。主行此星之度之年。立看凋落。原吉凶星頂度。又當以悟之輕重。分禍福之大小。其理至微。所當經究。一甲年四月生人。一壬年二月生人。同行戌宮。奎木度。奎木上同坐金星。甲生人以金爲傷官。遂致仕途屢蹶。壬年人以金爲正財。遂致官級驟陞。一辛年十一月生人。一辛年十月生人。同行丑宮斗木度。度爲天官。十一月生人。正財火星在箕。太陽雖在尾。火度與太陽通。即入翰林。十月生人。正財火星在尾。火度與太陽不通。僅中進士。甚矣度之所繫爲切且要也。度固因太歲填沖釣而彌動。其初入度將出度之時。尤與尋常不同。

剋度

剋度之說。所謂繩剋繩也。如金躔木度。木躔土度。是已。倘有水火沖釣。可以救解。然亦難免刑耗病災。火盜官非等事。若帶刃煞來剋。流年又逢剋度之星。殺刃之類。死更速耳。木躔金度。火躔水度。便是經剋繩。似乎稍輕。然有刃煞如臨者。亦死。若度上刃煞俱佔。不拘相生之度皆死。刃度逢煞。煞度逢刃。緯剋經固重。經剋緯亦不輕。行度至此。其害立視。如限入刃鄉。度又爲煞。謂之囚會隔出限之年。亦死。至于水宇同經。行水度即危。又如限行木度。木登木殿。遇流氣來剋。太歲刃煞又至。其宮亦危。若木墾火官。不過洩氣而已。其災自減。要活論之。不問坐命何宮何度。但一歲之中。只看限行至何度爲準。雖係天官。既是剋度。亦任中間擋而已。或得之亦不可久。命主所泊之度。尤怕剋破。在後剋破猶輕。在前剋破更重。行至剋破之度。未及所剋之度數猶輕。已過所剋之度數更重。然亦須四時度令。木宿遇金。春林愈茂。火宿逢水。夏生不長。金值火來。秋生無得。水宿見土。冬月反羨。土歸四季。會木何懼。

流年

小限之設。乃俗夫所爲。流年吉凶。全看內會外會。流星與原守相會。謂之內會。流星自來會合。謂之外會。如火爲命主。則火星流行。便是命主流行。火星流經水度。犯原水星。即爲內會。遇流水星。即爲外會。水又是刃。二方無救。多凶。若原火本被水剋。限度又是火。縱不犯原水。但遇流水。不必是刃煞。亦災。如火爲命主。再遇於陽。僅受文本之生。又帶煞氣。故於斗木文度內鄉剋度。但一歲之中。只看限行至何度爲準。雖係天官。既是剋度。亦任中間擋而已。或得之亦不可久。命主所泊之度。尤怕剋破。在後剋破猶輕。在前剋破更重。行至剋破之度。未及所剋之度數。猶輕。已過所剋之度數。更重。然亦須四時度令。木宿過金。春林愈茂。火宿逢水。夏生不長。金值火來。秋生無得。水宿見土。冬月反羨。土歸四季。會木何懼。

餘論

是書成。而星命之理。昭然可觀矣。然亦有書不盡言。言不盡意之處。所望好學深思者。闡彼邪疵。循此正規。引而伸之。觸類而長之。蓋入徵之旨。可以意會。不可以言傳。若必欲一一遍及。則是書益繁。有覺其繁者。亦見其簡。甚至前後易次。揩宿距星。漢測距參二度。唐測一度。宋崇寧測半度。元郭守敬測五分。明測之差

羅睺計都生於日月交行謂之天首天尾屬計西法改而易之遂以羅爲尾計爲首爰自利瑪竇等入中土與明宰輔徐光啟等所裁定後有作者悖棄之及應不可輕議紹更

恆星之行即古歲差之度古謂恆星千古不移而黃道之節氣每歲西退西法則謂黃道終古不動而恆星每歲東行山今考之恆星實有動移其說不謬故各宮界有歧度如角十度辰卯爲初歧卯寅之類數十年後歧者便當盡移須逐年挨查一以欽天監七政經緯躔度書爲準不可草率遷就

太陰每日皆從子正起如初一註女二初二註虛四初三註虛四矣一日之行常不止十二度再分派於各時可也

查至亥時當在虛三則初二子時便在虛四矣一日之行常不止十二度再分派於各時可也

每度六十分日與木如同在卯宮氐十軌先軌後必須辨明日每日行六十分木或六日行六十分生人在午時日已及三十五分木自前三日至後三日纔行盡氐十則本日午時只及二十五分有奇是日前面木後也有另立異說者如一命三月初一卯時生命在戌躔奎其質跡安用此宮度爲不知奎既流卯而亥子丑等十一宮未嘗不從流卯之戊上循次排名奎在卯正其質跡安用此宮度爲不知奎既流卯而亥子丑等十一宮未嘗不從流卯之戊上循次排列也其理仍不外此又何必立異以鳴高乎

沖釣之間正須詳看如甲生人官辛氣在卯亢正財生財生官七煞庚水在酉婁三雖旁正財卻雖傷而稍受制限行至婁十二十一十九八七六五等度正財已月在酉婁五天官雖雖傷卻與正財同經傷方卯將先會星光移向後相會之星假令二星東出度數與對黃道的赤道度數相同如亥宮二十五度與戌宮五度同或二星在兩處日長短同如一星在中宮二十五度一星在未宮五度亦呼爲相遇又如火星在戌宮木星在巳宮金星在申宮金雖火追及木卻將火之光移向木星假火與木亦爲相遇謂金先與火六合照後與木相弦照也又火星在戌宮太星在巳宮土星在申宮七與火六合照與木相弦照上一星常有數用即以日論日君象亦父象立命于午即命主立命于子即妻主立命于戌即男女主立命于申即兄弟主或化文或化魁化刃每有行一度而吉凶參半者亦宜此不宜彼宜彼不宜此之故且吉中或微帶危機凶中或偶挾貴氣即一用之中亦有不同所當細爲查參

分金對度先天五行皆節外生枝在所宜闢

天盤地盤竹羅三限等固屬謬說即華羅五星出自周述學亦牽合無理均宜廓清

西法推算自謂獨開生面但其所言如某星在某方喜殺人生人某星在某方好戰好色何粗鄙乃爾嘗取天步眞原一書試之從不一驗亦宜屏棄

果老星宗琴堂指金神道大編望斗仙經星學綱目星學源流歷府大成星學大成等書所載正五行甚詳但僅合此理十之一

後者卑也居最後而有計羅擱慢則非後也乃前也又上尊也

耶律神數元星樞要元星出入天官經等書皆命理正宗集中已將精華採取不復全錄

一宮兩榜有官魁夾官魁有日月夾日月又有四餘包裹謂之漏於鐍門或拜拱天門皆妙太陽同三政一餘在一連四宮太陰同三餘一政在一連四宮獨空中四宮

惟命主居之謂之中列自是超羣出衆獨立寡儔之象

命主朝君命餘覲后此爲陰陽和會大都貴顯

或十一曜拱命垣或計羅擱截或空四正或空三方或空對兩宮或空子午卯酉辰戌或居三隔三或守一空一皆貴氣所屬亦宜留意

或七政歸垣或七政陞殿或五星齊與月有關照或五星齊與月有關照亦屬罕覯均宜細審

格局即許以宜尊顯何恐昧至此

何謂七曜相照之光多少不同日前後光十五度月一十二度土木火各九度金水各七度假令火追逐土相離七度則二星沾光呼爲相會若星光度數均者相會則各星度數減半同沾光若星光度數多少不同者初會時度數多者先沾光少者光未沾及少者度數相及則二星同沾光爲正會凡二星同度爲相會但過一分爲相離雖相離力尚在爲二星後光未盡也若二星相會後相離一分或二分卻再有一星在後追及星雖未到光已相沾即與後星又爲初會此論經度則然若在緯度或黃道南或黃道北更重如二星緯度同經度亦同則下星能掩卻上星故相會爲尤緊且此二星相會後一星前去追及一星與火六合照後與木相弦照也又火星在戌宮太星在巳宮土星在申宮七與火六合照與木相弦照上

將木火二星光聚於一處亦爲相遇若一星在本宮又在分定數上與一星或三合或六合或對衝二弦相照主星卽受相照之星之榮落

何謂政餘類聚乃水與孛木與氣火與羅土與計一類分聚也若金星居中貴氣所屬以之作命主金無餘氣理應位冠羣僚如水土木火作命主非貴氣所屬又不近陽亦尊常人耳貴氣所屬又能近陽終嫌其爲餘星分綱僅列卿貳而已

五列形也而氣在焉三四五星同坐一宮疎密勻停謂之坐列三四宮上疎密勻停謂之排列宜命主居中及高地猶四五人同坐居中者尊也疎密不勻謂之行列行列宜命主居前猶四五同行居前者尊居後者卑也居最後而有計羅擱慢則非後也乃前也又上尊也一宮兩榜有官魁夾官魁有日月夾日月又有四餘包裹謂之漏於鐍門或拜拱天門皆妙太陽同三政一餘在一連四宮太陰同三餘一政在一連四宮獨空中四宮

惟命主居之謂之中列自是超羣出衆獨立寡儔之象

命主朝君命餘覲后此爲陰陽和會大都貴顯

或十一曜拱命垣或計羅擱截或空四正或空三方或空對兩宮或空子午卯酉辰戌或居三隔三或守一空一皆貴氣所屬亦宜留意

或七政歸垣或七政陞殿或五星齊與月有關照或五星齊與月有關照亦屬罕覯均宜細審

有謂木氣之入子丑金之入寅亥水孛之入卯戌火羅之入辰酉土計之入巳申木氣之入午土計之入未所主者之宮究竟受傷此亦宜泛泛參觀兼當按時度勢不可執泥立命於子木獨守命立命於酉金獨守命現在皆作卿貳矣必欲一一執泥焉庸有當乎

童限或十歲出或二十歲出其在童限中卽將所立之度逐年挨查如度是木木原與日通童限中卽發度是凶氣所會童限中卽亡

父度是土土原與月通童限中卽剋母度是吉氣所鍾童限中卽科名升殿朝陽兼日月拱夾可以問鼎天一生水水作科名更妙有謂科名與陽隔一度中第二隔三度中第三隔三度外倘與日同度亦可館選又有謂魁宇命坐度與所立之度數相隔一二三卽以此定廷試之名次二說皆驗當參觀而得之

女命與男命略同所異者命主之外尤以夫星子星爲重從夫子星之生剋制化及經絡貫串沖擊拱夾上細細推求其貧富貴賤亦相應如響

雙生之別命主太旺幼者勝命主太弱長者勝命主不旺不弱長幼略同又長主致幼主餘政餘倒不類則長幼亦多異

大吉大凶之命一望而知易於推算若中立之雜只可斷其大概必謂當爲某等人不作某等業豈未知理特因煞而設詳之

七年每月約二十一分宮中個月零二十四日行一度

一年該四度十七分有奇

二年該八度三十四分有奇

三年該十二度五十一分有奇

四年該十七度八分有奇

五年該二十一度二十五分有奇

六年該二十五度四十二分有奇

七年合計三十度

八年每月行十九分欽三個月零六日行一度

一年該三度四十五分

二年該七度三十分

三年該十一度十五分

四年該十五度

五年該十八度四十五分

六年該二十二度三十分

七年該二十六度十五分

八年合計三十度

十一年每月行十三分零四個月零十二日行一度

一年該二度四十三分有奇

大貴之人常在極吉之度死者何也其氣盡也且當受身後之榮也若至凶度而死必罹禍患矣非其命所應有也

命只合得一科第弱冠得之其氣已盡卽死命必至二三十死

有兩人之命皆宜位至二品一人於三二十歲時猝於數年間超擢至二品其氣已盡卽死一人歷久不陞卽陞亦循序漸進遷延至六七十歲得之其氣不盡總不死

有中年忽然折挫者如氣正未盡可決其復起如氣或已盡卽判以終身

死生本有定數而非所論于自取嘗讀孔子之言而爽然矣曰壽處不時飲食不節勞佚過度者疾共殺之居下位而好于上嗜欲無厭求索不止者刑共殺之少以犯衆弱以侮強忿不量力兵共殺之此三死者非其命也人自取之

乾元祕書內載七曜性情吉凶及所屬陰陽所屬晝夜皆于命理無關故不錄

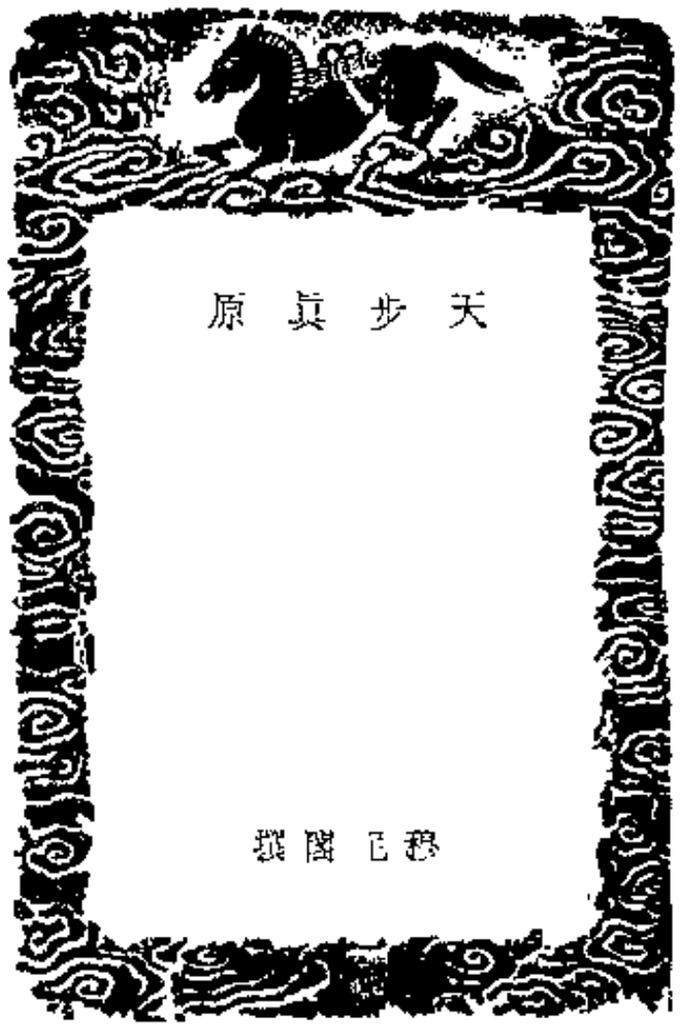
元星變化云命之主星最嫌濁氣濁氣之輕多招災禍濁氣之重不免死亡此說似乎太拘終於不採

元星變化云如甲與己合若何星若官祿則得祿疾厄則多疾合著恩星自爲有用合著雜星不無受制此說亦微有驗姑以存參

魁科文三星其用不同天官經云魁官穿度早步青雲魁度逢官陞廷司諫官魁拱命驄馬乘風是魁主

文不獨科第然也總裁主考內而司成等外而教職等皆以文論倘不得氣又微與命主有關雖老於諸生亦應有文名科名

二年該五度二十七分有奇。
三年該八度十分有奇。
四年該十度五十四分有奇。
五年該十三度三十八分有奇。
六年該十六度二十一分有奇。
七年該十九度五分有奇。
八年該二十一度四十九分有奇。
九年該二十四度三十二分有奇。
十年該二十七度一十六分有奇。
十一年合計三十度。
某宮行幾年。恒七年八年十一年。尤須逐年扣清。特另開於右。



人命攷

今魚生於水而鱗介爲波紋之象鳥生於林而羽毛有枝葉之形又土脈紆曲皆作本地北極出地之度木埋迴旋皆向本地北極出地之方有形有生皆然而況於人夫養生者吐故納新欲令形氣不朽呼者飲食之氣亦卽人原稟兩間之氣也吸者天地之氣亦卽隨時五行推移之氣也則人原生吉凶與其流運禍福有所從受概可睹已證命多家除煩雜不歸正道者不論近理者有子平五星二種子平專言干支其法傳於李虛中近世精於其道者譚理微中可以十得七八至於五星何茫然也五星舊法出自欽察而所傳之法甚略如論日格不過有日出扶桑卯日朝北戶巳日帝居陽午日過白羊戌日帝朝天亥五法論午宮格不過有日太陰升殿卯南枝向煖未水名榮顯水字騎獅子申木蔽陽光未六法外顧寥寥也他如天官文昌兼以化曜諸說然驗與否皆屈其半予於諸書多會講求終不能自信於心也竊思其法傳之西域嘗訊洪武癸亥儒臣吳伯宗譯西法天文似稗稍備而十二宮分度有參差不等者乃獨祕之予久求其說而不解不知其玄奧正在於此壬辰予來白下暨西儒穆先生開居講譯詳悉參求益以愚見得其理爲舊法所未及者有數種焉一爲生時不眞如子至丑一時而論人生則非刻漏之時而過午時圖之時一子時有三十度過午圖則子有三十時矣子時過午圖一也南北極出地又有無窮之異則子時且不可以數計矣財帛等十二宮赤道皆三十度然不當用赤道而變爲黃道其宮分多寡有差五六十度者日月等七政臺歷皆本星黃道然不道其出入宮分有差至三四十度者至於吉凶之遲速又全不關黃赤道而論升度而正球升度亦止午圖之一點外此斜升斜降隨極高下益不可齊以上數大法舊傳皆略得其似遂認爲眞而況各宮與七政性情相離相逐得力不得力如舊日格午宮格者萬未及一安敢以爲天地之情卽在是也此書幽渺玄奧非人思力可及他如同年行年流月流日細分縷晰皆指諸掌豈非爲此道特開生面乎命之理聖人不輕言而爲益世教未嘗無也窮通有定擇術在人或爲五帝之聖焉而死或爲操莽之愚焉而死涼薄時有益堅之念赫奕時有飲冰之思人能知命卽能窮過人也予喜得其理恐爲本流傳易湮勉力付梓有志此道者尚留意於斯北海薛鳳祚識

天步眞原目錄
人命上卷
論人性日月五星之能　論人生十二象之能
太陰十二象之能　人初生七曜主照
世界之權人命　相貌
性情　術業
財帛　官祿
遠行　疾厄
死亡　父母
兄弟　夫婦
男女　朋友仇人
家人　月離五星逐五星
離土星　逐土星
土星吉凶　離木星
逐木星　木星吉凶
離火星　逐火星
火星吉凶　離日
逐日　日吉凶
離金星　逐金星
金星吉凶　離水星
逐水星　水星吉凶
水會各星

西洋穆尼閣撰
金山錢熙祚錫之校

人命

歷數所以統天而人之命與運亦天也故言天而不及人則理不備言人而不本於天則術不眞凡人不可不知此學者三

日月星歷運速常變皆非不可知者惟人能賦天地之全能在世永享饑疫人苦不知若能知之則凡事可以預備誠按不明其理是負天地之生也

世者之急務

聖賢先務以前民用如取水於月可愈病苦求火於鏡可

灼山林之類物理可推歷法皆能考通及之誠便民之大
者主言命亦有幾種
命之時與星有不眞則吉凶大異故安星不宜用窒歷取時
不泛用刻漏必晰入細微方能有準
變度之法或以禍爲福或移急就緩萬有不一非息心大密
不易得眞
前人云天道思不能知及知又慮泄漏況人命動多關係若
能自省克以代蓍蔡固善不則能爲人禍甚不可也

論人性日月五星之能第一門

日月五星作人性論東西南北土星不皇在東主人性寬宏
能讓人讀書達禮惡邪淫家豐雖死不肯爲非

火星木星在西喜殺人教人能担勞苦與友不欺喜作善事
土星金星在東好戲好色有才能喜潔淨
火星金星在西大好色喜作奇異惡事無信胆大
木星金星在東有才能有主意能文喜溺能生利
土星在東爲人醜大在西粗俗狠惡與黑人相似
水星在東爲人聰明喜書善天文性浮
金星在西好歌舞歡樂在東好歌舞好詩文大概有婦人之
性

火星在西爲人心狠好殺在東爲人胆大不怕死喜作亂暗
謀害人
木星在西爲人朴實愛人在東不慳吝好朋友喜經商
太陽不拘所在爲大人善人喜天文
火星金星在東爲盜賊行刦但少有水星之氣更不吉
土星火星在西爲人不愛人有才能
太陰在東爲人大胆好爭高才在西男子如婦人懼內喜經
商
土星金星水星在西爲人不善不惡知書能文能曉深與之
理
木星火星水星在東人不老成喜動能經商好作陰私惡事
土星木星水星在西好邪教不論男女皆能生子

論人生十二象之能第二門

人生白羊主人最大胆好爭鬭
金牛主人快樂好色有華
巨蟹主人胸胃脾肺腕
獅子主人下焦旁胱并兩邊
天秤主人下焦旁胱并兩邊
雙女主人大小腸
人陰陽
人馬主人左右大腿
磨羯主人兩膝
寶瓶主人兩腕及心至臍
雙魚主人兩肩背

論人生十二象之能第三門

人身白羊主頭
金牛主項
陰陽主兩肩背
巨蟹作客人有家業性浮婦人生此宮善持家
獅子爲吾人老成穩當好友喜天文
雙女生人大聰明善讀書在地平生人無不讀書者大文人能明深微之理
天秤主快樂能生利好色不甚朴實
死失信喜作亂多勞力
人馬性寬愛人善作事忠誠
磨羯生人醜大雖交喜生利
寶瓶心野性執固不喜同人不喜笑話
雙魚爲人小心明白性寬有主意喜作客
會工作

論人生十二象之能第四門

太陰十二象之能第三門
十二象論人身白羊主頭
金牛主項
陰陽主兩肩背
巨蟹主人胸胃脾肺腕
獅子主人下焦旁胱并兩邊
天秤主人下焦旁胱并兩邊
雙女主人大小腸
人陰陽
人馬主人左右大腿
磨羯主人兩膝
寶瓶主人兩腕及心至臍
雙魚主人兩肩背

論人生十二象之能第四門

人生白羊主人最大胆好爭鬭
金牛主人快樂好色有華
巨蟹主人胸胃脾肺腕
獅子主人下焦旁胱并兩邊
天秤主人下焦旁胱并兩邊
雙女主人大小腸
人陰陽
人馬主人左右大腿
磨羯主人兩膝
寶瓶主人兩腕及心至臍
雙魚主人兩肩背

論人生十二象之能第五門

人生白羊主人最大胆好爭鬭
金牛主人快樂好色有華
巨蟹主人胸胃脾肺腕
獅子主人下焦旁胱并兩邊
天秤主人下焦旁胱并兩邊
雙女主人大小腸
人陰陽
人馬主人左右大腿
磨羯主人兩膝
寶瓶主人兩腕及心至臍
雙魚主人兩肩背

論人生十二象之能第六門

人生白羊主人最大胆好爭鬭
金牛主人快樂好色有華
巨蟹主人胸胃脾肺腕
獅子主人下焦旁胱并兩邊
天秤主人下焦旁胱并兩邊
雙女主人大小腸
人陰陽
人馬主人左右大腿
磨羯主人兩膝
寶瓶主人兩腕及心至臍
雙魚主人兩肩背

論人生十二象之能第七門

人生白羊主人最大胆好爭鬭
金牛主人快樂好色有華
巨蟹主人胸胃脾肺腕
獅子主人下焦旁胱并兩邊
天秤主人下焦旁胱并兩邊
雙女主人大小腸
人陰陽
人馬主人左右大腿
磨羯主人兩膝
寶瓶主人兩腕及心至臍
雙魚主人兩肩背

論人生十二象之能第八門

人生白羊主人最大胆好爭鬭
金牛主人快樂好色有華
巨蟹主人胸胃脾肺腕
獅子主人下焦旁胱并兩邊
天秤主人下焦旁胱并兩邊
雙女主人大小腸
人陰陽
人馬主人左右大腿
磨羯主人兩膝
寶瓶主人兩腕及心至臍
雙魚主人兩肩背

論人生十二象之能第九門

人生白羊主人最大胆好爭鬭
金牛主人快樂好色有華
巨蟹主人胸胃脾肺腕
獅子主人下焦旁胱并兩邊
天秤主人下焦旁胱并兩邊
雙女主人大小腸
人陰陽
人馬主人左右大腿
磨羯主人兩膝
寶瓶主人兩腕及心至臍
雙魚主人兩肩背

論人生十二象之能第十門

人生白羊主人最大胆好爭鬭
金牛主人快樂好色有華
巨蟹主人胸胃脾肺腕
獅子主人下焦旁胱并兩邊
天秤主人下焦旁胱并兩邊
雙女主人大小腸
人陰陽
人馬主人左右大腿
磨羯主人兩膝
寶瓶主人兩腕及心至臍
雙魚主人兩肩背

論人生十二象之能第十一門

人生白羊主人最大胆好爭鬭
金牛主人快樂好色有華
巨蟹主人胸胃脾肺腕
獅子主人下焦旁胱并兩邊
天秤主人下焦旁胱并兩邊
雙女主人大小腸
人陰陽
人馬主人左右大腿
磨羯主人兩膝
寶瓶主人兩腕及心至臍
雙魚主人兩肩背

論人生十二象之能第十二門

人生白羊主人最大胆好爭鬭
金牛主人快樂好色有華
巨蟹主人胸胃脾肺腕
獅子主人下焦旁胱并兩邊
天秤主人下焦旁胱并兩邊
雙女主人大小腸
人陰陽
人馬主人左右大腿
磨羯主人兩膝
寶瓶主人兩腕及心至臍
雙魚主人兩肩背

金水在太陽之下管日用尋常事為官多見小利土木火三星在太陽上主軍國朝代事不甚主小事人命太陽在天首為福在天尾為禍以各宮各星論其事太陽同土星在天首土星即次凶同土星在天尾即第一大不吉

日月食黃道忌在人命與四角宮如日食白羊人命在白羊者害身命人十宮在白羊者害官祿

日月食安命宮忌與人同命宮害人身命

生人日所在之宮若日食於其宮主尊貴者成人者不利日主貴人生人月所在之宮若月食於其宮主陰人凶

日月食在人命對宮及九十度者亦災而輕

搖星在人命宮其人多死其不死者為厚福大人在人命宮其福亦厚是能常勝人者

掃星安命宮若同人命宮或同人命照星宮人命不吉同人命十宮失官祿

相貌

管人相貌一命宮一月躔宮一命宮主星一月躔宮主星同者經緯星與命宮主星月躔宮主星同者

土星出東地平人中等眼大色黑性濕冷若在西地平人瘦小性冷乾

木星出東地平色白髮少貌美性濕若在西地平貌不甚佳身中等肉濕

火星出東地平人中等堅實眼睛不黑內熱乾在西地平人中等頭小髮勁性乾

金星與木同各事俱好眼尤美

水星出地平東眼小身中性熱在西地平色黃睛凹足小

太陽主好醜月主筋骨肌肉常要看月有光無光

五星內土木火在西生人身體大

各星有順逆有留留有四第一次留人堅實退行留濕熱雜調不甚好看二次留極軟三次四次留病軟不堪

五星留有二一逆行前一逆行後逆行前留順行至逆行到留時性濕逆行前夜中從地平出性熱逆行後早間出地平到第二次留性乾逆行後早間出地平

性冷

人命黃道度上從白羊至陰陽生人堅固眼睛好高大性濕熱從巨蟹至雙女顏色中等不白不黑不大不小堅固性熱乾從天秤至人馬長瘦面有黑眼睛好性冷乾磨羯至雙魚色黑身中性冷濕

黃道上雙女獅子人馬生人大雙魚巨蟹磨羯生人小白羊磨羯獅子宮前半生人堅固後半生人弱人馬天蝎陰陽前半生人弱後半生人堅實雙女天秤人馬生相皆好天蝎雙女磨羯次之

性情

水主聰明主情欲水在管物宮月在伏物宮為人伏理不肯任性水在黃道長月在黃道短為人亦肯伏理水在伏宮水在黃道短反是月光大長強故世間善人少惡人多

土星性遲主事長難改木星心直火星性傲日公明傲太金星快樂好色水星強明智弱好詐月性快不穩七政皆有所主然單主性情者水星與月水星離日二十度至二十四度太現露不聰明要看逐日離日水去日遠在二十度外逐日好去日近在日四五度離日好

離日不多止在四五度內聰明件件皆學而皆不精

逆行魯鈍順行伶俐在日心不能作大文人

月降下或少光伴惡心性痴水星伴惡星在本降宮止於魯鈍不痴

人性情所主一水月本宮一水月本宮主星一水月相近經緯星或水月宮相近經緯星一相近星在日東日西一水星月及相近星在人何宮一各星主人何事

一水星月本宮在白羊天秤巨蟹磨羯喜生利除害為官吏好謀多疑在雙魚金牛獅子人馬磨羯輕浮好詐易成易毀在金牛獅子天蝎寶瓶穩當長久性明不喜奉承耐老喜爭

五星分日東日西日東與一宮近人直有勇聰明在日東西有七等 一星在東日未出星在西日已出二日未出星在十宮成日於地平星在十宮十宮本是個少弱三日入星在十宮四日入星在四宮五日出星在四宮六日在十宮星或出地平或入地平七日將出星落地平或少在日前後亦少弱

星在十宮或命宮有膽力有記性性直而聰明星或在一宮七宮日在地平下浮軟不耐老性怯慢星在四宮聰明耐老有忍耐好奇

性情照星在本宮或相照所主事皆大在外小看照星大小要命宮水星月三者相合又強所主皆大且精三者不相合一星主一事為風顛不成事之人

又詳星在上在下在上所主大譬如有凶星管月水之主其人要害人若無吉星在上無人治伏其惡人常得便宜終無禍若有吉星在上其人行惡事即有罰若管月水星宮吉無惡星在上人必善其行善事亦有名有利若在上有惡星為善事要被害若凶星主事有吉星在上行惡事即有罰

火星在其宮或相照口惡喜作亂大膽暗害人但作事伶俐在弱宮作賊騙傲好殺

金星在其宮或相照不好色為人嫉妒亦有主意在弱宮好酒色

水星在其宮好雜學醫卜管閒事有能幹在弱宮好仇嫉妒作賊欲行奸惡事而不能

水星與月所在宮木為宮主星人善有胆能忍耐愛人善為官在人命弱宮有善事而偏執如愛人不問善惡之類

火星在其宮或相照性野難服火與木星相冲與人爭無親疏尊卑記仇心狠

金星在其宮或相照喜詩愛戲好鮮潔快樂性善在人命

弱宮好色妻妾性如婦人
水星在其宮或相照好工作有主意聰明在弱宮性屬女
欲學明白人而不能
火星爲水月宮主星在人命強宮在火星旺處大胆有志願
伶俐能管兵在弱宮心狠圖財作亂
金星在其宮或吉照能文快樂好謀心直藏在人腸宮
懶惰好色多詐
水星在其宮或相照有福善言語有胆氣伶俐奸詐損人
利已在人弱宮心狠害人爭鬪作亂
金星爲水月宮主星在人命強宮行好事好嬉樂不耐老苦
文章工技在弱宮懶惰有婦人之性命不甚大
水星在其宮或相照善作事好嬉樂交遊在弱宮無恥
水星爲水月宮主星大聰明善作事大天文能通玄微之理
在弱宮性浮不穩易差難信
水星行快性浮若退行性疑不定在日光內好作無用之
物出日光好作有用之物在日東心寬內外如一在日西
內外不同外寬內忌
月在白道大緯離日遠主人聰敏性體變化不一暗中傷人
古人云做惡人諸事皆不明白
天首天尾爲人俱伶俐若在天首尾正過時善作事伶俐有
主意生人有癆疾亦爲人不忠誠
月要在高有光又上升
上升有五一在交內一月從東地平到十宮從西地平到
四宮爲上餘爲下一小輪最高一不同心圖最高
月有光即各事大第一望前到上弦其次十五到下弦又
其次初一到上弦又其次下弦到初一作事
皆賤無名遲慢望日光大又長又在不同心圖上又在小
輪高故吉
日與照星吉照主各事大又正又有名若與許星惡照事小
無名
月日水星全無相照相合或土星夜生或火星晝生在強宮
或在一宮十宮或在巨蟹雙魚其人多狂妄之疾
算人改時辰要知聰明生長算月與水星幾時到欲知變書

算日月幾時到火星金星欲知疾痛要算日月與第一宮
幾時到火星土星
水星若與各照許星惡照或照許星與水星相冲皆不吉火
土吉照亦不吉或水爲火土宮主星如火土星在雙女或
火土星爲其宮之主星皆不吉

術業

定人有何星作何等人
水星作匠人書辦客人術數水星同土星有吉照爲官
同木星吉照爲官
金星作畫作香[redacted]作細作花煮藥有主意
信邪神有木星吉照賭錢多勝福來自婦人
木星與金星月賭錢多勝得婦人財
火星與日爲匠人俱用火如金銀匠厨子之類若有火與土星
星是用鐵匠人如木匠打石造黃石之類
吉照是行船與近穢之工與木星吉照好管閑事能經紀
二星相合如金星水星好音樂詩畫刺繡有土星吉照供邪神作邪
爲色破家二星與木星吉照爲訟師學師作官
火星同水星勤神作兵器工匠裁好爭訟有土星吉照好管閑事能經紀
爲隸打罵人度日二星有木星吉照爲官
金星同火星金銀匠染匠工醫術有土星吉照供邪神作邪
事有木星吉照媒保管婦女事
凡金水火三星中有一星在十宮纔出日光在日前離日不
遠或是過日離日不遠即是伎能照星若是官貴星即愛
若福星在日光內財帛出自朝廷福與日光近日在地平近得貴人之財月吉照財帛亦自
福與日光近日在地平近得貴人之財月吉照財帛亦自
無星出日光亦無星在十宮有一星與十宮吉照亦作照
星若無上四等皆爲閒人
好事大事中來
凡星曜五大權此處更重界
若與月惡照黃道宮相冲爲官司失財度不正冲次之以
又看黃道之性陰陽雙女寶瓶爲伎藝有才雙魚獅子金牛
上凡主財帛皆然不止福星
人馬磨羯爲五金匠造房屋作客商白羊天秤巨蟹磨羯
爲農爲醫知天文
土星主財帛耕田水路中來造房屋中來小家不尊貴木星
若月爲星照月離日初一後有水星吉照在金牛巨蟹磨羯
仕宮中來火星攻戰中來金星朋友婦人中來水星學問
皆學知未來事雙女天蝎皆變天文
水路中來大財來遲是土星木星但要土星在十宮木星
照星在東在四角爲藝有名在西在下去角幫人作工照星
在七宮或陰陽雙女人馬雙魚其次在十一宮九宮
大抵人土星與火星吉照皆工醫發財

吉照或同宮強旺藝有大名大利有惡星強伎雖精無名
利
看到時照星若在一宮十宮七宮來速十宮三十至四十七
宮四十至年終一宮幼年至三十來時又算照星之主星

財帛

財帛有三一爲父母遺留一爲本身積畜一爲偶然自來
送財帛星土星與月金星相合或與天首相合是父母遺留
亦出朝廷之賜
日在七宮 財帛從宦途中來
金星在十宮財帛從朋友來亦人樂以財助
月在命宮得父母兄弟遺財亦關本身之能
土星或火星或水星在第一宮或升或位舍等權其人財帛
盛多從不義中來
木星在福財旺金星亦主財盛
若福在日光內其人不能大富
財帛照星在辰主星是金財從朋友婦人中來在巳主星是
水財從文章中來
財帛照星第一是福要在四角或地平上或十一宮或九宮
若在地平下或三宮六宮或在日光內不能作財帛照星
其次財帛照星取二宮并二宮主星但二宮不作大財帛
大財帛要福
財帛照星在東又在日東又在四角宮又高於他星又與
本命吉照又與日月吉照五者全財帛大餘次之
若福星在日光內財帛出自朝廷福與日光近日在地平近得貴人之財月吉照財帛散失
無星出日光亦無星在十宮有一星與十宮吉照亦作照
星若無上四等皆爲閒人
好事大事中來
若與月惡照黃道宮相冲爲官司失財度不正冲次之以
上凡主財帛皆然不止福星
土星主財帛耕田水路中來造房屋中來小家不尊貴木星
仕宮中來火星攻戰中來金星朋友婦人中來水星學問
水路中來大財來遲是土星木星但要土星在十宮木星
在七宮或陰陽雙女人馬雙魚其次在十一宮九宮
大抵人土星與火星吉照皆工醫發財

財帛照星許星與惡星惡照要爲盜失財吉照爲盜發財
火星失財因爭競金失財爲花費用多
財許星在四角內財帛來速其次上升即二宮十一宮八宮
五宮稍遲降下四宮末年方有
大抵大財帛惡星甚強好星與之吉照所以富多不仁大抵
財帛不用財帛照星宮主星要財帛照星本星其來時見
前

官祿

日月在黃道陽宮日月又俱在四角或日或月即
日在東月在西皆帝王之命
日月旁五星與十宮吉照在位長久
日在陽月在陰或日或月有一在角內爲大人公侯
日月亦在陰陽亦在角內但無五星在旁無十宮吉照亦是

顯官

日月不在角內日月旁五星在角內亦顯達
日月不在角內亦不在陰宮陽宮亦無旁星即爲平人
日月在降下宮日月俱陰宮旁全無吉星爲下人賤隸
日月在陰宮志氣小不知大事旁無他星孤立無友
日月在降下宮身常有病不得強壯
天首在十宮一時得兩貴天首同吉星則吉凶星則凶
日月在角內有初有中有昔上升下降俱有初有中有昔在
中者勝初次之昔爲下
看日月旁星宮之主星主星吉又與旁星吉照則吉（木星在日旁同水星吉照）吉照星爲凶星平常吉星無吉照亦平等吉
星有惡照爲下等惡星無吉照惡星惡照皆凶
日月旁星其主星屬土星大抵功名從財上來木星金星
功名從大人朋友中來火星從爭戰中來水星從文章中
來

遠行

日月爲遠行照星第一是月月或在七宮或在降下角行路
遠
火星在七宮或九宮或與日月九十度或冲亦主遠行
火星與月在七宮或少年死或遠出皆爲其人不在家內

月火星在別宮降下角雖遠行不常久七宮主長久在外九
宮主遠行三宮行不遠
月日火星四者主出外火星出行要日月相冲或相離九十
度
星在遠行宮同月與火星或九宮出行有利
吉星與出行照星吉照有功名有利回速惡星吉照遠行
之性或火星之性或太陽與火相合之性日屬濕以上星俱乾壞目一爲不明白經星亦主
損目
命宮或七宮逆惡星惡星在黃道內更凶
月離日九十度或右或左日冲日及月與日會有四等星
皆損目
月在命宮七宮六宮在土星或火星後日在命宮七宮六宮
在火星或土星後皆失一目
有日月在命宮七宮六宮或相冲有上四等星同土星火星
在前主失雙明土星在前打傷或火燒或病壞水星爲費
心讀書失目亦有惡人之患
黃道經星壞目者晶星人馬後天蝎前寶瓶內獅子內
月在降下在日光內月全無力在經星壞目之地定損目

生黃痰

有三星主一件如人腦主月主日又主水星
凶星在東長久病在西偶來病
損目有四一爲經星如雲惡星一天津內星一天津內星
之性或火星之性或太陽與火相合之性或火星之性或太陽與火相
合之性日屬濕以上星俱乾壞目一爲不明白經星亦主
損目
命宮或七宮逆惡星惡星在黃道內更凶
月離日九十度或右或左日冲日及月與日會有四等星
皆損目
月在命宮七宮六宮在土星或火星後日在命宮七宮六宮
在火星或土星後皆失一目
有日月在命宮七宮六宮或相冲有上四等星同土星火星
在前主失雙明土星在前打傷或火燒或病壞水星爲費
心讀書失目亦有惡人之患
黃道經星壞目者晶星人馬後天蝎前寶瓶內獅子內
月在降下在日光內月全無力在經星壞目之地定損目

人死症候土星長遠病大抵黑痰水腹在左邊各樣冷傷病
木星火多風痰右邊胸間喉痺頭與脾胃肺病
火星黃痰傷寒疫癘腎腰病失血下血婦人懷胎
金星白痰脾胃右邊胸膈皆濕傷病

水星主頭腦病性乾壞腦
強死土星離日冲照弦照在白羊天秤巨蟹磨羯相合相對
水死獅子人馬後半猛獸死
木星離死亡主星一百八十度猛獸死
土星或與日或與火在天秤白羊巨蟹磨羯相合相對土
木壓死土星或日或火在上四宮又在十宮內從高墜死
土星火星水星或相合或冲照弦照在天蝎金牛雙女磨
羯毒蟲死
土星水星金星或相合相冲弦照藥死爲婦人事
土星與月弦照冲照在雙魚雙女巨蟹磨羯水內死
土星在地平下月在前土限月行或水或火或縊死

土星在西(酉)宮 與日月相冲獄死
第一壞人命土星在七宮第一壞人命火星在十宮
以上法皆眞再詳十分眞切要死亡宮或死亡宮主星兩不
相和(前言星有三者即此兩星不和)又離日月或水星弦照冲照且水星爲死
亡宮主星又土在七宮(全有三者即此兩星不然未免)兩星相
火星離日月冲照弦照在陰陽雙女寶瓶死於亂或自殺有
金星照爲婦人事水星照死於盜賊在金牛內喪元在天
蝎人馬庸醫刀針死在七宮火燒死在七宮
雙女金牛獅子人馬磨搗死於猛獸或屋宇壓死若有木
星惡照死於名
死時光景看殺星同何星來如土星九十度順行如有火冲
近前後或星或照或經星同土星九十即看土星九十相
照或一度兩度其死火星之性經星亦各隨五星之性
又看煞星見上主星如土在天枰六度天枰六度界是金
星亦死於金星之性
又看煞星宮之性如土在天枰六度即如上土在天枰之
性
上三說爲死時光景分五星之性或經星同定死時光景
或前或後亦關人死光景
煞星有吉星吉照吉星在高有人拯救若凶星更凶
凡人定死時光景無凶星惡照凶星又非定死時光景主星
日月無凶星惡照皆死正命
強死無名者火土或水作定死時光景主星又火土或水星
與定死光景主星弦照冲照又兩星性不和火星)星相
會弦照冲照雖不作定死光景主星亦同
強死有名者二凶星凌日月二凶星或凌日或凌月一凶星或凌日或凌月
與定死光景主星或凌日或凌月一凶星或凌日或凌月
一凶星與定死時光景主星相凌皆強死有名
凌有二一非其宮主星無吉照又不相和在其命位一凶
星有惡照在其高位
大抵日月作有名事凶星與日月在四角或隅角皆然
有凶星在四宮或七宮或別下去之宮一宮十二宮二宮主父命
二凶星相合並與煞星惡照死後更有餘凶無吉星吉照

凶星在雙魚金牛獅子人馬磨搗屍喂禽獸無吉星吉照
二凶在雙魚死葬魚腹
煞星界上主星在降角死於外喪五星之性在煞星後或前
降角內亦外喪若月離煞星或定死時光景星弦照冲照
更的

論父母

父母生子必有相近處若無相近則不能生故知子命即可
以知父母之命
母主子少年事父主子壯年事
父照星太陽土星母照星太陰金星
父貴賤有五星兩三星在日前行(多三十日居四角宮星
在日東其星不甚相伏(如土星與木星金星)日前星又在喜樂
宮其父貴母同論若星不在日前在日後亦貴不甚貴
若土星在日前行其父母平常有時好有時不好嘗受辛苦
去宮或火星先行有權父母有時好有時不好嘗受辛苦
日月前無一星先行父母賤
父母相和否日與月弦照冲照大不相和土與金弦照冲照
次之土月弦照冲照又次之
日與土星相會或六合照三合照父榮貴土星寒與日之熱
相劑故吉月同金星即主母吉
日月土金別有吉星相合或六合三合照父母辛苦
父母照星日月土金有他星高於照星主父母
能受父業否入之福星離日前行之星弦照冲照日前行之
星性又有凶子不能受父業或受後差爭日前行有吉星
與福星三六合吉照子能受父業
福星離日近在日光內子不能受父業

父母之命父照星日與土星日離金星木星有權者相會三
六合照父命極長若金木權小父命中等
若火星比日高或土星離日弦照冲照父命短
宮十一宮二宮父命短
有凶星在四宮或七宮或別下去之宮父常有病不死
火星與日弦照冲照亦在十宮一宮十二宮二宮主父命

短或失目
土星弦照冲照父死癆病
母照星金月與木星相會或三六合照母命長木權大更吉
土星或火星離金月弦冲照母命短若火土在十宮一宮
十一宮二宮又行速母命必短
若凶星行遲在四宮七宮或別下去之宮母常有疾
月在東火星離月弦照冲照母命忽亡及有目疾
月食在西母爲胎死 火星離金星同上若行速母早死

癆病

土星在月東弦照冲照如上母死癆瘵在月西母產亡
又論十二宮如戌爲頭目之類即可知其病症

論兄弟

兄弟論本命十宮有吉則有兄弟見陽星則男兄弟陰星則
女兄弟
算一父母所生取母命宮(如畫生人取金爲母照星即以金
所在宮作命宮排母十二宮用算)母命十宮有吉星相會或三六合照或弦照
冲照皆主有兄弟有三吉星即三人二吉星即二人如吉
星在陰陽人馬雙女一星即許二人
若凶星相會或在弦冲照則無兄弟
若十宮後十一宮內有吉星亦有兄弟
日月金木爲吉星若水星在高或有位有權之所亦爲吉星
不然則否
兄弟星俱是陽或在日東兄弟俱男若皆陰或在日西兄弟
皆女

兄弟吉星在十二宮喜衆之地或在角內不在下去宮或在
日東或有權主兄弟有福
兄弟星有凶星高於吉星或吉星在後追凶星兄弟命短
母命十二宮若有吉星三六合照有權不在下
若兄弟照星與本人命內福星所在三六合照有權不在下
去之宮極相友愛
兄弟照星在金牛獅子天蝎寶瓶兄弟不相愛

夫婦

夫婦許星男爲月女爲日
男子月在東（從上弦至十五從十五少年早娶或中年娶少
年之婦月在西老年娶老年之婦月在巨蟹去日遠人目
在日光內與土星惡照其人不娶月在巨蟹宮
能見卽不然
娶婦多少月在陰陽雙女人馬雙魚四宮內看逐幾星如逐
三星加二減一月無所逐之星卽止有二月在四宮內逐
一因減一星亦止有二逐星要在一宮（在別宮近亦不取本宮遠亦取）
婦人善惡論月所隨星或月體或月吉照惡照隨土星爲人
耐老不爽快隨木星尊貴善治家隨火星大胆難伏隨金
星斯文美色隨水星有作爲伶俐婦人之性同月所隨星
之性
婦人善惡看月逐星吉凶夫婦和否看金星逐星吉凶
婦人曰在東（從一宮至十宮從七宮至四宮）年少嫁或年長嫁年長人
曰在陰陽雙女人馬雙魚四宮有兩三星在日東婦人嫁兩
三次日不在四宮或有星相合或無星不再嫁
有土星在日東不在上四宮丈夫性善有作爲木星丈夫尊
貴火星爲人難近夫婦不甚和金星色美水星有作用能
養家金星同土星冷同火星熱同水星愛子女
夫婦和好一男子曰與婦人曰或月吉照
一丈夫月婦人曰略相同（如此在一宮彼亦在一宮）
一兩星相接如金星逐月在金牛內（爲月坡金星）月升於金牛
金星舍於金牛二者皆有位
或丈夫日月婦人日月皆相接相合

凡吉星吉照吉星高夫婦大相愛惡照凶星在高第一不相
和
日月吉照凶星高強夫婦不相離但常相爭日月惡照吉
星在高亦相爭次之
水星遇凶星不相和爲邪淫
日月眞夫婦許星金星作許星是邪淫夫妻辟如一人金星遇凶星不相和爲邪淫
雙魚金升於雙魚其一人雙魚亦火星三角相合又如火
星在磨羯金星舍於天枰天枰土星三角相合同凶星邪
角土星舍於磨羯磨羯亦金星三角如上相合同凶星邪
事隨其性
金星土星如上相合邪事長久火星金星邪事不長久
金星土星在磨羯或天枰或一宮十宮又有月照與親人
姦私
大抵火星離土星（旺退）與金星有木星照不長久
星離土星冷離木與金星熱性冷不甚重色熱亦不越規
矩
土星在日西令多邪淫在陰宮更甚
男女
有男女要日月與命宮三處又吉星相會或三合六合照其
四處主人男女
若日月與命宮三處性皆屬陽或兩處屬陽男多屬陰女多
陰陽有五說 其一本性熱盛陽如火土（如日陰陽獅子有吉星吉照子
金水 其二黃道宮中陰陽見前 其三十二宮從一宮
至十宮從七宮至四宮皆屬陽從十宮到四宮到一宮年長嫁或少年嫁年長
一宮皆屬陰 其四日出時星在地平上順行在日一百八
十以外屬陰（本星陰陽在日東能屬陽） 其五在天經星之性屬陽多
爲陽屬陰者多爲陰
木星金月送子日土星火星不送子若水在日東送子在日
西不送子
送子要星在十宮十宮屬母亦屬兄弟大抵母吉兄弟多子
女亦多其次十一宮其次一宮其次二宮次七宮八宮五
宮四宮宮內有子女許星皆有子同同算子止用五宮

月與木星金星送子月在十宮送女
月力強在十宮木星金星軟子女不多月力軟十宮強諸
（星在內或吉照爲男）木星金星軟女多子少木星金星比十宮強見
多女少
水星送子大抵有好子命不長在日光內更甚若水星強或
與五星或與在天經星相合相照止一子
送子止一星不與他星相合吉照命卽長
陰陽雙女人馬雙魚與送子星在陽宮內子多巨蟹磨羯雙
魚子多陽星送子陰星送女
凡星在陽宮爲陽在日東爲陽在日西爲陰
獅子陰陽雙女有火土凶星卽無子
有二三許星或在巨蟹磨羯雙魚子多若在獅子白羊雙
女卽子少
吉星在有子宮凶星爲其宮主星子命不長或凶星爲有子
宮主星但有吉星吉照亦有子命不長
送子宮內有送子星有吉星爲主星其許子星在陰陽獅子
雙女止一子在雙魚人馬二子巨蟹磨羯雙魚有多子日
送子星在送子宮其宮凶（如日如陰陽獅子有吉星吉照子
有病
許子星比凶星弱子小卽死
子富貴貧賤看許子宮主星在日東又在本宮富貴在日西
在外處貧賤
父子相愛子父命宮與福星宮或同在一宮或有吉照如父
子宮皆天枰福宮皆寶瓶之類或在天枰天蝎人馬磨羯
寶瓶雙魚父子相愛子能承父業在不相和宮或對冲宮
子不甚孝不甚得父業相冲有爭競不相和不能承父業
如一在天枰一在白羊之類
白羊與金牛天蝎俱不相和 金牛與白羊陰陽天枰人
馬俱不相和 陰陽與白羊天蝎不相和 巨蟹與獅子
寶瓶不相和 獅子與巨蟹雙女磨羯雙魚不相和 雙
女與獅子寶瓶不相和 天枰與天蝎金牛不相和 天
蝎與人馬天枰白羊陰陽不相和 人馬與天蝎金牛不

相和　磨羯與獅子寶瓶不相和　寶瓶與磨羯雙魚巨蟹雙女不相和　雙魚與獅子天秤不相和　相恨宮金牛獅子天蝎寶瓶

人如十宮有木星在磨羯內與土星將相合月在巨蟹相冲即有子女因有吉星女多因巨蟹磨羯皆陰宮子女不能蕃因土星相近木在日東有一子

有兩許子星在相和宮其子兄弟相愛

許星宮主星與別許星宮主星在相和宮兄弟更相愛

兩星相和有三一兩星性相和（如日與火星一二星得別星位或在別星宮或有吉照亦是相和　倂如金在人馬木在金牛即相和）

許子宮或許子宮主星不相和或對日在角內亦有凶星相會與有太陽之性經星相會或許子宮火與月會或與有太陽之性經星相會要相殺

細求子女吉凶將送子星之宮作一宮排十二宮取子女名事用上法

送子星止四若星在陰陽雙女人馬雙魚一星作二子生子之期取十宮到許星之時或到許星照之時若十宮與送子星照無凶星相照大抵一年一次生

日月與命宮若有二位三位在陰陽人馬雙女雙魚四宮內主雙生

日月宮與命宮主星在此四宮內亦主雙生又十宮及十宮主星在此四宮內亦主雙生

若日月與命宮有二位三位在上言四宮內又有他星逐之有生三者若日月命宮在上言四宮內有木火土三六合冲弦照能生三男若金水月如上言生三女（熱多濕多不能相合相成）若土金木二男一女火金月二女一男凡三生者多死

日月在下去宮如十二宮八宮三宮六宮其四角命宮十宮並無三六合冲弦照著主生怪異不然則生極下賤之人怪異星在天首天尾生時有物相連

子或生而死或死而生或幾月死

日月在四角內與凶星相會冲弦緯俱南俱北相掩或弦冲緯度一在南一在北相對無吉星與日月吉照日月主星又落凶星宮內不能養或死而得生相會時火星壞日緊土星壞月緊相對時土星壞日緊火星壞月緊

若日月在四角內凶星一星相對一星相會緯又同即死

朋友仇人（原脫標題與上文連接今依日太按正與忌倫有脫文文義今依）

人相愛如一人木星在金牛四度火星在人馬三度一人木星入人馬三度火星入金牛四度一時朋友相愛

土星木星與上說爲耕田家事或作亂事　土星水星爲送禮物

壞壞人事　土星金星爲親戚事

生意事　木星火星爲功名事　木星水星爲學問事　火星金星爲邪淫事　火星水星爲爭競事　金星水星爲快樂適情事

土星火星金星愛不長久火星水星再無相愛木星水星再無作仇

人相恨一人星入一人星相沖處如一人火星入天蝎四度即相仇牛四度若遇有木星入人馬五度火星入人馬三度火星入金牛四度一時朋友相愛

火星同水星相仇若度相更換如水入火星度火入水星度亦主相恨

大抵愛自金星出恨從土星出若人生時金土與日月福一宮內三十度皆爲離不在一宮十度爲離不但星炤亦離一宮內三十度皆爲離不在一宮十度爲離不但星炤亦

宮相會即分愛仇如一人生月在金牛四度一人生金在金牛四度定相愛差幾度亦同如一人福星在白羊六度一人土星在天秤六度定相恨

一人家人

以上諸事若有經星吉照及月升光時其害略輕大抵多失家出外若月失光諸皆因冷生脾胃弱

逐土星

月離木星逐土星加光時得外人喜悅管外人事作水土生理多出外失光時貧苦事人

離火星逐土星加光時懶惰心慢諸事不成毋或寡或病失光病苦身不全

離日逐土星日生家事多失父母傷終有大福夜生貧病

離金星逐土星加光夜生娶不正婦人或老人日生好色多強死

離金星逐土星加光夜生娶不正婦人或老人日生好色多遠遊勞苦若婦人遇此爲此不正之人

月離金星逐土星失光時夜生多無子失光時日生軟弱
主貧賤水內生涯
月離木星逐土星加光時日生或丑或醫夜生加光時皆
平常生理受苦之人
月離木星逐土星失光時日生剪人丐子牢內死或大病
苦死
月虛不離各星加光時逐土星母寡母病家事常失常得
失光時父母皆有傷人軟弱

土星吉凶

土星為第一宮主星大抵人聰明嫉妬飲食少胆小在角內
多為首生子在七宮強死為人亦惡在十宮人福來遲三
十年前不能得四宮家事皆壞夜生尤甚晝生稍減在第
一宮不吉二宮或入宮人多苦惱被人妬入宮或同火星
或同木星得別人財物三宮主壞兄弟照更凶在九宮學
問多假十宮與十一宮攘子五六宮有不治之疾十二宮
為人大難相與大抵死於獄

離木星

月離木星逐火星夜生加光時有大權大官多險苦終能惡
耐火星在角更甚若火在降角其人作火內生涯夜生
苦乞丐多病強死失光時夜生火星在角為人有名有官
若火在降角為兵日主失光時離木星逐火星父母家事
要失大抵父母早去貧苦役於人
月離木星逐日父母家事皆失為徒流或逃亡
大抵月或日在土星或火星宮內離木星加光時父母尊
貴亦少年喪父母自己亦尊貴有福福多自婦女來為人
文雅失光時福貴多從父母來少年得
月離木星逐木星加光時人爽快有名聲大抵官錢福
累其福長久失光時諂書為客管閑事得親人遺財
月離木星前無星照加光時外遊窮苦貧賤失光苦惱有
病多獄災

逐木星

月逐木星加光時富有體而知未來事大抵不宜有火星對
照弦照主大險危月失光少年苦惱寄養於他人逆逆有

小福亦忌火星凶照有照更苦
月離木星逐木星加光時有權有官有福有兵權作事易
成失光時管兵但為人心險多勞
月離日逐木星日生福自父母來有大名富貴夜生自己
作福喜遠遊福來遲
月離金星逐木星加光時亦有大權大福大抵福來自婦
人失光時亦有福少年時得他人財物
月離木星逐木星加光時為大人為朝官福自讀書中來
失光時亦有福官小土內求財物

木星吉凶

木星在一宮大抵有大權夜生多為首生子或妨兄弟二宮
主富四宮得大人愛有大權三宮常有小出行有好兄弟
朋友五宮內亦有福十一宮同在四角內其性隨各宮之
性（如在獅子即有獅子性）西邊角七宮不甚吉木星喜在十一宮六
宮七宮亦有福老年方來七宮在陰陽內生相大入宮與
二宮但多為財富爭訟夜生更甚九宮福自教學中來十
宮與四宮其事更大

離火星

火星在一宮內日生大胆有風疾好浪費說謊不穩實四宮
相同但四宮不生子女亦有病大抵多在牢獄在七宮好
殺人為人惡在一宮火星有權大抵強死早死十宮內多
軍流死其宮為陰宮其事差減但在天蝎陰宮更甚
夜生人一宮或十宮火星在木星或金星水星有權宮內
皆有大權木星權自帝王來金星自百姓來水星才幹來
上角內比上福禍小在八宮大抵死於兵（八宮亦是上角）
日月在角內到火星即強死金牛巨蟹天秤為人殺在二
宮其人無才能五宮十一宮大抵失家凡各事在陰宮夜
生俱小

離日

月離日逐火星日生無子娶老妻財富白苦中來夜生妻多
有福富貴為人好但名無上星照
月離日逐水星晝生心不苦夜生作業役人若有水星照
為官吏亦有大學問
月離日不逐他星其人無福走外為役於人

心狠領兵征戰火與月在一宮或五宮更大別宮作軍卒
生計失光家事皆失有苦有病
月離水星逐火星夜生加光時作大將心狠毒在角內愈
大若在降角夜生不孝仇父母兄弟多強死若失光日生
作光棍與賊相合亦死於法月失光離水星逐火星夜生
為軍兵大胆有大名多性氣若月與火在一宮或五宮皆
強死別宮內多苦
若逐火星火星在本宮皆為將官在土星宮內心甚惡賤
人如皂僧之類
月不離他星逐火星加光時夜生多險厄多破脫騙詐爭
戰日生壞自壞身體
一宮或六宮十二宮加光時與火星相合其人不婚娶父
母早喪多跌死五宮十一宮二宮入宮逐火星日生命短
胸間窄夜生失光時上面各宮內有大權作官
大抵日與火星相合不吉加光時不吉與月同土星相會失
光時皆不吉之甚

火星吉凶

火星在一宮內日生大胆有風疾好浪費說謊不穩實四宮
相同但四宮不生子女亦有病大抵多在牢獄在七宮好
殺人為人惡在一宮火星有權大抵強死早死十宮內多
軍流死其宮為陰宮其事差減但在天蝎陰宮更甚
夜生人一宮或十宮火星在木星或金星水星有權宮內
皆有大權木星權自帝王來金星自百姓來水星才幹來
上角內比上福禍小在八宮大抵死於兵（八宮亦是上角）
日月在角內到火星即強死金牛巨蟹天秤為人殺在二
宮其人無才能五宮十一宮大抵失家凡各事在陰宮夜
生俱小

離日

月離日逐金星日生無子娶老妻財富白苦中來夜生妻多
有福富貴為人好但名無上星照
月離日逐水星晝生心不苦夜生作業役人若有水星照
為官吏亦有大學問
月離日不逐他星其人無福走外為役於人

逐日

月離金逐日父母不相和亦貧少年有福

月離水星逐日或風疾或啞或聾貧苦無定居年老稍減

大抵月逐日俱無福有病有風

日吉凶

日在一宮兄弟不相和在第一宮宮分屬陽在本宮或升內或有吉星照大抵大富貴若有凶星相近壞目

在一宮同土星光相及晝生有大權位尊若有他星照爲

但作小官

日在一宮有火星照或光相及有大權從艱難中來

日在第一宮晝生宮分如上說木星在四正角有火星在

十宮屬陽月光滿亦在角內非帝王即有天下大權若同

上說月與火星俱在十宮內或八宮亦有大權終強死

土星在十宮內日如上說火星在二宮或八宮月滿時有

大權終死獄中

日在第一宮別角有木星金星水星爲大人父母來大福

長久若有土星吉照其福長久

日在第一宮木星火星水星在別角有土星吉照有火星

吉照亦大權大胆奸謀害人貪財終壞已身

日在一宮夜生亦貴作人亦好若有土星火星吉照或在

一宮內兄長俱死家事俱失或在第一宮或在別宮皆然

日在二宮人爽快財物艱難多爭競有金星或木星吉照或

相合有福亦從艱難來凡日在二宮難求大事

日在三宮父不吉軟弱良善亦作錢糧之官妻子俱遲

三宮是日本宮或升或木星金星水星宮內或升內俱管

教誨事若內有火星或土星炤或同在一宮內爲人心惡

奸貪

日在四宮有火土星照要殺父一家俱壞身多苦惱

日在五宮尊貴有好友若有金星或金六合照還有大貴之

想大抵來自百姓若凶星俱在亦不能壞事因宮分好但

壞子女若單有日在內福小子女多傷

日在六宮大艱苦有久病若火星在第一宮有權有官但早

死或壞身家十宮內有星有福

日在七宮十宮內無星木星或金星在六宮內凶事少

日在七宮若月在一宮內或十宮有大權在本宮或木星宮

更大

日在七宮月亦在福亦在木星在別角爲福德帝王

若日月福俱在木星在別角火星或土在二宮或八宮要

失權失權時更有凶禍

日在七宮或別宮水星月在一宮內皆有大學問若有土

星學問不善用

若夜生日與土星同在七宮水金亦在內或十二宮或六

宮水星金星土星在內不生子女如內監

日在八宮父早亡若火土在內或火土吉照有風疾

日在八宮月在對照有火土星照多病皆從頭上來若有

木火吉照或相合病皆可醫

日在九宮作匠人佛相多出外若有凶星照在外多苦惱

日在十宮晝生在日宮或木星宮或木星升或爲帝王或爲

大臣從父母來若火星在別角卽多從苦惱得

日在十宮如上說有火星在七宮月光滿照火星或在一

宮或在十宮有大權當死獄中

日在十宮有火星在二宮或九宮有月凶照或同月火星

在一宮內月光滿亦同上說

日如上說無火星木星在別角月亦在角光滿同木星有

照曾天下有名

日不在十宮在十宮一宮分內父母俱貴好星照多更貴

大抵日在角同水星皆主大學問

日在十一宮有福尊貴父母俱貴有木吉照更吉或金星同

日在東邊福皆自朋友來若日在十一宮內同凶星或惡

照傷子女別無不吉

日在十二宮爲賤役父早亡家事多失有病有獄災若有吉

星在內終不能吉不吉星在內常有病心凶狠

逐金星

月逐金星加光時父母貴其人易壞易貧月失光年少亦有

福仇多大抵月逐金星其人多好色有好色之禍

若月逐金星日生月在四角內火星或在七宮多

爲色死於非命若婦人有此主淫

月加光或滿離水星逐金星喜生利人爽快若失光夜生

尊貴有權爲官月在第一宮更大

離金星

月離金星逐水星加光時好管閑事作伏持婦人之事失光

心惡有病

月離金星加光時前無吉星貧苦心惡失光常苦惱

金星吉凶

金星爲一宮主星爲人爽快好交可信形貌好好色清潔人

好歌唱若有水星吉照爲咈命文臣

金星若同木日火星吉照有風疾

凶照爲兵刃傷手足或失血病同土星多惡病同水星有

水胞疾

金星喜五宮與七宮

金星在西與土星相對爲人極壞

在七宮內老年有福十宮東邊有大名亦爲侯王有日照

福自朝廷火星照兵馬來木星照功德來

四宮有財福內人吉不甚生子女二宮爲人爽快好色八

宮妻有缺陷或不生子八宮得親人遺財十一宮年少有

福後減五宮同十一宮三宮內與月水木同處爲功德教

化有大福若有土星或木星爲功德受勞苦九宮信邪教

與火星土星相同爲邪教爲女色惡死同木土水相合或

有吉照知未來事有福

六宮內人賤形惡十二宮妻不吉

離水星

月離水星前無別星加光時是有學問人爲醫卜有福失光

不喜學問多水厄口耳不便利

逐水星

月逐水星加光時聰明大才學若有木三合照爲學問得大

權月逐水星失光心忌多疑人惡多病

水星與金相合好色與木相合有胆驍傲

月空走不離星不逐星角亦無好星人生窮苦倚他人度日

身弱常有病若有好星照少年貧苦後來有福生日內有

頭一个大權亦在好處身體好心好到底喜走水路喜出外若生日無位在不好處難爲室家兒女難爲眼睛子不孝外無好名

水星吉凶

水星有各星之性有日性爲光相似有月性爲動相似凡日月無權時如日月相合在地平下或三宮六宮或第二宮或五宮水星在東在第一宮或在西在七宮水星此時若日月爲主管事是大聰明異常之人若水在昴星相近忒聰明有風氣

若一宮是水星宮身不大眼睛小爲人爽快不慳客善生利喜求來來事有本領若有金星吉照善作文在日位中爽快易交在土星位內喜天文若夜生有土星照仇人多凶厄多若火星在七宮有月光滿照多死於火災水在各角內大抵喜學問單有火星弦照文章多不善用

水星與火星同宮常行水路

大抵水星同火星亦有權不長久即壞但當分何星宮中在內大不良十宮常行水路

水星宮中即聰明爽快在火星宮中即喜兵喜用在木星宮爲官在土星宮作惡事凌人爲事在日月宮做火內生意火星水星在十一宮死於爭戰十二宮內有苦難或少財夜生爲人無主意三宮管教內事四宮好尋土中財物五宮同四宮六宮爲人有才能有福七宮有婦人來大福大權次之九宮同三宮十宮有大權大富十一宮同五宮十二宮若水星在東作書辦有權老年壞在西死不善終水星與火星在一宮日生無福爲婦人事死於法夜生有大權若有土星惡照險厄多被騙詐無福二宮多外遊寄養夜生心惡似風痴三宮知未來事有福四宮懶情卑賤爽親人不和好訟夜生管兵馬強死五宮大胆有力有權常聯人六宮十二宮同五宮到底日生心惡有獄厄事人死時更極苦月加光有照更甚六宮十二宮夜生欠人債多爭訟被辱下人傷七宮日生爲妻受大苦恐不免於死心惡八宮日生家業俱失有風痴疾夜生心惡強死九宮心大不良十宮常行水路

水星與日同宮貴爲侯王大聰明二宮有財有權三宮短壽未來之事善醫卜四宮不大貴有學問但看在何星宮出在土星宮險厄甚多五宮富貴作事易成福不長久六宮內意猜不能成大事若十宮有吉星亦可望吉事七宮日生有大權大官但不善終夜生貧窮作小生意八宮軟弱無才能有痴風疾九宮作邪法十宮日生有普天下大權有水星照更大十一宮有福遲遲來十二宮貧窮伏役常出外

水星與金星在一宮日生近君王有權夜生聰明諸事易成遲遲有大權常管朝廷事在二宮日生多管閒事爽快在東能文尊貴夜生在西大福大權三宮管教化事如禮部之類四宮有學問在東先賤後貴五宮大福遲來來自婦人六宮日生娶妻難作生意有福夜生在東出外生意管船水遊行在西有才能寶石生理七宮病苦多家室難夜生有福遲來來自婦人但忌有火土凶照即不吉八宮在西日生不能成事爲無用之人難得妻子大抵風痴夜生得他人財物大抵無病而死在東作事易成福遲來有才能九宮善天文算數十宮有大名大權好色十一宮管婦女事多苦難十二宮日生好色多死於兵夜生有婦人來

水星與火星在一宮日生無福爲婦人事死於法夜生有大權若有土星惡照險厄多被騙詐無福二宮多外遊寄養夜生心惡似風痴三宮知未來事有福四宮懶情卑賤爽親人不和好訟夜生管兵馬強死五宮大胆有力有權常聯人六宮十二宮同五宮到底日生心惡有獄厄事人死時更極苦月加光有照更甚六宮十二宮夜生欠人債多爭訟被辱下人傷七宮日生爲妻受大苦恐不免於死心惡八宮日生家業俱失有風痴疾夜生心惡強死九宮心大不良十宮常行水路

水星與火星在一宮日生無福爲婦人事死於法夜生有大權若有土星惡照險厄多被騙詐無福二宮多外遊寄養夜生心惡似風痴三宮知未來事有福四宮懶情卑賤爽親人不和好訟夜生管兵馬強死五宮大胆有力有權常聯人六宮十二宮同五宮到底日生心惡有獄厄事人死時更極苦月加光有照更甚六宮十二宮夜生欠人債多爭訟被辱下人傷七宮日生爲妻受大苦恐不免於死心惡八宮日生家業俱失有風痴疾夜生心惡強死九宮心大不良十宮常行水路

水星與火星在一宮日生無福爲婦人事死於法夜生有大權若有土星惡照險厄多被騙詐無福二宮多外遊寄養夜生心惡似風痴三宮知未來事有福四宮懶情卑賤爽親人不和好訟夜生管兵馬強死五宮大胆有力有權常聯人六宮十二宮同五宮到底日生心惡有獄厄事人死時更極苦月加光有照更甚六宮十二宮夜生欠人債多爭訟被辱下人傷七宮日生爲妻受大苦恐不免於死心惡八宮日生家業俱失有風痴疾夜生心惡強死九宮心大不良十宮常行水路

水在陰陽日光內海中地內皆大風在西大風在東天晴若退行人心悶

在雙女日光內有熱風在西乾在東濕養人退行多妖言

在天秤日光內有大風在西養人在東濕退行百姓亂

天蝎在日光內在西晴在東雨退行兵馬作亂

人馬在日光內雨多在西甚濕在東養人退行山內多險厄

磨羯大抵雨多退行爲人好飄海

水星在寶瓶在日光內下雪在西熱天黑在東雨退行人有病

水在雙魚天黑有雨在西天氣好在東天晴養人退行大臣有險厄

西日生不能成事爲無用之人難得妻子大抵風痴夜生得他人財物大抵無病而死在東作事易成福遲來有才能九宮善天文算數十宮有大名大權好色十一宮管婦女事多苦難十二宮日生好色多死於兵夜生有婦人來

水星與火星在一宮日生無福爲婦人事死於法夜生有大權若有土星惡照險厄多被騙詐無福二宮多外遊寄養夜生心惡似風痴三宮知未來事有福四宮懶情卑賤爽親人不和好訟夜生管兵馬強死五宮大胆有力有權常聯人六宮十二宮同五宮到底日生心惡有獄厄事人死時更極苦月加光有照更甚六宮十二宮夜生欠人債多爭訟被辱下人傷七宮日生爲妻受大苦恐不免於死心惡八宮日生家業俱失有風痴疾夜生心惡強死九宮心大不良十宮常行水路

水星與火星在一宮日生無福爲婦人事死於法夜生有大權若有土星惡照險厄多被騙詐無福二宮多外遊寄養夜生心惡似風痴三宮知未來事有福四宮懶情卑賤爽親人不和好訟夜生管兵馬強死五宮大胆有力有權常聯人六宮十二宮同五宮到底日生心惡有獄厄事人死時更極苦月加光有照更甚六宮十二宮夜生欠人債多爭訟被辱下人傷七宮日生爲妻受大苦恐不免於死心惡八宮日生家業俱失有風痴疾夜生心惡強死九宮心大不良十宮常行水路

水星與火星在一宮日生無福爲婦人事死於法夜生有大權若有土星惡照險厄多被騙詐無福二宮多外遊寄養夜生心惡似風痴三宮知未來事有福四宮懶情卑賤爽親人不和好訟夜生管兵馬強死五宮大胆有力有權常聯人六宮十二宮同五宮到底日生心惡有獄厄事人死時更極苦月加光有照更甚六宮十二宮夜生欠人債多爭訟被辱下人傷七宮日生爲妻受大苦恐不免於死心惡八宮日生家業俱失有風痴疾夜生心惡強死九宮心大不良十宮常行水路

天步眞原目錄

人命卷中

算十二宮
表算十二宮
安十二宮
福星
緯大月金水星入幾門
星日出入
變時眞否
人命吉凶
吉凶遲速
取照星宮
取照星法
斂星
算法
紹許緯度
行年
流月
流年月日吉凶

算十二宮

假令壬辰四月初七日申時金陵太陽午後申時金牛二十四度十三分爲日躔黃道加白羊三十度爲五十四度十三分申時過午四小時十小時五度共六十度加五十四度十三分得一百一十四度一十三分爲日躔黃道在第十宮天頂上度用下第二法黃道變赤道度得一百一十一度五十分爲十宮赤道度

加三十度得一百四十一度五十分爲第十一宮

加三十度得一百七十一度五十分爲第十二宮

加三十度得二百一度五十分爲第一宮

加三十度得二百三十一度五十分爲第二宮

加三十度得二百六十一度五十分爲第三宮

加三十度得二百九十一度五十分爲第四宮

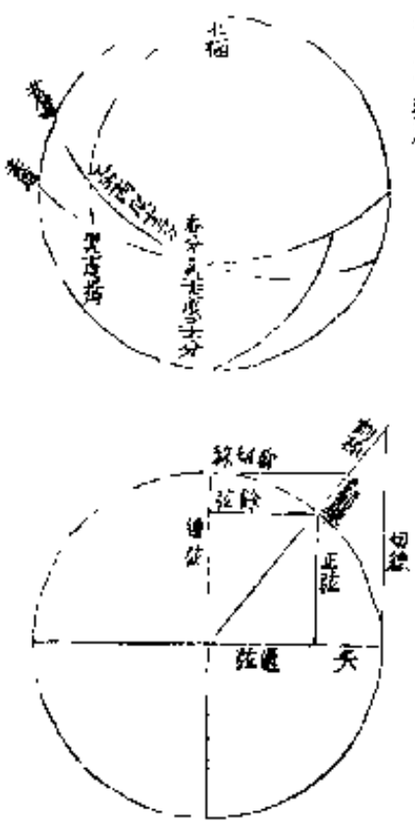
加三十度得三百二十一度五十分爲第五宮

加三十度得三百五十一度五十分爲第六宮

加三十度得二十一度五十分爲第七宮

加三十度得五十一度五十分爲第八宮

加三十度得八十一度五十分爲第九宮以上圖



第一赤黃二道距度

用赤黃二道大距度二十三度三十一分正線九七〇〇 三九九〇 黃道度正線通弦除所得爲赤黃二道本日時距度

如上圖設丙春分交角二十三度三十一分 赤道去極甲正角九十度 乙丙邊金牛二十四度十三分起白羊三十度共五十四度

一率通弦一〇〇〇〇 二率五十三度三十一分正線九九九〇 三率五十四度十三分正線九九九〇 四率一四六 九五一〇

第二赤道在天頂度

以黃赤道差度加減前所得赤道在天頂度

設赤道五十一度五十分減十二度二十分得三十九度三十分爲金陵赤道在天頂變赤道不在天頂度

如用表太陽在黃道金牛二十四度十三分無緯查宮緯度表得五十一度五十分無緯查宮緯度表得道正球升度表得五十一度五十分又查北極出地表三十二度下橫

行內十八度得十一度四十三分十九度得十二度二十六分其較爲四十三分六十分之行得四十三分今五十分之行比例爲三十五分五十秒加十一度四十三分爲十二度一十九分卽赤道不在天頂差度白羊後宜減以減赤道五十一度五十分得三十九度二十九分入金牛

又太陽在黃道獅子二十三度查黃赤道正球升度表得二十三度對一百四十五度二十一分又查宮緯度表無緯得離赤道十三度五十四分又查北極出地三十七度下橫行內十三度得十度〇一分十四度得十度〇五十分其較四十九分六十分之行四十分今五十九分之行其比例爲四十四分六秒加十度一分爲十度四十五分卽赤道不在天頂差度白羊後宜減以減赤道午二十五度二十一分爲一百三十四度三十六分

第五黃道變爲赤道赤道不在天頂其法先用赤道在天頂黃道變爲赤道度

第六求各宮離午時圈大小

本地北極出地度倂線乘離午時極餘切線通弦除得各宮離午圈切線

如圖第十一宮

設甲乙北極出地三十二度其餘五十八度　乙丙爲十一宮離午時圈六十度其餘三十度　丙正角　求乙甲丁角

求乙甲丙角

一率通弦一〇〇〇〇　二率三十度之餘六十度切線五七七三五　三率三十二度正線五二九九二　四率一〇五一五

得五十五度四十五分切線其餘三十四度十五分爲乙甲丙角

如圖第十二宮

設甲乙北極出地三十二度其餘五十八度　乙丁爲十二宮離午時圈六十度其餘三十度　丙正角　求乙甲丁角

一率通弦一〇〇〇〇　二率六十度之餘三十度正切線五七七三五　三率五十八度正線八四八〇五　四率八〇〇〇〇

二率五十八度正線八四八〇五　三率三十二度正線五二九九二　四率六十二度五分切線其餘六十三度五十五分爲乙甲丁角

丁角

十一宮同第三宮十二宮同第二宮

第七北極離十二宮圖度

以本地北極出地正線乘本宮圈大小度正線通弦除卽北極離各宮圈度數

如前圖

設子丑邊本地北極出地三十二度　丑子卯角卽前乙甲丁角

丙角爲十一宮圈離午圈三十四度十五分　求丑寅邊

寅正角

一率通弦一〇〇〇〇　二率三十四度十五分正線五六八〇二　三率三十二度正線五二九九二　四率四八七九二

又如前圖

設子丑邊北極出地三十二度　丑子卯角卽前乙甲丁角

六十二度五十五分爲十二宮圈離午圈　求丑寅邊

卯邊

一率通弦一〇〇〇〇　二率三十二度正線五二九九二　三率六十二度五十五分正線八八七九二　四率四八七九二

爲二十八度二十五分正線卽十一宮離北極丑丙寅角

丙角

北極出地一宮七宮同十宮圈同北極出地二宮六宮同九宮五宮同八宮

北極離十二宮表

十宮	九宮	八宮	七宮	六宮	五宮	四宮	三宮	二宮	一宮
〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
六	六	六	六	六	六	六	六	六	六
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
八	八	八	八	八	八	八	八	八	八
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二
一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三
一四	一四	一四	一四	一四	一四	一四	一四	一四	一四
一五	一五	一五	一五	一五	一五	一五	一五	一五	一五
一六	一六	一六	一六	一六	一六	一六	一六	一六	一六
一七	一七	一七	一七	一七	一七	一七	一七	一七	一七
一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八	一八
一九	一九	一九	一九	一九	一九	一九	一九	一九	一九
二〇	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇	二〇
二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一	二一
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二三	二三	二三	二三	二三	二三	二三	二三	二三	二三
二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四	二四
二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五
二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六	二六
二七	二七	二七	二七	二七	二七	二七	二七	二七	二七
二八	二八	二八	二八	二八	二八	二八	二八	二八	二八
二九	二九	二九	二九	二九	二九	二九	二九	二九	二九
三〇	三〇	三〇	三〇	三〇	三〇	三〇	三〇	三〇	三〇
三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一
三二	三二	三二	三二	三二	三二	三二	三二	三二	三二
三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三
三四	三四	三四	三四	三四	三四	三四	三四	三四	三四
三五	三五	三五	三五	三五	三五	三五	三五	三五	三五
三六	三六	三六	三六	三六	三六	三六	三六	三六	三六
三七	三七	三七	三七	三七	三七	三七	三七	三七	三七
三八	三八	三八	三八	三八	三八	三八	三八	三八	三八
三九	三九	三九	三九	三九	三九	三九	三九	三九	三九
四〇	四〇	四〇	四〇	四〇	四〇	四〇	四〇	四〇	四〇
四一	四一	四一	四一	四一	四一	四一	四一	四一	四一
四二	四二	四二	四二	四二	四二	四二	四二	四二	四二
四三	四三	四三	四三	四三	四三	四三	四三	四三	四三
四四	四四	四四	四四	四四	四四	四四	四四	四四	四四
四五	四五	四五	四五	四五	四五	四五	四五	四五	四五
四六	四六	四六	四六	四六	四六	四六	四六	四六	四六
四七	四七	四七	四七	四七	四七	四七	四七	四七	四七
四八	四八	四八	四八	四八	四八	四八	四八	四八	四八
四九	四九	四九	四九	四九	四九	四九	四九	四九	四九
五〇	五〇	五〇	五〇	五〇	五〇	五〇	五〇	五〇	五〇
五一	五一	五一	五一	五一	五一	五一	五一	五一	五一
五二	五二	五二	五二	五二	五二	五二	五二	五二	五二
五三	五三	五三	五三	五三	五三	五三	五三	五三	五三
五四	五四	五四	五四	五四	五四	五四	五四	五四	五四
五五	五五	五五	五五	五五	五五	五五	五五	五五	五五
五六	五六	五六	五六	五六	五六	五六	五六	五六	五六
五七	五七	五七	五七	五七	五七	五七	五七	五七	五七
五八	五八	五八	五八	五八	五八	五八	五八	五八	五八
五九	五九	五九	五九	五九	五九	五九	五九	五九	五九
六〇	六〇	六〇	六〇	六〇	六〇	六〇	六〇	六〇	六〇

第十宮

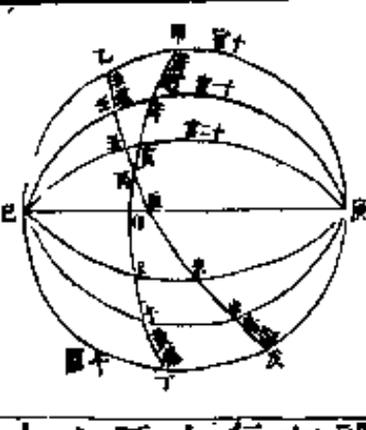
設赤道十宮一百一十一度五十分變爲黃道法日躔金牛二十四度十三分卽在天頂赤道變爲黃道十宮一百一十一度五十分變爲黃道　用赤道度十八度五十三分餘線九五七三　赤道十宮一百一十一度五十分之餘線九五四五　并之九九一八　除通弦一〇〇〇〇　得五十九度二十四分餘線以減一百八十度餘一百一

十度三十六分除戊酉甲九十度入巨蟹二十度三十六分在午時圈下度（此即赤道在天頂赤道變爲黃道在午時即同黃道故赤道減原）

第十一宮

前算第十宮赤道一百一十度三十六分加內辛邊三十度得一百四十一度五十分入十一宮

如下圖



庚甲乙己丁戊午時圈

設前算巨蟹二十度三十六分在黃道甲丙爲天柄丙壬爲日行赤道丙壬邊十一宮一百四十一度五十分以減自羊至天柄一百八十度餘三十八度十分丙角春分交二十三度三十分丙角春分交二十三度三十一分壬角赤道離午時圈角

卽本宮北極離午圈之餘（前算十一宮離北極十七度二十一分其餘七十二度三十九分）

不分線三率法算十一宮

壬角（北極出地三十七度二十一分）丙角（二十三度三十分）半之（十一度五十分）餘線（九八二一）一率　丙壬邊（十一度五十分）切線（九五二九）二率　壬角丙角相減（四十八度三十分）半之（二十四度十五分）正線（九九一七）三率

總數（一九四九）較數（九六七三）得二十五度十二分切線爲丙辛邊之半

辛辛壬二邊之半

二角相加之半數（四十八度十五分）正線（九七三一）一率　丙壬邊之半數（十九度五分）正線（九八七二）二率　二角相減之半數（二十四度十五分）正線（九九七一）三率

正切（九五九二〇）二率　二角相減之半（二十四度十五分）切線（九五九二〇）三率

總數（一九一五）較數（九二八五）得十度五十五分切線爲丙辛邊之半

辛壬二邊之半

二數相加得三十六度七分爲丙辛邊相減得十四度一十七分爲辛壬邊

十宮黃道（自白羊至雙女）一百一十度三十六分加內辛邊三十六度七分得十一宮黃道一百四十六度四十三分加巨蟹二十度三十一百八十度餘三十三度一十七分加巨蟹三十度入獅子二十三度五十三分

第十二宮

前算一百四十一度五十分加三十度得赤道一百七十一度五十分變爲黃道

丙丑邊一百七十一度五十分　丙春分角二十三度三十分

十一分　丑角北極出地之餘

正角（北極出地三十七度二十一分）丙角（二十三度三十分）相加（六十五度五十一分）半之（三十二度五十五分）餘線（九二一一）一率　丙丑邊（一百七十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　丑角丙角相減（四十一度三十九分）半之（二十度五十四分）正線（九五四一）三率

總數（一九二）較數（九〇〇二）得五度十三分切線爲丑二邊之半

丑角丙角相加半之（二十度五十四分）正線（九五四一）一率　丑角丙角相減半之（二十度五十四分）切線（九五四一）二率　未角丙角相減（二十八度四分）半之（十四度二分）正線（九七〇九）三率

總數（一九二）較數（九七九四）得一度十三分爲丙寅寅丑二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙寅邊

十五分爲寅丑邊

算十二宮自白羊一百八十度減七度十五分爲丙已邊

十二度四十九分去白羊金牛陰陽巨蟹獅子一百分餘一百七度餘爲天蝎十五度九分爲丙已邊內減天秤三十度餘二十二度四十九分爲人雙女二十二度四十九分爲

第一宮

前算十二宮加三十度得赤道二百一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角北極出地三十二度

丙角春分二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道二百六十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道二百九十一度五十分

道

丙辰邊二百九十一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道三百一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道三百三十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道三百六十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道三百九十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道四百一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道四百三十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道四百六十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道四百九十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道五百一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道五百三十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道五百六十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道五百九十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道六百一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道六百三十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道六百六十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道六百九十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道七百一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道七百三十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道七百六十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道七百九十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道八百一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道八百三十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道八百六十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道八百九十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道九百一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道九百三十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道九百六十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道九百九十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道一千一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道一千三十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道一千六十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道一千九十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道一千一百二十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道一千一百五十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道一千一百八十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道一千一百九十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道一千二百一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道一千二百三十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道一千二百六十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道一千二百九十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道一千三百一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道一千三百三十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道一千三百六十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道一千三百九十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道一千四百一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道一千四百三十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道一千四百六十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道一千四百九十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道一千五百一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（四十度五十二分）半之（二十度五十六分）餘線（九九七五）一率　丙申邊（一百八十一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　申角丙角相減（六度九分）半之（三度四分）正線（九九四一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙辰辰申二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙辰邊

十五分爲辰申邊

算十二宮加三十度得赤道一千五百三十一度五十分

道

丙辰邊二百一度五十分　辰角極出地三十二度

丙角二十三度三十一分

十一分　丙角二十三度三十一分

辰角（北極出地三十二度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加（五十五度五十二分）半之（二十七度五十六分）餘線（九九四一）一率　丙辰邊（一百一度五十分）切線（一〇〇一二）二率　辰角丙角相減（八度三十九分）半之（四度十九分）正線（九九二一）三率

總數（一九二）較數（九八九四）得一度十三分爲丙申申辰二邊之半

前後二算相加得七度一十一分得丙申邊

十五分爲申辰邊

算十二宮加三十度得赤道一千五百六十一度五十分

道

丙申邊二百六十一度五十分　申角極出地十七度二

丙角二十三度三十一分

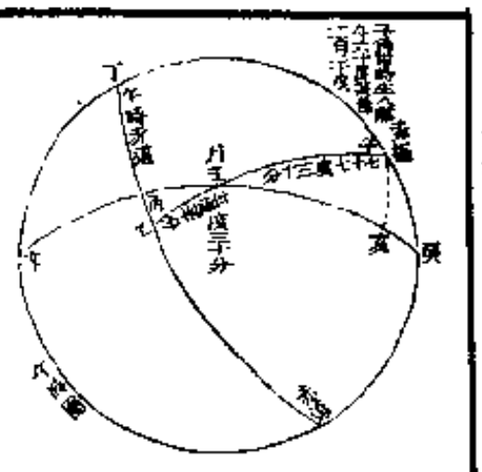
十一分　丙角二十三度三十一分

申角（北極出地十七度二十一分）丙角（二十三度三十一分）相加

總數 九六九 較數 ○○七 得四十九度四十三分切線爲
丙申申午之半
申角丙角相加半之 四十八 正線 九九七二 一率 丙申邊半之 四十 正線 九九二八 二率 申角丙角相減半之 二十 正線 九九二八 三率 總數 九六九二 較數 九六八五 得二十五度五十一分 切線 九三七 切線爲丙申申午之半
二算相加得七十五度三十四分爲丙午邊去天秤天蝎六十度餘爲人馬十五度三十四分爲三宮
用表算十一宮
赤道一百四十一度五十分表取赤道獅子十九度餘二十四分求五十七分比例得二十二分四十八秒以加獅子十九度其黃道爲一百三十九度二十三分得黃道獅子十九度餘二十四分求五十七分比例得二十二分四十八秒以加獅子十九度其黃道爲一百三十九度分四十八秒以加獅子十九度其黃道爲一百四十一度二十二分四十八秒 正球
赤道獅子二十一度五十分得距度十二分十七度對距度十四度得四度二十分與距度小餘十六分比例得五分二十秒并之爲北極出地十七度二十一分十七度對距度十四度得四度二十二分與距度小餘十六分比例得五分二十秒并之爲二十二分十七度對距度十四度得四度二十分與距度小餘十六分比例得五分二十秒并之爲四度二十七分二十秒
十八度對距度十四度得四度三十九分十五度得五度二十一分與距度小餘十六分比例得五分二十秒并之爲得五分三十六秒并之爲四度四十四分三十六秒
先四度二十七分二十秒較後四度四十四分三十六秒與北極小餘二十一分較得五分五十六秒差度
十七分十六秒與北極小餘二十一分較得五分五十七秒差度
秒以并先數得四度三十三分爲赤黃道差度
以加黃道一百三十九度二十二分四十八秒入獅子二十三度五十五分四十八秒得一百四十二度十分爲第十二宮
三度五十五分四十八秒入獅子二十三度五十五分爲赤道
第十一宮并度 并度前第四法黃道差度 減此赤道變黃道後加
又三角算十一宮
本門北極十七度二十一分切線 九四二一 赤道獅子二十一度五十分黃赤距度十四度十六分正線 九二九一 并之得 一八九八 一百四六 得四度三十三分正線爲黃赤

道差度以加正球赤道變黃道一百三十九度二十二分四十八秒得一百四十三度五十五分四十八秒入獅子二十三度五十五分
用表算十二宮
赤道一百七十一度五十分一百七十一度四十五分以小餘五分比例得四分三十五秒并之爲雙女二十一度五十分距度三度一十五分
北極出地二十八度二十五分雙女二十一度五十分距度三度一十五分
度三十六分二十八度對距度四度得二度八分差三十二分比例得八分加之爲一度四十四分
二分比例得八分加之爲一度四十四分求五十七分比例得二十二分四十八秒以加先數得一度四十五分并之得一百七十二度五十分爲第十二宮
用表算十二宮
十二宮赤道一百七十一度五十分一百七十一度四十五分以小餘五分比例得四分三十五秒并之爲雙女二十一度五十分距度三度一十五分
北極出地二十八度二十五分雙女二十一度五十分距度三度一十五分
度三十六分二十八度對距度四度得二度八分差三十二分比例得八分加之爲一度四十四分
二分比例得八分加之爲一度四十四分求五十七分比例得二十二分四十八秒以加先數得一度四十五分并之得一百七十二度五十分爲第十二宮
四宮磨羯二十度三十六分 五宮寶瓶二十三度五十三分 六宮雙魚二十二度四十九分 七宮白羊十八度四十分 八宮金牛十五度○九分 九宮陰陽十五度三十四分

用表算安七政
日金牛二十四度十三分
月獅子十五度五十八分 緯三度三十四分 降
天首白羊八度六分
天尾天秤八度六分
土巨蟹二十三度四十八分 緯二十六分 升
木磨羯十二度十一分 緯四十六分 降
火金牛二十九度五十分 緯二度十分 升
金巨蟹一度四十一分 緯一分 升
水陰陽十一度十八分 緯一度四十分 升
算福星所在
福星所在以太陽之行減太陰行其餘與第一宮度相加即福所在 太陰行小加三百六十度減之
如太陰獅子十五度五十八分以白羊到太陽金牛五十四度十八分加之爲一度十三分減之餘八十一度四十五分從白羊到一宮一百三十度一百三十五分共二百八十度二十五分
九十八度四十分加八十一度四十五分共二百八十度二十五分
二十五分入磨羯十度
五星排步
排各宮先論星行經度從地平到十二宮圈即安十二宮內
天首白羊八度六分白羊十九度方入七宮當安六宮
天尾天秤八度六分天秤十九度方到地平當安十二宮
土星 緯少 不論 巨蟹二十三度四十八分入十宮
木星 緯小 不論 磨羯十二度十一分至磨羯二十度三十六分
方到四宮當入三宮
火星 緯小 不論 金牛二十九度五十分入八宮
月緯大再算月入何宮
用表算月在獅子十五度五十六分得緯度十六度四分
緯南三度三十四分減之得十二度三十分 在南減 北加



子壬邊七十七度三十分癸子邊相加一百九十分半之得九十五度牛之餘線九九六四三率一率二十度半之餘切九七六一二率

月圖同午圈作角度

算子癸壬三角癸爲月圖與午時相交　癸子邊三十二度係江寧北極出地　子壬邊月離赤道之餘七十七度三十分　子角本日生時之餘一百二十度

子壬邊癸子邊相減半之得四十二度四十一分正切線爲壬角癸角之半

壬角癸角之半

子壬邊癸子邊相加半之二十度半之餘切九七六一二率　子角半之餘切九七六一二率　較數九九七九　得四十二度四十一分正切線九九六四三率　總數一九九三四

分正切線爲壬角癸角之半

二數相加得五十七度五十八分爲癸角

求月圖離赤道極度數

算癸亥子三角　有亥正角　有癸角　有癸子邊　求子亥邊

北極出地三十二度正線九七二〇　癸角五十七度五十八分正線九九五一　相加一九六五　除通弦得二十六度四十一分餘線九九〇五　相加一〇〇二五　除通弦得五十四度五十九分切線一〇一〇　辛丁邊月離午圈

子亥邊正線爲月離北極度

求丙辛丁三角　有丁正角　有辛丁邊　求丁丙邊

丙邊

辛角即癸角五十七度五十八分切線一〇一〇　辛丁邊月離北極二十六度四十一分餘線九九五一　相加一〇〇二五　除通弦得五十四度五十九分切線爲月離午圈

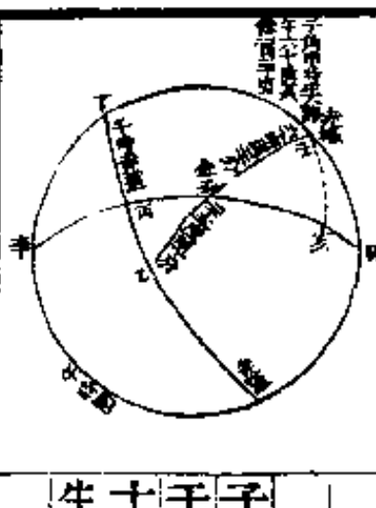
弦得一〇〇五得五十四度五十九分月獅子十五度當在十門今算十門巨蟹二十度三十六分月離午圈五十四度五十九分十一門離午圈三十度今

月入十一門已二十四度五十九分

金緯大再算金星入何宮

緯北二度一十一分加之得緯度二十三度二十九分

查表金星巨蟹一度四十分得緯度二十五度四十分



金星同午時作角度

子癸邊三十二度江寧北極出地　子壬邊水星離赤道之餘六十六度八分　子角本日生時之餘一百二十度

壬子邊十九分癸子邊相加半之得四十度六分切線爲壬角癸角之半

子角半之餘切九七六一二率　子壬邊癸子邊相減三十四度半之餘切九七六一二率　較數九九七九　得四十度六分切線九九六四三率　總數一九九三四

二邊相減半之正線爲壬角癸角之半

二邊相加得五十一度五十四分爲癸角

求水星離赤道極度數

本地北極出地三十二度正線九九七二　得十二度一十分切線九九四三　相加得一九六五　除通弦爲二十四度五十五分

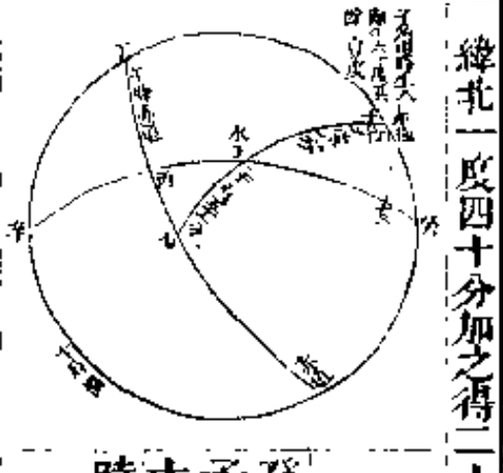
五分子亥邊正線得水星離北極二十四度五十五分

求水星離午時圈幾門

水離北極辛丁邊二十四度五十五分　辛角即癸角五十一度五十四分正線九九五一　相加得一九六二　除通弦得九度十三分爲四十九分丁丙邊正切線得水離午時圈五十度入九門

星有三要

第一當定星在東在西從十宮到四宮爲西在天正下從四宮到十宮爲東在天頂上定過東西即當定或在地平上下即當定離午時圈幾何度皆相連不能單取



緯北一度四十分加之得二十三度五十一分

水星同午圈作角度

癸子邊三十二度江寧北極出地　子壬邊水星離赤道之餘六十六度八分　子角本日生時之餘一百二十度

壬子邊癸子邊相加半之得牛之餘切九七六一二率　子角半之餘切九七六一二率　較數九九七九　得四十度六分切線九九六四三率　總數一九九三四

二邊相減半之正線爲壬角癸角之半

二邊相加得五十一度五十四分爲癸角

求水星離赤道極度數

本地北極出地三十二度正線九九七二　得十二度三十八分切線九九四三　相加得一九六五　除通弦爲二十四度五十五分

五分子亥邊正線得水星離北極二十四度五十五分

求水星圈離午時圈幾門

水離北極辛丁邊二十四度五十五分　辛角即癸角五十一度五十四分正線九九五一　相加得一九六二　除通弦得九度十三分爲四十九分丁丙邊正切線得水離午時圈五十度入九門

星有三要

第一當定星在東在西從十宮到四宮爲西在天正下從四宮到十宮爲東在天頂上定過東西即當定或在地平上下即當定離午時圈幾何度皆相連不能單取

星有緯定星離午時圈度

十宮即午時升度子時升度即午時升度減一百八十度

查表陰陽十一度一十八分得緯度二十二度一十一分

星在東地平至午時以星升度減午時升度其餘即星離午時度減一百八十度其餘即星離四宮度
從午時至西地平以午時升度減星升度其餘即星離午時度減一百八十度即離四宮度其餘即星離四宮度
星在四宮到東地平以子時升度減星升度其餘即星離子時度減一百八十度即離四宮度
子時度減一百八十度即離午時十宮升度
從西地平至四宮以星升度減子時升度其餘即星離子時度（準子時起算及加半圈減一百八十度即離午時十宮升度）
星在午或東或西（準子時起算西地平上半圈以星升度減午時圈升度不及減加一圈其餘在一百八十度以外即星在午時東以丙即星在午時西無餘星在午時丙正在一百八十度即在子時丙）
星在地平或上或下先加緯度算星在地平上半圈又看星離午時圈度若星在午時西半圈比午時度大必在西地平上半圈比午時度小必在東地平下同大即在西地平下同大即在東地平上小在東地平下同大即在西地平上半圈比午時度小即在西地平下

星在午時東以星離午時度減一百八十度其餘比星半圈大在東地平若其餘比星半圈大在西地平

大即在東地平

求日星出入

日星半圈取本星黃赤距度表餘度星離赤道南減九十度即星在地平下半圈（準子時起算在地平上半圈）赤道北加九十度即九十三度四十一分為日半圈從午時到地平（即六小時十四分四十一分為日半圈在地平上加一分為日出入度數）

有星離北極定星入各宮

星有緯先定星離午時圈度又算星離北極度（詳見前）

若星本圈離北極度與十一宮離北極度同大星在一宮至十宮即星在十一宮初星在十一宮至四宮即星在四宮初星在四宮至一宮即星在三宮初星在十宮至七宮即星在五宮初

若本星圈離北極度與十二宮離北極度同大若在一宮至十宮即星在十二宮初星在一宮至四宮即星在二宮初星在二宮至七宮即星在八宮初星在七宮至四宮即星在六宮初星在宮之初力甚大以其在本宮天頂

星本圈離北極與十二宮不同有二

一星本圈離北極比十一宮小星在一宮至十宮即星在十一宮內不在初星在十宮至七宮即星在四宮即星在四宮內自四宮至一宮即星本圈離北極比十一宮大比十二宮小自一宮至十宮即星在一宮內

一星本圈離北極比十一宮大比十二宮小星在三宮內

星離北極度同大若在一宮至十宮即星在十一宮內自十宮至七宮即星在八宮內自七宮至四宮即星在七宮內自七宮至四宮即星在一宮內

一星本圈離北極比十二宮大自一宮至十宮即星在十二宮內自十宮至七宮即星在七宮內自七宮至四宮即星在四宮內自四宮至一宮即星在三宮內

星離北極比例即知其宮

星離北極比例即知其宮

星有緯先定星離午時圈度又算星離北極度（詳見前）

若星本圈離北極度與十一宮離北極度同大星在一宮至十宮即星在十一宮初星在十一宮至四宮即星在四宮初星在四宮至一宮即星在三宮初星在十宮至七宮即星在五宮初

若本星圈離北極度與十二宮離北極度同大若在一宮至十宮即星在十二宮初星在一宮至四宮即星在二宮初星在二宮至七宮即星在八宮初星在七宮至四宮即星在六宮初星在宮之初力甚大以其在本宮天頂

星本圈離北極與十二宮不同有二

一星本圈離北極比十一宮小星在一宮至十宮即星在十一宮內不在初星在十宮至七宮即星在四宮即星在四宮內自四宮至一宮即星本圈離北極比十一宮大比十二宮小自一宮至十宮即星在一宮內

一星本圈離北極比十一宮大星在一宮至十宮即星在十一宮內自十宮至七宮即星在八宮內自七宮至四宮即星在五宮內自四宮至一宮即星本圈離北極比十二宮大自一宮至十宮即星在七宮內自七宮至四宮即星在六宮內自四宮至一宮即星在三宮內

如狼星在赤道南先定星在何宮狼星黃赤道升度一百九十度七分減陰時午時升度其餘即狼星在午時圈一百八十度其餘即癸子角又算子癸亥角即狼星離北極比例即知其宮

如狼星在赤道南先定星在何宮狼星黃赤道升度一百九十度七分減陰時午時升度其餘即狼星在午時圈一百八十度其餘即癸子角又算子癸亥角即狼星離北極比例即知其宮

假令一宮有二強星生日前朔日月會天秤十度生人一宮天秤十四度十宮巨蟹十八度四宮磨羯十八度日月會天秤十度是土星在磨羯十五度金星天秤十度金為天秤主星本圈離北極比十二宮大自一宮至十宮即星在六宮內自四宮至一宮即星在七宮內自七宮至四宮即星在七宮內自十宮至七宮即星在八宮內

假令一宮有二強星生日前朔日月會天秤十四度十宮巨蟹十八度四宮磨羯十八度日月會天秤十度是土星在磨羯十五度金星天秤十度金為天秤主星本圈離北極比十二宮大自一宮至十宮即星在六宮內自四宮至一宮即星在七宮內自七宮至四宮即星在七宮內自十宮至七宮即星在八宮內

如兩星離北極同大即兩星同在一宮內

如兩星離北極同大即兩星同在一宮內

再求星在何度再算前圖丙丁辛邊為赤極出地之餘丁正角

再求星在何度再算前圖丙丁辛邊為赤極出地之餘丁正角

一率通弦二率先有角切線三率先有邊正線即得所求邊切線

一率通弦二率先有角切線三率先有邊正線即得所求邊切線

如狼星圈離午時四十一度今定狼星在十一宮除午時十宮三十度狼星離十一宮初十一度日月五星二十八宿有大緯俱用此法即極細

如狼星圈離午時四十一度今定狼星在十一宮除午時十宮三十度狼星離十一宮初十一度日月五星二十八宿有大緯俱用此法即極細

變時真否

取時用時辰牌晝取太陽高度夜取經星高度依法即知本時

若失於推求另有二法

一法用生時依法安一命宮并十二宮將七曜度數排定大論人生時或與朔近取朔與望近取望朔取日月相會之宮望取日月相望之宮看何星為宮主星及最強星又看宮主星最強星在何宮度次看本人命宮與十宮在何宮度其朔望主星強星與人命宮及十宮度數相同即時與矣若不同即取朔望強星度數與命宮及十宮度數相近者用即得真時

假令人生日一宮陰陽二度十宮磨羯二十七度恐時不眞生日前去望近日在地平上資瓶二十度土為資瓶主星雙魚亦為土星三角上星為天蝎三度三度比二度近二十七度遠即將第一宮除陰陽二度改陰陽三度

當用力强水星度數

此法前賢曾驗過凡有星辰主朔或主望大抵與人一宮或十宮有一百二十度照與六十度照與三十度照

人生之初幾時自己喘氣是開胎時生之中幾時雖母能喘氣是出來頭時幾時自己能動是出來時雖無多時亦有前後就是那一時該算時辰若前後二算皆同乙不同其人事體前後大不相侔忽而升忽而墜諸淵故算一時有介人生少年者有介人生晚年者凡人吉凶事皆有前有中有後如官祿婚姻殺戮疾病俱非一時即到非來也有漸

其二改時辰看其人吉凶事或婚姻功名疾病有幾件可以驗其時月下法算其事幾時當到或時刻星折升

命理

人命看七件一定各曜所主如妻妾爲月財帛爲福聰明爲月水星之類

一各曜能力大小第一爲日能力大二爲月三爲木四爲土五爲火六爲金七爲水

一七曜之性及一宮十宮之性補篇生人之星

一各曜何星能力大在一宮十宮相近之二宮九宮

一能力星在一宮十宮者其性之吉凶

一五星能力大者在日東或日西　又星能力大者在月東月西　又五星有能力大者在日前東方行遲者在日後西方行者權小

一七曜同他星有吉照惡照

一七曜有能力性吉在强宮有位比他星尚其星所主之下之星吉皆變凶有吉事不成　若吉凶星不在人命强宮權比他星尚大凶凡在其宮卻在高其所主吉凶事皆少　吉星在高在下星居高星宮中卽凶事多但凶事輕減　假如凶星在高伎能許星在凶星宮中其伎能不成名　如凶星在凶星沖位更凶卽伎能貽禍　有吉星在尚五星俱在其下動則皆吉不拘所行何事皆有天幸　有凶星在高不拘所行何事皆有禍凶星在宮之正中其凶更大

人命吉凶

人命有吉凶看黃道是何宮卽日羊爲命主之躔與我所求者作比例

欲知其事當求黃道中之權一爲星之合一爲星之沖一爲星之三角一爲星之六合一爲星之刑

有黃道宮卽看各星在黃道中之權

人性善惡愚智及妻妾月作照星

人身體强弱及與身相關情欲及父母及遠行近出一宮

命論各星之宮宮祿論各星之升朋友及恒常事論星之三

凡人命有本宮之性又有主星所落之宮之性又論四宮黃道之性若俱吉則吉俱凶則凶有吉有凶則論分數

吉凶來之大小在各星之權

吉凶之來在各星之性來之大小

一論黃道之宮或爲星之宮或爲星之升有權者大無權者小

一論十二宮在四角內權大在二小宮者次之下生者無權

一論太陽　太來大與日會後在一百八十度爲與從一百八十度至會時爲西　日從西至東自己還到爲西　金水星日一百八十度爲西　各星在日前東方行者權大在日後西方行者權小

一星與他星相比　行一星在前一星從後行一星在北行上行一星從南往下行從後至往東至往北爲下　有星在北違大或在南緯小　兩星在一處在西者行遲者有星在地平圈近者　以上五者皆權大其次權小　又五星行遲者權大遲者小退行者無權

吉凶來之遲速或論天下或論人命看所主照星從東地平到午時從西地平至子時來速從子時至東地平從午時至西地平主遲　十二宮在四角者來速上去四宮次之下去四宮來遲　先定五星在日東西從會到九十度從一百八十度至二百七十度爲日東從九十至一百八十度從二百七十度至三百六十度爲日西在日東來速日西遲

論照星許星

定何星爲照星何星爲許星照星多今止取五件

科目升遷功名官祿日作照星

人性善惡愚智及妻妾月作照星

人身體强弱及與身相關情欲及父母及遠行近出一宮作照星

財帛福祿福作照星

男女兄弟朋友仇讎伎藝十宮作照星

凡身與火星相近或與如靈氣星近主失目若月爲照星算發時到火星與寒氣星卽幾時失目

以上六件可定人生時其餘煩碎不能定者尚多不取

凡定許星其照星所在有五星或五星照卽是許星看其是何照星管卽何照星之許星吉則吉凶則凶

百八十照在何度至其年其月其日當失財帛

設無星與照之處等相近者如一宮在金牛七度星與照俱不在內木星在金牛四度月六十度照在金牛十二度卽木星管命宮事從金牛四度到金牛十二度以後月主之

若照星之前無星亦無照者照星在何星界其界星卽爲許星如十宮在白羊六度無星無照以前亦無星無照白羊六度乃木星界卽木爲十宮許星算木星到何度用下法

有兩星兩照或一星一照同在一處卽取近者若同在一度內卽並取但本星爲第一星之照爲第二許星在前後遠近不同取用之法如一宮金牛七度有火星陰陽十一度火星陰陽十二度有月六十度照陰陽十一度照行到陰陽亦有月九十度照其度亦大陽一百二十度照其度亦大陽一度月爲主其下卽日爲主其下卽火星爲主火本星十一度月爲主其下卽日爲主比火星分數少

在度所主多月與日亦有所主比火星分數許星之星假令從金牛十度到午時從西地平至子時來速從子時至東地平從午時至西地平主遲　十二宮在四角者來速上去四宮次之下去四宮來遲　先定五星在日東西從會到九十度從一百八十度至二百七十度爲日東從九十至一百八十度從二百七十度至三百六十度爲日西在日東來速日西遲

論照星許星

定何星爲照星何星爲許星照星多今止取五件

科目升遷功名官祿日作照星

人性善惡愚智及妻妾月作照星

人身體强弱及與身相關情欲及父母及遠行近出一宮作照星

財帛福祿福作照星

男女兄弟朋友仇讎伎藝十宮作照星

凡身與火星相近或與如靈氣星近主失目若月爲照星算發時到火星與寒氣星卽幾時失目

以上六件可定人生時其餘煩碎不能定者尚多不取

凡定許星其照星所在有五星或五星照卽是許星看其是何照星管卽何照星之許星吉則吉凶則凶

百八十照在何度至其年其月其日當失財帛

設無星與照之處等相近者如一宮在金牛七度星與照俱不在內木星在金牛四度月六十度照在金牛十二度卽木星管命宮事從金牛四度到金牛十二度以後月主之

若照星之前無星亦無照者照星在何星界其界星卽爲許星如十宮在白羊六度無星無照以前亦無星無照白羊六度乃木星界卽木爲十宮許星算木星到何度用下法

有兩星兩照或一星一照同在一處卽取近者若同在一度內卽並取但本星爲第一星之照爲第二許星在前後遠近不同取用之法如一宮金牛七度有火星陰陽十一度火星陰陽十二度有月六十度照陰陽十一度照行到陰陽亦有月九十度照其度亦大陽一百二十度照其度亦大陽一度月爲主其下卽日爲主其下卽火星爲主火本星十一度月爲主其下卽日爲主比火星分數許星之星假令從金牛十度到午時從西地平至子時來速從子時至東地平從午時至西地平主遲　十二宮在四角者來速上去四宮次之下去四宮來遲　先定五星在日東西從會到九十度從一百八十度至二百七十度爲日東從九十至一百八十度從二百七十度至三百六十度爲日西在日東來速日西遲

牛二十四度到金牛三十度若月不在滿時月力與界上星之力相去不遠從陰陽一度到十二度因六十度力弱界上星力大

若許星在照星前算時要從照星起不從許星起如照星金牛六度十分為人命一宮木星在金牛三度二十六分在十二宮內屬命宮前算時第一年起金牛三度

定照星許星行時一年一度太陽年三百六十五分一月五分一分六日

照分左右右照能力大左照次之右照退行左照順行

右羊 左右 陽 左右 白 左右 金牛 左右 陰 左右 白 左右 獅子 左右 女 左右 左右 天秤 左右 蠍 左右 人馬 左右 摩羯 左右 寶瓶 左右 雙魚 左右 白羊 左右 金牛 左右 雙女 左右 陰陽 左右 雙魚 左右 白羊 左右 人馬 左右 金牛 左右 摩羯 左右 巨蟹 左右 雙女 左右 寶瓶 左右 天秤 左右 雙魚 左右 巨蟹 左右 獅子 左右 寶瓶 左右 雙魚 左右 巨蟹 左右 獅子 左右 白羊 左右 雙女 左右 金牛 左右 天秤 左右 陽 左右 人馬 左右 天蠍 左右 人馬 左右 摩羯 左右 寶瓶 左右 雙魚 左右 巨蟹 左右 獅子 左右 雙女 左右 白羊 左右 金牛 左右 天秤 左右 陰陽 左右 雙魚 左右 巨蟹 左右 獅子 左右 白羊 左右 雙女 左右 金牛 左右 人馬 左右 白羊 左右 獅子 左右 雙女 左右 陰陽

去緊星度

照星在七宮用一宮同升度減一百八十度

一照星不在十宮與命宮（照星在他宮者用求北極出地法）先求照星正球升度次求照星北極出地度（用前法）再用緯度求本星距度用三角或表取升降餘數以加減正球升度（緯北加南減）得照星度減緊星度（餘星度小加一）即得照星去緊星度

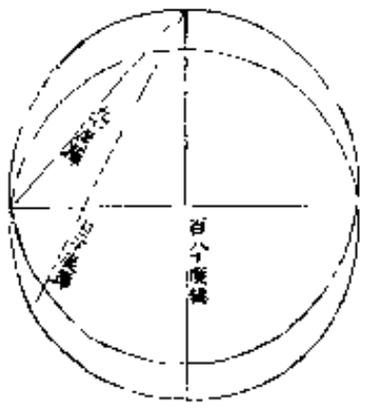
入命定財官緯來時

一爲照星照財照官之星二爲許星許財官星幾時到照財官星即幾時有財官

天文有照星到許星有許星到照星照星到許星爲正許星到照星爲反用正不用反

照星緯度

算時用緯星一百八十度緯大小同但星在南對在北不同九十度照在黃道內無緯一百二十度照其緯得星緯之一半六十度與緯南北一類如星緯在北八度六十度緯北四度一百二十度南北異類如星緯北八度一百二十度緯南四度



取照星許星

照星有五日月福十宮一宮許星有各星及各星之照

一星在十宮以許星黃道赤道正球升度減照星黃赤道升度其餘即來時

球升度（當用緯取不足減加一倒）其餘即來時

如水星六十度照在巨蟹二十九度九分緯在北二十五分六十度半之爲緯度一十二分半正球升度一百二十七度一十七分一度九分本宮十宮作上法算得午時圈赤道升度一百一十度四十八分餘四十七度〇四度五十二分爲照星減之餘一十六度一十七分一度作一年即十六年中其人入許宮照星是十宮爲官祿許星是水星主文章成名

照星在四宮午時圈赤道升度減一百八十度即四宮升

度

一照星在一宮以許星黃赤道升度其餘即來時

如火星在陰陽六度四十六分爲緯南一度五十二分爲照星火星入馬六度四十分爲照星正球升度一百九十八度四十六分即用一宮北極出地許星日在天秤十六度十分爲照星北極出地度二十一度三十分並六分正球升度二百四十五度九分即用照星北極同取後以照星度減緊星度三十一度得差度（入馬六度五十分得一十三度四十分爲差度）並之爲斜球升度二百五十八度四十九分爲照星北極出地度求本星距度用三角或表取升降餘數以加減正球升度十分正球升度一百九十六度十分爲照星北極出地度二十四度五十三分差度（距度六度二十四分）並之爲斜球升度二百四十五度三十分爲照星北極出地度求本星距度用三角或表取升降餘數以加減正球升度一百九十八度四十六分爲照星北極出地度二十四度五十三分差度（距度六度二十四分）並之爲斜球升度二百五十八度四十九分爲照星北極出地度求本星距度用三角或表取升降餘數以加減正球升度一百九十六度十分爲照星北極出地度二十一度三十分差度（距度六度二十四分）並之爲斜球升度二百五十八度四十九分爲照星北極出地度求本星距度用三角或表取升降餘數以加減正球升度一百九十六度十分爲照星北極出地度二十一度三十分差度（距度六度二十四分）並之爲斜球升度二百五十八度四十九分爲照星北極出地度

照星不在四角宮有二或從十宮到四宮或從四宮到十宮

七宮與一宮同但用對宮降角

一照星不在四角宮有二或從十宮到四宮或從四宮到十宮

七宮與一宮同但用對宮降度不用同升度

斜升度次以緯度求照星離北極度並斜升度減許星度即得來時

如木星在人馬二十八分緯北一度爲照星水冲度雙魚三十九度五十分爲許星木在二宮一半用同升水照二十九度〇九分緯爲許星木在二宮一半用同降木離午圈日四宮至東地平子時正球升度一百八十度總三百〇七度三十分減一百八十度得一百二十七度三十分即木星離子時圈度

癸子邊（癸地方北極出地三十度四十四分子邊三十度四十四分）子角火星離午時圈度

一分以減一百八十度得一百四十度三十九分

求癸角

二邊相加半之餘線爲一率　二邊相減半之餘線爲二率　總較得三十二度四十一分

子角半之切線爲一率　二邊相減半之正線爲三率　總較得十度四十一分切線

餘壬角之半

二角相合得四十三度二十二分爲癸角

求木星圈離南極度數

一率通弦　三率（本地方北極出地減照星黃赤道升度三十度四十四分）半徑

總較得二十度三十二分爲木星離南極度

水冲照在雙魚二十九度九分（緯少爲許星水星照雙魚二十九度十四分）求人馬二十九度正球升度三百五十九度十四分（緯少爲許星水星照雙魚二十九度一十六分）求人馬二十九度正球升度二百三十七度一十六分之爲斜球升度二百五十八度十八分（三百三度五十分並之爲斜球升度二百四十五度三十分）得差度八度十四分加之爲斜球升度二百五十三度四十四分爲木星到水星十分減冲照得一百一十三度四十四分以照星減之得六十歲〇三分爲命中之限（許星算斜升法同）

冲照無照但求表法

從十宮到四宮用同降度不用同升度

黃赤道降度取法如北極四十四度求寶瓶二十度斜降一百二十七度三十五分加寶瓶二十度斜降一百四十七度三十五分爲寶瓶二十度斜降角度

一照星不在四角宮有二或從十宮到四宮或從四宮到十宮

七宮與一宮同但用對宮降度不用同升度

黃赤道降度取法如北極四十四度求寶瓶二十度斜降一百二十七度三十五分加寶瓶對獅子二十度其斜升一百四十七度三十五分爲寶瓶二十度斜降角度

一百八十度總三百〇七度三十分減一百八十度得一百二十七度三十分即木星離午時圈度

（降從天秤到雙魚如一百八十度若從白羊到雙女不用如用減）

冲照無照但求表法

癸子邊（癸地方北極出地三十度四十四分子邊總三十度四十四分）子角火星離午時圈度

三十九度二十一分即火星離午時圈度

用前法前圈算（與前法不異）

癸子邊（癸地方北極出地三十度四十四分子邊總三十度四十四分）子壬邊火星離赤道之餘

三十一分共得六十八度二十八分）子角火星離午時圈度

一分以減一百八十度得一百四十度三十九分

求癸角

二邊相加半之餘線爲一率　二邊相減半之餘線爲二率　總較得二十三度三十三分

子角半之切線爲一率　二邊相減半之正線爲三率　總較得二度四十分切線

（角之半）

二角相合得二十六度一十三分爲癸角

求火星圈離北極度數

一率通弦　二率癸角　三率正線

總較得十三度三分為火星圈離北極度
星比十一宮北極小星在十宮到七宮即是在九宮內今
在降角比在八宮大不同

土星九十度照在巨蠏三度四十六分取其沖磨蝎三度四
十六分　正球升度二百七十四度二十一分　得五度四十五分為差度加之得二百八十度
六分為斜球升度從白羊到天枰減一百八十度餘一百〇度
六分為土星斜降度　從天枰到白羊減一百八十度　同降與同升一條大故取巨蠏同降度

火星陰陽六度四十六分其沖人馬六度四十六分　得差度
正球升度二百四十五度二十三分　得五度一十五分加之得二百五十度三十八分陰陽到人
馬減一百八十度得七十度三十八分為火星斜降度
許星降度除照星降度得二十九度二十八分
土星九十度照

凡命取功名財帛等數件最要者用之定生時他不必細論
如前命木星六十度照財帛順行求福星幾時到木星六
十度即發財木順行不如逆福在巳亦只平常又福在日
光內不能為財帛照星次有二宮二宮有木星亦有木星
及金星六十度照其財帛從文章中來故功名到時即財
帛到時木星在人馬有三位財長久且穩

行年

凡行年日到生人原日躔度有吉凶星在強宮身命大不同
每年別作一命盤各照星一年有一年之行一月有一月
之行一日有一日之行

回年同升度

生日午時圈同升度每年加八十八度四十九分滿三百六
十去之其餘即次年本日午時同升度如生日日在天枰
十六度十分升度一百九十四度四十三分減之為次年
日到平度

二十一年取二十年又加一年即二十一年

如十六年後求日進天枰十六度十分黃赤同升根一百〇
四度五十二分今十六年又該三百四十一度〇五分并
之得八十五度五十七分為本日午時正升加一圈再求
時減生日躔天枰十六度十四分得二百五十一度十四分
時役十六時四十四分五十六秒　每度為四分　日到天枰十六
度十分名為回年

流年一年一宮論黃道如今年生日日在天枰十六度明年
即在天蠍十六度十三年又在天枰十六度一年一宮三
十度行三百六十日一度十二日各照星一月行二度半
十二月行三十度如第一命其日月福一宮十宮土木火
金水俱一年移一宮不拘何照星許星皆用此法

如照星一宮十五年所在減一算作十四年已完十四內除
十二餘二即二年一宮加二宮如第一宮在巨蠏二
十五度二十八分二年加二宮流年第一宮即在雙女二
十八度二十分

求流年照星幾時到某星如月在磨羯二十三度三十分火
星在雙魚七度十六分差四十三度四十六分三十度除
一年外有十三度四十六分每一度十二日十三度得一
百五十六日每一度六十分四十六分加九日二分共一
百六十五日二分該二年內五月十五日月到火星

流月

流月起流年宮一月一宮如第一年流年在白羊六度其年
流月亦起白羊六度第二年流年金牛六度其年流月亦
起金牛六度第三月陰陽六度第三月巨蠏六度

流月一日一度四分四秒三百六十五日行一圈過三十度
如日在金牛二度十六分水在獅子十六度二十七分求
流月幾時到木星差一百〇四度八分該九十八日

三率法　一率一日　二率一百四度八分　三率三十日

除之九十七日三十七分三十秒

乘之

流日

滿日三小時五十二分八秒算一宮一日行十三度五十二
分

第一流日接流月度分起如流年在金牛六度流月亦起金
牛六度流日亦起金牛六度

流月一年分十三月一月得二十八日兩小時十七分三十
七秒

一二三四五六七八九十土圭

從流年度上起

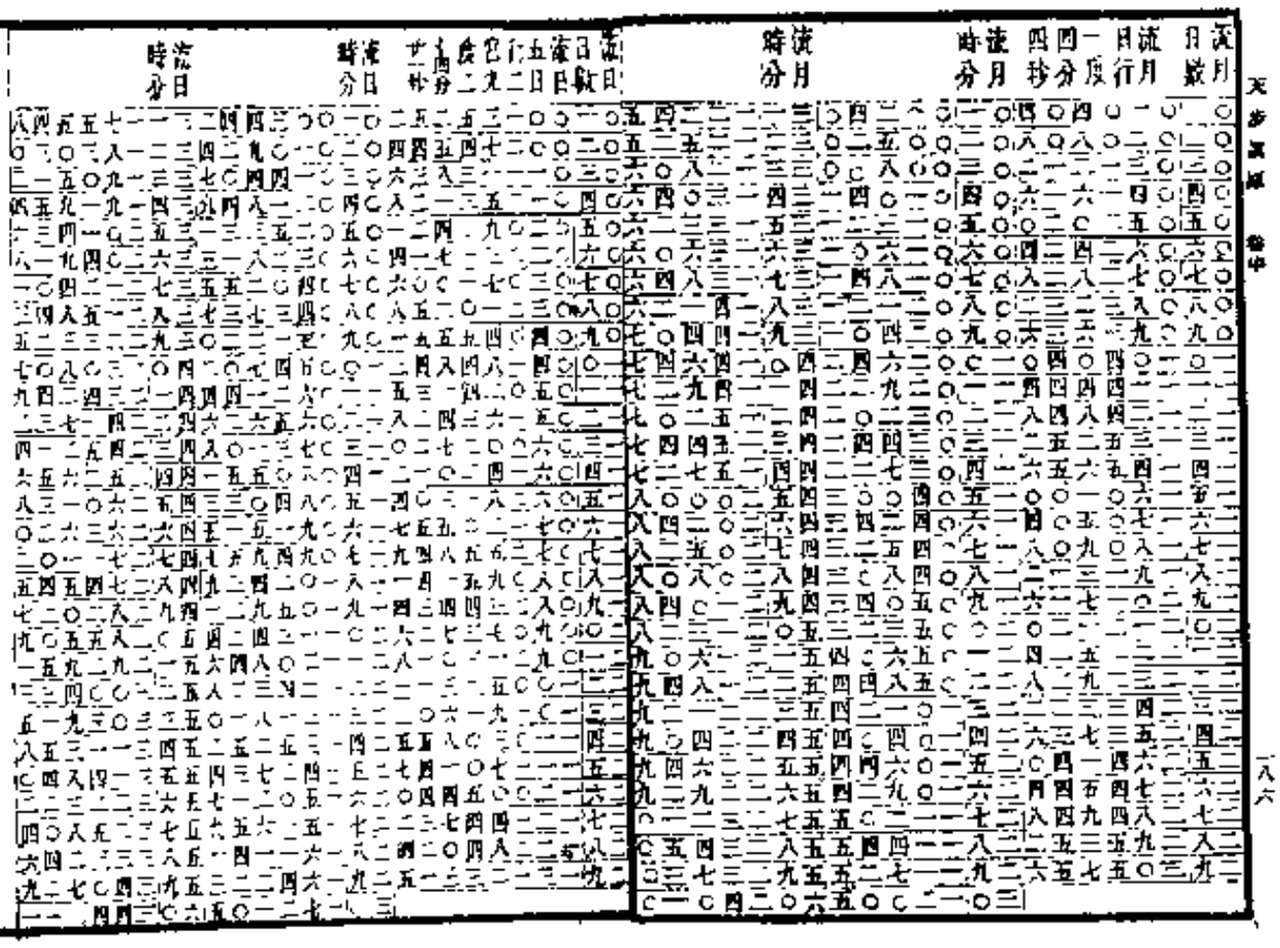
其太陽年

流年有二宮如流年宮金牛七度到陰陽七度第一宮是金牛二十四度分九月十八日以前是月與金星爲主因金牛爲月三角亦爲金宮主後陰陽七度水星爲主次年從陰陽七度到巨蟹七度陰陽二十四度分九月十八日以前水星爲主後有巨蟹七度月與木星爲主因巨蟹月宮主星木升至十三年又換金牛七度到陰陽七度從生日至年終各照星流年等俱同

流年忌不相和之宮（不相宮諸見前）如第一宮行到金牛即金牛爲第一宮流年宮不相和者陰陽白羊天秤人馬其年大凡離金牛一百二十度或六十度宮分內身吉離金牛九十度或一百八十度宮分內身不吉譬如我命宮在金牛流年到陰陽陰陽與金牛不相和一年雙女雙魚（九十度）不吉人馬（一百八十度）不吉獅子白羊（六十度）吉天秤寶瓶（一百二十度）吉

凡算每年許星到照星要看照星流年或善或惡即定吉凶或日或他照星流年又轉到生日之處吉凶全在此定如生時一宮在巨蟹十二年後又到巨蟹若其年土星到磨羯則凶若木星在巨蟹則吉人生命宮每年照星都要算驗過人吉凶要緊五處當論第一論月若月原在凶處今又來凶處其或死亡災禍皆有比例一人生時月在昴星木星同火星相合在寶瓶內離月九十度後來流年月又到昴星木火同到人馬即死

每年到生時日躔度名爲周年要看二件一五星入宮分主星一流年宮分主星相和不相和吉照惡照其吉凶有比例若流年主星同周年主星同所求照星宮分（即論宮日類爲照星之主星相和吉吉星愈多愈吉大概照星有五若有四位在一處其人吉凶俱是一齊到



天步眞原　卷中終

天步眞原目錄

人命下卷

人命十五格

月食

天步眞原人命部下

一千五百三十七年八月十二日午時後

柱中第一有權者土星有光在日東在角內屬夜往北上行
月任其宮日在其升（日月皆有權位內土星宮雙女屬冷同
土星之性　其宮爲水星之升月之宮角
水星之界屬濕相近有木星三合照與金星將相會宮屬
陰屬夜無福以雙女爲金星本降本弱宮
木星甚弱退行在日西其宮金牛屬熱屬乾屬陰屬夜在金
星與月位內在木星白己界內緯南下行將近有火星弦
照有月三合炤與昴星在十宮有火星之性
火星爲福宮主（火星亦爲水星宮）水星宮主（水星亦逐木星沖炤在日
東在日大權內木星三角內水星界內
一宮爲陽屬暑屬熱屬乾緯在北上行
日爲火星宮主星力弱雖照並在陽宮在角是下降角屬夜
在金星宮內在土星大權內在土星升內在水星三角火
星界在日本降宮
金星爲日宮主星爲十宮主星金星在水星
宮并與界皆水星在月三角內在土星與日聚之中金在本
子宮第一大界故道內（此四字疑衍）
降
水星在東行速宮角界皆水星
宮天蝎爲陰屬夜屬冷屬濕爲凶星管第一宮（管女小上
金皆在其宮緯在南上行
月在五宮與日弦炤追火星沖照在木降宮宮與界皆土星
升爲火星
十宮與木星皆在月上升宮宮屬陰屬熱屬乾屬夜緯在南
下行十宮甚吉
第一宮獅子後幾度雙女皆在其內（二十九度又加五度）火星界內水
星宮內水星三合照木星三合照土金星本體
福在火星三角在土星界與水星同宮又有月六合照在角
內將盡處
取眞時相近者日月相會在磨羯主星是土星十六度四十
九分取相近度數十宮金牛十七度即定十宮
又照星日與土星土星甚強且木金皆有吉照故父慈吉其
次照星爲日甚弱故日行至火星弦照而亡（土星強壞其照命取扇名）

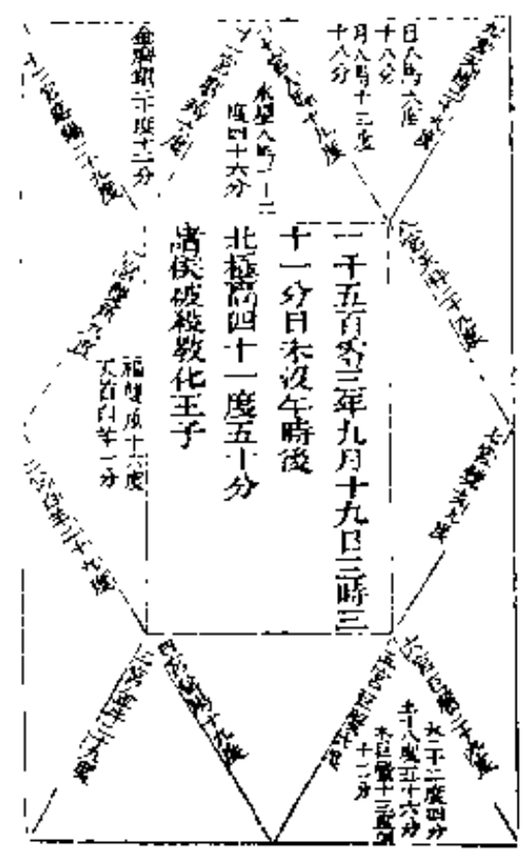
日有金星六合炤金星在本降內其炤甚弱之象關金星
金性濕故死有鼓脹水腫之病
母照星月與金星皆極弱月在本降在地平下有日弦炤日
極弱其炤亦凶火星沖炤追之故母死關火星病血症月
金無吉星吉炤相助金星在本降且金星道土星故以生
子破身而死
日極弱與月弦炤父不愛母
兄弟月極弱十宮有土星弦照土星在雙女不送子故金無
兄弟姊妹土星主父親即不生我兄弟
日月俱在木降有九十度炤不吉
二吉星金星在本降宮木星全無一權（一宮十宮皆在凶
星位內　凶星皆高於吉星　木星亦能解土星之凶以
其有三合吉炤
火星甚凶照水星九十度照日月皆九十度在獅子內主極
凶故父母與己皆傷於此
日月與二吉星并福或在本降或在凶地其人命全不得吉
凶星皆在日月東金星在一宮故生相甚美
福在天蝎凶地其人一時未死要多費財物至盡
昴星在十宮之中多有謀反作亂之事
朋友仇人看獅子寶瓶（寶瓶不相和之宮）
凡人生時月在獅子或寶瓶皆與之相仇又火星在獅子
內故作亂者多中毒而死
凡人生日若月在巨蟹或雙魚是愛者（二宮與雙女相和）
性倩才幹月與水星水宮主星火星強月宮主星土星
星正在角內強又土星亦在水星宮在第一宮故有大才
能又獅子內第一等大星入雙女亦主大才能
命數長短日月地平下金星在一宮至弱土星後從雙女又
壞命之宮皆主不長　炤命星是土星土星壞命不可用要
取日月到月與火星沖炤在十五度二十八日內二十八日亡
其日月到火星沖照日又到火星六合照凶然猶未敢定其與否再詳圖流年月流年亦是獅子
八度會原火星宮即其年死原下之辭大汗出血而亡皆
火星之故

定人命不單用星照當兼流年流月

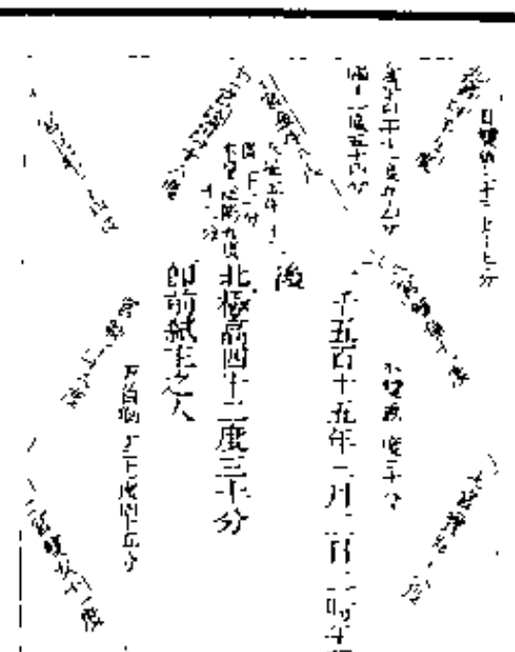
照被人害入獄十二宮主監獄土星不吉
一人福有三或以功德或以才力或以天命福從功德來要
看在天經星才力來要看五星在本宮天命來要看在四
角內同太陽照此人三角都有五星木金來福有大福爲
侯王
五星在各宮前俱在十度內惟土星在後五星皆在吉星界
內有險不危
命炤星取月日近十二宮取不得照星取照星一日二月三
福四一宮五十宮日不可取即取月福在磨羯在土宮亦
不可取
曠月者土星弦照月到即死共六十一年取流月日又到土
星
做侯王時十門到太陽在四十五年內
四十一年月到火星沖照人謀害命將亡逼迫作亂而殺
星到照星非照星到煞星命不取退度小事亦取之
凡月沖火星好殺月沖土星身危

土星同雙魚大星其性亦有土星之性故土星皆是必然有
驗一宮主土星故記性忍耐穩重皆大
木星同參宿大星有火星水星之性故木星所主皆眞且大
如大位大權之類
火星在金牛同昴星月逐之有日合炤有兵馬大權月金牛
內有金星之性助之其福祿倍增火星在此亦減凶星
七門各星九十六十一百二十一百八十四照皆全到火星
弦照水星沖照土星三合炤木星六合炤　獅子內軒轅
大星亦在故老年有大名七宮主七年
日在一宮水星在前餘星俱隨後水正在第一宮初分在日
東木星正在角內福大之極木正有水星六合照日有木
星弦照月六合照月在本升金牛
十宮在木星宮同宮主木星對照軒轅大星在七宮內同四
照老年當爲主位
水星在一宮甚強主大聰明
升王位爲六十六年二百五十三日九時三十四分日到水
星三合照照與木星同在陰陽二十二度內土星將六合
照外有衆經星火星同木星相照
何以不用木星本體用水星三合因水星在正角內在東其
六合照又在水星本宮內陰陽亦土星三角土木水三星
主一處木主權水主才幹土星穩重其年六十六歲
再看十宮其年十宮亦在陰陽內其日太陽在雙女與原木
陽相對雙女有月與火星三合照木星弦照其時水星在
寶瓶二十度生日原處亦有陰陽上項等照
火星在鼎星內六合照一時衆人齊心奉戴太陽在火星三
角件件相合升帝位無可疑八十一年六十八日當死命
主長年照命星是日與一宮一宮有水星極強木星三合
照月六合照星皆不在地平上煞星照比本體更凶星在
地平下命多長　星在地平上照在上　星在地平下炤在下　八十一年乃一宮
一百二十度照斜升小一百二十度與九十度同大因日
照在土星界內
一宮到土星不死　三十一年內　一宮是土星本宮一宮甚強水星
太陽在內又有木星三合吉照　到火星不死火星金牛

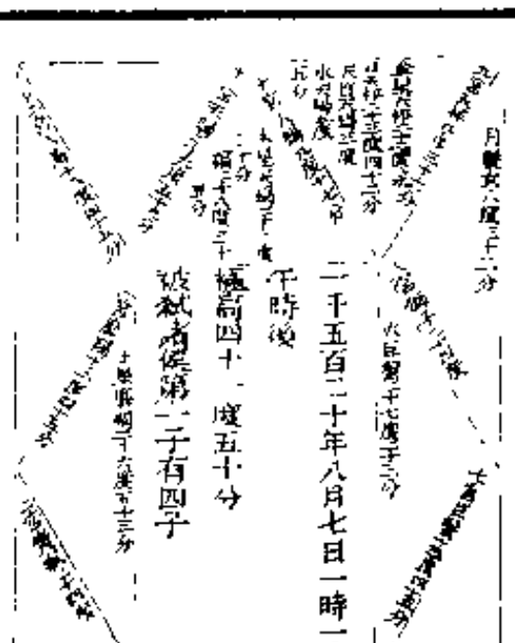
宮弱　本命九十度照五十五年不死又有火星在內因
月在金牛本升極強九十度斜升小與六十度同不當死
六十一年內六月三日幾死水內月到土星弦照月在
昴星中火星在降角多強死水內者因昴星屬海土星照
到巨蟹爲月宮巨蟹性濕土星照其星於地平下故主落
水中



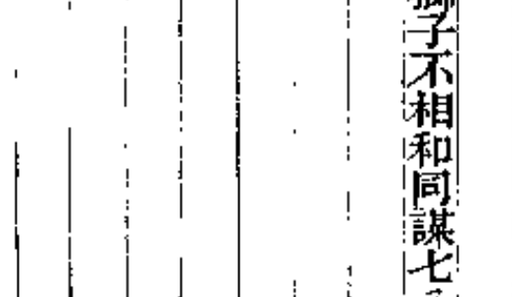
命照星主日其時死于四十五年太陽到土星沖照火土二
煞星同在定無生理
木星同火土宮又在日宮因火土凶木星亦凶且土在巨蟹
與土星性不相和
火星巨蟹伏物宮日在人馬為物伏宮
一宮主星金（金星升於雙魚）與二凶星相沖月在日光內有謀而不
就
木火土俱退行人有三星退行多以忿怒取忿
死於內變因金星升於一宮有位在火土之沖當死之地有
好星在當死之地不能救必家人害命
月在日光內有凶星照或遂在天經星凶星更凶月在獅子
或天秤或寶瓶或天蝎或少年亡或凶死因月主人腦少
年易壞壯年存心不善招禍要為大事在日宮內不能為

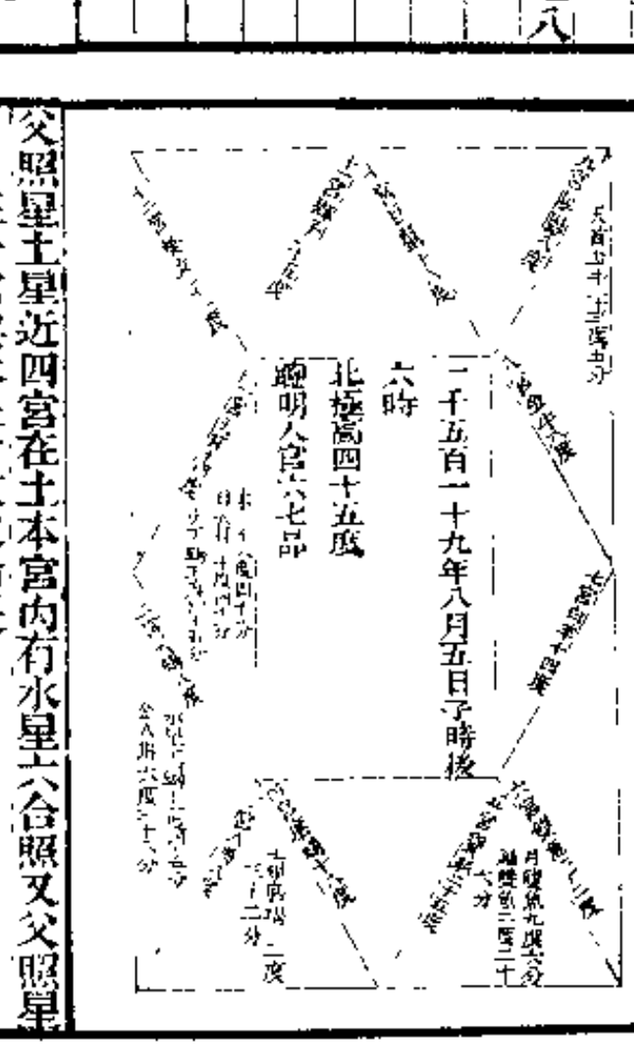


火星與月沖好殺土星在人馬六度四十九分土星為其主
煞星正在其主太陽度
第一宮獅子其主一宮雙魚雙魚與獅子不相和同謀七八
人皆與獅子有合處
主人照星是日日宮為此命第一宮
火星在昂星內作亂者非一人



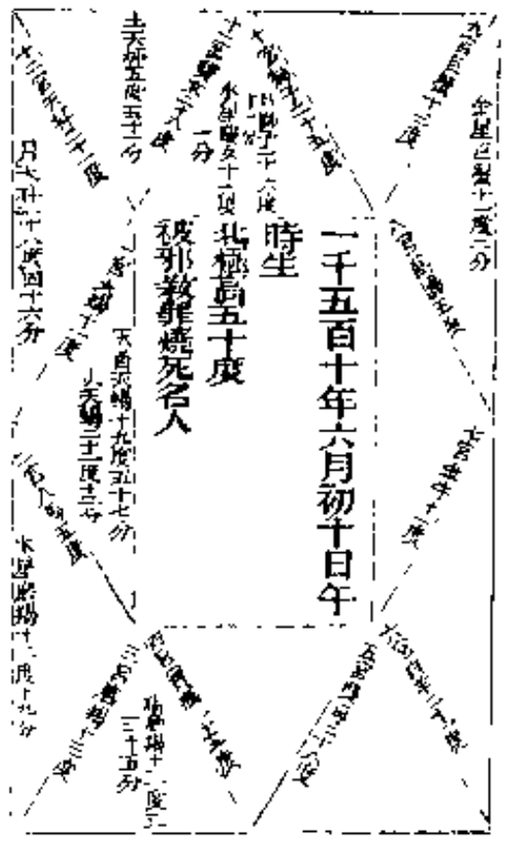
父木星沖照是其第一宮火星與父同度
命照星日十二年內一宮到土星有火星沖照大病不死因
一宮不為命照星
日為父有二凶弦照父宮強死二十七年其父死日到土星
六十度到火星一百二十度
金星同日大權大名十四歲為大宮十宮到木星日與凶星
弦照自幼多仇
祖照星取土在木宮甚強故祖命甚長其祖第一好星是水
星此命日與金星在其三角內第二好木星木在日三角
內（五點鐘與其日同福星故大福從祖來）



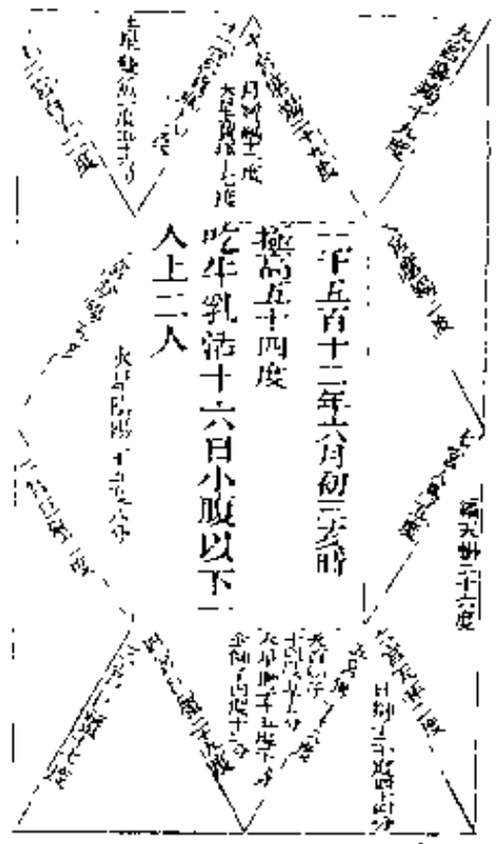


父照星土星近四宮在土本宮內有水星六合照又父照星
日在一宮與木星會故父命長
母照星月有金星照金在降角月在土角故母命亦長為月
在本三角有水星三合照但比父少短為日在一宮
兄弟月與十宮在巨蟹生子多宮故兄弟多
土星接月（月東土星遠無測星）在本宮與十宮對照性又相仇日又有
弦照兄弟姊妹皆先亡金有十宮獅子三合照止存一兄
弟
第一宮是陽宮日木皆陽星主男子
日與木在一宮生相好
火星跟日日有土星弦照少年多險不死者木與日在一宮

皆強
五星皆在東生人短小木星在天枰陰陽生人肥胖
金星土星木星水星都在強宮主為人活潑
好星在一宮六宮七宮無凶星雖身上帶病不凶土星在四
宮腳內實有病
日木在天枰俱屬熱屬濕為人熱多濕病少
才能月在火星三角水星在火星宮中火星弱在東金星亦
在東行疾為人才但不傷人
水星有月三合照有胆氣有才幹聰明
心性無大戾因凶星不在月與水星以上（上有四種）
火星在天尾心性變換亦有性氣喜事
金星主第一宮色心亦盛好朋友好戲
計吊禍在月內木星宮中有金弦照火星三合照所得財物
與衆共我年長（五十後）財盛為福到陰陽七度沖金將近五
十年
官祿日在一宮得貴人喜悅日在天枰降宮土星升宮終不能大任
中貴人意終能得貴人悅因日在土星升宮終不能大任
因一吉星在土星位內一吉星金在降角
妻月在西將完將進東（在天枰到四宮即離東）娶親不遲不早月在雙
魚兩體宮（巳亥寅申）另外有婦人
子女多多死因日弱與十宮弦照幸土星未到四宮若在
四宮即子女俱不存
月在五宮亦有火星照主久遠出外到十宮火星弦照獅子
六度即離本家
命炤星日在一宮同木星相會主長年因日在本降木星在
其光內病多從熟生如瘡痒之類從邪淫得亦因火星將
相會
死於六十六年日到月弦照內有心大星亦是煞星金木星
在日光內其九十度與一百八十度照亦作煞星參酌命
長短及看人命前後煞星定其生死



其八二十七年內以邪教得罪逃走至三十七年自出問前
罪燒死
日為命主星土為煞星土星在日降處（天枰降日降）日到土星三十
七年
日有火星弦照火星在角內又在本宮又同天首
前云火星在天蝎有口惡炤主燒死
土作煞星跟木星弦照有木星在磨羯凶地（凡磨羯金牛
星降於磨羯
月在十二宮凶處（日在天枰為日降）凡月在十二宮內為人有是名
多仇人又在火星界且木星退行在降處是土星弦照（木星為
官俱是仇人將門者）



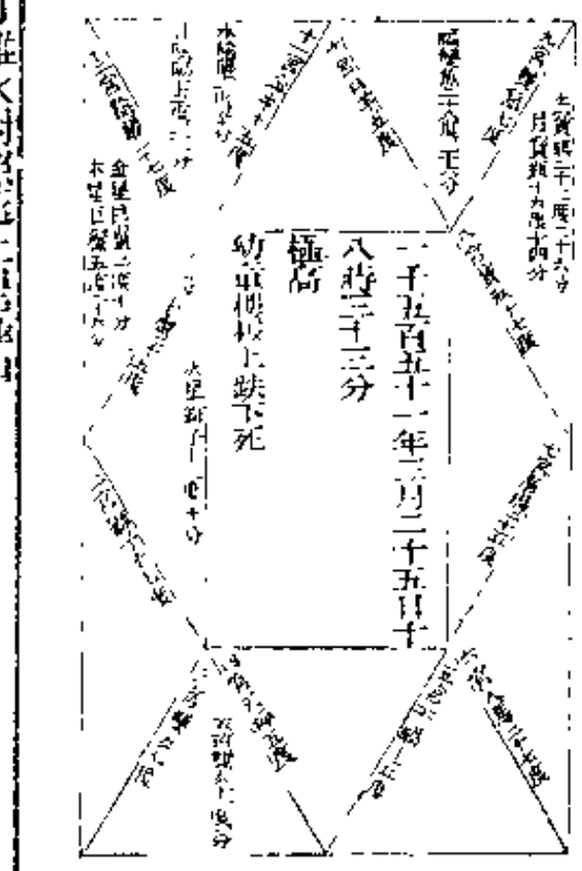
又且日在獅子內作十宮其日最為苦難又且獅子是火宮
分又火星處有三經星皆與火星同性又且天首與火星
相會（天首與日月火土主凶七故凶）

生陰陽二體宮其主星與金星相合主雙生其凶爲月在天尾

木星在天首與月對照日在火星六合照因斜升大作弦炤

火星在角內土星是第一高星

水星一宮主星水星在本交處大抵凶星會命星在本交所生皆凶



月離火對照逢土星極凶

土星退行吉星退行不能救人內星退行其凶更甚在本宮日爲命照星吉星通無憑又與日月全無相照

月與一內星對一內星會日月又與吉星照亦從吉星死

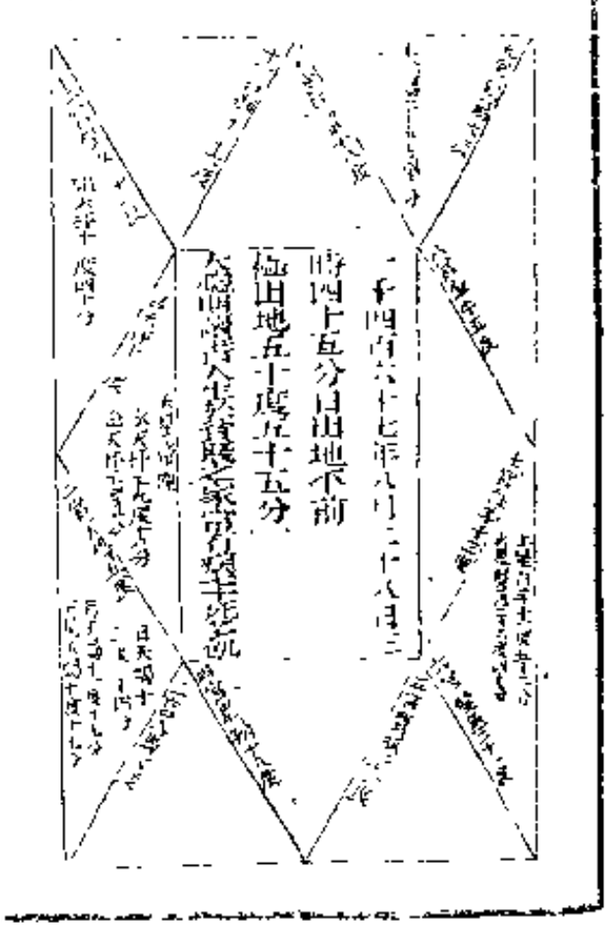
火星與月沖照至月沖照度三年內死

其年日又行在獅子其月火星亦行到獅子又日月水星皆

在獅子內死於六月

卒時死於午時後五小時從初一日後二十日七時流日

第一宮到宮抵火星日水星對照死



土星在降角在西（四宮之內）在陰陽內

火星在雙魚常有流火腫毒之災月在天蝎同日在天尾內

多病病皆因腦不足多尼難因月在交道無妻子無宮少

年無主意

水星金星在第一宮同雙女黃道內大星出東地平有火星

三合照能知七國言語學問無所不知

命照星用金星其餘星土星三合照（餘倣此）亦第一宮沖

照

遍在十二宮土星對照七星又是退行又在降角當主貧但

金水木星吉星晚年亦有財帛

木星在西在陰陽著述多又有金水三合照水星亦在西第

一宮在土星升處皆主著述富水星聰明土星耐勞水星

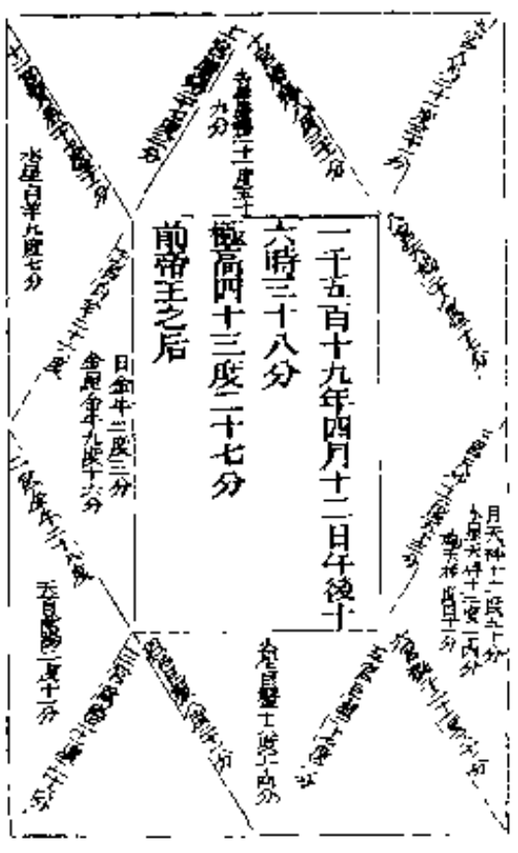
在土星宮內或升位皆聰明忍耐

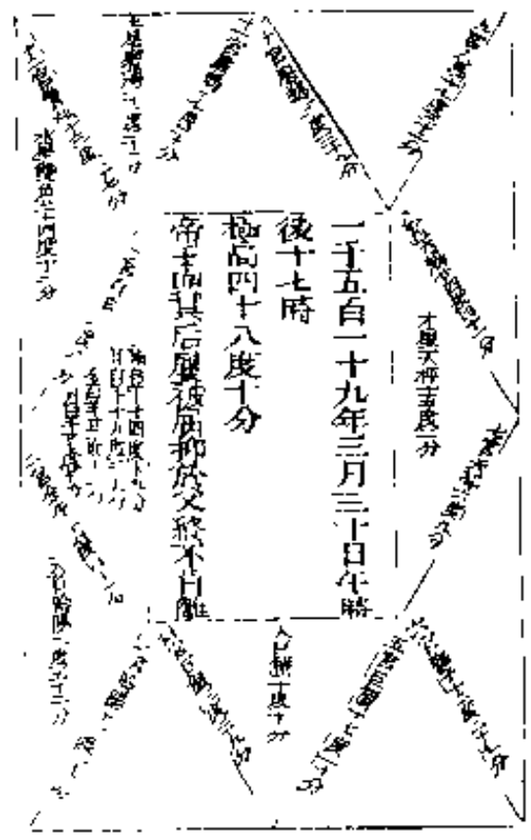
土星在陰陽西又與一宮相沖故身小有金水爲人活動

日月在火星位火星在降角多出外

十宮到金六合照遂起聲譽（三十二日到水星沖四十三年內）爲

清散之官





後命日與金星相合又有土星弦照金星合主色美有土照
起微賤非帝王女
月與木星相合日在月升宮又在日三角定作皇后
在日三刻又日升
相愛者二人第一宮同宮日金星二人俱在一宮木星俱在
天秤內其愛不能斷故屢有讒間不可離土星二人俱有
九十度照故幼年俱艱苦月與木星相合婦人吉愛丈夫
愛兒子
前命命宮吉照多木星又在對照定為君木星對命決為帝
王
四十年死月為命照星夜生月在角又在日升又在第一宮
當取作命星到火星四十年卒火星在四宮照到十宮皆
當死於非命

土星有金星一百二十三合照父高壽日在降宮降河故
母壽更高以金星強與水星同在天秤火留無方三合炤不
能傷金星
月與十宮主兄弟十宮有木星六合照雙魚為二體宮又金
水二星有弦照故許二男兄弟一人
陰許女兄弟一人
日在陽宮月論日朔望上下弦亦在陽木星亦在西邊故主
生男八
生相美因四角無凶星幼難養因月有凶星照月主四
日月在降角最難養終不妨為日月皆在吉星宮內日在金
在木星宮
生時艱難半死方活又幾月內遍疾將死皆為火星有月弦
照
月為第一宮升之主星又六合照金星為金牛宮主星月在
雙魚又為金星之升木星又為月主星月吉故生相好滋
多熱多與火星近有怒性
第一宮在天首項後當有些強不能直起頭
第一宮節氣屬春分金與木主之月光大故血多
金牛在第一宮額長
日月有火星照日月皆在降角故二目俱小
日月有火星照日月亦不在角六宮內亦無凶星為人無大過
四角無凶星日月亦不在角六宮內有日與金水星在日光內不吉又金星有土
惡但六宮內有日與金水星在日光內故有痔漏血多病
星三合炤月有火星弦照命有病苦
土星退行心多謀想為人難信自今改過
曾有夜出冷汗疾八年因其時土星弦照爽月相合
身有瘡疾二十四年起是第一宮到火星其間亦有月弦
照瘡至五十一年因火接土星共有二十七年方除其時
因第一宮到木星六合照
金星與水星在六宮內相合在日光內故有痔漏血多病
冷皆為金水有凶照有此病十年至三十一年愈其時金
星到火星沖炤日六合照月弦照皆到方愈
又病心動因日在六宮降角主心至三十七年有好法治
此病其時一宮到日三合照
又有流火病為月在雙魚有火星弦照四十四年起月到

自已六十度照此病當治其時第一宮到木星六合照當
先死不及治
聲音啞因土星退行其父亦有此病水星主言語水星有
土星三合照但金星與水星相近不甚啞
六十四年車上墜下傷面傷左臂其時用流年法月到火
星月又在昴星內又有日與火星月有火星在第一宮月
在七宮獅子內
命星主月他故以一宮為命然其年第一到火星土星即
當死乃不死者因第一宮不為命照星在有大險危如土
所言諸病又一年月到土星弦照有痢甚大幾死
第一宮到火星亦到月弦照至五年大賠人多輸家私怒起
用刀傷貴人被搶脫走上船落下水將死拽起
二十七歲有病小便甚多日至十斤幾死因第一宮到土星
此病常累不能即除
好人不藏過失知過有改心藏過乃養過今細講以明此學
問
金為月與水星宮主星月在雙魚雙魚是金星升
水在天秤天秤是金星宮金與水星
相合亦有土星三合照故為人好學問善作事伶俐爽快
喜謀計耐勞苦記仇懷姤暗裏害人好色因月有光故胆
大過失小為金星有土星炤故常有淫邪之念
木星近第一宮故耐勞作書百卷土金水皆在降角故書
卷至老方成此書卷亦益於事
土星退行心多謀想為人難信自今改過
火星有月弦照為人多怒無主意性急好賭錢
水星退行在天河內同小星有水星之性為人有學問但
糊塗凡事不明白有土星三合照又退行甚無記性學問
不知止好色亦無休為金水相合有土星照
財祿福在日光內不能主財帛取第二宮第二宮陰陽水為
主星故財帛皆從學問來水星退行故貧然金星相合亦
在金星宮又在金星界當有財但水星退行財物常有常
貧
木星金星水星至木星六合照其年有財水星金星到木
星三合照其年亦有財

宮祿無大秩位因四角無吉星然三十四年內十宮到土星三合照得學問堂爲教官爲士星照在寶瓶乃土星宮內但土星爲凶星故此官不爲益反爲損得多怨仇退職十宮到金水三合照又得醫生堂

夫婦月在日酉論日在酉論宮在東娶親不晚不早三十一年內火在木星對照白羊宮土星亦在陰陽其日又有火星爲七宮天蝎主星到月三合照以火星爲我月爲婦人照我七宮主妻其年娶妻極貴

月有火星照主妻性傲月在吉星宮主聰明在雙魚在陽宮有照能生子

天下惟木星光大在人起七歲十二年一周人大抵七年十九年三十五年人身有變動

九年三十一年四十三年五十五年人身有變動

八一宮八年到八宮大抵八年二十年三十二年四十四年五十六年六十八年皆壞人身若有凶星在八宮甚爲害無凶星或有吉星吉照即吉平安以八宮主人疾病故非有病即出外

送子三星木星金星月論日當無子爲日不照十宮不照一宮又在降角

論木星照十一宮屬陽故有一子木星照十一宮在寶瓶生子時木星又到寶瓶木星又照月在雙魚宮因雙魚屬陰故生一女生女時月雙魚四度即木星六合照

論金星金在十宮三合照金星屬陰十宮磨羯亦屬陰當生女但金星在天秤陽宮與水星相合有土星照金星又在東故又生一子

死時第一宮到金水弦照七十二年內二月十二日當死一爲弦照凶又無有一吉星助之有救星即不取無救星故取病凶冷得因金水有土星弦照金水近第一宮有弦照故以金水九十度作煞星命取二照星第一照星月已過請煞賃取第一宮作表算十年流年今取二年

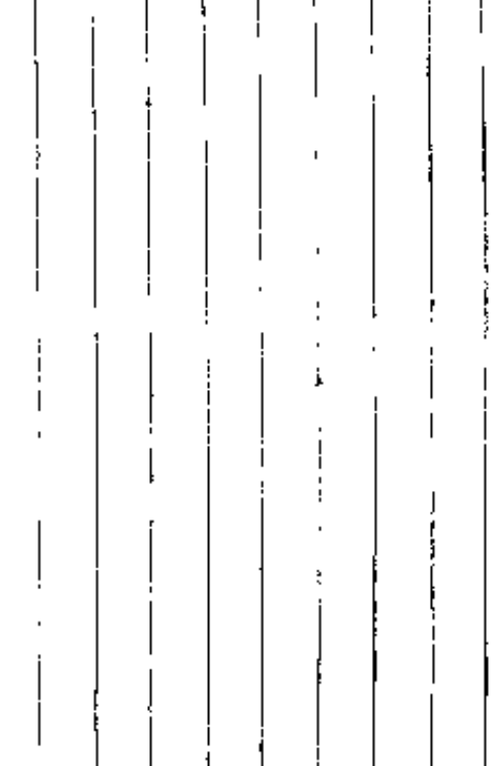
六十年同年流年第一宮陰陽主星水在本宮在本升水星在雙女第五宮主強其年身旺人多病已全無

十宮賓瓶其主星土星在三宮降角獅子宮故一年無一人求醫本地方無人請月主遠行月三合照日弦照第一宮皆到又一宮有木星故遠方有諸侯求醫

一五十三年內其年份身安忽然午時後二時三十分小腸起痛又二時夜作瀉睡去後即止不痛常常去小便水八十兩算此是爲何緣故

其時月在日沖日與月有土星弦照土星在本生日月處生土星在陰陽二十一度月到生日土星處月在陰六度原本生處月在降角要便不能便矣此病起之故

五十三年論流年其日第一宮到天蝎凶處二到自己對照火星弦照三月同土星弦照土星在本生月處四月逐土星本生處五木星在降角又弦照其相會之月二十一日第一不好是月逐本生土星處少時略好爲金星三合照次月逐火星大病幾死病愈爲月出陰陽木星出雙女火星出磨羯復元



二十六年水內死

月日不在主命宮獨有第一宮主命不長不穩

第一宮至土星九十度照死木星在近不能救因雙女是木星本降又在日光內土星照死木星照在雙女內前云當水死

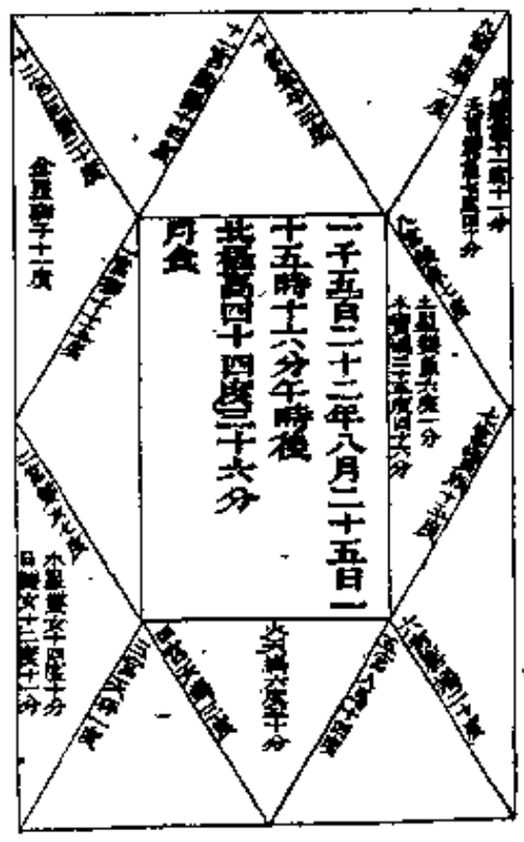
定死星雙女第二度一度是煞星度二度是定死光景是水星有月六合照土星

木星木星不吉定死光景是水星有月六合照土星

第一次留土星第一壞人者一次留故不能逃

死時土在人馬二十八度四十五分木在雙魚七度十二分在原生木沖火星雙女十八度十九分金星獅子十六度五十四分水星天秤五度十二分月寶瓶二十五度四十五分日在原生日處天首天蝎二十三度十一分第一宮到天蝎二十三度十一分第一宮主命不長不穩

流日死在酉時後其時土星在磨羯十二度七分到日流年日到木星處水星爲定煞土星故死于此時



月全食共三時四十七分九月後大疫三日內一城中死三
萬餘人
第一水星在日照內與月相對凡星在日內大不吉土星與
日相沖土星與水星日南遠皆有火星莅照火星在天蝎
第一有壽宮內此年定主大疫（作此據時或日或月酌
量無宮內故他處不然）
定起時月食虧第一宮四宮月食在五宮過一半一宮作二
月今四宮作八月又半宮共九月故九月起
大疫至十一月半方止招食時三時四十七分
無荒年亦無兵戈爲火在天蝎火有毒日與水星在雙女爲
有人性宮自然壞人
天步眞原人命部下終

天步眞原跋

星命之術破碎雜知其最可笑者如西域以七曜紀日猶中國之用干支術人紛紛穿鑿乃以諸曜過宮妄立入垣升殿喬廟喜樂諸名至計羅孛爲行度之名復加氣以配土火水木而名四餘謬種流傳其來已久穆氏但據七政高卑升降遲疾留逆定人命之吉凶較爲近理然謂某星性善某星性惡猶中法之附會五行也吉照凶照弦照衝照猶中法之三合六合刑衝穿害也角內門遞上宮遞下宮猶中法之彊宮弱宮也其十二宮分配七政及命宮財帛之屬亦皆依倣中法至去十一曜之氣孛而增福星則名目不同同歸于妄而已惟以弧三角推十二宮法斜弧形有兩邊夾一角及兩角夾一邊者用半和半較立算至精近甘泉江雲樵暨用其法而不能言其立法之根今以簡平儀繪圖觀之半和弧正弦爲弦則半外角正切爲股半較弧正弦爲股又兩弧之正弦和爲弦則半較角正切爲弦較爲弦則半和角正切爲股兩弧之正弦和即半和弧之正弦較即半較正弦乘半和餘弦倍之之數兩弧之正弦較即半較正弦乘半較餘弦倍之之數故半和正弦與半較角正切之比而半和角正切之比因此而知弧三角形有所知之兩邊則其對角之有所知之兩角則其對邊之有所知之兩角有和可以求較有較亦可求和又以次形之法通之有所知之兩邊有和可以求較有較亦可求和入算既簡而得數甚眞實歷書未發之祕伏讀

四庫著錄天步眞原一卷赤穆尼閻撰專論交食與此本經不相同此大題下有入命部三字似穆氏原書分部甚多尙不止二種今去

國初僅百餘載而諸家著述均未及此書豈以其爲星命家言遂棄置不屑觀耶原本繪圖草率算術亦多舛錯如十宮赤道變黃道當用十宮黃赤距緯而用生時黃赤距緯用表算十二宮當以表中兩赤道之較爲一率六十分爲二率而入算倒用致不可解以無別本可校姑仍其舊惟顯然謬妄者依法刊正之道光己亥日在牽牛錢熙祚錫之甫識

相法十六篇

許負著

許負相法十六篇序

令之將夫術乎以定基祿命非相三事莫道吉凶卑榮王侯百官之門日至塵者聽其言也則賈生昭明根曲樓箸鉢屋臭矣而平皆至驗要之三事唯飛相人各判殊可以衆寡推耶神斯理者當揚目而視之豈不昭昭明明哉

國朝永樂間盛稱柳莊來生百至一評而其精奧克鮮看傳之者余家有古刻相法十六篇題高陽許負所撰且云許負者自漢文帝令相鄧通大也融通傳不載負名而相通之訣則著於負篇矣余誦其文罪多後世增色而古朴簡要非漢代莫有如之者則摹以贈之

五嶽山人黃省曾撰

相法十六篇目錄

相目篇第一
相鼻篇第二
相人中篇第三
相耳篇第四
相唇篇第五
相口篇第六
相齒篇第七
相舌篇第八
相胃篇第九
相腹篇第十
相手篇第十一
相脚篇第十二
相陰篇第十三
相尿屎篇第十四
相行篇第十五
聽聲篇第十六
相法十六篇目錄終

相法十六篇

漢 高陽 許負 著
明 竟陵 鍾惺 校梓

相目篇第一

目秀而長必近君王龍睛鳳目必食重祿目如卧弓必是奸雄鬪鷄蜂目惡死孤獨目光如電貴不可言目尾朝天福祿綿綿女目四白外夫入宅目色通黃慈惻中良黑白分明必主朝京若是女子的主豪貧目長細貧賤無討目中赤砂起法死須妨已女人目下赤色必憂產厄目下一字平所作皆分明目下亂理文室家多子孫目下有卧蠶足女還少男目下光浸亂奸淫須少嗔右目小女畏夫左目小男長婦隨其男女小心不虛目長一寸五分乃筆五分妻宜

相鼻篇第二

鼻準洪直富貴無極鼻根高起兄弟不直欺詐未息鼻毛出外訐謗凶害鼻上橫理憂厄疾在陰裏鼻有橫理主妻他子鼻上橫理憂厄不已若是胡人富貴如市鼻柱不平妻的他姓鼻柱薄立志弱鼻如縮囊至老吉昌鼻如獅子聰明達士鼻高而昂仕宦欣昌鼻上光澤富貴盈室鼻如截筒富貴與隆鼻起中央車馬成傷鼻頭短小意志淺小鼻相廣長必多夜衾鼻直而厚夫子諸侯鼻如鉄破孤獨饑餓

相人中篇第三

人中平長至老吉昌兼有年壽更益兒郎人中短促子孫不足人中高厚壽年不久人中廣平養子不成難卽生產長聞哭聲人中深長子孫滿堂未足人中兩黑的生可疑人中漫漫無子可憐

相耳篇第四

耳高於目合受他祿作官人師也耳高如眉一寸永不踐貧困耳高輪郭亦主安樂耳有刀環五等高官耳門垂厚富貴長久耳門容筯家貧易去耳有毫毛長壽富貴兼没災厄毛若自從者吉耳如鼠耳自安自止耳門覓大聰明財足耳門溝小命如蟻子不成雖卽生產長聞哭聲人中廣厚奸淫不足口如馬口婞害貪饞口中黑子貪喙晉美入中漫漫無子可憐

相齒篇第七

齒白如玉自然謂樂財食自至不用若作齒如斬銀必是貴人齒如石橋富貴他求齒如龍齒踐貧困耳高輪郭亦主安樂耳有刀環五等高法生貴子齒銀露出每事漏失齒縫疎稀財食無餘如此之人與鬼同居齒數三十六貴聖有天祿若三十向上富貴豪望足滿三十衣食自如齒色黑多妨趨三十已下滿多饑寒衣食必少壽命短促

相舌篇第八

舌小窄方法主公王舌上長理三公可擬舌小下唇過上唇妨夫的有真上唇過下唇法多虛假人唇紫色足衣食唇常赤爲貴客上唇厚命多文理安樂常不已舌至鼻頭必得封侯舌長非久下唇長主貪食唇上下相當語音易善好而薄萬事虛耗舌大口小言不了了舌小口大言語捷快舌過鼻大主多饑餓舌小而短法主貧賤舌上黑紫必無終始口語未出其舌先見好語他事必自改變舌上綉文奴馬成群財帛千萬富貴妻雲舌有支

相口篇第六

口如角弓位至三公口如含丹不受饑寒一則主富一則主官口如撮聚供承人後虛用心情人賤如狗口如縮囊饑死無糧懶惰上黑紫爲兵萬里胃病高趨別房口如吹火饑寒獨坐口如縮螺常樂獨語龍唇鳳口不可爲友好說不真常懷虛謊口如赤丹不入殿藺若是女子亦得夫憐口闊舌薄必好歌樂如此之人來無凶惡縱理入口饑死不久口邊紫色貪財妨害口開齒出當失養歌必不久長少卽身故口中有理長相對益豐財足脣終無止妨害口未語將唇起奸邪在心常懷不足口如馬口婞害貪饞口中黑子貪喙晉美

相齒篇第七

齒白如玉自然謂樂財食自至不用若作齒如斬銀必是貴人齒如石橋富貴他求齒如龍齒踐貧困耳高輪郭亦主安樂耳有刀環五等高法生貴子齒銀露出每事漏失齒縫疎稀財食無餘如此之人與鬼同居齒數三十六貴聖有天祿若三十向上富貴豪望足滿三十衣食自如齒色黑多妨趨三十已下滿多饑寒衣食必少壽命短促

相舌篇第八

舌小窄方法主公王舌上長理三公可擬舌小下唇過上唇妨夫的有真上唇過下唇法多虛假人唇紫色足衣食唇常赤爲貴客上唇厚命多文理安樂常不已舌至鼻頭必得封侯舌長非久下唇長主貪食唇上下相當語音易善好而薄萬事虛耗舌大口小言不了了舌小口大言語捷快舌過鼻大主多饑餓舌小而短法主貧賤舌上黑紫必無終始口語未出其舌先見好語他事必自改變舌上綉文奴馬成群財帛千萬富貴妻雲舌有支

相胃篇第九

胃狹而長不可求望胃廣而長主得公王胃如於[illegible]法主[illegible]胃上黑紫爲兵萬里胃病高趨貧賤不已胃者腹身富貴名真胃不平均未足爲人胃均平滿家積天財胃有毫毛必主富貴豪士者胃主貪饑滿長面出卿爲第一也胃廣而方長智衆富

相腹篇第十

腹小而下大富長者腹大垂下名過天下腹如

抱兒萬國名題腹如雀腹貧賤無屋腹有三甲背有三壬如此之人法當貴金履屏夾出壽令蚤卒

相手篇第十一

手文亂拄合有論祿米無災害手有橫理文紋害不須論手有縱理文紋位至三公黑子掌中財食無窮黑子手裏多婦少兒掌四方厚中央薄兼有深法益仕宦財食安樂掌過四起紊止君子手有仰拳行不衣糧手中有拳羊的約必使奴僕指上文有三行者是也手一約必為奴走脚或客作業貧無福十指三約金過財食無窮手如虎屈貧寒至骨手爪如龜長者爪忽缺落厄病數者若似龍虎貴名難得龜紅直必得官職男手如豚糞福祿至無疆

相脚篇第十二

脚下龜理文主二千石祿位君子之相脚下龜三公封侯脚下理長位至公王有相理心皮者財過心上相人若府人各富貴也女手竹竿參福祿至無疆

脚下龜理文主二千石祿位君子之相脚下龜三公封侯脚下理長位至公王有相理心皮者財過心上相人若府人各富貴也女手竹竿參福祿至無疆

違理三公刺史之位脚心黑紫祿至二千石脚下三理文公王將相位脚下無文法主寒貧足薄而指長之子沒兒郎足中指長客死他鄉足蹈痹短為人安穩脚骨節強妨非一兩業主辛苦足厚四寸必主大祿富貴人也

相陰篇第十三

陰上黑紫富貴之事陰毛逆生上夫婦定相妨黑紫陰頭必得封侯

相尿篇第十四

尿頭散瀉富貴天下尿如竹竿必主貧寒穀道急而方得位至公王穀道寬主貧寒大便遲塞為人師又富貴人也大便急德智俱失

相行篇第十五

凡相形須行十步即喚迎頭須看左轉必有官職右轉祿官職又無衣食行作龍行馬行必主幸昔行不低皆卬富貴之相行步兩肩相衣食早豪

聽聲篇第十六

聲小亮高貴貴之極語聲細嫩必主貧寒衆須危困女人雄聲終身不榮良人早殞虛有夫名男子雄聲妨婦兒女聲急切妨夫一絕夫人身手欲得厚大小相稱滑淨光澤必應豪貴顏色光潤財祿日進夫人少顏色惡者絕無官分故經云頭小為一極不得上天力額小為二極無有廣知識鼻小為三極無有廣知識鼻小為四極農作無體息口小為五極無有盛衣食耳小為六極方命難量測頭雖大額無角目雖大無神洛是無也鼻雖大採柱崩口雖大語聲粗耳雖大無輪廓頭雖大近上着非奴即客作是無也相也頭雖小方且平目雖小精且明鼻雖小梁柱成口雖小語聲如此之人法主聰明豪不少衣食夫女人共語未了即面看他如此之人必有病也夫女人當共人語手拈衣帶者便低頭答者必有奸淫之事也

崑山俞允升階甫手校

月波洞中記

張仲遠傳本

序

醫卜者皆術也醫而不驗非斯謂良醫也卜而不應非所謂善卜也愚之於術術非素稱善謂無所不應矣然非使者非因求士假術以謂道夫相者先相出氣軍者爲貴輕者爲賤若人內心神有千尺之索是行也串滿者爲大貴取盡者爲大殺此索係鍾呂二眞人爲證也穿滿者眉有曲鉤者猶行人也取盡者眉毛散逆及斷者亂神者爲有災無德夫相者天地之元根聖賢之遺契取調和而無差定生死而有則遇之於相師始自鬱呂之太白山石室中有逸人陳仲文傳之三師張仲遠余因得之而不敢隱故傳於世斯誠神異術也又云相術九篇乃老君題在太白山鴈讓溪月波洞中七星南龕石壁間如有志人念得斯九章精通其象歲幷道術赤烏二十年七月二十三日序 姑射大真人婚名

月波洞中記序

月波洞中記

晉　張仲遠　傳本　宋潘時撰刊行

仙源　謝霍之志書恩瓜下之食腸不盈於百粒蹄不踐於五嵕翔翮之下其氣量亦自足矣鷦鷯之巢一枝千里非梧桐而不棲非竹實而不食鳴於朝陽天下稱其慶志度氣象固有自殊也是知有術之士不必廣導也經云心者形之主神宅於心此是其主其心主其形形體端足魂魄全四體聽御神精不散君臣相守四支相助自然之理也能知神者在於心心能清靜則福自生矣景象名利志之所向趣舍以此觀之志趣遠近氣量深淺自可見矣

九天元微　凡欲相人先視其首頭者五藏之主有體之宗四維八方並須停正左耳爲東方右耳爲西方鼻爲南方玉枕爲北方左頰爲東南角右頰爲西南角左壽堂爲東北角右壽堂爲西北角中庭爲鼻柱相成十萬兵衆看食地實能平天倉地庫連連城龍宮日月應天庭神形清濁君呼名審神察形自有程有此骨者必有此神骨者必察其神氣必全形有厚薄故法九般皆貴相也無異骨兵難入貴所部九骨者三品之相人人服靈頂見一生推榮英

伏犀八曰巨鰲九曰龍角骨三曰將軍四曰日角五曰月角六曰龍宮七曰天倉爲東北角右壽堂爲西北角中庭爲鼻柱相成十萬兵衆看食地實能平天倉地庫連連城龍宮日月應天庭神形清濁君呼名審神察形自有程有此骨者必有此神骨者必察其神氣必全形有厚薄故法九般皆貴相也無異骨兵難入貴所部九骨者三品之相人人服靈頂見一生推榮英

伏犀八曰巨鰲九曰龍角骨三曰將軍四曰日角五曰月角六曰龍宮七曰天倉爲東北角右壽堂爲西北角中庭爲鼻柱相成十萬兵衆看食地實能平天倉地庫連連城龍宮日月應天庭神形清濁君呼名審神察形自有程有此骨者必有此神骨者必察其神氣必全形有厚薄故法九般皆貴相也無異骨兵難入貴所部九骨者三品之相人人服靈頂見一生推榮英

伏犀八曰巨鰲九曰龍角骨三曰將軍四曰日角五曰月角六曰龍宮七曰天倉爲東北角右壽堂爲西北角中庭爲鼻柱相成十萬兵衆看食地實能平天倉地庫連連城龍宮日月應天庭神形清濁君呼名審神察形自有程有此骨者必有此神骨者必察其神氣必全形有厚薄故法九般皆貴相也無異骨兵難入貴所部九骨者三品之相人人服靈頂見一生推榮英

伏犀八曰巨鰲九曰龍角骨三曰將軍四曰日角五曰月角六曰龍宮七曰天倉爲東北角右壽堂爲西北角中庭爲鼻柱相成十萬兵衆看食地實能平天倉地庫連連城龍宮日月應天庭神形清濁君呼名審神察形自有程有此骨者必有此神骨者必察其神氣必全形有厚薄故法九般皆貴相也無異骨兵難入貴所部九骨者三品之相人人服靈頂見一生推榮英

伏犀八曰巨鰲九曰龍角骨三曰將軍四曰日角五曰月角六曰龍宮七曰天倉爲東北角右壽堂爲西北角中庭爲鼻柱相成十萬兵衆看食地實能平天倉地庫連連城龍宮日月應天庭神形清濁君呼名審神察形自有程有此骨者必有此神骨者必察其神氣必全形有厚薄故法九般皆貴相也無異骨兵難入貴所部九骨者三品之相人人服靈頂見一生推榮英

成五品人一成二成有微動有之不成不白身無成
無甘永沉淪三品貴者皆識人識人必實自通神神
魂清淨貴人親君須識覽洞中文
幽隱　凡人氣血之成出於毛髮毫白者主壽黑子
上生毫者主貴相若頭髮老來勝者不宜壽髭髮少
白不宜壽眉生白毫玉堂骨起
仙人之相骨上生毛主學道衝背上生毛凶惡之人
兩肩上或臂上生毛主慈孝有祿腹上生毫大富藏
下生毛者少官祿足下生毛者極仙品人若足生黑
子有祿之人一孔三毫富貴之身圓面豐頂後面連
山勢起髮少者富貴之相也
河嶽　凡相人面五嶽欲其相朝四瀆欲其不混形
神備足富貴之相所謂五嶽者願為恒嶽額為衡嶽
鼻為嵩嶽左顴為華嶽右顴為泰嶽右顴為
為淮耳為江口為河鼻為濟高成曰嶽深厚曰瀆嶽
欲成而瀆欲清若更精彩自足看威有儀眉接對無偽
信行不欺此乃形神備足矣凡人言辭審正聲音安
詳觀視尊卑坐立沉隱指揚俯仰諸凡安貼使人見
之不覺悚然生敬者察污二節一上相之人有此威
儀老君歌曰五嶽皐成終不貧頭項短足殊珍耳
有垂珠度百春驛馬骨成主萬人巨鼻骨細尚書身
虎頭燕頷主騎兵鳳頸千　受其榮從少至老不識
貴如同壺鶴在凡羣又歌曰江淮河濟湛然清四海
之中必振聲五嶽並無一嶽毀一年福盡一年生五
嶽成來四瀆濶其人不富有官榮　法原缺各分明
為文位列三台貴為武權持萬騎兵
心隱　夫欲相之必先試之性行相外乃得其真欲
知其性行者察之於眼驗之于口則可見矣心者神
明之舍曰其竅也其神內守而其外明鑒故觀其眼
可以知其心矣心主于火目主于木火木相生乃分

輪理心有五輪故目有五等水火木金土
之精也目如初月者屬水如懸鈴者屬火初月之目主
媚木如臥弓者屬金如圓杏者屬土懸鈴之目丙丁之精
矣之目小流不遠無信之相也懸鈴
禮樂憧憧似火之德也破敗之目甲乙之精
息似木之性而其間亦有虛妄不實者蓋木身雖直
而果味不同故也臥弓之目庚辛之精
亡兵死天生露精是也圓杏之目戊己之精忠孝信
行似土之德言者心之聲也露氣漏落發而成聲神
靜則辭寡神躁則辭多是以既察之于目又驗之于
口多言數窮不如守中周廟金人三緘其口君子欽
誦子言而敬子行故知多言無益敗事
語無統緒好攬人短處自持己長處此人無輕海氣
德衆所共惡摧挫失志利從斯起矣夫聰明器達者
少迷執迷勿留者多滯是以君子之性執而不通君子有將來不測自
不徹而褊自至焉小人無此兵白
刷焉故曰凡欲相之必先試之貴賤
狀似敲棟樣者貴人也眼有神而無
緣天勢圓大旂亭虎傳心目分明品位自崇聰
定聽視不常心性不定之人也羊眼四白死於道路
蜂目猪眼毒而多淫大小不等貴賤
片寄短之相精神不定目急者無信
亂侵者並主惡死目下小者為善相四大俱足不自
飲衣食必破除經云重瞳者未必為貴聊
為賊仔細觀察相可知矣
藍德　金毛五色是為鳳之衣紫綬金章是謂天之
服故知神不貴者其形永不期也人受天地五行之
正氣一月精血凝二月胚胎成三月統血脈四月形
體就五月能動轉六月毛髮生七月筋脈至八月藏

設主賓聯壁平下無者承得難連婦人有之我事主貴矣

政和四年六月將仕郎充高郵軍學教授潘時錄校正

之戊火為難彼此難同而實異蓋已之難火是我赴他人之難金是他來赴我要審言之宮中局乾壬申人卦氣若命居於此有本年祟關氣歲駕殷與驛馬貴人又得木局主用為本然天理此宮以金火月為三限須夜生則吉晝生減力若火交金全交月則為可三限之用若金獨行又為難火月夜生最為用故為身主用財又勝以水火為田財夜獨行則宜夜用並行則宜晝用若夜中水火交行却是客星攻主木為官星木守命木居貴為命官入垣木臨入墓于辰皆為吉用木入未得上盤亥宇善佳木臨入墓于辰或者金傷為碍不知入墓最宮有金則是申子辰為木局是木生木為吉只木入酉與太陰居酉此為身命入鬼鄉不可以身居鬼鄉是無關係蓋以歸墓剋木故金在木左右若春月見之則不甚害乃春木旺歸金柔不足畏也見月金星暫脫于酉南乃夜中見旺火盛金衰金不犯分更以夜生為三限主是金星不能傷我惟秋金主事

耳限十五年　耳若無輪廓不貴若有珠壽不貴何也雖得正合兩生圍不得地也珠若生圓得地也雖得正合兩生圍不得地也珠若生圓得地也雖得正合兩生圍不得地也珠若生圓得地

子子宮旁便則子慈其父眼若懸鴨兩角白仁多者
兄弟多饒衆母也若眼胞下迎上不過月餘上迎下
不過百日兩相併者是早亡者自殺人者難殺在眼
若沙晴垂視及斜視下視爲殺不散者還活爲上也
鼻限十年　若鼻不直聳者不貴有節必兩娃也若
近上有節者離妻不貞近下有節者自娃不貞鼻
不藏竅不富如富者必側近有庫也若鼻肥兩端紅潤者是也若
大破也鼻者貴有庫者足財庫在仙庭之下準
有仙庫者足富貴有俗庫者足財庫在仙庭之下準
庫者下个貿卿者貿也若鼻懸紋者多移落他鄉鼻
小及人口寬者平生多動搖也眉過目大富也如狼
目虎視全者富貴不全者富而不貴也只可同憂不
可同樂

上下唇　二十年君口不方者不貴是一齊之前四
海之方圓合家方開要圖前齊端者耶有二十六個者大貴如稀少者及唇掀者賤如四
海方圓高得坳也唇紅齒白富貴得助頤下　有成脅肉
頤限五年奉祿若漢者富貴何也輪廓分明紅潤有
者足富貴中有蠶者限外有像壽命七十有三物限
穀書七十八不過滅三年八九十者看餘豐滿也頤
下旋生骨肉在頦骨下必主近有權也

論八限　眉耳額限初主耳限八限之先不欲兵黑
及有粥衣主腎臟有疾而不壽如猴人有者不妨世
人只知無珠者不貴如貴者何也輪廓分明紅潤有
力壞也大抵耳不欲向前不欲低于眉謂耳低于眉
不娶反輪必破財也風門不欲小無學之人也不欲
上廣下狹父母早亡也虎形上尖下闊猴形人亦上
尖熊形人上下勻停獸形下狹上正也如反輪不從
祖下狹早子父母風門小面白學者何也看其高于
眉紅潤有氣也主初年駁雜當細辯之如約邊男左

女右交生日後起有缺者在穉稚中有疾險也十
生日交額十年之限也額有長理主早年不遂心有
亂紋如波者小貴前三日不假髮者不貴也如貴者
也如定者不妨止于大病如有紅絲貫睛者不善終
何也必是日月角分明及伏犀高滿
邊地弔庭輔角此數骨爲之剛骨有一於此限至亦
貴重額正者入朝堂陽人有三骨額上面邊有者是
也川字骨正者五品人如有就階及
九品官須自立謂早年無可得之夢
及言論多笑而媚者主淫山根有紋者初年迎若主
於老年要日月角分明陽人若眉兩角上有山林字者主少年
子二十石紫婉人有者國夫人有山
榮顯年邊必有求道之志大抵要廣
旋知者主天清鑒云有天者貴也　豐滿重
主富貴兩全有地者富也　有人者壽也
二十六日生日後交眉限眉者左爲
不欲相敗如小而散者主婦女妨夫
學竪立者不善終兩眉如八字男客亡
者及不光澤龍破者不等者有癩疾
人也無德陽眉者餘而秀有彩若男
樂也陰眉者黑濃細者女人得之爲
眉爲正妻者何也必是墻壁平正及
子得　陰眉平生多樂者何也必是
有陽眉而覆眼者斗樂婦人有陰眉
身不樂此賤相也有角者是正妻無
必足峻高山林欲也以上三限
輪廓勻停外財滿重眉者主身閑有
必俗相　眼者八之略觀欲

白黑少者貴三點神者及餘限有力者主貴神
忽然出散者七日身亡上下脣相逆而翹四七日亡
也如定者不妨止于大病如有紅絲貫睛者不善終
日虎形人不妨下視斜視偷視者多陰賊女不貞烈
孤淫之婦也男子眉眼相迎顏色黑者娶妾妾猶之
人不可與交婦人如眼有烏及濕者謂之寡婦守空
床之象婦人若神光不散顧盼有常精神不亂視姪
邪主貴有夫人之相眼偷視斜視下視看人不休者
及言論多笑而媚者主淫山根有紋者初年迎若主
欲深臥蠶要明潤此全相也若臥蠶無光潤主色者
更亂紋出交侵者不貴孤獨之人也男子眉視虎望
兩顴宿貴兩全交三十六生日後鼻限山根爲始副
榮顯年邊必有求道之志大抵要廣
子二十石紫婉人有者國夫人有山
侵于烏生初年多滯山林缺者子孫
子孫多者老年亦不得力也陽人兩
殺婦婦人有者主殺夫天庭邊無紋
多臨災準頭有丁井無紋年上白者忽而見主傷
財高上忽而見有主獄亡準上有白色者主人相聞
之氣梁曲者男婦主淫山根有紋者初年迎若主
三十六有災也年上紋者主門戶成敗壽上有者身
不欲相敗如小而散者主婦女妨夫
學竪立者不善終兩眉如八字男客亡
者及不光澤龍破者不等者有癩疾
人也無德陽眉者餘而秀有彩若男
樂也陰眉者黑濃細者女人得之爲
眉爲正妻者何也必是墻壁平正及
子得　陰眉平生多樂者何也必是
有陽眉而覆眼者斗樂婦人有陰眉
身不樂此賤相也有角者是正妻無
必足峻高山林欲也以上三限
輪廓勻停外財滿重眉者主身閑有
必俗相　眼者八之略觀欲

者兄弟之人也婦人亦如此為人不和此二限而中
主下皆須有不限　上許缺紐為
無缺門限紋者上招為君下招為臣相得為家和言
四海方同者上也開窗向要方來漿潤者衣食不
缺世人只知白露不貴露為貴者何也必是人中深
長招紐為故舉一隅不以三隅反斯之謂也須者
地也豐滿及兩倉不陷主井田奴僕全田牧家之象
也若尖薄者主末年貧賤也無倉庫奴僕不全之相
也若有亂紋侵者主失所移落也此二限為末主俱
十五年也

耳起不到高如眉鼻不長準頭齊三處皆應少年名
登大下此下原本脫落

耳詩

無輪廓飛揚敗耳
高貴詩　金木雙全廓無輪　顧盼榮華列令名
榮華曰　顧盼榮華朝羅計　富貴少年誰敢許

賤

詩　金木生衰一世貧　輪飛廓敗主艱辛
曰　于中亦有為官者　終是區區不出羣

貴

詩　輪廓分明分外奇　耳珠朝口祿無虧
曰　常常紅潤主清貴　年少登科案共知

貴

詩　耳白觀來勝面容　多才飽學祿盈豐
曰　當為扶助朝中相　孔內生毫貴不同

貧

詩　耳根圓有數般　若然輪薄不須觀
六月炎天也道寒　更加黧黑輪綿綿
却許將來論數壁　耳珠無隆少精神
雖有文章未顯榮　上尖下大薄皮膚

無祿

詩　兔耳常志卓且舒　一生為事無成就　雖
曰　妻兒兄弟多無力　財祿宮中不至餘
家道興隆有吉門

孤獨

曰　木星若得無凶陷　却許將來論數壁
詩　枯淡輪翻脂肉生　耳高反背與人無
曰　一生為事無成就　雖有文章未顯榮
上尖下大薄皮膚

無祿

詩　兔耳常志卓且舒　一生為事無成就　雖
曰　妻兒兄弟多無力　財祿宮中不至餘
家道興隆有吉門

耳富　曰　可與彭祖石崇並　富而心奇壽而康
富而輪詩　耳生輪廓超齊相　此相如逢終不窮
相耳薄　曰　資利虛名皆有分　一生福祿享書劍
耳薄詩　耳珠小兼又如何　中年四走有事無
耳薄　曰　命之門輪祿薄　別妻子一身孤
缺末主詩　人如兩耳反生珠　豈盡風波沒垣途
耳好　曰　富貴少年誰敢許　老來住景勝桑榆
學有輪　詩　耳若珠垂號壓輪　更兼風色與精神
耳輪　曰　一生衣食長溫飽　便是安閑享福人
佛性善詩　耳名佛耳不虛言　心善性慈極好閑
耳　曰　一莊名香經一卷　自然清福樂平安
反少輪　詩　凡人有此反輪耳　平生勞碌無休止
輪　曰　因何心地不安閑　招得相刑能若是
小中平　詩　小珠耳相本風流　老來住景勝桑榆
珠　曰　終是喜多愁却少　知機牛橋老來休
方　詩　方耳原來相貌奇　聲白生來壽不虧
耳　曰　細小色黧命短薄　若還豎厚足豐衣

富貴少年誰敢許　若還豎厚足豐衣
斜卓者性豪急頭起尾下者懦弱肩頭交者貧薄少
兄弟不得力生奄長一二寸者主高屑促而愁者孤
獨竹稜起多迷否眉毛短者起者中剛一屑為人無信
義眉尖有旋毛兄弟隻居白卓力稍得縱有妻兒氣
不合又兩合恰如一字之狀又得與孔不鼻耳孔容
指此乃三處皆應此人有行義但執性剛強中年大
劣

人之行行也稽於心而行於眉眉小而有似曲鉤者
父母偏德也自好多行也故曰行在眉取盡者為
大惡或二眉有為忠義

為坂盡臨事當細辨之
印堂名印堂闊而平
處皆朝大貴矣主子孫顯達若狹而連主賤不習好
人專習小鼠祖業破盡妻子難為又無智學祿祿人
也

身為中岳其形如木元點黑从頭者不賤則天隆高
有梁者主壽而小者天賤山根不得斷勾紋者若
筋忙山根不折印堂不曲常常明朗晚年榮祿主妻
賢淑若是無肉與人不足可宜善守不可與人交接

五嶽及有小氣所管孤如鵝卵　南嶽　泰如鵝卵
地合有黑氣者吃食病死永衆地閣有黑氣者主酒
食有毒傷死七日內顯青色在承漿者主酒食而鬪
爭奇合有紅色者主七日內有遭災好門有白氣者
主喪有私通及傷害自身也有青紅色者主有禁口

州清者孤若戊豫州陷者無田土此九州如有緑眉陷者限主必應雍州白色帶黑色青黑色主吉昌有青黑色者主道路死亡上亡已泪壽五色主吉昌青州青色吉豫州黃色其次當吸青夏黑橫白四赤官事黃者主有七相之紋理有乾虎或龍將軍帥相之形額上有七品官盡坤之道為鶴體官敗富貴之資雀豺身亡家破宅之兆頭尖腮高眼走神都鄉井女要唇紅齒白聚動大就低面男要耳鼻肥闊眼細而行步大女人之骨相也小眼細面男女皆語話軟弱此男女之賤相也有威可畏貴人相也有形堪破福人也有色可重福人也骨格降峻貧義人也擁肉肥光徒使人也面現凸凹庸賤人也眼多紫色剛烈人也眼多赤色惡性人也眼多青色貧賤人也眼多黃色神清貴人也眼多

在左有食肉高彩紅色如小錢大是也剛骨如指甲紅潤者在天中是也又人有五條南人似北人貧北人似南人賤南人面如鷄子北人面如斗底樣是也

幽富貴　神骨馬像者俱全大富貴雖十指如瓠瓜人之命也相云非爲命也夫人有四馬乘其駟馬車生在孔官之爲初年建節生在孔官之門中年建節生在孔官之家末年建節生在孔官之家也富貴要聰明指甲如匙雙竪赤縷可驗神氣亂精神急凶亡不保身　骨節麤無此青筋似虎威猛豺狼

乖劬夭凶暴必坼死　羊眼口尖掀身麤生更偏尖焦神氣露因此喪天年　髮反若無德凶亡爲氣衰眼斜貧更逆須中小人刀　横凶三卷同斷做貴赤筋目閉睛白凸性暴是凶人

橫死五章　刑殺帝家强知君主惡傷眼頭尖尾大心暴必强良　眉亂凶神起雙眸帶殺光額尖通口聚虎口逃財狼　兩眼傾如劒雙眉起似鎗莫教身當殺重淚赴甕幢　臨眼開逆合惟嫌露白睛假魏形相善生不保前程　口闊無收拾形麤眼帶凶莫教敗神氣暴賊死向山中

疾病五章　深衣生黑耳面色氣塵況遇天精位蜴看君喪其身　黃黯黯天倉乾黑色不揚也愁有疾積公兒身亡

氣浮光見唇焦眼肉乾木　肝衰燥面黑尤忌鼻頭酸神亂及神痴心君定可疑脈　須見血傷損更無時

天折五章　縮唇並露齒神迷名帶烟三長連二短那得保終年　肉重皮虛惡神强氣不舒結喉并露齒應死在中途　氣短精神慢骨濃眼色乾枯黑神

玉管照神局卷上

唐 宋齊邱 撰

呂洞賓賦

相視有奇貴賤不同量肌肉之輕重揣骨格之肥充行似龍騰此相超羣贍智坐如虎踞其人出衆英雄原夫郎郎當當者地閣瘦尖氣氣智智者天庭飽滿鼻梁聳直者穀食豐厚山根不折者功名俊美學館清高者壽雲折桂淚堂深陷者眼下包刑妻害子若更持行立正端的忠良更兼雞眼虎睛決明詞理雖服是以鼻如膽嘴喫人心髓齒如石榴爲國封侯腦門敦厚者常清貴額骨尖高者不自由懸壁無路燕頷莫浮結肥多機金門一字四橫偏多貪啖鐵鎖深關罕用邦彼拘留金門鐵鎖口也如無拘留八卦也乾額也須壯大欲象益盆乾乃天庭地閣用上也坎口也若清兮足才學唇紅誰穴寬停必須朝口輔上也坎口也若清兮足才學唇紅誰穴者常遊走兩顴骨無肉主要遊走步重一身如奔馬行穿兩腳聊无口笑起三停於外越便使思慮乃兩耳不貼長若端直而

齊豐聰明富有鼻正直而有也夫何重分次第自下異端有刑害者太陽陷無破敗者面門寬天壽者則據其唇掀窮餘者則知其骨寒金樞滿者主有厚祿眼下有肉小得如橫指者大者必有爲官眼下重紋眼頭有角妖人邪視偷人低觀賊人眼視地鼠眉象眼營生正易鴨背鵝胸餓死何難人中既現不必須長輪廓雖小且要有氣耳雖小且要白眼眶薄兮清奇稜眼深大據主規而亦必他人邊地豐隆非規而怡同性頭小腦薄浪走他鄉喉結牙疎難招妻子傷乎閻浮不壽謂金樞之虧盈當極不變賴玉堂之朝揖耳輪反露眼深大據主規而亦必他人邊地豐隆非規而怡同言笑失形蛇視狼顧懷姦之心雖眼馬聲每蘊豺狼之性頭小腦薄浪走他鄉喉結牙疎難招妻子傷乎閻浮不壽謂金樞之虧盈當極不變賴玉堂之朝揖耳輪反提携地閣淺薄招下人之不足若也面闊神瑩雖氣滯而不貧骨露神偏縱色明而不貴眼藏眉斷遇色哀而現以爲吏眼內有赤筋是蘭臺腫以爲奴鼻偏面腫多爲奴僕柳葉眉齊而有藝了宇眉反而定孤邦不鼻頭懸胆耳本縱珠女眉垂兮在宦族男額寬兮達帝都堂不識御苑公卿田面本來無異邊塵將帥能頭必飽無殊莫慌世盡天機統言道妙二儀皆能和合四象俱無先後是則富貴貧賤更有一百二十部星辰排于面上

于金賦

神傳氣授精合形生稟陰陽鍾秀之源受水火智心之本機成相貌鑒識權衡凡有清奇先分古怪清則如珠在淵奇則如玉藴石古則萬斛之舟怪若懸巖之檜四般貴格皆在精神因形見心辨人倫之眞僞聽聲察色知窮達之愚賢嗟乎脣露脣掀豈宜朝之貴官眉攢口撮非臺諫之公卿鼠目獐頭必竟難登仕路蜂腰燕體如何解作歎臣林泉有碧眼神仙世上無交眉宰相要知富貴定須骨秀神清欲見光華盡是氣明色瑩虎頭龍目武文兼將相之權仙表星標輔弼作公侯之格龜形鶴體心密而道德仁賢虛腹材骨家破而愚頑蠢濁蓬灾行支頭背高前

皐似水得水文章貴似火得火兵機大似土得土多權
庫似禽者不嫌瘦似獸者不嫌肥禽肥則不飛獸瘦則
少力如鸞鳳之形則眉發目秀與夫形體清瘦如犀虎
之象則頭角高聳與夫頤腮豐滿如此之類皆貴矣反
此者皆賤矣形之在人木形本瘦其色青瘦則不露青
則不浮青瘦則細而貴露浮則麤而虛世之論木者但
知其瘦取形不知其有麤如松柏之木其本以貴其葉
鬱青謂之細實圭如梧桐之木其內本虛其外不牢謂
之麤虛然取木之形安可一概而論哉木之形非在其
一有帶金者有帶水火土者水之形非在其一有帶土
者有帶金火木者火之形非在其一有帶木者有帶水
土木者土之形非在其一有帶木者有帶水火金者帶
其相生則吉帶其相尅則凶如人之始則瘦此木之形
也中則麤是金形也次而肥是水形也其次厚實是土
形也始瘦次麤次肥為水生於木次又厚實此木之得土也
始若瘦次麤為滯也始瘦次肥厚此為發也庶人進財
官員加職木滯土淺為知縣土深為郡守又或面方青
厚此為有木有土則作職司或武則止於列職之官文
則止於選人是木無土也其在職司之上神之在人欲
其深不欲其淺神深則智深神淺則智淺用則開於眼
合則收於心近觀則有媚遠觀則有威其瞻視有力其
睡臥易醒譬如燈之大其心之分則謂之神其燈之花
則謂之神光其四畔之光則謂之魄油乃精也油清而
後燈明此謂之蓄也氣之在人要其堅實清韻而不在

乎剛健強鳴其內平則志篤其外舒則氣和有清焉有
濁若有清中之濁有濁中之清若此浙人淮人之氣論
之浙人之氣重而不明淮人之氣明而不重南人之氣
清而不厚北人之氣厚而不清陽氣舒而山川秀茂日
月出而天地光明此氣之著也色之在人雖在皮膚之
上要其實不要其浮欲其聚不欲其散生於五臟之表
裏飾於一身之光潤唐舉先生曰日光不足為之色人
之有得則喜形於外有失則憂存於心有老焉有嫩焉
欲者謂年紀深而帶後生之色色老者吉色嫩者凶然
相法之中不唯其色之如此者滯凡形嫩者亦如之有
三光焉有五濁焉有三暗焉有五枯焉形有五貴五賤之人貴者多矣
餘而神不足者有神有餘而形不足者初見似威久視而晦神有餘而形
足者初見似威久視而晦神有餘而形不足者初見似威久視而晦神有
晦久視愈明神形俱有餘者識與不識見而悅之神形
不足者不必更問令人可惡形與神均照氣與色相扶
神全則形全氣全則色全神能留氣氣不能留神氣能
留色色不能留氣至於形則載之而已有厚焉有薄焉
厚者吉薄者凶世人有遭時得志者其始皆欲有為也
及其中則滯末則卒皆由度量淺狹不能容載也墻薄
則易頹洒薄則易酸紙薄則易裂人薄則易亡水土薄
則不足以致陰雲之附不度已短專談人過侵削人物
以為己德面前說是背後說非不睦親長邦奉外人性
本輕率佯為沉重改常襲舊忘恩忽人未貴先盈未富
先驕未學先滿此大薄矣若此者不唯破相又損其壽

狹及子孫然論之相非在乎形況按偉眼目淨門便言
笑矣形貌恢偉之人若有時情寬性厚此謂之形氣相
附也若度量偏窄此謂心不稱也世之人惟知其眉上
兼耳內生毛多壽骨入耳兼人中深長法令分明便言
有壽然不知其有所棄也此蓋精氣內實其骨乃從裏
透出然後毫毛方始生於眉耳法令方始分明人
中方始得深長如樹之根本牢實上面方始發生枝葉
似油盛燈明精足則身安唐先生曰虎骨龍睛世人皆
知其主結喉露齒世人皆知其凶然而吉者未必為吉
凶者未必為凶陷喉露齒雖則步趨有時心地吉者又
貴矣但相其身不利妻子如三尖五露之人貧者多矣
但其神氣深粹皆可取也神氣深粹之人形安體靜不
隨語行不隨嘿止不隨色動不隨色轉安而定詳而雅
如此之人皆知分也今之人享富貴而心不足不快者
多矣其神氣安靜之人心地空閑而所為放心然形氣
色之於人有滯者多矣形滯八年則塵埃神滯四年則
身硬氣滯三年則心傾色滯一年則神困有陰有陽獨
陽者不可帶陰陰者不可帶陽若男帶女相懦而無立
女懷男相主失其夫婦人要柔而順男子要剛而正夏
人之婦有威而少媚娼家之婦有媚而少威然世之相
者但觀其面部之多而不究其相本如骨者凡人於眉
鼻兩頰之上皆有也在貴人則有從精髓內生出故其
骨乃秀而細及貧賤之人則浮於上而麤如顴骨上一
位底人入耳不過有壽不露不過有富至若作監司之

人生入兩鬢兩府之人則生入天倉其作太守之人則堆成峯而入兩眼之尾而已至下輔主倉庫奴婢若其地閣濶厚有倉庫奴婢設使地閣缺陷是無宅可居安有奴婢之驅兼倉庫哉觀遠視高智高視下智下視科智毒瞞屢轉者殺人或流視迫上迫下此瞻視不常之人不可共立事矣有天者貴有地者富有人者鄰有天有地人事不修是徒有相也

陳摶袖裏金

妙相法在何方先看骨格次看學堂無學堂者人不貴學堂備者郎能成此人定且早馳名若有學堂無骨相雖有久遠發貴心一點眞認得分明識貴人凡相貴須看法不看狀貌與渾身自有神色細嫩者音聲亮重似鐘鳴先聲發觀色兩般要俱得神貌氣洋洋似有似無在面上神清骨氣兩分明此人必作公卿相氣澄神清狀如醉神氣相合又爲貴一品朝中貴人身若未遭逢是輕視清亦貴濁亦貴眞濁眞清方始是若還認得濁中清便知貧賤富與貴清怕浮濁怕賓更怕骨麤甚無益中肉緊骨又清晚年必定成官職俗中人俗中氣小人是卑眞如是男人定作人家奴女人定作人家婢氣充滿骨又橫行坐昏昏似醉人肉緩筋緩加色嫩三十六前是去程只有氣又無神堂堂容貌却雄身材妻宮子離鄉祖縱有衣粮必苦辛足象地頭象天地要厚天要圓天不圓兮日月暗地不厚兮無廿泉行要重非要輕重行兮不要聲早晚少纔破二者相逢反爲禍

人眉怕曲又怕直直直者元來有不得曲者名藝却聰明直者無兒害子息名已遇利已見窮相形骨不改變處富貴終星華盡須高眼貴明地閣朝天城郭穩壘中好身形似就成此相定知只如此何須陌去問星辰凡人相定有方不見街頭在鋪郎神凜凜貌堂堂非張答氣更和對語言辭能委曲定知年少中高科

更論婷色雜神光都不見直饒富貴也尋常

陳摶相歌

形神色氣雖與美紋理須分色澤勻認取神藏緊緩處其間深淺要諳聞人古辭俊秀清俊厚北者於身是大綱龍岸須高木能貴精神閑暇益非常寒虛土淺露薄乾汗如粘若要識貴流非泛有清清秀潤邱相宜肥無搥腫何妨事瘦不枯牌將要形肥長少年肌肉緩瘦雖常定骨棱層形如茶葉知多病面是桃花亦小兒脣口短眉無昆仲腦長官母有兒疑

陳摶雜歌

氣色切忌精神短骨細偏嫌肉頓生此相少年須偏殺　年過四十屬幽冥　人頓骨高兮氣不和更加魚尾枯無肉若逢此相同應必然憔悴眉一生信實愛人欲知奸許孤貧

蛇眼豺聲　五總龜　伯形　休綿結鵲行鼠竄已多虛誕美語甜言不是眞　有形無神立見衰美貌融融仍郁郁自然知不泥塵埃　張

眉立目似金剛一片蹉五總龜作龕心不可當若更氣毚形　火五總龜作面帶火　殺人持及逢村坊　眉目分明秀氣生龍瞻虎視步行輕聲音落落高辭簡年少登科有異名

唇似朱紅兩角朝於天倉便是公侯之位眉高耳聳官
祿榮遷部位學堂須得六處不陷便論道則千人之上
在仕路則位至三公初年水厄之災但看眉間黑子痣
生眼尾中年必主水災口角黑靨忽生末年更防水厄
人肥項短命不久長大尾貴格上流骨脉形神清秀兩
眉卓豎立見貧寒氣濁神昏此爲下賤斯文簡易明餘術繁多貴賤莫曉後之學者切在精研目擊道
存焉物一本

西嶽先生截相法

好頭不如好面好面不如好身且要三停相稱五嶽四
瀆豐成肩秀眼清人貴印廣名現天庭口似朱丹終富
貴必至愚身羊目蛇
睛人毒眉毫耳毫鼻毫眼下無肉肘子頭偏腦陷妨親
福薄口小鼻
切嫌相俾縱紋口川定主餓死交眉必至愚身羊目蛇
且看和尚道士最要貌醜神清眉清
小無慈眼深眉高形貴更嫌赤脉穿精囪貌急改節
兇使橫禍相侵西嶽先生截法相人禍福如神 是相
人之法上自髮際下至頤頷現視其左腹視其右掌止
爲前暗視爲後故富貴論其眉目貧賤視其皮毛苦樂
察其手足眉目疎秀澄澈之人頤頰豐滿主福厚若淺薄
主貧賤皮膚粗澁毛髮枯澤主多智手足脩長身之枝幹
若多節近薄者謂之腐材主勞苦手白如玉纖如筍消
如油是爲厚
乃吉榮之人

胡僧論玉管相書總要訣

夫相者要辨傳許負之遺論得呂公之妙訣觀盛衰有
理數便是責天綱也須尚前察便無差假使皇甫鏡本

安靜後閑人多少由我重輕非惟道也光武爲王劉先
主垂手過膝不枉分三國漢高皇大度美髯所以拂四
百年之社稷秦檜當朝拜相誰知他眼有夜光堯舜以
無爲爲君蓋有眉分八彩而部分百二十相貴遥按一
十三家人不在短長要取身方端正耳不拘大小只要
輪廓分明頭上無惡骨男兒怕削邪嫌鼠目獐頭偏高
耐行鴨步爲甚許太宗登位蓋有天表鳳姿班超有豹
頭燕頷別本作虎
將上等之人最要有相論相法中有富相有貴相有賤
相有窮相坐時如鎮石行處如浮雲謂之富相額有朝
天骨眼中有夜光謂之貴相行如水中鳧坐如山嶽謂
之賤相未言先笑齒露脚坐頻移謂之窮相有富相有貴相有賤
古怪之人有水壺秋水相貌宗之瀟洒號酒仙李白秀
髀居翰苑按相法謂之清相如虬貴客陳平美丈夫潘
安容貌居顯宦宋玉當朝爲宰相按相法謂之奇清忽
生得醜孟子貌不揚蜀王姊臉帶三奏桑維翰面長尺
二按相法中謂之古仲尼頭生窩鬼谷子露齒結喉趙
方眼望地觀天採桑女曰頭深目按相法中謂之怪

通仙錄

眞宰相生有妙無停鼓動元氣開陶鈞禽獸草木賦萬
象秀出萬象惟吾民頭圓足方肖天地高拄眼目爲星
辰面分一百二十部五嶽四瀆相經論欲知貴賤與窮
達仔細鎔鉢爲君說喉音深重聲清圓喘息氣長出丹
關俯然閑步如流水突兀背中聳龜背纖纖十指虎降
龍睛黑眼長神煥發三陽臥蠶知橫指鼻梁雙貫人中
發背後接語和身轉位冠人臣作蠶契眼深反覩鼻低
弱齒細眉掀唇又薄舉足未起身先搖項後無毛額如
削接人談論首帶低一生窮苦無依托臍須深兮腹須
厚胷中平平四字口對人數步不見耳齒白唇紅手如
藕三停端厚眉骨起富貴科名還自有聲不要輕須嚴
敕心上生毛非遠器頭偏頂陷耳傾側父母位中終有
忌睛浮纏赤光射外白日殺人誠可畏心雖剛兮色又
嫩一生無成空自奮不富似富老有財此是生來合長
運家財巨萬性貪鄙開口欲談聲焦毀勸君用意休饒
舌口丹背附皮如鱗虎形眼大項頸短舞鶴不高瘦而
眞龜形須辯鼻大小鼻小之龜樂山沼優游無事宜借
道只得年高不促天犀牛膊厚肉須豐望月爲儒名早
了鼠形似兔誠難測兔則少洼鼠被驅欲知犬豕與雞
蛇身上無衣口無食戲猴入相情猜敏庸似凝脂貴無
敵獅子眉大頭面圓若得正形眞可惜欲向前兮欲向
後只在人前如奔走人中垂唾常不乾聽上生毛頻抖
擻必知兄弟不得力久久貧窮無所守借問何人年過
百耳內生毫眉半白項下雙條勝一條此是人間壽星
貌秀出萬象惟吾民頭圓足方肖天地高拄眼目爲星
辰面分一百二十部五嶽四瀆相經論欲知貴賤與窮
達仔細鎔鉢爲君說喉音深重聲清圓喘息氣長出丹
田業中年切忌形相傍忽然相見形貌古久視風骨聳頂
頭纖岩氣格旋發露有類古獄埋干將先賢曾嘉聖賢

論此說猶宜著意詳一床同睡息不覺不帶齁聲自微
香有人說誠廊廟器漢祖黃日求張良名冠甲科誰氏
子顴骨稜稜露雙耳項骨若折眼露睛不過中年須夭
死語聲極短而微赤昆仲不才還少力言須端兮語須
正莫向人前無的信欲求身計必遲遲富貴早來須殞
命為性輕掀不持重愛樂貪歡宜入衆莫教家破身無
依往往命乖遭鬼弄皮骨雖奇怎可恃亦須修心理仁
義心形相稱楊有根不在天機在人事休說形凶必遭
辱能行忠孝須增福不然形善心火燒定見淪亡陷刑
獄問君此法胡為然所謂貌餘心不足此法憑君細細
觀究盡精微莫妄傳突然項後肉龜起雖則為傭性不
賢三停上短長脚脛腰硬行來邪掉掌唇開涎垂眉壓
眼齒露脣高又縮肩口尖兩額旋成窩耳薄無輪向面
前可恰相貌多刑尅夭暴孤單遭禍纏眼不拘大小黑
白要分明耳不在大小輪廓要重城青藍滿面多凶否
色帶微黃必少榮敢問堂堂貌峯聳因甚年來無土耕
定知曾蹙山根折不然口小鼻梁橫背薄頭偏喉結露
食物欲吞如硬咽縱有衣根必客死又忌行時如跛鼈
瞻前顧後愛旁窺媚眼姦門骨如坯語無緒兮笑無經
混亂閒門常不別須要風神有稜嶮威重恢諧又端恪
蹇吝遭遇必有時不坐邦城即盤閣紫紅皮厚發必晚
虛薄色黃少必作莫教家內方富豪生得兒郎却輕弱
入衆神虛色光踈葉未開兮花已落等閑敘祖好容儀
縱被衣冠氣勢低背後談論似風火對面嘉賓無一辭

只好居家無橫禍至老無成徒榮為貴人須得準頭貴
口圓藏拳舌又長足下生毛兼黑痣地閣豐隆定富強
口邊不欲毛麄裂有子應須出外鄉獨臥何緣三度娶
閻門枯陷鼻頭昂縱理入中多抱子下尖上廣赤空床
又似承恩到玉墀榮貴欲來心預覺穩穩青雲萬丈梯
大凡萬種人之貌精微不可錙銖較先看信行次形神
掌中橫斷心無智若更無紋必乏糧面細身麄名八極
項促形恢忌少亡上長下短公侯相昔日孫權霸一方
眉旋成螺終鬬死三甲三壬入老鄉聞君聰慧計百出
尿必散兮屎必方言辭在口唇上掀舉步傾危似倒墻
眉成八字復壘額深恐臨終臥路傍難得雙瞳如點漆
掌散紅枝多貶積位高地閣須豐起富貴無過手垂膝
面麄體消手如綿早入金門受通籍行須重兮步須輕
咀嚼凝然不浪鳴俯背端然如坐虎少年潤步上天庭
步人眼下肉常枯不殺三夫即兩夫見人掩面笑不斷
愛逐行人夜半通雄聲唇闊面額聲縱得豐榮亦守孤
膝搖背聳須姦詐手若乾嘗却有餘言辭窮窕從夫貴
眼似流星口似朱未言先笑腰肢硬相法名為破敗豬
額窄唇掀微露齒殺子無夫亦自居眼如明月聲音響
温厚還如掌上珠丈夫女子形皆一賤則浮虛貴則實
五短之形並五露此輩人中少儔匹顴骨成峯玉枕高
必作當朝賢輔弼身微聲大隔江聞千里看看騰羽翼
驢唇鼠耳井蛇眼誘語奸貪心似蠆眉頭直起性剛強
面肉橫生心妬嫉試問何者是行屍精乏神光肉似泥
人中漸滿唇先縮遠去應無百日期天中黃色如蒸霧
下過山根與準齊加官授印來須遠不過三旬便可知

若在山根并地閣色分黃紫喜應運忽然無事心微動
顏色紛紛似醉時雙眸赤暈兼青黑禍至君須細細推
脈候莫言無病患堤防須早去尋醫夢中忽與公卿會
又似承恩到玉墀榮貴欲來心預覺穩穩青雲萬丈梯
大凡萬種人之貌精微不可錙銖較先看信行次形神
方辯貴人并不肖因據鄙思作短歌說盡源源無限妙
諸家相法少室山人李詮長歌同

維論

頭骨欲起額骨欲峻眼則欲長眉乃欲秀髮則欲黑耳
乃欲硬鼻乃欲隆口乃欲方法令欲長一作深人中欲長
邊庭欲豐顴台欲深井灶欲明山根欲一作林厚倉庫欲
滿驛馬欲肥井則欲寬聲則欲宏齒則欲白氣則欲寬
胸乃欲開心乃欲平腰乃欲厚體乃欲正皮則欲滑膚
則欲深腹則欲垂一作墜手則欲長腳則欲短色則欲明
坐欲如山神乃欲清行欲如水小便欲散而疾大便欲
方而細水戶欲急而滯火戶欲垂而深入於此相者不
貴即富也若雖廣却尖顧骨雖峻却虛鼽耳雖厚鼻梁
低眼雖長鼽破眉口雖正聲如嘶背雖隆手如槌鳥枝如木
舌雖紅口如吹火如吹唇雖方齒不齊氣雖滑行步欹
腰雖厚行如馳如走馬語雖和神如癡眼雖明視東西臥
雖靜食啾嚼頭雖長折腰肢入此相者名折除善惡相
雖也或富則夭或貴則貧或先貴而後賤或先富而後貧宜精理而推之　詩曰貌異形殊各有宜
元來相法最離知莫教一見知凶吉須更留心仔細推

眉龍額窄或聲焦相子形容食不饒借問因何逢祿位奈緣皮滑好身腰　問君因甚為官職兩眼精神色不昏惟有一聲臍下出澤然邦似甕中聞　鼻低齒細結喉高腰薄知君命不饒為甚倉皇今已老必須耳內出長毫　鼻隆欲厚好腰身耳聳唇方目有明進人中年間暴死定知頂陷腦成坑　進步如雲色又清更兼皮細背隆平忽然天暴人難覺只為喉乾似鴨聲　神枯氣薄色邋遢相兩豐隆事且難却道而今多積穀必然不語寸心寬　耳薄唇褰目不明此人何事有官榮更看背後如龜樣又聽聲圓眼秀清　印堂低窄又交眉相法無官衆共知不意初年露祿命中年暴天死相隨　少年不欲大充肥肉重筋寬祿自遲但看朝廷公與相骨隆肉少步如飛　相君形貌大龐疎肉纏牙尖眼似珠今已居材家當盛必然腦滿氣寬紓　薄少年郎氣狹神空性有狂今日雖然衣食足莫教父死便乖張　只宜帶骨不帶肉莫令肉多骨不足暴亡只為眼無神又怕眉寒筋似束　黃白神清氣不同便知祿位少年豐若言赤黑並紅紫食祿中年似合蓬神庭不粹色常昏笑語驚狂走似奔莫訝少年夭祿絕遊巡禍發鬼臨門　又云目為主眉為客眉目俱長如點漆富貴不賤格目下一字平所作皆分明目下臥蠶紋當生貴子孫目下終無祿眉龐却主孤目下無肉一子相逐亦主陰毒　睛屬轉者多奸詐目尾後有穴如粟米者謂之聰明開口睡命夭滯下唇長食食忙口薄兩角垂多是被人欺顴臺起聲譽美鼻高昂主官昌鼻如藏官不歇耳輪貼肉金玉落屋頭尖耳小多苦多惱耳白過面天下欽美耳高於目合受天祿耳高眉一寸永保貧病因人中淺財命蹇人中短子孫罕人後人中深長有壽有郎人中分明性直如神眉毛婆娑兒少女多眉短於目多主頑福眉連休望祿奸妬偷財殺不得彈郎目多招橫禍逐眉濃髮厚心賊損壽眉毛半尊貴人眉過於目智過人伏男面要昂女面要方面如黃瓜富貴榮華面上忽黑氣大病明朝至夜半聽聲白日看行語笑面赤不藏事跡語笑面黑心情秘密男雌聲妨姊女雄聲妨夫金骨肉細滑如綿多貴又饒錢木骨瘦而青黑色骨頭麤大多窮厄火骨多頭尖富貴不可言水骨多頭麤無德賤如奴土骨大而麤子繁富有餘富貴在於骨髮喜愛在於容色骨肉緊硬壽而不閑骨多肉少尊上骨少肉多卑下龍行為三公虎步為將軍行而視陰狼貪利女行返回顧淫亂逐人去手臂雖長語須如窒項須麤短足厚須方手掌無紋作賊遭論指如蔥葱食祿萬鍾手足如綿榮貴中年指背紋多一生蹉跎臂長好舍臂短好取手如曜血富貴不經股如抱兒名振京師膽深廣福祿旺膽兀出命先卒

論五應五合

何謂五應天庭直起而方正地閣朝揖而圓潤是謂天地相應鼻直起而梁不露面無痕而肉平正是謂天宮相應耳正而光明三部等齊而方正是謂天心相

形分十相

唐 宋齊邱 撰

醜

孤毒相孤神貌
闊睛目反輪耳
孤眉酒窩露齒

古

孤毒相好氣口
露輪耳臥蠶眉
睡仙眼蜜胡鼻

妍

福壽貴相鳳眉
腮大鳳眼胡羊
鼻四字口性剛

清

清貴相小鳳眼
齊竹鼻一字口
鼠清

偏

孤毒寡相龜眼
獅子口後角鼻

老

孤毒相壽眉龜
眼鳳爪鼻兔耳

饒

武相有福無壽大鳳
眉雛鳳眼鵝鵝
鼻鼫口耳鸚鵡
口性剛

少

武相有福祿一字
眉懸膽鼻小答
眼一字口平垣
耳性懦

奇

賢福壽相入鬢
眉連鳳眼齊竹
鼻舍丹口

許負先生云有心無相相逐心生有相無心相隨心滅誠哉是言也 白擇云相莫謂我心相莫謂他相乎譬琳洞中秘密經云伏藏者相生也劉子云履內有心相離心即是神心神能正直便是福榮人餘同相法之式 古今聖賢 清 漢高祖隆準龍顏寬仁愛人李廷日角珠庭唐太宗天日之表龍鳳之姿曾子珠衡犀角 古 老子身如槁木傳說身如植鍤周公身如斷菑孔子面若蒙棋伊尹面無髭虯髯天面無見膚 秀 張良美如婦人李雄目如重雪鼻如懸膽口方如相望陳平潔如冠玉 端 舜陶色如削成之象 端 舜目重瞳子 異 高祖龍顏虎鬚 異 項羽目重瞳又有兩腋骨 異 文王四乳蒼頡四目王敦豺聲 嫩 顏子淵山庭日角 怪 盧杞鬼貌青色龍唇豹首趙方眼望地觀天鬼谷子露齒結喉採桑女白頭深目 端 陶色如削瓜李白形色秀曜班超豹頭虎頷張飛環眼虎鬚 異 堯眉八彩禹耳參漏項羽重瞳李嶠龜息舜目重瞳文性聰慧閑一知十終命天岑文本學堂堂夷眉過目肉不稱骨非壽兆 夫七者如陰陽寒暑能御此者貴不能者賤逢陽寒暑相代取以相成相推取以相生皆本乎造化之妙人之形貌不出乎清古秀惟端異嫩而神氣不能御之不足爲美故有形不如有神有骨不如有氣得之者存失之者亡復於山川風土細詳之 風土有異 閩人不相 贅西域不相 鼻川不相 眼西人不相耳宋人不相口江西人不相色北人不相背魯人不相 軒昂太原人不相重厚 氣浙人之氣重而不明淮人之氣明而不重南人之氣清而不厚北人之氣厚而不清如此者貴夫神者乃百關之 樞氣得之故人清則骨清骨清則神清神清則氣清氣清則形清形清則格豐厚也是故人清則貴骨清則貴神神清則貴氣氣清則貴形形清則貴格 秀 察其形氣則知其骨格豐厚也是 察 察其形氣則知其骨格豐厚也察 秀也察其形氣則知其骨格豐厚也 察 何以言之如陰陽清而山川秀茂日月出而天地光明此形氣之著也

詩云眉秀平過眼清疎秀出羣更加新月樣名譽四方聞借問何人壽年百耳內生毫壽數愈高耳有黑子必生貴子耳門足可言耳肉生毫壽數愈高耳有黑子必生貴子耳門 高濶智慮深遠其堅如木至老不災長而過額位厚而圓財食孔而闊官榮紅潤者愈貴黃白者名譽青黑者貧薄輪廓不分明財祿多散薄耳向前貴盡田園其薄如紙貧下早死反而偶側居無田宅左右大小逆否妨害光明閟澤聲名遠播塵昏焦暗貧賤愚魯大抵貴人者促天凶暴流視者淫濫眊然偏視者爲不正之人也赤縷貫睛惡死蛇眼陰毒視定不怯者神壯平視者愚側眼斜視者毒惡亂紋注目者多灾短小愚賤卓然性聰慧聞一知十終命天岑文本學堂堂夷眉過目肉不稱骨非壽兆 夫七者如陰陽寒暑能御此者貴不能者賤逢陽寒暑相代取以相成相推取以相生皆本乎造化之妙人之形貌不出乎清古秀惟端異嫩而神氣不能御之不足爲美故有形不如有神有骨不如有氣得之者存失之者亡復於山川風土細詳之 風土有異 閩人不相 贅西域不相 鼻川不相 眼西人不相耳宋人不相口江西人不相色北人不相背魯人不相 軒昂太原人不相重厚 氣浙人之氣重而不明淮人之氣明而不重南人之氣清而不厚北人之氣厚而不清如此者貴夫神者乃百關之 樞氣得之故人清則骨清骨清則神清神清則氣清氣清則形清形清則格豐厚也是故人清則貴骨清則貴神神清則貴氣氣清則貴形形清則貴格 秀 察其形氣則知其骨格豐厚也察 秀也察其形氣則知其骨格豐厚也 察 何以言之如陰陽清而山川秀茂日月出而天地光明此形氣之著也

詩云眉秀平過眼清疎秀出羣更加新月樣名譽四方聞借問何人壽年百耳內

人中 詩 人中深闊最爲佳 細小橫斜不足誇
均 曰 深闊如通溝瀆水 自然流轉福無涯
女 詩 人中上潤上頭尖 自有清閑福祿添
上尖下濶極小加線 曰 若見旁斜無定取 少年必定尅妻兒

口爲水星所居之地又爲心之外戶方廣有稜者至貴
壽形如角弓者官祿不言自動又如馬口鳳口者讒毀
嫉妬狗口貧下口角垂者貪愛紫色多滯口如一撮孤
獨貧窮無人獨言者賤唇欲紅不欲黑舌欲赤不欲白

徐輿前同 且如貧有濃淡有高低貴人髭清小人髭濃髭黑潤者
富貴貧苦者孤貧有屈曲斜直長短陳露一髮一髭若
不似便是他人也口口

詩曰 輔邊君仔細看額高須得耳門寬學堂三部奏
瑣是空有文章豈有官鼻梁拱起如懸胆促者中年壽
不長地閣滿來田地盛天庭隆澗福彌昌 徐輿陳琳洞中秘密經同

論心

心爲五臟之主宅神魂寧視聽形居體內不可得而見
也其可見者心之外表也是知心乃神之宮室玉戶金
關智慧所居也心欲平白寬厚不欲陷坑窄狹寬博者
智慮深窄狹者愚而賤心頭生毛其性剛豪心頭骨凸
貧窮下劣

詩曰心爲身主五官三元神所止舍智慮之關寬博平
厚榮祿高遷坑陷窄苦夭盡天年善則福至惡則凶臨
又詩曰先觀動靜見心田運智藏神一體先相者但能
知外表豈平富貴狹無蠶不言不語心機會發語無私
耿直人最怕心中嘆怨者口唇尖薄性難任 骨凸神
須躁心寬氣必和深沉言語少終是福來多能孝於親
能忠於君爲衆德之先衆行之美不得陽貴必獲陰報
不在其身必在子孫固可以激薄俗立風化也善相者
一本云眼下肉生謂宮閣黃氣盤旋是陰報之人也所以爲先察其德然後相
其形故德美形惡無妨爲君子形善行惡不免爲小人

本又云表正則心端表欲則心曲荀子曰相形不若相心論心不若論
德之是爲不材之器也是知德在形先形居德後也郭林
宗觀人有德九一曰容物之德如江河在下物無不容
人則計合之量豈能如此二曰樂善之德君子開人之善則樂善而
惡忌而欲書之也 三曰好施之德君子不貪不吝有則與人小
人貪鄙好財而未嘗施於人四曰進人之德君子先人而後已
小人先已而後人五曰保常之德有常之德言出諸己未嘗虛
慳終如始小人喜怒不常終始多變六曰不妄之德言出諸己未嘗有信
曰勤身之德勉勉好善能勤於身不慢不息小人慢怠而不勤也八曰愛物之德
君子視人猶己所以養蠢老而育幼推也九曰自謙之德君子謙不自居小
能不損人則好勝爭先豈
詩曰大德如滄海寬和萬物歸保常終不變樂善自知
機豈肯爲貪鄙何曾說是非粹然如美玉日日發光輝

觀子形雖盛難知德內充天心終護善衣食自豐隆
愛物功何薄勤身道自容相形先相德此理合神功
貴相堂堂神骨清貧容窮貌體當輕要知相物之元本
先相心田後相形

滿腹

腹者身之處治所以包藏腸胃而化萬物者也欲圓而
長厚而堅勢欲垂而下皮欲厚而滑故曰腹懸向下富
貴生壽腹墜而垂智合天機腹象陰而藏萬物勢向下
則萬物皆聚此所以爲貴
腹偏而短飯不滿碗皮厚者少疾而富皮薄者多病而
貧腹近上者賤而愚腹如抱兒四方問知背有三甲腹
有三千名之者富而祿紫腹與人
腹多下垂
賤異
詩曰以腹觀人各有宜腹垂皮□□□□□□□□□
凶吉切見留心仔細推

背貧三甲人皆貴背薄成坑禍不輕滿長厚者三公相
短狹如駝賤又貧 背與腰脊骨相同中秘
密經五總龜同

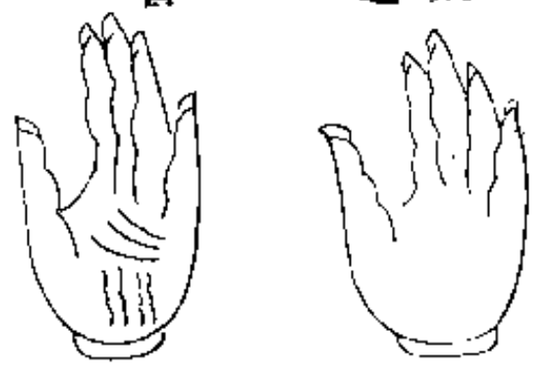
上停長老吉昌中停長近公王下停長少壽祥三停俱
相等富貴榮顯三停不均孤夭貧
五短須要分上長全形入相富文章下停長者人多賤
又恐終身少雁行

掌法

男人手似綿囊女人手似乾薑者貧

訣曰掌分四時月分要論四季部位上斷之春得白為鬼主災夏見黑秋見赤冬見黃皆為相反主凶此氣色之應無有不驗者　若青羅貫五指乃青臟貫下至天紋者其人有心腹脾腎之災身心常若不足又青羅貫指下至人紋名為過關　論科名要斷科不正不冲不破不文者縱有好好學堂相副為俗人僧道者必主有名有權更有學堂必第高科　凡看妻雙成字不文不冲破無尅纔有吉驗紋散理亂交文冲破不齊散走便主難為妻此訣緊要不可輕與人說若見相生相旺主招賢妻智妾　論子息宮此位屬震又為身位其位亦如妻位推之有尅無尅便可見得凡遇宮紋細難得子有木紋陰德紋并紋實疊紋者主貴子大象要緊處依前妻位推之　論兄弟宮紋交文出兄弟不吉其位要紋理分明不冲不破不散有魚有井有印有金花好紋者主得兄弟力主有貴兄弟或見虧陷如削坑陷紋亂冲破交文更逢孤辰六害主不得兄弟力纔有此紋者生來親者是疎疎者是親陌上人却是親主別白營立無六親兄弟之力依此斷之萬無失一此乃口訣千金勿傳今錄掌法貴賤七十二格及詩訣并錄于後明眼君子請詳推之

掌紋



推四時生旺刑尅定吉凶之兆

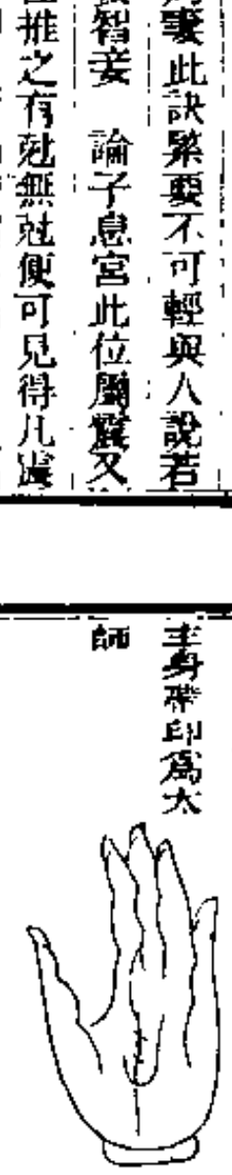
拜相紋

其紋如製者昔張良有此紋

春青夏赤秋宜白四季之中黑喜冬秋赤冬黃春見白頭間逢黑總為凶

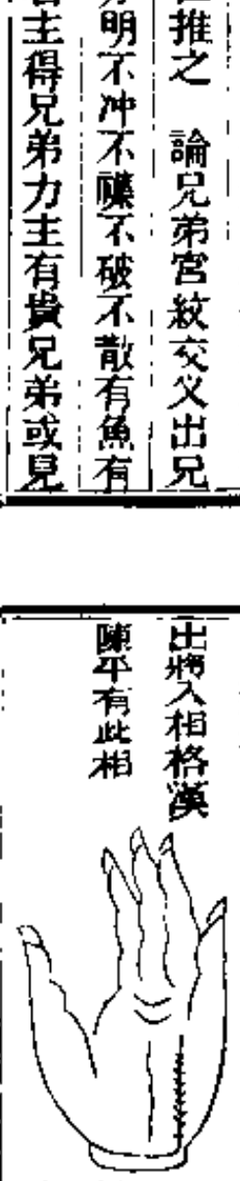
拜相紋從乾位尋其紋好似玉腰琴性情敦厚文章異常得君王顧眷深

帶印紋



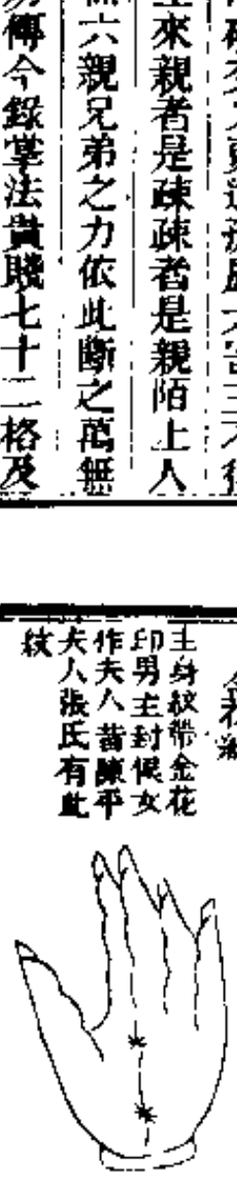
主身帶印為太師

兵符紋



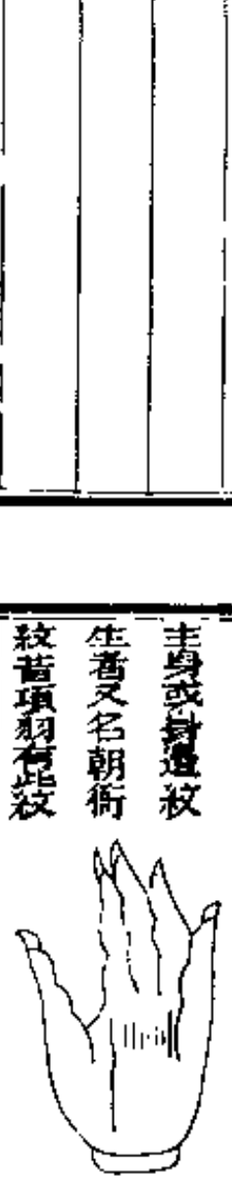
出將入相格漢陳平有此相

金花紋



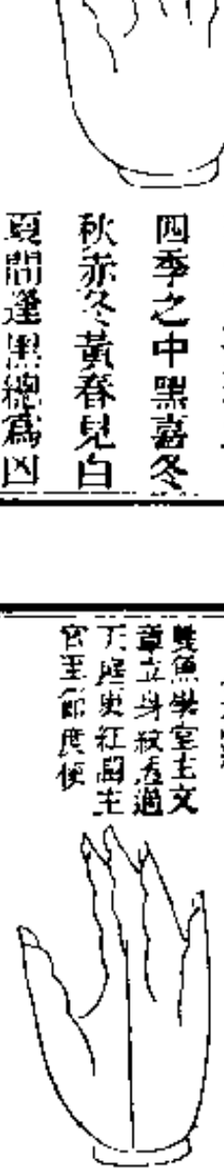
主身紋帶金花印男主封侯女作夫人昔陳平夫人張氏有此紋

雁陣紋



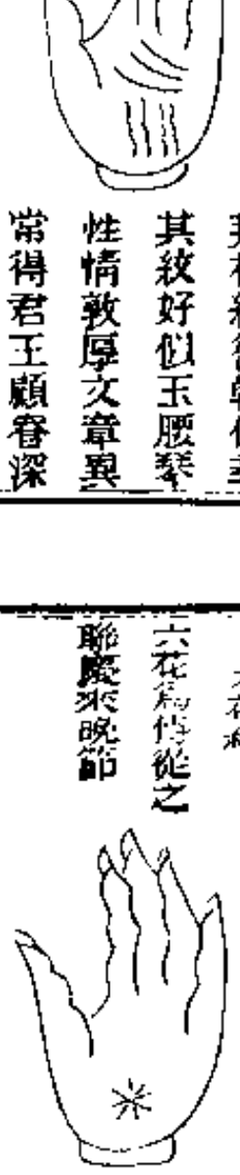
主身或封還紋生者又名朝衙紋昔項羽有此紋

雙魚紋



雙魚學堂主文章立身紋過天庭史紅閣主官至節度使

六花紋



六花紋似雪花從之聰慶來晚節

掌上紋如帶印形前程合主有功名奚言富貴非吾願自有清名作相卿

兵符紋現掌中央年少登科仕路長節鉞定應擔要職農戎還微擁旄幢

紋帶金花印立身此身富貴不憂貧男兒指日封侯相女子他年國內人

朝衙入類雁排行一旦功名姓字揚出入皇都為將相歸來身帶御爐香

雙魚居放學堂中冠世文章顯祖宗紋過天庭更紅潤為官必定作三公

若人有此六花紋他日身沾雨露恩叨許為官須侍從聰慶來晚歲耀朱門

懸魚紋
主身紋有懸魚
主貴學堂全主
少年及第

懸魚紋觀學堂全
富貴當時正少年
一及鳳池身及第
跨龍作馬正當難

四直紋
四直可名求
中年不用愁
更宜紅潤色
一旦便封侯

四直紋
四直為公侯之
相應在中年須
要紅潤

獨朝紋
獨朝紋出正郎身
更逢靴笏更聰明
因官好好難和事
必定中年祿位升

獨朝紋
正郎之相更有
靴笏紋主貴

天印紋
天印紋生乾位上
文章才調自榮華
為官平步天街上
凡庶堆金積滿門

天印紋
生乾位或身位
為侍從之相

斗量紋
斗量紋奇異相形
端如月量掌中心
加環定是封侯相
錢樣惟多谷與金

斗量紋
大手紅潤必主
封侯乾黃不好

三目紋
三目紋現掌心
文章年少冠儒林
莫曰廣寒高折桂
須知才是翰林人

三目紋
文章異人出凡
之相應李白有
之

金龜紋
金龜紋似金龜勢象雄
退算定須過百歲
家居金寶更雍容

金龜紋
在命宮主富貴
雙行地位亦好

高扶紋
高扶紋出無名指
胆氣剛強雖並比
手紅色潤足多能

高扶紋
要紅潤富貴之
相也

玉柱紋
玉柱紋從掌直去
為人聰智必聰明
更得學堂紋顯現
中年必定拜公卿

玉柱紋
主早年及第須
要學堂相副無
學堂必受陰乾
貧不好

三奇紋
三奇紋現無名指
一路分開三個紋
生在震宮并掌內
必作金門食祿人

三奇紋
主清貧更有學
堂科名並及第

筆陣紋
筆陣紋生陣陣多
文章德行及鄒軻
中年得意登科第
年高福壽共山河

筆陣紋
要學堂全成名
及第文章異人
之相

手印紋
手印紋帶手印
立身紋上印帶手
堂堂形貌氣如虹
他年顯達須榮貴
終作朝堂一掌公

手印紋帶手印
主顯貴

玉井紋
玉井紋帶一井
為福德之人有
二三井為玉堦
事井者貴

玉井紋
主身紋帶一井
為福德之人有
二三井為玉堦
事井者貴

一井紋為福德人
二三重井玉梯名
此人必定能尚貴
進入朝中作聖朝

三峯紋
掌上現掛坤位
要三峯堆起肉
豐滿高如聚樣圓
色紅潤主富

三峯紋
掌上現掛坤位
要三峯堆起肉
豐滿高如聚樣圓
色紅潤主富

三峯堆起貴離地
肉滿高如聚樣圓
兌澤妻加紅潤色
家多金玉有良田

美祿紋
主一生滋潤到
處人情順

美祿紋
主一生滋潤到
處人情順

美祿紋如三角形
偏宜三角帶橫生
自然衣祿常豐足
到處追陪自有情

學堂紋
學堂紋小為清
貴學堂學堂紋
現為伎藝學堂

學堂紋
學堂紋小為清
貴學堂學堂紋
現為伎藝學堂

學堂紋小者貴
金門選舉須科甲
名標清高遠播揚
大凡是事巧能為

學堂紋
學堂細小者貴

車軸紋 小名杖鼓
車輪圓滿必為
館殿之人杖鼓
紋全定是扣伝
之客更住學堂
全必為館殿之
人也

車輪圓滿必為
館殿之人杖鼓
紋全定是扣伝
之客更住學堂
全必為館殿之
人也

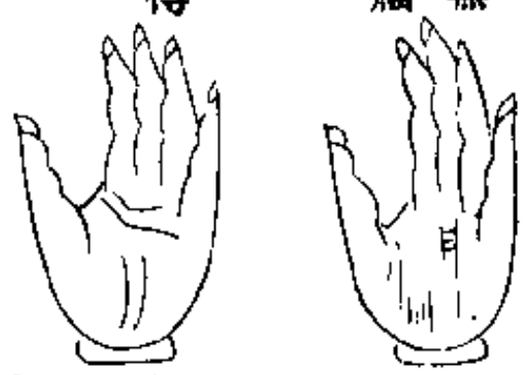
車軸紋 小名杖鼓
車輪圓滿必為
館殿之人杖鼓
紋全定是扣伝
之客更住學堂
全必為館殿之
人也

指山根論學堂
箭如佛眼主文章
金門選舉須科甲
名標清高遠播揚
此紋圓滿乃車輪
必是皇朝館殿人
更看紋全名杖鼓
封作諸侯百里臣

福厚紋

主平生無禍無災好施爲有福壽年高又主財

平生無禍亦無災
怜貧好施多陰德
福壽年高又主財



異學紋

主偶貴爲僧得之大吉

異學紋須招異術
聲名長得貴人欽
爲僧爲道增殊號
慶俗還須富有金

鼠紋

紋在中宮而露衣足食如小名爲小貴更有學堂主貴

小貴紋奇小貴臣
總無官祿積閑錢
那堪紅潤兼柔軟
僧道須還管要權

天喜紋

主喜帶天喜主一生榮

立身帶天喜
一生多福祉
榮旺樂身安
事事皆全美

川字紋

平生川字益五指而益壽延年

五指俱生宇若川
人人益壽得延年
男兒可比錢鏐老
女子堪加王母仙

折桂紋

立身紋生枝名折桂主登第榮

折桂紋
備人及第得名魁
月裏嫦娥曾有約
許君折取一枝來

三才紋

標本相構爲手指與掌而長也三才分明或有一紋神圖飞博三才也主財命有祿經云才分明一生昌盛

三才紋上得分明
一生時運可昌榮
主命與財主有氣
一紋冲破便無憑

千金直上紋

主行雙行也坤方飽滿逢寒而和顏悅若豐子三個能老

人生若要問榮華
千金直上一紋嘉
設使少年人得此
前程富貴裂人誇

離卦紋

離卦或文理散亂及破主奔波勞心壓事早難辛早當身計坎位要豐隆晚年好三山要厚主榮貴

離卦紋
離紋冲亂多勞碌
坎位如豐柄晚年
八卦若虧孤賤相
三山要厚主榮官

其位要豐厚色澤好有子力貴位紋細難得子或帶紋必招過房子早堂無紋休恩料第

智慧紋

主心慈多智慮

智慧紋
智慧文名遠擧揚
其文長直象乂鎗
平生動作常忌慮
慈善兼無橫禍殃

山光紋

主好清閒怕是非宜檢道俗人看之孤寡

山光紋
山光紋現好清閒
閒是閒非不兩干
此相最宜輪與道
朋人多是主孤鸞

陰德紋

主行善心慈無欺害人之心有福壽

陰德紋
陰德紋從身位生
掌懷陰德合聰明
凶危不犯心無毒
好善慈悲好念經

華蓋紋

事業能豐三百六十種惡事或有凶災因得此紋萬隆德紋或生枝細碎亦名青雜紋主吉利

華蓋青龍陰德同
此紋名利俱豐隆
或有凶紋加掌上
得之爲救不爲凶

桃河紋

銀河紋在天紋上細碎斷主妨妻必再娶彼位坎坑或軟倒巢必須白立

銀河紋在天紋上
必主妨妻再娶歸
巽坎或亂紋冲破
不招祖業自重爲

坎鎖紋

妻饒田產都標在坎位子受官班

坎鎖紋
妻饒相愛富田莊
因何子受官班爵
福得并生就畔

螳螂紋

主好道文負權心不定信道多有之

螳螂紋
主好道文負權
心不定信道多
有之

佳山紋

主非宜檢道俗人有之孤寡

佳山紋
佳山紋
非宜檢道俗人
有之孤寡

隱山紋

主人好清閑有禁不志灰心早

隱山紋
隱山紋現掌中央
性好慈悲好吉昌
愛樂幽閒憎鬧處
中年悟道往西方

逸野紋
主好清閑有異術

兩垂直植手中心
性好幽閒饒異術

亂花紋
主風流性格

平生多是愛風流
綺羅叢裡貪憐樂

色慾紋
主好風情至老不休

一生終是好風情
貪迷雲雨心無歇

一生嫌鬧怕人侵
色慾紋如亂草形

九十心猶似後生
身咩朝生是亂花

驚鴛紋
主生死淫心不休

好色貪杯不暫停
暮雨朝雲年少愛

鴛鴦紋
見主多淫

老來猶有後生情
平生天性好奢華

花柳紋
主生情慾重能成病死

平生多是愛風流
綺羅叢裡貪憐樂

花柳紋生自不羞
紅日三竿未舉頭

花柳紋
主風流性格

花柳紋生自不羞
紅日三竿未舉頭

鴛鴦紋
主多淫

鴛鴦紋如亂草形
一生嫌鬧怕人侵

色慾紋
主好風情至老不休

色慾紋如亂草形
一生終是好風情

亂花紋
主好清閑有異術

兩垂直植手中心
性好幽閒饒異術

逸野紋從命指尋

逸野紋從命指尋
兩垂直植手中心

性好幽閒饒異術
一生嫌鬧怕人侵

色慾紋如亂草形
一生終是好風情

貪迷雲雨心無歇
九十心猶似後生

身咩朝生是亂花
平生天性好奢華

閒花野柳時扳折
只緣嬌娥不戀家

紋如柳葉貫穿河
巷陌風花却是家

暮雨朝雲心便喜
中年因此患沉疴

花酒紋生向掌中
一生酩酊醉花叢

疎狂好用無居檀
只爲貪迷二八容

桃花殺現愛一奉
既愛貪盃又好花

情性一生緣此悞
中年必定不成家

花柳紋生自不羞
紅日三竿未舉頭

花柳紋
主風流性格

花柳紋生自不羞
平生多是愛風流

綺羅叢裡貪憐樂
紅日三竿未舉頭

驚鴛紋
主生死淫心不休

驚鴛紋如亂草形
好色貪杯不暫停

暮雨朝雲年少愛
老來猶有後生情

花紋紋
主情色重好偷期

花紋紋現主偷期
巷陌風花只自知

到處得人憐又惜
貪懽樂處勝西施

桃花紋
主情性淫亂

桃花紋現生情邪
柳陌花衢却是家

正是中年臨此限
夢回猶戀一枝花

偷花紋
桃紋滿岸自逃
淺處之風花柳
綠員河妻拜兩
重之雪月

偷花紋現自多非
觸處風花戀暗期

白有好花心不喜
一心專戀別人妻

妻位紋
主妻位清貴

妻位紋有魚
清貴更何如

妻位無紋
主淫

其妻能守節
衛破却淫愚

妻位有紋清貴
守節有衛主淫

偷花紋
桃紋滿岸自逃淺處之風花柳綠員河妻拜兩重之雪月

偷花紋現自多非
觸處風花戀暗期

白有好花心不喜
一心專戀別人妻

妻位紋
主妻位清貴

妻位紋有魚
清貴更何如

妻位無紋
主淫

其妻能守節
衛破却淫愚

妻宮華蓋紋
有華蓋朝妻囊
財運後來

妻宮華蓋盛朝妻
招得妻財運後踏
皆是五行並掌相

妻宮朝天紋
主妻意淫

妻宮朝天紋
他年更許有男兒

妻紋入奴僕紋
主共妻先有意
脊戀

妻紋朝天向天紋
妻起淫心欲侮尊
交合遂成雲雨事

奴僕紋妻位
主妻必與奴僕
通奸

奴僕紋入妻位
人倫不正亂家門

妻位孤獨紋
妻位一重紋爲
孤獨紋兩條紋
四條紋者皆好

妻位孤獨紋
妻位紋生枝
天生狡猾妻
丈夫能省半
閒事賴施爲

妻位紋生枝
天生狡猾妻
丈夫能省半

妻宮只有一重紋
沒箇妻孥及弟兄
若有兩紋并四重
許君後續好兒孫

妻宮華蓋盛朝妻
招得妻財運後踏
皆是五行並掌相

妻宮只有一重紋
沒箇妻孥及弟兄

奴僕紋入妻位
主妻必與奴僕通奸

奴僕紋妻位
人倫不正亂家門

妻紋入奴僕紋
主共妻先有意脊戀

妻紋朝天向天紋
妻起淫心欲侮尊
交合遂成雲雨事

妻紋朝天紋
主妻意淫

妻紋朝天紋
他年更許有男兒

妻宮朝天紋
主妻意淫

妻宮華蓋紋
有華蓋朝妻囊
財運後來

尅父紋

尅父紋纏見衝
主父無所倚

天紋雙索朝中指
此是魁星誠可喜
更又二指縫中心
少年尅父無所倚

尅母紋

尅母紋衝纏太
陰坎位必主尅

過隨紋

過隨紋
主隨娘嫁人

貪心紋

貪心紋
主機謀宏遠宜
心性難提摸

月角陰紋

月角陰紋
主招陰人財發

亡神紋

亡神紋
手中橫直號是也
破屋宅損骨肉到
處與人無義難險

天紋雙索朝中指
此是魁星誠可喜
更又二指縫中心
少年尅父無所倚
太陰若有紋衝破
必定親生母見亡
若是過房猶自可
親生必定見岡王
掌法紋名是過隨
早年無怙可傷悲
豈恩邦用隨娘嫁
拜啟他人作養兒
天紋散走有貪心
即愛便宜機未深
對面身心雖捉摸
他人物事若相侵
月角陰紋出兌來
平生偏得婦人財
好事也須常戒忌
莫教色上惹官災
手中橫直號亡神
破了家財損六親
到處爲人皆不足
更防性行險難憑

紋殺紋

紋殺紋
主凶多成敗妨
費困乾貧不成
紅潤末年好

三殺紋

三殺紋
主尅妻又名鴈
陣三殺

朱雀紋

朱雀紋
主招口舌惹官刑
次驗看此紋救可
免疑忌兩頭開

橫來酒食紋

橫來酒食紋
主有酒食之祿

紋殺全紋散亂衝
又多成敗又多凶
初中灾了兼刑害
未限須教得意濃
三殺紋侵妻子位
妨妻害子空垂淚
若逢見尅後須輕
免致中年孤獨睡
朱雀紋生向掌來
一生中是憲官灾
若有文紋猶自可
最忌兩頭口又開
橫來酒食紋何似
坤上差池入獄台
好似斜飛三燕子
每逢樽俎貴安中

夫手中有三黑子主大富祿主貴
之兆指有黑子亦主富祿有册紋
者主富三公之相也埋婦人紋者
一紋一妻一奴婢各主一人之相

手足者身之枝幹也身體欲短而鉴枝幹欲正而直富
貴之人也枝幹傷筋面露節爲不材之木也

孤獨紋

孤獨紋
主孤獨多灾

窮紋

窮紋
主衣食不足

路屍紋

路屍紋
主命短暴死

苦紋刑紋

苦紋刑紋
主多灾難勞苦

斑點紋

斑點紋
主富少

裸紋

裸紋
主富貴

編祿富

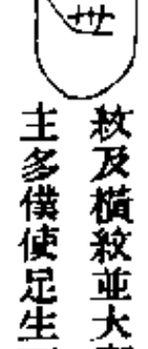
編祿富
主福祿

井紋

井紋
主大貴

魚枯木紋

魚枯木紋



夫脚者各主其異若是掌上生雀
紋及橫紋並大富足指間有黑子
主多僕使足生下掌平如葉主祿
富也

魚枯木貴三公
生向朝堂祿位豐
更有井紋居一畔
平生福祿最難同
五柱紋高貴可知
田紋馬眼富應稀
連紋如掛紋如見
定是身朝上將旗
孤殃紋向掌中生
世上爲君少有名
若是窮紋雙見處
單衣那解得身榮
掌上無紋爲一紋
生來無智亦無能
苦刑紋見應多難
若有屍紋壽豈增

體骨

骨滑肉中秀端然體更隆清奇兼錢直應是作三公骨

乃人根本須還秀更清若還黴更濕豈解得功名骨細

皮膚消青綱不遇身自然身富貴早歲入科名手骨筋

逗綫龍吞虎必榮纖纖十指細相見使人驚惡骨應斜

側身寒體不平虎强龍又弱何足望身榮 與月波洞中記同

歌曰神形中有妙心相兩無餘百一歌中意君還會此

無

形氣

丈夫欲其剛正其氣欲剛其性欲正剛則不佞正則不

邪得剛正之氣爲天下之英才或有金木水火土之體

或爲獸蟲魚之形蓋人貌不同取類非一也　詩云形

有陰陽各有宜剛則爲陽柔則爲陰元來形相類相隨神足過形

爲貴相形過神者賤無疑形者神之舍形不得有餘神不得有餘爲賤神不足形有餘

足者早死　大抵人形不要偏堂堂丰貌便朝天輕浮躁薄

貧且賤不爾中途便夭年　人稟陰陽氣形多像五行

木形表瘦挺直木不得肥肥則貧而無骨水形圓而肥土形重肥而背厚火形赤而上尖下闊正

則不破反得五形之正爲英氣也或水火相傷金木相犯皆爲不合相也或雷霆須震響日月

要分明龍虎爲時瑞鸞鳳作世英人之形或如攫虎鷹

鵰舉猿坐猴回牛蹄馬擾鼠舞燕搏鷹望鵠之類皆貴

相也大凡物有萬狀人有萬狀不可以一言盡不可以

一字敬惟有識者細察之　豬蛇并鼠狗貧薄自無成　豬無毒蛇性毒

能取其象而定

理性無不中矣

貴富　壽賤　夭刑

金　眉聳　口方　耳大　眉低　小口　耳及　露齒

肩闊　色紫　氣清　神藏　骨麤　肉慢　結喉

木　皆方　下朝　肥厚　氣重　神驚　骨寒　肉枯　眉峰　頸長

色重　色紅　目昏　眼長　耳黑　顴側　眼慢　準尖　肉薄

水　顏平　耳白　氣足　神醉　骨尤　肉薄　鼻折　耳薄

色黃　聲長　鼻大　唇白　無背　鼻狹　神慢　骨重　肉滿　頭偏

火　背厚　唇紅　氣慢　神慢　骨重　肉滿　頭偏　眉逆　斜視

色烈　聲圓　眉長　準尖　肉振　眉逆　斜視

土　肉豐　準圓　氣舒　神馳　骨露　肉慢　赤睛

色快　聲清

獅形

夫獅形者頭方額濶腦後有插山骨起天庭突起眉濃

眼白精黑圓滿而大山根斷口濶鬚額高難知心腹

之人也入此相者位至節察列土侯王壽女人入此

相者爲國母侶者天下大富有出林獅子有勢鎮宅獨

子多溫香獅子主間產獅子無威戲獅子多懶　詩曰

威振山河佐主忠頭方額高更眉濃腦後骨起天庭突

列土分茅爵累封

麟形

夫麟形者頭方額濶頂骨高身形仰耳高深眼扈粗口

闊音中宮商行中規矩得麟形實者皆主大貴女人入

此相者爲后妃像者赤平有錢　詩曰額廣眉粗頤頷

橫耳高齊厚黑睛平身形高仰威雄勢佐國昇平獨秉

鈞

白虎形

夫白虎形者身細長眼赤長眉與眼齊鼻直口大唇齊

生身曲前向語聲如雷凡欲語則眉眼光起威猛看人

侶作怒色入此相者爲將軍有列王侯王之分女人入

此相者爲夫人侶者富貴　詩曰貌參椅神猛虎威眼

長眉秀準頭垂強謀妙將橫天下百萬雄師獨秉持

象形

夫象形者天中天庭起印平眉細眼長五總龜作眼單而尾垂鼻

仰牙露五總龜云牙露純慢身形大多不睡入正者作公卿主壽

牙露純慢

詩曰枕上明珠額光平身形長厚美三停行粗坐穩

言深重遠鎮山河協聖明　御象詩曰象形有三種德

象最高强公私多高貴只是少兒郎　立象詩曰立象

衣食足性慢不多忙爲人多好善壽命主延長　行象

詩曰行象多辛苦驅馳無了時家活如星散臨終亦少

兒

犀形

夫犀象形者頭圓天庭高伏犀骨起天地相朝上下三

停一體肥眉如陣雲眼大無輔入正形者乃貴人而爲

大臣　詩曰頭圓眼大更眉濃耳內毫毛體肉豐若得

正形台鼎位其他人福壽而終　詩曰山水與形止正

郎生來清貴坐朝堂金銀財帛多藏蓄壽限須期八十

亡

猿形

夫猿形者面圓而小眉目俱圓臂長音響好潔淨修飾

喜花果性温克而急義却常與貴人交接五總龜云當得貴人提携

主壽祿自有等第其形有七　詩曰頭圓眼黑頷顎平
脚短手長行走輕去在烟霄閒散處一生止是主虛名

　　墜枝猿詩曰墜枝猿尊重平生愈性靈任他人說惡
怨恨實無聲　攀枝猿詩曰攀枝猿辛苦終身不自由
連逢四十七老後却無憂　立枝猿詩曰立枝猿獨自
望空哭爺娘孤然無兄弟後代少兒郎　家猿詩曰家
猿人最貴論情不可陳面連三斷細位極至王臣　坐
猿詩曰坐猿衣食足語話愛身搖言詞多吉慶主事自
優游　走猿詩曰走猿今日若田園盡屬他爲人不尊
重一生走奔波　藏猿詩曰藏猿節察位居官衣食豐
九卿并御史佐國近三公

　　玄武形
夫玄武形者頭小面長額方而大天庭小尖耳垂下大
上小嶽瀆相應口小方唇紫齒細白頭仰步潤色常光
潤入正形者位至公卿女人入此相者爲后妃若主
富　詩曰額小頭尖體肥四肢尖細厚腿頭雖然位
微公卿上爭奈臨終在路歧

　　龜形
夫龜形者形小瘦則清白肥大則紫黑身形行緊頭偏
而性急言清目黑白一般看人光耀鼻高尖人中澗入
此形者主爲官高貴僧道最宜俗人多富仍須好道藝
亦主壽　詩曰額起眉濃準帶尖唇紅溫潤令多嚴肥
顯垂滿言清明上節將軍心性廉

　　蜚形
夫蜚形者頭大項突鼻聳眉濃眼濶耳有輪情性浮好
山水五岳相近多尊重背厚體肥康甯福壽位至卿相

　　詩曰額起頭高鼻聳齊肩濃眼大厚顋頤櫃倉豐滿
精神異富貴兼全佐主威

　　蛇形
夫蛇形者面長五岳不齊額眉小眼長而無輪角黑少
白多肉色常有青口濶唇長尖有鎌鉞色者齒細而疎
白耳上大下小鼻小長尖行腰軟頭仰胷高入正形者將軍之位好殺像
位至五品且不善終女人入此相者少貴而淫像者主
富　詩曰頭長前短眼微深髮白分明美稱心手
足厚豐行走慢寬中雄猛性深沉
（詩與五絕
龜內同）

　　馬形
夫馬形者面長眼大口濶而高齒大而疎行坐尊重性
慢腰長　詩曰頭圓額短眼眶圓鼻聳眼高髭髮全語
慧性高爲事幹義深終秉殺生權

　　豹形
夫豹形者頭方額濶眉濃目大圓睛露白五岳起天倉
窄地閣圓口露方齒而密人正形者爲將軍刺史好殺
中壽　詩曰眉細眼圓五岳豐頷顯橫起志英雄耳輪
貼肉能剛勇故塞名高定老戎

　　兎形
夫兎形者頭小額尖起眼小眉細睛青白少黑多口小
而方齒青而細密唇青有鎌鋩耳小面聳鼻細白而紅
入正形者位至五品女人入此相者爲貴妃　詩曰額
尖眉細口微方耳聳唇紅信義長三十年前成又敗文
高無比位星郎

　　山羊形
夫山羊形者頭方額突起五岳不起眉細齒眼如覆月
黑少白多睛濁髮黃髭消心愛陰謀入正形者位至列
土好殺女人入此相者雖富而淫

　　熊形
夫熊形者額濶後狹鼻聳口濶唇高齒黑參差地閣橫
起手足肥厚肩膊厚步速入正形者將軍之位好殺像
足厚豐行走慢寬中雄猛性深沉　髮白分明美稱心手
者主富　詩曰頭長前短眼微深
高入此相爲名僧不然清高道士若是俗人官至五品
主壽女人入此相者大賢婦也　詩曰頭平額廣面粗
圖嶽上毫濃髮又旋言急語清懷大志藝高財富有雙
全

　　野狸形
夫野狸形者頭圓額方小眉細而長眼小而堅黑白不
分鼻小直人中淺口角垂面仰骨高臂起步急腮腦垂
聲小肉色紫黑入此相者位止刺史　詩曰口闊唇方
耳輪垂額方頭短面橫肥言高性直行胸仰終秉山河
定遠危須知此形毒兄弟不調和離鄉密萬里事業已
消磨

駱駝形

夫駱駝形者頭長額濶平頂長五岳不正眉毛龐濃目圓而深壽上低準齊口聚毛髮龐少腰曲行緩膊闊手脚長語慢骨露行走須伸頭低入此相者爲朝官女人倡者爲妻　詩曰眉細睛高岳盡流口方唇淡性多柔聲雄行慢心難測佐主功高不到頭

鹿形

夫鹿形者額廣鼻準高眼青黑而後長耳露五岳身高小行慢地閣薄肥不垂脚手細長頭有肉骨兼骨入此相者位至上卿有忠信懷氣誼多　詩曰頭長五岳位皆高額廣眉長意氣傲文武雙全官極品寶中內外恣雄豪

狗形

夫狗形者其形身與脚相等睛黃頭項粗面尖性急飲食無厭小人多憎惡於人有心力入此相者爲御相女人入相爲夫人有權柄　詩曰面尖額闊眼睛黃喜怒平生自不常指示得逢龐相國一生心力佐高皇

驢形

夫驢形者其形頭闊平無腦骨眉小眼大睛青黃白無和氣行步急多妄談性卑污面長耳長語音粗散入此相者主貴　詩曰眼中黃白面形長耳大分明相異常貴兆已成眞大貴不然稱賞動君王帝嘗謂李忠臣曰卿耳大貴兆對曰

龍耳小驢耳
大五總龍同

麼形

夫麼形者耳小濶身無肚頭圓眼龍稜高面長額平鼽尖肉色青眉膊狹語高性急入此相者位至佐國女人入此相者爲夫人　詩曰眉短睛青準帶肥唇高齒大厚腮隨語竄言急性雖剛同乘山河有採持

鴛形

夫鴛形者頭圓額短尖司馬起眉細短目深圓而小上豐有節黃鼻小曲口小方唇紅溫齒細白面小圓五岳起頭垂耳小有輪廓貼肉身形細肥行慢似舞語笑滋媚肉色細白性慢舉止低徊髮黑潤語聲清亮在衆中有異相得正形者位至上卿有忠信懷氣誼多女少男善終像此形者富貴有衣食女人入此相者主爲妃后　詩曰司馬微起眼光深語媚容性兇沉榮祿須知三十後位崇妃后合天心

朱雀形

夫朱雀形者眼媚頭長額又方口唇丹起有鎌鉈身形起坐看端正秉節懷忠佐聖皇朱雀容貌狠終身主見歡行藏如鳳勢永作殿中官入此三相者爲公卿一生榮貴有壽

鵝鵝形

夫鵝鵝形者頭長額方眉長眼細鼻聳準圓口小唇長腮頤尖多語笑看人頭側心不善好問入此形者位至殿官多財壽女人入此形者后妃相也　詩曰額廣眉濃眼彩光腮垂頤重有連囊聲清高語笑多眉分目媚性調和一生滿貴君王寵秉節懷忠斷佞訛　龍中鵝鵝詩曰鵝鵝何言貴額中鵝鵝強語語皆吉慶財帛足兒郎

鶴形

夫鶴形者其形倉庫陷眼毛垂身體弱頭骨粗項細長行步濶一作長性濕愛好山水多名譽入正形者位至公卿主壽女人入此相者爲后妃相也若貴四部陷者孤鶴五部露者病鶴名賢相五總龍三鶴不必須要項長說如垂鶴鵝鶴等者皆見項縮也脩同前　頂縮者睡鶴行步輕擺者衝天鶴容儀俏峻者名健鶴　詩曰額短頭圓項後紅鼻梁尖聳性靈聰不惟佐主權生殺更出幽玄合上穹　飛鶴詩曰飛鶴亦高貴行而兩脚輕運須看九五定見坐琴廳　雙鶴詩曰雙鶴多高貴行而頭尾搖在私還富貴名位入清朝　孤鶴詩曰孤鶴不禁老老後沒來由身軀無住處白死入荒郊　立鶴詩曰立鶴身形瘦望食等將來爲人雖有貴大多沒錢財

鵲形

夫鵲形者頭方項闊側目鼻曲眉濶口小行急耳卓常懷嫉妒性躁擾爲事孟浪大此形者上將軍好殺不善終　詩曰額濶眉濃眼彩光腮垂頤重有連囊聲清步闊多雄猛解統兵威武事揚　五總龜同

燕形

夫燕形者額突眉眼細娟長深而短肥腮頤垂步緩多語笑聲小亮入此相者主清明顯達位至五品女人入此形者主壽　詩曰口小唇紅準促圓形端體瘦藝雙全眼深黑白能明明十五逢君立殿宮

孔雀形

夫孔雀形者頭方頂尖頷廣眉目長而細鼻無輪角鼻小尖嘴直口方唇紫齒耳小竪五嶽起行慢似舞性沉語盡笑有媚入正形者位至公卿有諸女人入此相者宮妃貞潔之婦也　詩曰體秀行藏語笑端雙眸明媚衆人歡三停平等能和美官高財足志多般

鵠形

夫鵠形者頭圓額尖平正眉前粗尾細目圓鼻紅身短步滿語笑多媚入此相者爲殿中之官女人入此相者爲宮妃似者主貴

鵲形

夫鵲形者面小青白色耳卓行步急談吐寬容人見多喜入此形者位至公卿女人入此相者主富貴　詩曰面小形容白又青出言人盡喜聞聲胸中自有封侯印忠孝傳家表令名（五總龜云注出張顯唐調寧餘與上同）石藴玉而山輝水懷珠而川媚此知精神之寓見乎色而發乎氣也夫形者質也氣所以形乎質也質因氣而宏神因質而安故質宏而氣竜神安則氣靜得喪不足以暴其氣喜怒不足以驚其神則於德爲有容於量爲有度乃重厚有福之人形循材有杞梓楩楠荆棘之異神德工所以治材而成其器聲鳴器破其聲知其器之美惡氣循馬馳之以適於善惡之境君子則善養其材使其工善治其器善御其馬小人反是夫氣竜可以存物（月波洞中記又云氣剛可以制物氣清可以接物）氣正可以理物不竜則陰不和則戾不剛則懦不清則濁不正則偏視其氣之深淺察其色之厲靜則君子小人皆可辨矣其長而舒相而不暴者爲富貴之人氣促不均暴然見乎色者爲賤細之人醫者謂一呼一吸謂之息凡人一晝一夜計一萬三千五息觀人之呼吸皆疾徐不同或急者十息或遲者尚未七八而老者肥者太疾而幼者太遲病恐古人之言猶未盡理也夫氣有盛乎顏表之間而爲吉凶之兆也其散如毛髮其聚如黍米望之有形而接之無跡荷不精意觀之則吉凶黑據矣氣出入無聲且不自覺或取不聞者謂鼻息毒相也（袁天罡相李嶠曰睡則呼吸氣盛而身動者近死之兆也孟子曰不慮萬鍾之豚能養氣者也爭升合之利悻悻然戾其色暴其氣者亦何足論哉　詩曰氣乃形之本察之見賢愚小人多急躁君子則寬舒形須資氣氣資神形氣相資養穀神若更寬和深不暴福如山嶽

五色得地

春要青分夏要紅冬看黑色善重重秋間白色乘時旺若不相刑見始終色青屬木切須知火紫兼紅赤莫疑金色白分刑與殺元來水黑土黃推

青色氣

青雖主憂若得旺時及形體兼有常不變光澤不凝滯者亦吉若在他色中忽然見露者定有憂戚旺在春動在亥卯未絕在申子辰

赤色氣

赤色氣多搖若形體相應而色潤不焦烈者亦吉如小人暴見一二點四畔有赤色如草根盤旋者終是凶也旺在夏動在寅午戌絕在亥卯未

黃紅紫色氣

天庭中有此氣色入台輔及勑命如形神不可至此又須推變非可以言得旺在四季月動在辰戌丑未絕在寅酉巳

白色氣

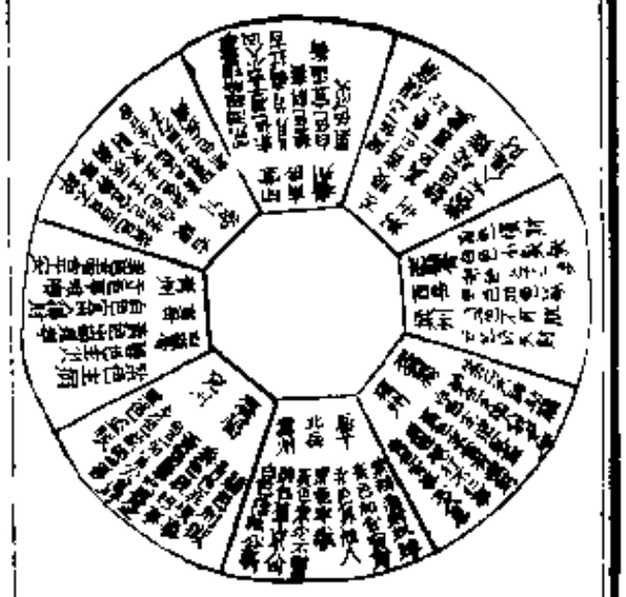
白主服若本色受此色正兼潤深與形相稱者吉也壞露不常者凶也旺在秋動在巳酉丑絕在寅午戌

黑色氣

黑色入七竅號爲五藏絕如大體均黑者吉若如煙霧四氣騰騰雜黑者大凶此色難辨與青紫同類宜晨興細察之旺在冬動在申子辰絕在巳酉丑

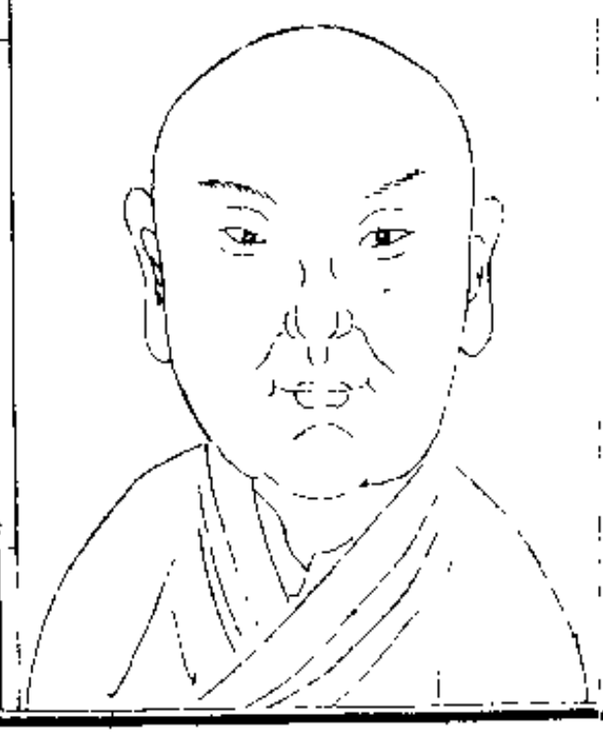
九州分域須驗形部隆陷察氣色吉凶定人發祿守土顯迹之地萬無失一然有人難余曰若神禹別九州之前言之如何余對曰方伎流傳在後一身之微稟天地之冲初以其面部分別九州分域不爲過矣

九州氣色圖



夫欲觀相先觀其形次認其色若失之毫髮則有差謬今將氣色形圖及九州氣色圖並尅應訣法及生死論詳著附於形部庶幾觀形而察氣以定吉凶云

細微神煞氣　十二位神煞看形相吉凶已定却察此部位上何缺陷及氣色浮沉如何仍須辨認去處左右參合以定吉凶也

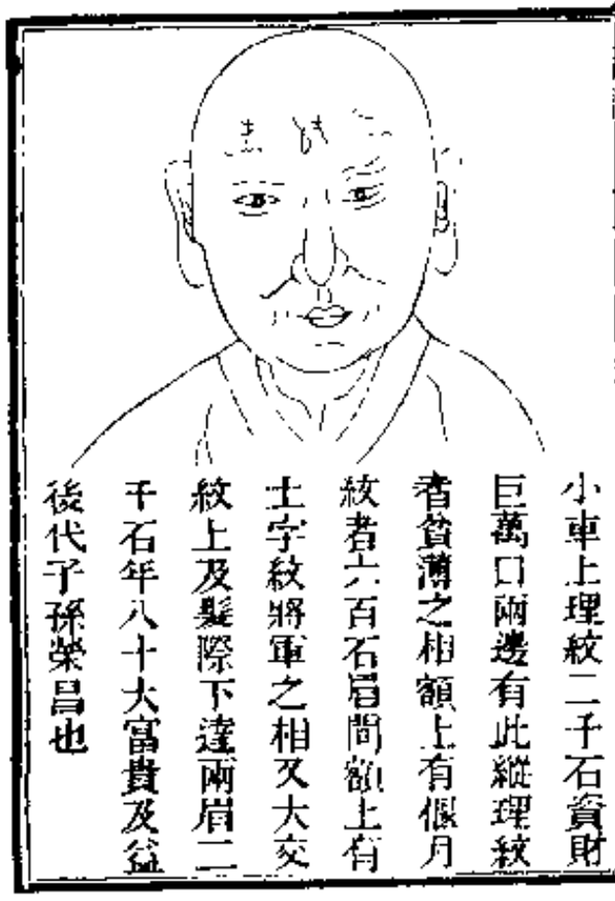


面上有痣主損

決病死生

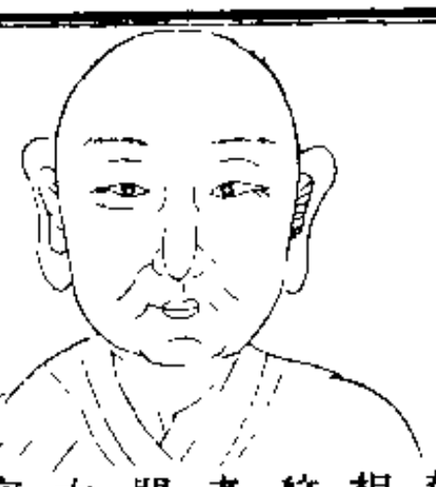
病人眼有神氣者生氣脫者死矣天柱正目活者生目抵項下者死瘦而不枯瘁者生肥而無血者死有喜容而色正者生悲啼者死舌濡潤者生舌短縮者死風門禁者生閉口者死神光上黃明者生暗者死黑氣如散雲者生聚者死黃紅如浮雲者生黑氣入耳者死氣寬而長者生短氣者死語聲響滑者生煩濁者死人中濶澤者生枯乾者死

四神之宮主剋破

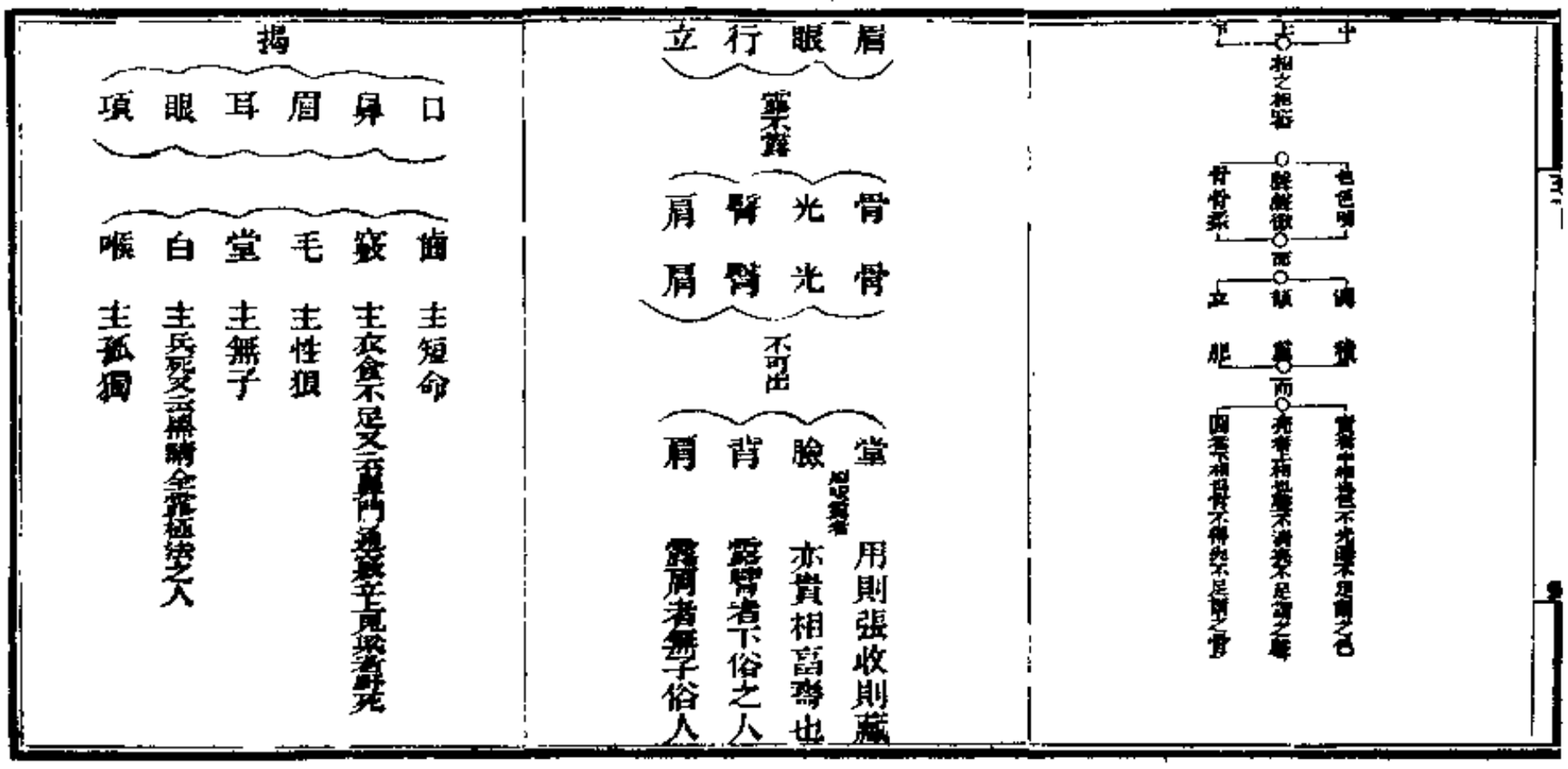


小車上理紋二千石資財巨萬口兩邊有此縱理紋者貧賤之相額上有偃月紋者六百石眉間額上有王字紋將軍之相又大交紋上及髮際下達兩眉二千石年八十大富貴及益後代子孫榮昌也

論言談



人之心與物對而反爲物之所誘也則情僞百出而禽之言則其未嘗無悔吝心之所生故言不妄發也必守理焉言不妄陳也必有序焉言中理而有序非君子則爲有道之士故通達者言顯剛正者言屬簡靜者言寡忠直者言恪謹恭者言羅蔽執者言僻虛誕者言繁躁急者言怨猛男者言暴語諛者言媚奸狡者言不盡意毒害者言而含笑好高則言高好大則言大言之所主以此驗之其爲人者言之泛泛終無成器其言落落終不困滯大凡人言貴乎氣平氣平則言有法度貴乎氣和氣和則言有章制與人之言貴乎有禮讒言不入耳邪言不出口聽言觀行審而訂之于以發言得此道而言決非尋常之流如縱口而言更無利害更無是非又大罔人之言也



觀聽言思貌眉目耳口鼻相云五事俱分明貴爲眞宰輔

寶眼禪師十貴詩

頭廣眼長相屬陽精神光彩一般強雖然未至公侯位也合官資到侍郎　貴則須還印堂平鳳眼龍睛切要清骨起一條懸胆樣少年科第作公卿　貴則氣清似斷筒乍看眼見爍人中又兼準位連山岳必定聞名近聖聰　四貴無過黃色成更宜骨白主聰明端然日月分明見早早爲官播令名　五貴人紫色不紅坐來神急定如弓天庭地閣皆豐潤貴則圖名拜侍中　六貴須還部位長印堂瑩靜應三陽坐來運運精神足語出丹田播四方　七貴還須紫色全眼過魚尾主英賢天中生得成高廣起眼驚人握重權　八貴人黃若病時骨明光彩似琉璃更看魚尾生侵鬢黑白看看入鳳池　九貴龍睛龜背分堂堂光彩若精神學堂兩處各成就不覺公侯值至尊　十貴堂堂色蠟黃貴則須饒手腰長龜背額高明更靜少年科第作員郎

上貴神仙神　以下生希
貴風鑑

上貴須要腰背及眉骨天庭三路如瓜或入髮際主神遊三清　林中精舍在眉上若有對起是有神風鑑骨之人主修養則道終遇神仙

三尖

天三尖貴者多矣　頭尖　地閣尖　口尖謂之三尖全則主貴不全者頭尖不得父母力地閣尖不得產業力口尖不得壽終力

論諸般帶煞

孤獨煞　君看孤獨煞額上有寒毛左見雲烟起呼爲殺父刀　天羅煞　三尖光徹骨浮露號天羅妻子終難保衰亡將奈何　晴金煞　兩眉尖又逆名號晴金星傷殺臨邊陣權高敗有成　刃劒煞　赤肥貫瞳子雙眸看眉尖不惟凶惡死仍恐刑傷兼　姦門痕瘢異黑子更斑斑男女多淫慾雙妻命不遲　夫刑煞　左眼一頭破青痕定有刑命乖遭橫禍那解見功名　天獄煞　右眼頭邊破名爲玉戶開一生安靜坐也解有災來　貪饕煞　尖鼻曲如鉤饕貪卒未休縱饒居積富終見子孫憂　橫亡煞　橫亡面四筋連八卦似瞋中年應暴死凶狠累雙親　短命煞　唇掀兼齒露舌短見身亡若更咽喉結知君死異鄉　孛逆煞　耳反兼鳥黑名爲孛逆郎郎宜孤獨坐不解順虛良　破敗煞　地閣須還破名爲破敗家若還聲不遇爭得見榮華

玉管照神局三卷

舊本題南唐宋齊邱撰齊邱字超回改字子嵩廣陵人初以布衣事李昇授殿直軍判官擢右司員外郎累遷同平章事兼知尚書省事李璟嗣立以太傅領劒南東川節度使封楚國公諱得罪被廢白經死事蹟具南唐書本傳齊邱生五季俶擾之世以權謀自喜尤好術數凡挾緯青烏姑布王遁之術居門下者常數千輩皆厚以資之是書專論相術疑卽出其門下客所撰集而假齊邱名以行世者也宋史藝文志焦竑經籍志皆稱玉管照神局二卷其名與此本同陳振孫書錄解題則稱玉管照神而無局字且僅有一卷疑所見本非完帙吳任臣十國春秋則載齊邱有玉管照神經十卷名目稍異而卷數亦與宋志不符錢曾讀書敏求記所載與十國春秋相合且稱上局所論皆人之體貌有形可見故謂之陽局下局所論皆出形之外無象可觀故謂之陰局其言體例甚悉此本云有陰陽二局者不符疑此本卽宋志所稱之二卷故與十卷之本多所同異歟術家之書屢後人緣飾增損彼此牴牾往往如此不足深詰特以其議論頗爲精晰而所取各書尤多世所未覩猶屬相傳舊文故稍加訂正釐爲三卷錄備一家焉

太清神鑑

名　失

太清神鑑提要

太清神鑑六卷，舊本題後周王朴撰，乃麻衣論相法之書也。考朴事周世宗爲樞密使，世宗用兵，所向克捷，朴之籌畫爲多，歐陽修新五代史、稱朴爲人明敏多才智，非獨當世之務，至于陰陽律法，莫不通焉，薛居正舊五代史、亦謂朴多所該綜，是緯讖、符牒，莫不畢殫，然皆不言其術于相法，且此書前有自序，稱嵩林屋洞、下山三載，徧搜古今，集成此書，考朴家世東平，入仕中朝，遊跡未嘗一至江左，安得有隱居林屋山事，其爲依托無疑，蓋朴以精通術數知名，故世所傳奇異詭怪之事，往往皆歸之于朴，如王銍默記所載，朴與周世宗微行，中夜至五更河旁，見火輪小兒，知宋將代周，其事絕誕妄不可信，而小說家顧樂道之，宜作此書者，亦假朴名以行矣，然其間所引各書篇目，大都皆宋以前本，其綜核數理，剖晰義蘊，亦多徵中肯綮，非後來術士之妄談也，其書宋史藝文志不載，諸家書目，亦罕著錄，惟永樂大典、頗散見其文，雖間有缺脫，而掇拾排比，猶可得十之七八，謹裒輯成編，釐爲六卷，朴之名則削而不題，以註其僞焉。

太清神鑑原序

太清神鑑者，蓋以萬物以爲體，至道無方，鼓萬物以爲用，故渾淪未判，一氣涓然，太極繫分，三才偏位，是以陰陽無私，順萬物之理以生之，天地無爲，輔萬物之性以成之，夫人生居天地之中，雖稟五行之英，爲萬物之秀者，其形未兆，其體未分，卽夙具其美惡，蘊其吉凶，故其生也，天地豈容巧於其間哉，莫非順其世，循其理，輔其自然而已，故夙積其善，則賦其形美而福隨也，累積其惡，則流其質凶而處天賤，此其灼然可知，其確然不易也，是以古之聖賢，察其人則觀其形，觀其形則知其性，知其性則盡知其心，盡知其心，則知其道，觀形則善惡分，識性則吉凶顯，著且伏羲日角，黃帝龍顏，舜目重瞳，文王四乳，斯皆古之瑞相，見之聞降之聖人也，其諸賢愚修短，猶之指掌，徵毫絲末，豈得逃乎，故相論形神之術，自此而興焉，其來極多，其論至冗，許負袁天綱、陶隱居、李淳風之後，不可勝計，然皆窮幽探賾，得之至妙，其或紊亂所說，或異或同，至使學者不能貫於一致，余自稱歲，潛心於此，考古驗今，無不徵效，遂特雕林屋洞，下山三載，徧搜古今，考之極元者，集成一家之書，目之曰太清神鑑，以其至大至明，形無不鑑，至清至瑩，象無不分，然未足參天地賦形之機，亦可盡人之性形耳，謹序。

太清神鑑卷一

說歌　道爲貌兮天與形，默授陰陽稟性情。陰陽之氣天地眞，（人倫風鑑云，陰陽之氣氤氳，陰化出虛靈幾樣人。五嶽四瀆有陽神，金木水火土爲分，君須識取造化卿，相逢始可論人倫。貴人骨格定奇異，若之乃爲神仙胎，非古怪即清秀，若非端正即停勻，（人倫風鑑云，丰骨格瀟落松上鶴，清頭角挺特眞麒麟，古森森修竹銷流水，秀氣我怪石收開雲，怪崑山片玉已琢出，（人倫風鑑云，南海明珠光照室，異天桃繁杏新春華，可憐容易摧風日，堆坐中初看似昂藏，熟視稍覺無品光，語言泛泛失倫序，舉動碌碌多倉忙，若人賦得此形相，海峽爲官不久長，坐中初見似塵俗，熟視稍覺多清淑，議論堪琅悉可聽，容止悠悠而細長，若人賦得此形相，高名美譽擅金章，更看面部何氣色，數中惟有火多殃，（人倫風鑑云，火形尖主性急）青多凝滯黑多病，白多破財黃乃昌，渾然沈靜無瑕翳，青雲萬里看翱翔，富貴貧賤生處定，但把形神來取正，一部吉分吉必生，一部凶分凶必應，部位吉凶各有主，存神定意詳觀聽，妙理不過於五行，當究五行之正性，木瘦金方乃當讀，水圓土厚何須競，不論不龍不枯槁，三停大體來相稱，火形有祿終須破，奔走貧寒多阻挫，（人倫風鑑云，火形尖，更露筋骨以得祿終多破）土垂囚神秀暫榮華，四十之上亦難過，未餘相法固非一，天收地斂終無失，氣和神定最平常，骨露浮現根本薄，腰背端如鳥翅舒，瞻視盼顧如星射，肉隱骨中骨隱體，色陰神中神隱陣，若人賦得此形相，定知不是尋常流，氣宇汪洋有容物，智量深遠多權謀，動作令人不可料，時通亦自爲公侯，易窮易悴歸泉壤，易顯易滿屬破親亡家服有玉枕，九十爲定鼻梁不正四十絕，命鼻曲唇掀壽夭不延，（人倫風鑑云，肥人結喉壽短不

輕浮，漫漶輕浮神不定，一生自是常常憂，欲知富貴何所致，馬面牛頭（人倫風鑑作馬耳）鼻梁有聲有謳骨格清，有顯有面含神光，（人倫風鑑云，起坐昂昂多神氣）欲知貧者何所分，面帶塵埃眼目昏，出語三言不辨明，（人倫風鑑作凸骨）削背仍高腎亦脈，縱橫貧賤雙眼殺，人倫盜身無存，人生具體皆相同，貴賤相近有西東，沖和而上主輕清，認其清者貴高舉，潛伏而下主重濁，認其濁者智凡庸，清濁一分知貴賤，貴賤不離渦渾中，大造無形故無相，此理原來本至公，（人倫風鑑云，吉凶生於一念中）人能移惡歸諸善，自然可以消災凶，人能安分委天命，自然可以消災凶，人能安分委天命，自然可以消災凶，（人倫風鑑云，自然可以起凡庸，叔敖所勳，上相相心今孰同）予作此詩眞有理，寄信賢者莫愚愚。（人倫風鑑，洞元經同）

又歌　受氣成形三才俱備，清則富貴濁則貧，吾但看貴人神清氣爽眉目秀，骨要堅隆，骨肉相稱，骨謂之君，肉謂之臣，骨過於肉君過於臣，此乃貴人長壽無連，龍骨吞虎生必豪富，虎骨吞龍一世貧窮，下短上長，富貴吉昌，上短下長，遠走他鄉，面黑身白，貴盡田宅，面薄身細，一生富貴，面細身龐，貧困而孤，額窄而隆，不受貧窮，額方而廣，有田有莊，額骨而高，必爲僧道，額上有紋，早年艱辛，若是女子，夫位難停，額窄眉深，貧盡資金，額有伏犀，不富則貴，眉秀面清，四海聞名，眉如初月，衣食不缺，眉骨而高，長受波濤，眉有旋紋，父母不停，八字眉分，一生孤貧，眉頭相連，壽短不延，眉生纖毛，主壽堅牢，眉硬如錐，晚歲饑棲，兩眼藏神，富貴高名，魚尾插額，位至相國，睛色有黃，爲人不良，若是紅紫，刀劍中亡，斜視如流，爲性姦偷，三角有光，賊性難防，四白半睛，殺子不停，反視睛露，爲性不平，睛露臉高，促壽不超，鼻頭圓紅，不受貧窮，若要清貴，年壽通隆，鼻梁曲陷，一生孤獨，鼻如鷹嘴，啄人腦髓，鼻梁骨橫，貧盡田園，（人倫風鑑云，鼻有縱紋，剋子不停，）鼻頭赤紫，晚年窮死，口紫而方，滅門田莊，（人倫風鑑云，口如吹火，孤寒獨坐，）口上有紋，失約無成，口角面輕，親業如傾，露齒結喉，走遍他州，耳有垂珠，富貴福優，耳如箭翅，（人倫風鑑云，耳內生毛，壽高年壽，）耳如箭翅，資盡田產，耳如箭翅，貧窮破祖，耳露面翻，富貴年高，髮疎面細，位至三公，髮如黑漆，性格聰明，髮如鐵絲，（人倫風鑑云，髮如鐵絲，平生孤獨，）髮如亂草，（人倫風鑑云，髮如亂草，女祿有虧，）輪廓皆成，一世豐榮，過肩制髮，能如賊，貧窮可嗟，女人髮卷，剋夫連綿，婦人髮黃，過走他鄉，手如嘆血，衣食不缺，手帙如綿，衣食自然，手紋如絲，必爲賢士，手紋橫生，不聚資金，紋如鐵斧，法死衆親，（人倫風鑑云，紋如戈矛，法死不留，）手上露筋，一世貧窮，聲如破鑼，田產消磨，聲鴨聲暗，家計如何，聲如大鏡，一世波瀾，舌上有紋，牛馬成羣，舌如紅蓮，廣有田園，舌短唇長，晚歲荒忙，足下有紋，大旺子孫，足有龜紋，一世清名，足下黑子，富貴賢士，曲背駝腰，子孫不超，鴨步鷺行，富貴家業，（人倫風鑑云，行若蛇行，親業如傾，蛇骨鵲筋，（人倫風鑑云，骨露筋節，）貧窮賤人，頭大有尖，富貴長年，頭大無肩，晚歲孤寒，身大頭小，壽數極天，三停不正，不爲貴格，兩人北形，富貴高名，北人南形，產業如傾，男人聲雌，破卻家資，女人聲雄，夫主不停，眼下乾枯，定殺五夫，齒露聲雄，雄殺夫貧窮，更者有鬚，不可同居，形容如鬼，殺夫不已，面如哭形，家業不成，面上生醬，夫位高伸，亦復如此，人中黑子，主養他子，口上生者，吐血而死，淚堂生痣，子孫難繼，黑子打傍，是非難防，闊堂生者，富貴壽長，眼下併紋，子息難成，疑理入口，餓死不久，法令入唇，壽限高強，令紋橫口，財帛難守，鼻準有紋，濁水而死，骨怯神怯，三犯須傾，形重骨剛，壽命延長，三停陷直，富貴無疆，行步身斜，破親亡家，服有玉枕，九十爲定，鼻梁不正，四十絕命，鼻曲唇掀，壽夭不延，（人倫風鑑云，鼻如懸胆，肥人結喉，壽短不

留。帶殺雙瞳、惡死居前。有智有背、富貴無窮。有背無智、晚歲孤窮。人倫風鑑云、有智無背、貧賤如嬰。聲音如喝、貧賤不貴。身小聲雄、位至三公。身大聲小、早歲折夭。此法秘之、如金如寶。人倫風鑑云、千古文同上。

相法抄訣　相人形貌有多般。須辨三停端不端。五嶽四瀆要相應。或長或短不須論。額要闊兮鼻要直。口分四字多衣食。頭圓似月照天庭。眉目聳聳多學識。眉頭昂而性必剛。縱理重重入天倉。下視之人多壽考。羊睛四白定孤獨。鼻頭屈曲多孤獨。頂短結喉神不足。男面似女女似男。心懷藏事多淫慾。眼眇雖有小精神。更觀黑白須分明。遠視有威近秀媚。披緇學道好聲聲。眼睛黑少白多惡。玉管照神云、黑白分明定知惡。眉長眼細足人情。眼睛若露唇皮反。男憂惡死女憂產。若是頭圓須出家。玉管照神云、若還不是出家人、在私必定遭天譴。耳無輪廓多破散。玉管照神云、耳無輪廓破敗多、輪小無珠命短促。耳若聳長有輪廓。衣食自然終不薄。玉管照神云、耳有輪廓者、記若無時終貧薄。頭大身小性慳貪。身大頭小多消索。坐要端兮立要直。不直不端無見識。先笑後語定非良。不言不語人難測。面上看來眉不同。一上一下形如蟲。如此之人若與交。奢腳之人亦不終。仔細看之須尋古。但看金木水火土。相刑相尅定收形。若也相生須得地。人中斜曲主橫死。上唇垂露多辛苦。左眼小而右眼高。父母必定幼年拋。右眼小而左眼反。家財宮中多破散。更須看眼與單重。再拜父母添宗族。兩人似北多富貴。北人似南只有名。有背自然能負荷。學堂學館廣中觀。何須眉目定其貴。先看骨兮次看肉。骨肉兩般事更別。清亦貴兮濁亦貴。真濁真清方始貴。若還認得濁中清。早當食祿歸官位。清怕浮而濁怕實。更怕眉尾露。是一。玉管照神賦補先生編集曰。又云面圓人亦好。更審聲音語須小。如此之人若與交。面前背後心難料。大凡相法識根源。金木水火土相連。相尅相刑多破敗。忽若相生當有年。

神祕論　人之所稟在精神。以火爲神水爲精。火本藏心心爲志。精備而後神方生。神生而後形方備。形備而後色方明。是知色隨形所生。氣乃逐聲各有形。有形不如有骨。有骨不如有神。有神爭如有氣。神之與氣不嫌身瘦小。似獸若肥最爲要。禽肥必定不能飛。獸若肥兮安能走。叶嗟流俗不知因。要知飛走取其形。若入正形須大貴。依稀相似出羣人。日角龍文雖謂奇。所謂不吉仍何爲。三尖五露不入相。所爲若善稱相隨。若不以心而論相。是將人事逆天時。若還人心相應相。相逐心生信有之。大凡微妙不難識。要在心通與眼力。但將此論細推之。長短於中無不得。人倫風鑑同。

成和子統論　成和子曰。予常內牧視反聽。一無所有。縱觀萬物、見富貴貧賤之不同。未悉其誰與之耶。謹者曰必造物與之也。見吉凶災天之或異。未悉其誰與之耶。謹者曰必造物與之也。如是則物爲其所愛者、固碌碌矣。而造物者豈異聽之也。求其端、方其理、是豈偶然哉。其所以不同者、皆出於自運自化。故有造物者主之而已。若夫於其一無所有、則內焉與道同體、外焉與造化者同功。而造物者又焉能去之也。且其形於天地之間爲形相異。生死榮辱循環無端。玉管照神云、不能見死、如鏡現形、故造物者猶而主之也。其間不失其本、可以語道爲貴人。其應幾焉。如知所謂貴人者何來。其故有自來也。希夷子問成和子曰。請言其來所自。成和子曰。其來有五。有自修行中來者。有神仙中來者。有星辰中來者。有精靈中來者。有神祇中來者。有精靈中來者。希夷子曰。可以形相別乎。成和子曰。可。形貌清古。舉動悲讓。性善氣平。言極至理。雖在朝廷、常有山林之趣。此修行中來者。形貌瀟落。舉動風雅。性惠氣和。言涉方術。雖在朝廷、常有修煉之志。此神仙中來者。形貌

似月兮身似員。有時舉眼隨身起。有時接語如身轉。近觀有媚遠無威。久視方明初似踈。更有一法何所謂。只有鏡鑑始爲貴。器宇瀟灑風韻美。如此之人豈常類。信知顏骨有四般。人耳無邊奇數寬。插上天倉須兩府。髮髮之下當守土。清奇古怪秀異端。七者爲身亦合論。清而無神安有官。古若無神謂之俗。怪若無神乃主辱。秀而無神謂之薄。異若無神多削弱。蹙而無神謂之態。七者有神乃衆殊。遠視之人心必遠。視高之人心必高。視平之人心必善。下斜偷視主心豪。眼睛若露終凶死。精神變鑠亦徒勞。須知眉平眼又平。必然爲道又爲僧。紫衣師號如何得。伏犀骨肉頂中生。眉眼多生神殺現。縱爲僧道不成名。少年得第踏青雲。眉目分明氣骨清。眉目分明氣骨俗。只有文章豈有名。更有一般行尸肉。須看眉高與頭縮。要知南人面似北。身大而肥有水色。欲知北體似南人。體厚形小氣神清。南人似北終須富。北人似南終享榮。富人不過厚其形。貴者當論骨與神。貴在於眼富在耳。貴人同富誤於人。不貴似貴終須貴。不貧似貧終須貧。貧中得貴因何識。看取驛馬先生骨。富中反賤又何分。富高骨塞神太昏。借問相中何取毒。認取雖名骨又秀。若或氣短骨又露。四十之前毒必故。耳要白兮口要紅。眉濶目秀鼻如筒。更兼六府相朝拱。富貴一生到老終。鼻梁深兮山根折。少哭尊親并骨肉。無兒更有一法須。要識納喉露齒主妨妻。大凡須看氣與色。色浮皮外氣居皮。皮外者色、皮內者氣。來時如盥去如塗。絲去似馬尾將欲拽。爲福定隨日影去。爲災直須終日案。不拘青黑與紅黃。但認發之在何處。若能依部以看之。足知爲善與爲惡。精意之人何所識。看取三光并五嶽。三光神目上、鼻金雙、山耳珠、嶽鼎湖地閣。若還諸事不如心。其位自然皆暗黑。形滯之人行步重。神滯之人聲必破。色滯之人面塵埃。飛禽走獸有數般。莫將禽向隙中看。瘦長但向禽中取。肥短之人以獸觀。似虎之人取其項。似犀之人取其背。風要眼長鶴身削。似禽不嫌身瘦小。似獸若肥最爲要。禽肥必定不能飛。獸若肥兮安能走。叶嗟流俗不知因。要知飛走取其形。若入正形須大貴。依稀相似出羣人。日角龍文雖謂奇。所謂不吉仍何爲。三尖五露不入相。所爲若善稱相隨。若不以心而論相。是將人事逆天時。若還人心相應相。相逐心生信有之。大凡微妙不難識。要在

顯赫、舉動威嚴、性明氣直、言涉造化、雖在朝廷、常有殺戮之意、此星辰中來者、形貌奇異、舉動急速、性急氣剛、言涉威猛、雖在朝廷、常有祭祀之敬、此神祇中來者、形貌醜怪、舉動強惡、性酷氣暴、言涉浮邪、雖在朝廷、常有殺伐之心、此精靈中來者、五者之中、神祇精靈、以威武爲貴者、其性稍從善、或增壽考、亦可進乎道也、夫人生在世、固多般矣、或爲碌碌仕宦、或爲區區四民、或進或退、或得或失、或多歡樂、或多憂惱、或初貧窮而終富貴、或始富貴而終貧窮、或始貴而終賤、或始賤而終貴、或富貴而夭、或貧賤而壽、或生於東南而旺於西北、或生於西北而死於東南、以至婚姻飲食、交遊樂會、不期而致、如響答聲、皆緣所作而受報、未嘗有毫髮之差、昧者由之、而不知也、希夷子聞成和子曰、可以形相分別、使昧者可以避惡趨善、是亦明之一端也、成和子曰、事有所行、理有所言、苟使人避惡而趨善、當得陰報、非惟凶咎自遠、亦可以證來世之果報不深、則形貌偏枯、氣色雜碌、骨雖起而不登正面、難開而無肉、故爲碌碌仕宦、或眉疎而眼秀、氣稍清則爲士、或皮麤、或肉重、或氣混濁、則爲鄙、爲商、骨巧而肉薄、則爲工、或氣散而色沈、故爲四民、進退得失之不常、蓋因形相之不全、骨氣淺薄、精神閉暗者、多歡樂、骨氣深厚、精神開暢者、多憂惱、形神正而氣色不開者、始貧而後富、氣色嫩而形神不藏者、始富而後貧、五嶽相朝而未開、五星分明而未出者、始賤終貴、五嶽崩落而俱走、五星分明而跼促、始貴而終賤、部位峻急、氣色嫩而面光、故富貴而夭、部位開伏、氣色媟而深沈、故貧賤而壽、額頤連地閣而龍宮門常有潤色、生東南而必旺於西北、神光散入邊地、而山林常有潤色、雖生西北必死東南、亦有西北之人、旺於東南、東南之人、死於西北、其驗者、山林邊地之氣、但由青黃黑白赤、休囚衰旺而推之、乃可見矣、故婚姻之遠近貴賤、就魚尾龍宮氣色看之、大凡氣色紅黃者爲吉、黑白者凶、發深則近、發淺則遠、氣色和則聚會交遊多喜、氣色暴則聚會交遊多惡、以至歷清要、遷貶責、受變夥者、若雖在眸子之瞭眊、精神之秀媚、未有不由用心之太過也、希夷子曰、至理之論、不出於此、竊見世人或以五行取形、或以飛走取形、未知孰是、分三主九曜十二宮、亦不可以見、定說可得聞乎、成和子曰、人稟五行而生、欽天之和、食地之德、未有不由乎五行、因而取稟、須識五行之性、故能理其說而喻於形、以飛走取形、則議物理自然之意、如易之取象、既以天地風雷水火山澤之八物、以象八卦、又以牛馬龍雞豕雉狗羊以配之、其爲物也微、其取類也大、以飛走取形亦如之、其物之爲貴者、莫過虬龍鸞鳳龜鶴獅子、狻猊之類、其次則麟虎、豹熊羆、象牛馬、凡此十類者之中、均爲物也、自有不同、故虬龍一類、有飛有蟠、有病有懶、鸞鳳一類、有翔有孤有鸞、虬龍則嚴峰而身長、鸞鳳則端正而眼細、虬則小、龍則大、鳳爲雄、兮鸞爲雌、骨格似而神氣不正、則取其飛蟠病懶翔孤鸞之妙以況之、鶴則清瘦而脛長、龜則清古而眼瞿、二者靈物、其形相類、不求貴達、亦當得道、獅子則昂藏、狻猊則小於獅子也、猿臂長而面圓、猴則面瘦而眼圓、牛則行緩、馬則驟而急、其大略如此、然正形故難得也、此特取可貴者而言、以至麋鹿彪豹狐鼠鶉鴿雞犬猪羊鷺鴨之類、凡有生有性者、皆可得以取象、非博物元機之士、能觸類而推之、亦難知矣、蓋取形又不須全似、但以耳目口鼻行步趨向、得其彷彿皆是也、嗚呼、知人難於知天矣、天有寒暑之可期、人有傾危、則在於反覆之間、天有晦明之可見、人有容貌、則在於深厚之間、天有旦暮之可數、人則有朝乘權要、暮爲逐客、朝蓄藥而暮致青雲者、實難知也、惟用心若鑑之士、則無爲不可逃也、面有九曜、易屬金眼屬木、耳屬水、口屬火、面屬土、左顴骨爲羅、右顴骨爲計、眉爲紫氣、人中屬月孛、是也、三主或自下而上爲言者、或自上而下爲言者、皆不足取、以形之屬分可以無疑、天水生於天一、金則生於地四、金水形神者、當自天庭至印堂爲初主、印堂至準頭爲中主、準頭至地閣爲末主、土者興中央之正色、發於中宮、如土形人、白準頭至印堂爲初主、印堂至天庭爲中主、準頭至地閣爲末主、更有象形則取其多爲主、又焉能逃此哉、或曰面有十二宮、印堂爲命宮、天倉地庫爲財帛宮、龍虎額角頭爲兄弟宮、日月角爲父母宮、三陰三陽爲男女宮、懸壁爲奴僕宮、魚尾爲妻妾宮、神光年壽爲疾厄宮、山林邊地爲遷移宮、正面爲官祿宮、精神地角爲田宅宮、相貌則總而言也、取形之理分三主九曜十二宮之法、無以易此、希夷子曰、人生天地之間、不止於百千萬億數、其立身以殊、豈可遍言之也、能廣此意以觀人、知箭易象、乃可得也、何得一爲喻、成和子曰、幽深微妙、天之機也、造化變移、天之理也、論天理以應人可也、泄天之權以惑人、天必罰之、然而皇天無私、惟德是輔、惟善人是爲、由是而觀、則禍福無不自己求之者、人有常言、雖有窮困而通、否極而泰、居困之時、不能致命遂志、焉可求通、居否之時、不能修德避難、焉可求泰、此易所謂貴乎藏器於身、待時而動之君子也、低視而心暗藏、氣愚而色不和、小人也、已上興玉管照神局、論五種相法局、

太清神鑑卷二

雜說上篇　大貴之相有三曰聲、曰神、曰氣、蓋聲清則神清、神清則氣清、驗此三者、其形骨次之、是以古者方伎之妙、有聞人之聲音而知其必貴者、得之於神也、有察人之喜怒操守而知其必貴者、得之於氣也、故聲欲響亮而長、神欲精粹而藏、氣欲舒緩而靜、反此者、不貴也、若夫有聲而有神氣不應、則其貴必遲有神而氣性聲俗、則其貴不遠、有氣而神聲慢、未可言貴也、此三者幽而難明、元而難測、惟造所解、口莫能言也、

雜說中篇　形成而不可變、體具而不可移、大凡形體、惟在完滿、隆厚、清潤、崇重、平正、華秀、不貴則富也、若怪而薄、古而羸、清而寒、秀而薄者、皆非美相也、古人論部位之法、以額準頭、地角、左右顴爲五嶽、以眼、耳、鼻、口爲四瀆、以上下分九州十二辰、由此觀之、則一形之微、其所該也大、又烏可淺淺而論哉、故上自天子、下至庶人、其五嶽六腑、百骸九竅之形、皆同、然其所以爲形、則異也、若辨析之、須於三停五行中、先觀其要妙、次求其部位氣色、左顧右盼、尋根揣本、則貴賤貧富、吉凶壽夭、灼然可見矣、

雜說下篇　形體身骨、相之根本也、氣色、相之枝葉也、根本固則枝葉繁、根本枯則枝葉謝、論相所以先究形體身骨、而後氣色也、夫氣舒則色暢、氣怙則色靜、氣通則光潤、華明見於色、此皆氣色之善也、氣偏則色焦、氣滯則色枯、氣竭則憔悴暗黑見於色、此皆氣色之凶也、夫形如枯木、心如死灰、淡然不與世俱、

此又至人之相、不可以氣而論也。已上三篇、與玉管照神雖既同。

金鍾寶印上篇　形以清奇古怪者、須得神與氣合。若神氣不爽、則孤露、古塵俗、怪癯、寒薄、輕沈、非貴相也。得清如寒冰、奇如美玉、古如蒼巖之老松、怪如泰山之磐石、雜之千萬人中、見而異之者、乃清奇古怪之者、並無勢力。眉鼻上亦名玉衡。又庭中平滿、或有奇骨伏起者、招國祖之嘉佃。衡上依依山岐、則名聞朝野。若陷窪而目得相見者、則情淺識露、謀事難成。年上主己身之疾病。骨肉起、一生無疾患。陷缺者、主貴有官。準頭齊者、心性慈。準頭分妨兌兒。左爲蘭臺、右爲廷尉。成就平好者、聰明見識。人中主人心性。亦主子孫深。直端廣者、忠信有子孫。中歪而短者、天命孤獨貧。有黑痣、女人當自嫁。正口主信。又充實平正稜成者、有信行。薄弱缺陷者、多詐妄。有黑痣者、主貴吉利。承漿主飲酒。如有黑痣、不宜飲酒、醉而當死。平滿者、一飲五斗。常朝酒食。一名樂都。主服藥。色暗、服藥不得力。地閣、主地土屋宅。平厚者多田宅而富。狹薄者主貧苦。頰頤、主貧富。頤厚平澤者必富。尖陷者貧窮。長者主財寶平正稜成者有信行。薄弱缺陷者多詐妄。有黑痣者、主貴吉利。承漿主飲酒。如有黑痣、不宜飲酒、醉而當死。平滿者

一生寢合色惡、與朋友爭競、色青、外婦相愛、色赤、外婦求離、色白、妻有分離、道上、主出行之位、亦名衙上、骨起一生常在道路、平滿一生不出遊、缺陷及色如馬肝、主客死道傍、交額、主福祿之位、骨起肉起及色好者、主有福德、黑痣者吉、色惡及缺陷者、一生不得福德、重眉、主勇怯之位、骨肉如重眉、主有勇富貴、缺及色惡、皆主怯弱貧賤、山林、主野稽之象、山林廣厚、必多藏蓄、又多勢力、淺薄無勢力、不可委任大事、一名虛色、有黑痣、入山林主被蟲傷、亦名四季、天子、即看兵馬強壯、四方人物美惡、色黑、四方有賊、黃色、四方安靜、凡人色黑、不宜遠行、中正橫列九位、龍角爲顯貴之位、有骨肉端美、從眉上稍起涉額如龍角者、主爲使相、女人爲后妃、若形盤薄狀如蚯蚓者、心多妬忌也、虎角、將帥之位、當主兵權、一名疑路、主行之象也、色好宜行、色惡愼出、有黑痣者行不還、牛角、主權貴之位、骨起如角者、使相之權、輔骨、乃賊制之位、骨大者官職大、骨小者官職小、陷缺者終身無祿、元角、主官祿之位、骨起有角者全祿、無角者不可求官、鉗戟、主金吾之位、骨肉起者有兵革之權、色好、武選清顯、陷者兵死、華蓋、主邪正之事、深厚、主醫有官、短促、刑獄少寄、淺薄、殃邪、一名厄門、有惡色黑痣及平落、主暴死、一名皮部、乾枯者主疑商銷折、福堂、主福祿之事、豐厚者有官祿無災、窮壽、狹薄者貧夭無官、一生又遭非橫之災、郊外、主出行之事、若惡色不可遠行、骨起者一生不可出遊、有黑痣陷缺者、他鄉死、印堂、橫列八位、家獄、主刑厄之事、平滿潤澤者、一生不徒囚、一名類路、若是常不潔者、主多憂、陷缺者獄死、蓋宅、主女工之事、平滿光靜、家內宜蠶、陷缺、無田蠶、色惡、妻妬不良、林平、主仙道之位、骨肉起及色常光澤者、修道德、或急或惡缺陷者、服藥死、精舍、主僧道之位、平滿色澤、雖有成、缺陷色惡者、釋無成、嬪門、主宮嬪之位、豐潤色好者、妻婦吉處、缺陷者、妻婦厄、盜有黑痣、常被劫、發惡色、劫賊、青路、主私路出入、色瑩澤好者、出入則吉、色惡者不宜出入、則有厄難、

巷路、主公路出入、色淨平者出入則獲福祿、色惡者出入則有凶惡也、山根、橫列十位、太陽、主口舌喜慶、色惡主鬪訟、有黑痣常爭競、色好、男得好婦、女得好夫、中陽、主家室之事、青色、夫妻欲離、黑色、主病、赤色、夫妻鬪競、其色好、得福財之吉、少陽、主災厄、黑色有厄、平淨少災、青色起入日者憂、色顯轄羅之厄、外陽、主相謀之事、黑色主被人柱謀、青色、被冤枉死、魚尾一名盜部、主盜賊之事、有黑色爲盜所害、色好一生不被盜、陷缺、是賊人也、色惡、被引也、奸門、主奸私之事、有黑痣爲奸盜所害、奸門有肉起、婬穢不避親疎、色惡、坐受奸刑、發色好、得美婦、不滿、縱得官常得貧任、一名軍門、有黑痣陷缺者、有軍中之難也、天門、主開閭詳占之事、又名地戶、發好色、主吉慶之事、發惡色、主婦人與爭訟、元中、主修行之路、在天門之後近耳也、豐廣者學道有成、有黑痣、不可出家、主虛誕而無成、年上橫列十位、夫坐、女左爲夫坐、男右爲妻坐、主夫妻吉凶之位、光澤端滿者、男有好婦、女有好夫、有黑痣者、男主妨妻、女主妨夫、

長男、主長男之位、定長男好惡、黑痣主妨長男、中男、主中男之位、定中男之吉凶、非時發赤色如豆者、不出一月、共婦鬪競也、小男、主小男之位、定小男之好惡、婦人有黑痣則主妨夫、外男、主外子、亦

主孫息之位、如有黑痣、害父母、一名外宅、色平滿好者、男得貴家之妻、女得貴家之夫、目下都名房中、春上、骨起一生常在道路、平滿一生不出遊、缺陷及色如馬肝、主客死道傍、交額、主福祿之位、骨起肉起及色好者、主有福德、黑痣者吉、色惡及缺陷者、一生不得福德、重眉、主勇怯之位、骨肉如重眉、主有勇富貴、缺及色惡、皆主怯弱貧賤、山林、主野稽之象、山林廣厚、必多藏蓄、又多勢力、淺薄無勢力、不可委任大事、一名虛色、有黑痣、入山林主被蟲傷、亦名四季、天子、即看兵馬強壯、四方人物美惡、色黑、四方有賊、黃色、四方安靜、凡人色黑、不宜遠行、中正橫列九位、龍角爲顯貴之位、有骨肉端美、從眉上稍起涉額如龍角者、主爲使相、女人爲后妃、若形盤薄狀如蚯蚓者、心多妬忌也、虎角、將帥之位、當主兵權、一名疑路、主行之象也、色好宜行、色惡愼出、有黑痣者行不還、牛角、主權貴之位、骨起如角者、使相之權、輔骨、乃賊制之位、骨大者官職大、骨小者官職小、陷缺者終身無祿、元角、主官祿之位、骨起有角者全祿、無角者不可求官、鉗戟、主金吾之位、骨肉起者有兵革之權、色好、武選清顯、陷者兵死、華蓋、主邪正之事、深厚、主醫有官、短促、刑獄少寄、淺薄、殃邪、一名厄門、有惡色黑痣及平落、主暴死、一名皮部、乾枯者主疑商銷折、福堂、主福祿之事、豐厚者有官祿無災、窮壽、狹薄者貧夭無官、一生又遭非橫之災、郊外、主出行之事、若惡色不可遠行、骨起者一生不可出遊、有黑痣陷缺者、他鄉死、印堂、橫列八位、家獄、主刑厄之事、平滿潤澤者、一生不徒囚、一名類路、若是常不潔者、主多憂、陷缺者獄死、蓋宅、主女工之事、平滿光靜、家內宜蠶、陷缺、無田蠶、色惡、妻妬不良、林平、主仙道之位、骨肉起及色常光澤者、修道德、或急或惡缺陷者、服藥死、精舍、主僧道之位、平滿色澤、雖有成、缺陷色惡者、釋無成、嬪門、主宮嬪之位、豐潤色好者、妻婦吉處、缺陷者、妻婦厄、盜有黑痣、常被劫、發惡色、劫賊、青路、主私路出入、色瑩澤好者、出入則吉、色惡者不宜出入、則有厄難、

巷路、主公路出入、色淨平者出入則獲福祿、色惡者出入則有凶惡也、山根、橫列十位、太陽、主口舌喜慶、色惡主鬪訟、有黑痣常爭競、色好、男得好婦、女得好夫、中陽、主家室之事、青色、夫妻欲離、黑色、主病、赤色、夫妻鬪競、其色好、得福財之吉、少陽、主災厄、黑色有厄、平淨少災、青色起入日者憂、色顯轄羅之厄、外陽、主相謀之事、黑色主被人柱謀、青色、被冤枉死、魚尾一名盜部、主盜賊之事、有黑色爲盜所害、色好一生不被盜、陷缺、是賊人也、色惡、被引也、奸門、主奸私之事、有黑痣爲奸盜所害、奸門有肉起、婬穢不避親疎、色惡、坐受奸刑、發色好、得美婦、不滿、縱得官常得貧任、一名軍門、有黑痣陷缺者、有軍中之難也、天門、主開閭詳占之事、又名地戶、發好色、主吉慶之事、發惡色、主婦人與爭訟、元中、主修行之路、在天門之後近耳也、豐廣者學道有成、有黑痣、不可出家、主虛誕而無成、年上橫列十位、夫坐、女左爲夫坐、男右爲妻坐、主夫妻吉凶之位、光澤端滿者、男有好婦、女有好夫、有黑痣者、男主妨妻、女主妨夫、

長男、主長男之位、定長男好惡、黑痣主妨長男、中男、主中男之位、定中男之吉凶、非時發赤色如豆者、不出一月、共婦鬪競也、小男、主小男之位、定小男之好惡、婦人有黑痣則主妨夫、外男、主外子、亦

主墓田之位。平滿色潤、主有墓。缺陷色枯者、旌代不葬。　野土、主雞犬猪羊多少、子孫進益之類。　荒邱、主外國之矯。平滿光澤者、宜外國遊行。天子、卷此中平滿、主外國來朝。　欽車、主車行之位。方滿主宜乘車。缺陷、乘車騎有厄。　地角橫列七位。下倉、主外宅多少。平滿多外宅。缺陷有黑痣者、貧而無外宅也。

奴婢主奴婢之位。平滿者多奴婢。缺陷黑痣、一生奴婢乏使。　碓磨、主碓磑磨坊之位。　坑塹、主厄難之位。有痣者主陷坑險死。　陂塘、主池塘之數。平滿者足陂澤。缺陷者無田湖。有黑痣主涉江湖而死。　蚕色者憂口舌。　鵝鴨、主畜禽養之利。看多少之數。　大海、主水死之位。赤色溺死。黑色失屍。黃色宜涉江湖矣。

二儀相應　應產出乎天。赫赫發乎地。兩者交通已成、和而萬物生焉。此乾坤二儀之應也。故能富萬物、養德大業。無所不至矣。且人之二儀者亦有象焉。以頭爲天。以類爲地。又以天庭像天、地角像地。此兩位欲得豐滿相朝。上下相應。故亦能富貴福祿參差。

五嶽　五嶽者、上應天之五星。下鎮地之五方。高峻敦厚、所以卓然立於乾坤之內者、以其相資而成天地之大也。人亦有所像焉。故額爲衡嶽。欲得方而廣。頷爲恒嶽。欲得圓而正。鼻爲嵩嶽。欲得高而峻。故五嶽法須要豐隆而相朝。高峻而不陷。乃相之貴矣。（人倫風鑑云）

四瀆　地之四瀆者所以相朝、以接其流通。人之形貌、亦有像焉。且鼻爲濟。目爲淮。耳爲江。口爲河。故四瀆欲得端直清大、明淨流暢。趨岸成就者、則應於神。故貴而多智也。若夫醜而不端。則爲愚人。毀而陷者、則爲賤類也。（人倫風鑑同）

六府　兩目上爲二府。兩輔類爲四府。兩顴骨爲六府。六府者、欲得平滿光而瑩。若一府好乃富十年。或有缺陷疵點黑痣者、凶也。

五官　五官者目爲監察官。鼻爲審辨官。口爲出納官。耳爲採聽官。眉爲保壽官。五者欲得清而秀、豐而隆。或一官好、則貴十年。或有缺陷者、及醜惡者、凶。

五行所生　木爲仁。主英華茂秀、定貴賤也。火爲禮。主勢威猛烈、定剛柔也。金爲義。主誅伐刑法、厄難災危、定壽夭也。水爲智。主聰慧明敏、定賢愚也。土爲信。主總載萬物、定貧富也。

五臟所出　肝出爲眼。又主筋脈爪甲。心出爲舌。又主血氣毛髮。脇出爲鼻。又主皮膚喘息。脾出爲唇。又主肉。腎出爲耳。又主骨齒也。

五表所屬之方　耳屬北方壬癸水。眼屬東方甲乙木。舌屬南方丙丁火。鼻屬西方庚辛金。面屬中央戊己土。

五行相生歌　耳有垂珠鼻有梁。金水相生主大昌。眼明耳好多神氣。若不爲官富更強。口方鼻直人須貴。金土相生紫綬郎。唇方眼暴木生火。爲人志氣多財糧。舌長唇厚火生土。此人有福中年昌。眼長眉秀足鳳毛。身坐金章朝審堂。

五行相尅歌　耳大唇薄水尅火。友食貧寒空有智。唇大耳薄亦如然。此相之人終不貴。鼻大眼小金尅木。一世貧寒受孤獨。眼大鼻小難爲成。雖有資財等命促。舌小耳大水尅火。急性孤獨區人我。耳小舌大亦不仁。慳貪必惡多災禍。舌大鼻小火尅金。雖財方盛禍來侵。鼻大舌小招貧苦。澤長無子送郊林。脣大唇小木尅土。相此之人終不富。唇大眼小貴難求。到老貧寒死無墓。

五行比和相應　耳反須貼肉。鼻仰山根足。眼露黑睛多。唇反齒如玉。臉近於眼口。必主公卿福。只恐壽不延。性氣剛難伏。

四學堂位　一曰眼爲官學堂。欲得長而秀清、黑白分明。主有官職。二曰當門兩齒爲內學堂。欲得白而平正密而營。大者主有忠信德行。三曰額爲祿學堂。欲得方而闊、瑩而峻。主爵祿富貴。四曰耳門之前爲外學堂。欲得平滿光瑩。主聰明學識也。

三輔學堂　上輔學堂者、身自天中至印左右橫列十位。謂之二分部。光潤全起成就平如徑寸。主大貴。出將入相。官至二品。更若中輔全者。位極人臣。一品之職。上輔有一部缺陷、仍以中下輔參之。此而不成就。止主參領權務。出入主命官至二品。或中下全陷無部應。得主給承郎。武侯更東西撝起。地角高額相應之時。節載方面。或中輔更一分應之。必爲輔宰之位。當榮極旺二十年。早途中限當乘生殺。若下輔二分應者。亦無缺陷。當主大權。然下輔主繁冗之職。即不能久居相府。當鎮方都。必建旌旗。若下二分與上輔全偏。即使相矣。若上合一分中輔一分全者。亦主內制清要之位。或只相部合一分五嶽餘別無應。形足氣清。必給諫御史之職。更中輔五嶽應之。必殊常緊要之位。才名挺勁四方。中輔二分全者應爲成就。主卿監使相兵將之權。或東西撝起。地角朝厚。武官主侯伯之封。中上三分全好者大權。一爲旺二十年。所謂謂膏成就。學堂寬博。異貴人也。若學堂或圓或方。五分俱起。統鎮萬邦。助國王。侯伯之相。以上者一位枯乾。黑色。亂紋痕。皆爲破陷。雖郡城職位。多滯速遷也。　中輔學堂者、自山根下至準上兩眼正口并額骨六位。謂之一分位。若位豐隆。或若紅紫色光澤。無斷紋痕。弱壓黑痣。主都察臺閣清貧。不然。兵刑之位。一生少滯無災。有聲名。更下輔一家全應。必爲四品陰深（一作伸）監。正郎之職。若下輔二分全與中輔俱好。即三公尚書侍郎。不入兩府。有威權重名動朝野。武臣則建節方外將帥之權。其下輔成其中輔有五嶽不成就。亦主卿監四品官。若中輔全就而龍虎外起。並主三品之位。如形神端靜。部位相稱。骨氣清秀。頭角深長。高入髮際。主給諫清要之職。其氣昏濁。部位不明。藏難黑痣。是謂缺陷有破。乃一生少權無聲。多滯官職。歲滅。凡相人宜細詳消息。則不失矣。　下輔學堂者、自元壁下至頤額四位。謂之二分位。二位豐滿明澤光潤而全。成就者。主卿監正郎兵將。滯府繁劇要務之任。如武臣則防禦刺史守邊之職。如二分俱備。只左右破陷四嶽者。可取準頭應之。亦主有五品三品職官。武則諸司使副之位。然須多滯。晚年方達者。下輔每分即有五嶽。兩處共成一分者。京官幕職而已。若中輔發得二嶽。光潤平滿。亦可位至員郎。或即上輔兩三部中相應合。成一分七嶽者。主正郎聲望清顯。其上中下三輔合得八嶽者。文主令祿幕府之官。武當借職班行之位。若三兩處每處二三嶽合成一分者。雖無官職。亦主衣食自足。若上部一分學堂員郎之位。二分學堂。兩眉分開。或中下學堂應之。則將相資財職。上部學堂二分

其三分者不入兩仆、士兵將之權、其得四分者、出將入相、五分全收者、總攝四方、貴不可言也、上官若中位二分、中六位一分、下四位二分、都計五分、此也、

太清神鑑卷三

心術論　形不勝貌、心不勝術、久味者、不明也、爲物所役、故屈于用心、爲物所奪故蔽於擇術、幸全人者悔咎之及也、然後悠天尤人、比比皆是、每一念想、未嘗不爲太息、然而事制物、正心術而可取者有七、平心術而不可取者、亦有七、所可取者何、一曰忠孝、二曰平等、三曰寬容、四曰純粹、五曰施惠、六曰有常、七曰剛直、其不可取者、一曰陰鷙、二曰邪僻、三曰苛察、四曰矜誇、五曰奔競、六曰諂諛、七曰苟且、此皆出心術之不同、而感于異也、此古人有論心擇術之戒也、或曰心術之不可取與所可取者各有此於形可得乎、曰貌端氣和者忠孝、骨正色静者平等、眉開眼大者寬容、氣和開暖者純粹、面開舉黄者施惠、慕直神定者有常、形肅貌方者剛直、有是七者、在所取也、眼凶神露者險惡、眼下皺色者邪僻、眼深肉掩者苛察、眼有愁氣者矜誇、眼急色雜者奔競、視流容笑者諂諛、氣能身搖者苟且、有此七者爲心術、在所不取也、如眼下肉生龍宮、福堂黄氣盤結、是有陰德之人也、夫德物無心、臨事無物、體而出、懵道而入、世間種種、一繫于吾之靈臺、果何心術之有哉、所謂心術者、乃以勉人之不及而已、體而行之、亦可以同歸乎善、而受道也、（玉曾照神七可取同）

論德　德之爲義大矣哉、天之有大德也、四時行而長處高、地之有至德也、萬物生而長處厚、人之有德也、亦若是矣、是故人道所之、人心歸之、享長生之樂、且能孝于親、能忠於君、能和於人、能勝於物、爲德之先、爲行之表、雖未陰貫、必獲陰報、未及其身、必及子息、是以善相者、先察其德、次相其形、故德美而形惡、無妨爲君子、形美而行凶、不害爲小人、荀子曰、相形不如相心、論心不如論德、此勉人爲善也、又言其德爲先矣、夫形者、畫之匠也、材既美矣、匠加則藥之、乃爲不材之木也、人之形美矣、而無德、則形以虚美、而天減人損、遺之漫辱無疑也、是知德在形先、形居德後、乍可有德而形惡、不可形美而無德矣、

死生論　古之至人以生爲勞佚、以死爲休息、是以知來去非我、而可以生可以死也、將獨立乎萬物之上、斡旋乾坤于太虚之中、果何得死生而相邪、此鄭之神巫、見嘗人子、始以其子不可復治、終則未死而老也、徒下愚而不知道、汨沒世事、認己爲有、認物爲我、以生爲可悦、以死爲可惡、內焉所藏于心、思慮榮衛、妄忘一生、面目乃變、使人得以相之、故神昏者死、神亂者死、神淨者死、神雜者死、以此言歲動止俱失、當不過數旬而死矣、須臾若浸深而斷、然不可拘也、嗚呼、死生亦大矣、世之迷者、故朋換面、沈溺苦海、不知究也、胡不歸所寂滅觀相、識本來面目、一證人事、如日不然、未免流轉死生之苦而受苦惱也、

論神　神之爲道、出而不可見、隱而不可求、故虚而無形也、則是索之于心、隱而無象也、則可測之于形、昭昭然見於眉目之上、幽幽然運於五臟之最、故人云瞎藏則神遊於眼、六德聞神思于心、是神出處于形而爲之表、猶日月之光、外照萬物、而其神隱于日月之內也、且夫人之眼明則神清、昏則神濁、清則六德多、六賊少、濁則六賊多、六德少、夫夢之境界、蓋神遊於心、而所遊遠亦出五臟六腑之間、與夫耳目所覺之內也、其所遊之象、與所見之事、或因想而成、或遇事而至、亦吾一身所自有也、故夢中所見之事、乃在吾一身之中、非出吾一身之外矣、故曰眼瞳師說夢有五境、一曰廣境、二曰管境、三曰過去境、四曰現在境、五曰未來境、皆神識則境生、神靜則境滅、則如手境也、由人動靜而生者也、夫望其形、或灑然而清、或皦然而濁、或疑然而明、或凝然而聲、皆由目容動、稱形有人、當中神清而和、明而徹者、富貴之象也、昏而濁、不明而怯者、貧賤之相也、夫目者、神之所舍也、故夢中神不全者、去之有也、又云氣者、陰陽之移人、無窮者之故、不其難乎、髣髴之間、變則有氣、神則同乎氣、而有所主也、及乎氣疑而有形、神止乎形而有寓也、變而有生、神則未嘗生、變而有死、神則未嘗死、若之性者、道者、不染塵其、不役于事爲、知神之妙、與太虚同體、知神之微、與造化同用、則爲聖人、至人、神人、爲用如此、是形在人世間者、神則藏於心、發現于眉目之間、神未失其本真、則以若爲上、清次之、濁次之、嬉又次之、至如此不是論也、昏然不動、視之有威、聽之若、沿然瀏漓、視之可愛、聽之可悦、各得其體格、神氣而賦之、未有不爲公卿、達而上、則神仙矣、嬉雖有貴、進退、亦何足數、假明不明、假峻不峻、謂之流散、假醉不醉、假困不困、謂之昏濁、嗚呼、人之喪精失魂不知覺也、

論神有餘　神之有餘者、眼色清瑩、媚盼不斜、眉秀而長、精彩瑩動、容貌潛散、舉止汪汪、瀲然遠視、若秋月之照霜天、巍然近瞩、似和風之動春蘭、臨事剛毅、如猛獸而步深山、處衆超逸、似丹鳳而翔雲路、其坐

也若介石不動其臥也如棲烏不搖其形也洋洋然如平水之流昂昂然如孤峯之聳言不妄發性不妄躁喜怒不動其心榮辱不易其操尚能紛錯干前而心恒一斯皆謂神有餘也神餘者皆爲上貴之相凶災難入天祿永保其終矣

論神不足　神之不足者不醉似醉常如病酒不愁似愁常如憂戚不睡似睡如睡熟覺不笑似笑忽如慙忻不嗔似嗔不喜似喜不驚似驚不凝似凝不提似提容止昏濁似染煙霧神色慘愴常如有失恍惚倉皇常如恐懼言語澀縮似蓄隱疑體貌低摧如遭凌辱色初鮮而後暗語先快而後訥此皆謂神不足也神不足者多招牢獄枉厄有官亦主失位矣

論氣　論一人之至好御二氣以成德交通而和也則萬物遂其性命乖戾不調也則萬物失其理此乃天地之氣見乎變化也石韞玉而山輝淵藏珠而川媚由夫至精之質見乎山川也萬物之情美莫不發乎氣而見乎色矣夫形者質也氣者用也氣所以充乎質質所以運乎氣是以由氣以保形由形以安氣故質宏則氣寬神安則氣靜得失不足以動其氣喜怒不足以亂其神則於德爲有容於量爲有度是謂厚重之福之相也形如材有松柏荊棘之異氣有規矩準繩之工隨材而成器隨形而制體故君子以形則君子小人可辨矣氣長而舒和寬裕而不暴者爲福壽之人急促而不勻暴然見乎色者爲禍淺之相也且氣之爲道又發乎顏表而爲吉凶之兆也其散如毛髮其聚如黍米望之有形按之無迹出入一面之部位又應人之禍福若氣呼吸無聲耳不自聞或臥而不喘者謂之龜息壽相也其或呼吸氣急而動者乃爲天死之人孟子不願萬鍾之祿以善養其氣者也爭升合之利而悻悻然見其色暴其氣者何足道哉

氣之所以養形在五臟六腑之間因七情而斂散故發于五嶽四瀆之上有六氣之變能清濁以無餘滯然寂如固山水之淵非六氣可得而取也青龍之氣如祥雲襯月朱雀之氣如朝霞映水勾陳之氣如黑風吹雹騰蛇之氣如草木雜灰白虎之氣如凝脂塗油元武之氣如煙和霧六氣之中惟青龍爲吉其他或主破散或主憂慮或主哭泣或主陰賊如骨形不入格終身爲所累如骨形正當候得數然後氣散名顯也亦看所賦之深淺而消息之人有異相不貴由爲雜氣所纏如遠山奇峯秀嶂小爲雲霧所蔽不可得而見也一遇陰地清風當天皎月奇峯秀嶂非特可覽于目前必使留戀難捨也

大高廊神氣歌　天中青色見年內染微疴直下來年上定主見囹圄只到天牢上入獄亦由他並準青光起憂疾病至多青中更有黑必損自家親散下雙飛獄官事欲相牽印堂黃氣起官祿定高遷白氣家遭喪青來口舌纏中正發黃絲守令職無疑赤點中心出公事別妻兒青光驚必恐黑色怪神親白色憂喪事連連連日臨白絲攔鼻上繞口當年哀黑生一日內財被賊來欺黑氣橫長起夫妻欲散離白光橫過鼻子息更妨之證獄橫氣起在禁脫枷災青絲下眉首入獄其咨嗟黑氣如斯至獄死更無救赤又浮青色離獄亦有咎黃氣生高廄如鼓掛懸空百日爲明牧無中定貴封黃色來四季應好事千通色又房心應官高職轉雄若占天中位榮華與廣同雙人促一鼓必定拜三公入準天中應侯王列士封印堂黃似月魁第拓朝中日角黃絲發兄弟有懽怡白光來庶蓋乃兵白失期入匿愛財物元坐訟屈疑喧爭觀須看入獄見災連若下來年上徒流仔細防中陽黃氣起至年定封侯赤氣來奸坐婦人外遭偷尺陽黃上下朱光口舌非廚中發黃色喜在六旬餘或因州府事得職又非虛房心生日花飛道入山家不來日下哭泣卽時聞旋繞眉間轉家因犯鬼神黑光迎目下子息病相侵若方圓一寸罪至決編刑顏上黃潤澤妻妾豐常人目下黃來耳官職自榮身眉頭生赤氣準上又相迎多應一年內無辜入杳冥白光遊色新參迎見貴人白光停巷路定作遠行身黃白入奸門飛來入精舍婦人自此奸不論春與夏直上準頭齊陰相得益精走去右顴停妹姊外人話入至乘人部定作郎君婦黃光巡兩耳年中封誥位直下似人形女人得貴壻赤色在邊庭彈家被大旅若上山林際尖炎滅天形青光在耳畔蛇蝎惡侵君白絲來兩眼當爲病死人赤光生甲匱入至命堂中只因財產上訟事見災凶赤色入棚閣牛馬不能行青光被觸損黑氣至無生奴婢黑氣起僕走休杳嗟若有元光發身當死女家陂池發青色田水有凶災白光防井溺黑氣壅江衰部位并生尅五行意審裁一虛含萬物消息關天才

紫堂靈應補氣歌　赤氣天中年上停若臨眉際定歸冥只在天中白氣來印堂官事起夫婦生心要離異黑臨地部愁親病婦人產難終須定若爲準上入奸門無故因他婦害命紅潤澤因功得爵定分明赤若眉頭分目下男私外婦女他情天中白氣來邊地年內逢災急須避直下只來坐上自當身定是文書來喜慶黑色天中欲得平下來讒獄受繩刑若到年上身遭病直來入口死

道哉

方相接入皇宮武庫紫黃如鼓鼓將軍印綬位非虛若立若飛來入相不宜受物寄閒居兵關武庫卽同看赤光白日被刀戮白色外來搶險難黃光出將見加官黑氣遮兵須陷死青光上送無多端語息四時生改變此儘鑑應須詳觀

氣色法訣　凡看人氣色須天色方曉、傍起時、就幃幄中以紙燭照看辨認方驗吉凶無失其就簷光處面背非本分氣色者也、輒不得洗面盥漱飲湯藥、然後看之亦難驗矣且五臟初氣色卽早朝面餐息于心故侵晨觀之則見五臟五色清氣朝于面也其凶惡氣色無時朝發於面或觸事憤怒而發或感物發喜而成或飲酒而色赤青或營幹而亂理色活漫皆非本臟之色一時頭發而成故吉凶難辨也其有不于早晚看者第令凝神靜坐良久看之庶幾有徵焉若夫不拘早晚酒後醉中怒間汗後更不待停而看者此則又有一時浮暴之氣發見其先見之吉凶難可得也

氣色形狀　青色如瓜黃色如蠟赤色如火白色如脂黑色如漆此五者色之正發之甚者也五臟所生一曰水水之于物爲精其臟在腎其神元冥發色爲黑其旺在冬精具矣則神從之也二曰火火之于物爲氣其臟在心其神丹元發色爲赤其旺在夏神全矣則魂從之矣三曰木木之于物爲魂魂者陽物也其臟在肝其神龍煙發色爲青其旺在春魂在矣則魄配之也四曰金金之于物爲魄魄者陰物也其臟在肺其神皓華發色爲白其旺在秋精神魂魄備其意在焉故五曰土土之于物爲意意者精氣也其臟在脾其神常黃發色爲黃其旺四季也是故皆朝于一面而息于五臟也五色所生定憂辨青色主憂患色從鼻尾中下入家舍者奴婢中有陰私口舌事成赤色如毛從耳邊出至及顖蓋上應者一月內主馬失驚厄眼頭上下有黃色下垂者左是男喜右是女喜及妻有喜赤色從眉頭連幞頭額逸出者主鄉官、物被勘責事二十日內至如黃色似置絲髮許者貫左右兩眉上更印中應時八十日內至色黃如印足起貫邊地者二十日遭公事失位遠行之憂若黃色應卽解之赤色從太陽上起入邊地起者被損失眼臉色如筋許從外入者被人謀己從內出者擬有相訴之說謹愼眼上下臉俱赤者主家有重病人若印部有左右赤色髮父母厄年上徵赤主患脾之病老不至安壽上及準頭者亦憂重病若色從金匱起貫迷壽上甲匱不到懸璧主得財其喜破得水土官一年內至東起貫大海內當年主水災地部紫色圓黃色主貴顯赤色如撒者二七日內主爭訟事或如麻筋在兩法令上入獄厄徵赤刑獄幷兩肝來蠶上至爭說之事黃色如筋斜兩位者主東兩上勾當公事得財或丁部兩上奉使得財物若更隱金匱如車輪者得財萬數

色論　天之蒼蒼其正色邪雲霧乃其氣耳人之賦形受命于天地相爲流通是所稟之氣有變動而色有定體也定體之色不止于蒼蒼其間有五行之異金色白木色青水色黑火色赤土色黃得正色爲五行不相尅者不滯爲貴雜色蔽之卽虛然色之正不可無氣現日月角溫粹可愛爲貴如枯燥昏暗不獨難發亦平生多主脾胃心腹之疾水火獄訟之厄或因官肉法部局可取縱發則災立至古人有嘗吐絲之說白額而開其吐絲也通體明快人之將發自準頭而開其頤發見無疑然後發人論部位則見所任之職所居之位如發入處有瑕翳則職分不免有囚或無瑕翳卽全青矣更在知五色所生非吉囚之屬論色無出此者有神色未透天庭亦發者是其準頭開面得部位貴皆以相應不必主天庭也或有陰晴未定不必至準頭也所謂貴處印堂帝座內府驛馬龍庭日月地角是也無貴而頤弱是謂不祥此說非言可盡修養之功消息之至可見矣若夫觀之寂然難取難捨有道者之色之事居黑而印傍左右黑氣拂拂者謂之元武之色主陰私小人相害失脫損益之事

元鑑寶文　夫氣之色發天府如豆大貫鬢邊有黃色應者主得藩郡之任黃色光在印堂當中有一紫色如豆者一年內主大升黃色在天部貫金匱及連年精舍道衡又華蓋上盤旋縈繞者主得兵權及轉職貫財祿進主得貴子紫色如小錢許主將加官或自封拜其次顖顖如顖骨上兩道黃色橫者主出外要黑又蠶者也（顖顖玄珠錄云兩額角也中秘書續同）四季旺相休囚春三月青色旺亦色相白色囚黑色囚白色死秋三月白色旺赤色相青色囚黑色死冬三月黑色旺白色相赤色囚青色死

四季氣色形狀　春欲起夏欲橫秋欲下冬欲藏失其時者皆不利也亦猶四時物理且春欲起者來有出生之象夏欲橫者又有長養之象秋欲下者秋有收斂之象冬欲藏者冬有閉塞之象其有或方或圓形象萬端者亦在別術斷之

賜詔書至少赤色眉上垂下者主勾事青色或在目上赤色垂貫眼及顖上赤者四十日內發危刑法印堂有黑赤極分明命門青者一月內中風六十日內死潤澤赤者卽不死赤色從耳門出似馬肝色此是將染腹疾之厄赤色如筋在準上下至人中二十日內被人損外口舌公事至赤色從年上分貫兩顖者八十日內有大殺公事及身不至死地部上起赤色者喫酒濁病赤色貫兩令上者發公事四十日至赤色從鼻尾中下入家舍者奴婢中有陰私口舌事成赤色如毛從耳邊出至及顖蓋上應者一月內主馬失驚厄眼頭上下有黃色下垂者左是男喜右是女喜及妻有喜赤色從眉頭連幞頭額逸出者主鄉官、物被勘責事二十日內至如黃色似置絲髮許者貫左右兩眉上更印中應時八十日內主朝判府推也色黃如印足起貫邊地者二十日遭公事失位遠行之憂若黃色應卽解之赤色從太陽上起入邊地起者被損失眼臉色如筋許從外入者被人謀己從內出者擬有相訴之說謹愼眼上下臉俱赤者主家有重病人若印部有左右赤色髮父母厄年上徵赤主患脾之病老不至安壽上及準頭者亦憂重病若色從金匱起貫迷壽上甲匱不到懸璧主得財其喜破得水土官一年內至東起貫大海內當年主水災地部紫色圓黃色主貴顯赤色如撒者二七日內主爭訟事或如麻筋在兩法令上入獄厄徵赤刑獄幷兩肝來蠶上至爭說之事黃色如筋斜兩位者主東兩上勾當公事得財或丁部兩上奉使得財物若更隱金匱如車輪者得財萬數

色論　天之蒼蒼其正色邪雲霧乃其氣耳人之賦形受命于天地相爲流通是所稟之氣有變動而色有定體也定體之色不止于蒼蒼其間有五行之異金色白木色青水色黑火色赤土色黃得正色爲五行不相尅者不滯爲貴雜色蔽之卽虛然色之正不可無氣現日月角溫粹可愛爲貴如枯燥昏暗不獨難發亦平生多主脾胃心腹之疾水火獄訟之厄或因官肉法部局可取縱發則災立至古人有嘗吐絲之說白額而開其吐絲也通體明快人之將發自準頭而開其頤發見無疑然後發人論部位則見所任之職所居之位如發入處有瑕翳則職分不免有囚或無瑕翳卽全青矣更在知五色所生非吉囚之屬論色無出此者有神色未透天庭亦發者是其準頭開面得部位貴皆以相應不必主天庭也或有陰晴未定不必至準頭也所謂貴處印堂帝座內府驛馬龍庭日月地角是也無貴而頤弱是謂不祥此說非言可盡修養之功消息之至可見矣若夫觀之寂然難取難捨有道者之色之事居黑而印傍左右黑氣拂拂者謂之元武之色主陰私小人相害失脫損益之事

元鑑寶文　夫氣之色發天府如豆大貫鬢邊有黃色應者主得藩郡之任黃色光在印堂當中有一紫色如豆者一年內主大升黃色在天部貫金匱及連年精舍道衡又華蓋上盤旋縈繞者主得兵權及轉職貫財祿進主得貴子紫色如小錢許主將加官或自封拜其次顖顖如顖骨上兩道黃色橫者主出外要黑又蠶者也（顖顖玄珠錄云兩額角也中秘書續同）四季旺相休囚春三月青色旺亦色相白色囚黑色囚白色死秋三月白色旺赤色相青色囚黑色死冬三月黑色旺白色相赤色囚青色死

四季氣色形狀　春欲起夏欲橫秋欲下冬欲藏失其時者皆不利也亦猶四時物理且春欲起者來有出生之象夏欲橫者又有長養之象秋欲下者秋有收斂之象冬欲藏者冬有閉塞之象其有或方或圓形象萬端者亦在別術斷之

青色出沒　青色初起如銅青將盛之時如草木初生欲去之時如碧蠔之色鮮潔然浮散五行屬木旺在春相於夏囚於秋死於冬發則主憂枯主外憂測主大憂泥主遠憂散主憂解應在亥卯未日及月以色深淺斷之

青色吉凶歌　天中光潤得詔貴枯躁須憂詔貴亡秋色發從年上去陰私口舌厄難當陽尺憂行衆疾病天庭主客鬱堵憂交友婚須通外客司空或起被徒囚巷路但成百里威太陽定與妻相打外傷枉死被機言若是太陰連入日必遭縣宰器笞鞭房小春發當生子海上當憂口舌牽坑塹對須看大怪陂池酒起喧爭陂池井部相連接因水逢財却稱情田上見之田地退口逸橫入禍盜生酒樽酒肉宜相會地閣田岸有訟成若在山林須慎火又疑家內損財幷命門發到山根止更過眉上左耳平只定六旬遭法死婦人右耳疾來頻

白色出沒　白色初起如白塵拂拂將旺之時如氤粉散點或如白紙欲去之時如灰垢之散五行屬金旺在秋相于夏囚于春死于冬發主哭泣憂撓潤主哀泣細憂重浮憂輕散病發應在巳酉丑日旬在子戌旬中應之及秋月

白色吉凶歌　天中春色來年上鬪戰刀兵事可愁左廂必定主憂惱陽尺將行走外州發在奸門因婚女皮乾入獄內遭囚又主男女相妬害交友婦須被外求山根見者主發囚男女逢他必死憂喜上徒囚君不見堂上父母死號愁命門甲匱凶來急內廚酒肉致傷亡承漿逢見身當喪大海遭時主水殃印堂白氣哭爺娘若在命門兄弟當盜門若招主私動中撒橫紋家有喪日月角中憂重服法令陂池腳足傷眼下橫紋夫婦鬪準頭還是競田莊地閣橫遭牛馬損若使年壽死公堂入口分明憂口舌圄倉上有賊遭多

黑色出沒　黑色初起如烏鳥尾將盛之時如黑髮得膏欲去之時如落垢味五行屬水旺于冬相于秋囚于夏死于春發主病災厄潤主死亦兵亡枯黯客死散主病痊日應在申子辰日旬應在甲寅旬及冬月以旺爲應

黑色吉凶歌　天中必定失官動忽于額上似官刑若還至下來年上病患相纏喪此身天獄年上應獄遂巡山根聽向皆稱逐太陽必定得財慶少陰事處重重過魚尾有吉引前行若似龍形年上見連色天中幷上髀眉眼之下有子象左顴生男右生女婚人有以反覆論金匱家內財帛入寢上柳葉主財入廚來遠信至中庭出自準頭庭衙位天中準頭騶貴封侯起有乘龍景必得倚審授內廚酒食倍逢恩大海惟宜涉江者日月三公位顯清甲匱生來財主臨內倉中似有蛇形道倘三位財如拾中角牛馬喜方成后位有園多好事酒樽酒饌得豐醇

赤色出沒　赤色初起如火始燃將盛之時炎炎如絳絳欲去之時如連珠累累然而去於五行屬火旺在夏相於春囚於秋死於冬發主公私鬪訟口舌驚撓之事潤主刑厄編薄主口舌鞭笞應寅午戌幷巳未日旬中則辰戌以色定之

赤色吉凶歌　天中逆印鼻頭赤中旬車馬驚令死下來年上爭競災左右遠行須病住陽尺驚恐厄關

門幷私賊寇豈堪論更見黑氣鼻準上知君財破避無門黑生妻部及年上妻厄身災非是旺更發入井下陂池切記水殃心莫忘黑氣朦朦散面門四季切忌小災逃若生口入氣衝道必定遭他誰藥人黑色

天中年壽上更從地閣似煙霧又如黑色初發散此簡須臾命必終眉間橫入左右耳百日之中人定死。
天朗天井忌失財驛馬常防遭險壑虎角頰遭虎犬傷人中井部水中亡年壽山根祠位斷地閣爭田訟
見殃若侵法令遭公訟大海見之奴婢逃繡璧生來合中獄定歸泉下哭聲高
紫色出沒　紫色初起如冤達將盛之時如紫草欲去之時如淡煙籠枯水曖曖然得土木之餘氣爲四
時胎養之氣亦旺在四季更無休囚發皆爲吉應日亦與黃色同意矣
紫色吉凶歌　紫色天中八時分臨鑒月角得財類法令生來逢印信終是刑名不及身譯上俄然一字
橫家中新婦喜分明天門川字將軍祿天井圓珠享大榮元璧疆堂知積慶若當地閣創家居山根忽有
終加職驛馬全生喜有餘元璧左邊遷官職山林精舍喜相須骰祖位上增餘福中獄橫紋貴自如
十天羅者天之凶殺之神也人亦有所像多滿面黑色四起爲死氣天羅白色者爲悲哭天羅青色者爲
憂滯天羅玉管照神局又云青色深者亦主喪死黃色者爲疾病天羅如脂膏塗抹者爲酒食天羅眼流
而視急者姦淫天羅色焦如火者爲破敗天羅如醉如睡者爲牢獄天羅笑語失節者爲鬼掩天羅氣如
觸香者爲退散天羅也

論氣色定生死訣　凡氣色者額上忽有氣如塵煙者名曰醫無休廢六十日內死額上連髮際黑氣或
白氣狀如蚯蚓橫起者名曰連天休廢二年內死左右鼻孔黑氣橫過如虛氣者名曰垂起休廢不出六
日死左右取下如塵黑氣生者名曰鑒光休廢一年內死頤下佛佛如塵行連項者名曰趨命休廢八十
日內死印堂上有赤白色血者名曰毀祿休廢受極刑死九十日內鼻上忽忽如塵起或如粉塗者名
曰理獄休廢主居官破位三年內死左右頰上拂拂如塵起者名曰傍行休廢二年內死財破六親離祖
左右兩眼忽有白氣貫入神光者名曰戕神休廢一百日內死一百日內死左右耳邊忽若塵成兩三條者名曰勁海休廢
飛天休廢六十日內死腦後連腦白氣如塵飛起成條者名曰貫中休廢三十日內主死決也
定病氣生死之訣　五臟有五氣五氣各有時春三月白氣入口耳鼻者死此得囚死色也餘皆倣之凡
看病人青色從上入下者易愈從下去上者難愈凡常白忽黑常黑忽白常肥忽瘦常瘦暴肥神魂常靜
而恍惚似醉者色澤常滿而忽昏濁如黯者雖足不常之變雖爲卒死之兆矣病人目冥冥安視舌卷縮
者謂之心焰卽日死面色慘黃唇青短縮者謂之脾絕不出十日死齒牙乾焦耳黑而聾者謂之腎絕不
出旬日死口張不合眼睛反惡者謂之肝絕不出旬日死肌膚枯槁鼻黑孔露者謂之肺絕不出旬日死
凡人目下五色併起者不出十日死髮直乾脆者不出半月死面色忽如馬肝望之亦如青脂之黑不出
三日死四肢發黑色者死年上橫黑氣者死五命廢得紫色者皆得鬼色死之人也

太清神鑑卷四

形神　二氣未判則一體冥寂天地既形則萬物成體物之有體也則其性人之有形也則其神形神
相順以成道相資以成德故人之生也有形斯有神有神斯有道神須形而始安形須神而始運蓋形能
養血血能養氣氣能養神是以形全則血全血全則氣全氣全則神全兩者不可不備其或神形有餘則
爲有福之兆或形神欠虧乃爲禍之基故神足于形爲貴形過神者爲賤乍可神足而形不足不可形起
而神不足也論形曰夫人之生也稟陰陽沖和之氣肖天地之形受五行中正之質爲萬物之靈故頭圓
象天足方像地眼目像日月聲音像雷霆血脈像江河骨節像金石鼻額像山嶽毛髮像草木天欲高而
圓地欲方而厚日月欲光明雷霆欲震響江河欲流暢金石欲堅固山嶽欲峻草木欲秀故形也有陰陽剛
柔之義有五形正類之體其男子也剛正雄略乃得陽之宜也女人也柔順和婉乃得陰之宜也其形分
屬五行者木形長瘦金形方正水形肥而圓土形重而厚火形亦而上尖形正而不陷乃五行正氣其或
水火相傷金木相犯皆爲不合之相也多招災禍之凶其形龍翔海嶽鳳戲丹墀獅坐龜遊虎踞馬躍舉
獨舞鵠回牛浮鵬此皆天地之純粹間世之英才也故漢高祖有龍顏太宗天日之表班超則燕頷虎頭黃瑤鳳睛龜背富貴之兆故皆顯著其
有如瘟鼠視似羊睛蛇行雀走大暴豹聲斯皆貧賤之形狀也其理沿博非一言可盡辯也宜精思以詳之苟無其類則吉凶無驗矣故

郭林宗觀人有八法。一曰威。爲尊嚴畏憚也。如豪傑將帥、而百鳥自驚。似怒虎投林、而百獸自懼。蓋神色嚴而人所畏、則主權勢也。二曰厚。爲風貌敦重也。其品如滄海器、如百斛引之不來、搖之不動、則主福祿也。三曰清。謂精神翹秀也。如桂林一枝、崑山片玉、洒然高秀、而無塵俗、俊才貴也。或清而不厚、近乎薄也。四曰古。謂骨氣巖稜也。其或部位相應、則爲高貴之人。或濁而不清、近乎俗也。五曰孤。謂形骨露也。其項長肩縮、腳斜腰偏。其坐如搖。其形如攫。又似水中獨鶴、雨中鷺鷥、則孤獨也。六曰薄。謂體貌劣弱。其形氣輕怯也。色昏不明、神露不藏。如一葉之舟、而在重波之上。見之者皆知其微薄、則主貧寒也。縱有衣食、必夭折矣。七曰惡。謂體貌凶頑。蛇鼠之形。豺狼之聲。或性躁神驚、骨傷帶破。主凶惡也。八曰俗。謂形貌昏濁也。如塵埃之中物。縱有衣食、主遲滯也。名望相法五總龜八法同。大抵受氣有清濁、成形有貴賤。故曰厚謹嚴者、不富則貴。淺薄輕躁、不貧則夭。女人之氣欲其和。形欲嚴謹。言欲柔而不暴。緩而不迫。行坐欲端而不側。視欲正而不流。則大貴也。

五形　人稟天地之氣、而有五行之類也。故木形者、聳而瘦。挺而直。長而露節。頭隆而額聳也。或肉重而肥。腰偏而背薄。非木之善。金形者、小而堅。方而正。形短不爲之不足。肉堅不爲之有餘也。水形者、短而浮。闊而厚。則脩然而流也。土形者、敦而厚。重而實。背隆腰厚。其形似龜也。火形者、上尖而下闊。上輕而下重。性躁急而炎炎也。故五形欲得相生無尅。如木形之人、木之聲高而曉。其性仁而靜。相之善也。其或五形相尅、聲音相反。爲形重災嗣之人也。玉管照神局同。

論看形神體像　凡看形神、須類物性。行飛騰躍、先有所肖。後看氣衰旺。五嶽四瀆、朝對如何。雖有好形神、而五位無出彩者。此人應事歇滅而如初也。形神雖不足、五嶽雖不應、而有長旺色者。衣食自然。凡看形神、須察氣色潛之。則萬無一失也。

論形不足　形之不足者、頭頂尖薄。肩膊狹斜。腰肋硃細。肢節短促。掌薄指硃。唇塞額塌。鼻仰耳反。脣低胃陷。一眉曲一眉直。一眼仰一眼低。一睛大一睛小。一顴高一顴低。一手有紋一手無紋。睡中開眼。男子女聲。齒黃而踈。口臭而尖。禿頂無髮。眼深不見。行走欹斜。顏色痿怯。頭小而身大。上短而下長。此謂之形不足也。多疾而短命。福薄而貧賤矣。

論形有餘　形之有餘者、頭頂圓厚。腹背豐隆。額闊口方。唇紅齒白。耳圓成珠。鼻直如膽。眼分黑白。眉秀聰智。足文章。初年榮達高官職。位入星郎耀四方。入林虎形。入水犀形。出水犀形。出林虎形。出林虎形性正剛。生來緣心志多識毒。暗恐清廉壽不長。落坑虎形。落坑虎形不可親。毒忍生來愛陷人。錦帛資財雖積畜。爭知壽不過多春。獅子形者、額方眉大。口闊鼻大。耳大眼大。身肥。天地相應。三才平滿。倉庫厚。元壁起。五官六府俱好。正獅子形也。若或面部雖同、身小眼部不應。小獅子形也。行慢身重。多精神者、坐獅子形也。若行步踟躕。視不正。精神美悅者、戲獅子形也。正獅子形。正獅子形額正方。眉濃眼大。口須長。九州高聳耳朝口。出世須教作郡王。小獅子形。小獅子形主晚榮。生來榮顯負清名。錦帛錢財成巨萬。自宜營運保前程。坐獅子形。坐獅子形是貴人。生來衣食足金銀。清資定入公卿位。壽算仍須八十春。戲獅子形。戲獅子形衣食足。位躋侯相鎮山河。玉寶珠金多積畜。一生快樂任娑婆。

鶴形。正鶴形神大貴人。生來衣食不曾貧。命居三館八卿位。壽算仍須過百春。單鶴形。單鶴形神鶴出羣。生來聰俊過常人。貴當富顯馳千里。財帛猶豐不受貧。孤鶴形。孤鶴形神惡毒人。妨兒尅子只孤身。妻兒生別生離去。老至須教獨受貧。病鶴形。病鶴形人命不長。生來破敗少田莊。中年定受

龍形者五嶽起三才平滿天地相朝風節豐濃印堂起方寸遶地起人門闊眉分八彩日長二寸耳長四寸五官六府俱好者正龍形也男即大貴之相女即妃后之貴也若有五色者定五龍之形也別通青黃赤白黑五品相儻或行步不同面部有雜一處不應即是臥龍形也多赫之位或帶虎頭燕額即是山龍形也主將軍節度之權面上二停身一停身占二停此主侯伯之位面上一停身占二停此主將帥之職也正龍形　正龍天下貴無雙上天儀表萬邦王一流河水須鎮踞四方歸貢走梯航　臥龍形　臥龍合主三台位闔世文章天下名官府定須居一品及第人皆雙一鳴　山龍形　山龍本是將軍位文武俱全鎮廟堂三代候門生貴子出爲兵帥入爲王

五短之形　一頭短二面短三身短四手短五足短五者俱短骨細肉滑印堂明闊五嶽朝接者少卿公侯之相也雖俱五短而骨旋惡五嶽缺陷則爲下賤之人也其或上長下短則多富貴上短下長主居貧下矣

五長之形　一頭長二面長三身長四手長五足長五者俱長而骨貌豐隆清秀滋潤者善如骨肉枯槁筋脈迸露雖俱五長反爲貧賤之象也或有手短足長者主貧而賤足短手長者富而貴也

論聲　人之性動於心而形於聲聲者氣之揚聚虛而成響內以傳意外以應物人有聲猶鐘鼓之響若大則聲宏若小則聲短神清氣和則聲溫潤而圓暢也神濁氣促則聲焦急而輕嘶也（玉管照神局註云嘶也又嘶也）故貴人之聲出於丹田之內與心氣和通汪洋而外達何則丹田者聲之根也心氣者聲之端也舌端者聲之表也夫根深則表重根淺則表輕（玉管照神局註云是知聲發於根而見於表也）若夫清而圓堅而亮緩而烈急而和行者猶舟之失水必有澡泥沒溺之患也是以貴人之行如水而流下身重而腳輕（玉管照神局註曰如水之流下端直而輕嘶也）小人之行如火炎上身輕而腳重（玉管照神局註曰如火焰動搖而不止也）故行不欲舉首而視又不欲側身而折太高則亢太卑則曲太急則躁太緩則遲周旋不失其節進退各中其度者至貴人也且行而頭低者多智慮行而頭昂者少情義行而假智者愚而下行而身平者福而貞如虎步者福祿如龍舞者權貴如鸞鴨之步者家累千金如馬鹿之驟者奔波一世如牛行者富而壽如蛇行者貧而天雀跳者食不足猿臨者苦不停龜行者福壽鶴步者天祿鴈行者聰明而賢鼠行者多疑而賤行如流舟者富貴行如急犬者徵賤蹭蹬而來者性行不吉泄泄而往者財食有餘腳根不至地窮而天壽發足急如奔走者賤居下行而左右偷視者心懷望竊行而回面後顧者情多猶亂大體行之貴也腰不欲折頭不欲低發足欲急進身欲直起走欲遲端然而住不疑滯者貴相也　行者並退去就之間欲中規矩不及徐動有理者善也肥人形重行欲如飛瘦人形輕行欲如疑此乃貴相若斜身偏肩如鵲之跳如蛇之趨者豈不善也

論坐　坐所以安止欲沈靜平正身不斜不側深重盤石腰背如有所助終日不倦神色愈清者貴相若如醉如病如有所思者皆不善相也　又云人之行者屬陽坐者屬陰故行者體陽爲動坐者像陰爲靜疑然不動者坐之德也坐而膝搖者薄劣之人也坐而頭低者貧苦之前也坐而轉身回面者奔坐而搖頭擺腦者狡公然如石不動者富貴恍然如猿不定者貧賤坐定神氣不動者忠良端緣坐定亂色變容者凶惡坐而論凶　臥者體息之期也欲得安而靜恬然不動者福壽之人也如狗之蟠者上相如龍曲者貴人睡而

之爲純又如編蓋水音聞急（玉管照神局註曰聞急故長而有力或條達而流或清洋而遠）不土音沈厚（沈則不浅厚則不洪然在堂堦吸之間也）

若與形相生則吉相剋則凶爲聲者分三主可決成敗耳初聲高者初主強中聲薄者中主窮後聲徹者晚年卑是以聲音主發閉之人不可不善不善者並爲凶惡必多災難刑厄有官則多失位有財則破散男則不能保其室女則不能保其家矣（玉管照神局井月波洞中記同）凡聲最難辨大抵舌頭圓全清潤響快不宜焦急沈滯刑破短促若人大而聲小者非遠器也人小而聲大者良器也又須於五行形神論聽五聲合與不合刑與不刑斷制不可言論也略具五聲訣於後　金聲韻長清響遠聞金圓潤則貴金破則賤土聲韻重響亮遠聞重則貴近濁則賤也火聲清烈調暢不儒完潤而慢則貴焦破則貧賤木聲韻條達初全終散沈重則貴如輕則賤也水聲韻清細響急長細則貴如輕則賤也論五聲又不以形類蓋爲聲無形但

開口者短命。夢中咬牙者兵死。睡開眼者惡死道路。睡中驅語者賤中奴婢。仰形如屍者貧苦短命。臥中氣盛如吼者患濁易死。合面覆臥者餓死。就牀便困者頑賤。愛側睡者吉盛。多展轉者性亂。少睡者神清而貴。多睡者神濁而賤。臥易覺者聰敏。臥難醒者愚頑。喘息不聞者高壽。喘息測勻者命長。氣入多息。氣少短命。氣出噓噓之聲者即死喪。夫睡臥輕搖、未常安席者下相也。

論飲食　氣血資之以壯、性命繫之以存者、飲食也。故食物不欲語、嚼物不欲怒。食急者易肥。食遲者多疾。食少而肥者性寬。食多而瘦者性亂。飲緩者性和。食如嗾者貧。飲口食者淳和。哆口食者不義。食而齒出者貧苦短命。嚼似牛者福祿。食如羊者尊榮。食如虎者將帥之權。食如狼者使者之位。遶食遶顧、終身窮飢。食快而不留。詳而不異。嚼不欲聲。吞不欲鳴矣。（綠與五體同。）

論額部　分一面之貴賤。辨三輔之榮辱。莫不定乎額。是非攝諸部位。緊人之貴賤也。故其骨欲隆然而起。聳然而闊。其峻如立壁。印堂上至天庭、天中、司空、俱刻乎額。是非攝諸部位。緊也。且人雖有奇骨、亦須形相稱、色相助。方成令器。苟諸位不應、雖稱奇而不貴也。宜細詳之。（玉管照神局註云、兩骨相稱、骨者體之幹。所受宜清滑長細。肉外肉相稱。若骨堅牛輕細、與骨肉薄者、近於寒也。大抵須得骨直不橫不露、與肉副應者、爲善相也。董公論此骨法曰。鳳凰骨、鸑鷟骨、駱駝骨、犀牛骨、猿骨。此說微妙、雖

月角之右、有骨直起、名金城骨。位至公卿。印堂有骨稜而至天庭、名天柱骨。從天庭貫額名伏犀骨。位至三公。半頂以前主初年。半頂以後主晚年。或有側斷者、有連滯之失。面上有骨卓起者、顴骨也。主有權勢。顴骨相連入耳、名玉梁骨。主壽考。自臂至肘名龍骨、象君。欲長而大。自肘至腕名虎骨、象臣。欲知而小。故龍衛虎則福。虎衛龍則賤。夫骨之法、欲峻長而舒。圓而堅。直而節應緊。滑而不薤。惡筋而不纏。則爲上相也。且人雖有奇骨、亦須形相稱、色相助。方成令器。苟諸位不應、雖稱奇而不貴也。宜細詳之。（玉管照神局註云、兩骨相稱、骨者體之幹。所受宜清滑長細。肉外肉相稱。若骨堅牛輕細、與骨肉薄者、近於寒也。大抵須得骨直不橫不露、與肉副應者、爲善相也。董公論此骨法曰。鳳凰骨、鸑鷟骨、駱駝骨、犀牛骨、猿骨。此說微妙、雖

論頭部　頭部者、處一體之尊。爲百骸之長。華陽會集之府。五行正宗之鄉。高而圓、藏虛而大者、仝首也。天高峻而清圓。故三光得以照萬物。無爲而自運。故道濟天下而體常不動。曲成萬物之性而常不流。是以頭之像天之形也。欲得峻而起。豐滿而圓。像天之德也。欲得儼正在上、不側不搖。若夫尖薄而小、缺陷高谷、職位崇重。天中豐隆、仕宦有功。額小面窄、貴處人上。額方峻起、吉無不利。額塋無瑕、（世榮華、瑕與疵同。）

太清神鑑卷五

論骨肉　立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。故地者具順柔之體、而能生育萬物也。山者地之剛也。土者地之柔也。剛而柔則舉錄而不秀。柔而剛則虛浮而不實。故人之有骨肉者、亦若是矣。故肉豐而不欲有餘。骨少而不欲不足。有餘則陰勝於陽。不足則陽勝於陰。陰陽相反、謂之一偏之相。肉當堅而實。骨當直而聳。肉不欲在骨之內、爲陰之不足。骨不欲生肉之外、爲陽之有餘。故人肥則氣短。瘦則氣喘。是肉不欲多、骨不欲少也。乃陰陽和平。剛柔得中。骨肉相稱、理之善矣。故暴肥氣喘、速死之兆。肉不欲橫、橫則性剛而多橫。肉不欲緩、緩則性柔而多滯。遍體生毛、則性剛而又急。肥不欲紋滿者、近死之應。肉欲香而煖。色欲白而潤。皮欲細而滑。皆美質也。肉重而薄。皮硬而堆塊。色昏而枯。皮黑而臭。癰瘦多者、非令相也。若人神氣不明。筋不露骨、肉不居體、皮不包肉。皆死之兆也。又云肉充爲膚。肉欲寬。肥人宜輕清不露。瘦人宜堅重不枯。反此者皆不善。若爲肉橫者、爲帶殺肉病。此主凶暴貧夭也。（巍巍峯嶽。堅立萬福。堅剛而峻。鬱茂而秀。此乃天地之骨也。人之有骨節、亦象山嶽。金石欲峻而不欲廣。欲圓而不欲粗。瘦者不欲肉少而骨露。露者多艱少壽也。玉管照神局註云、肉不輔骨之人也。肥者不欲骨隱而肉重。重者乃逆滯天壽也。玉管照神局註云、肉肥骨露、乃多壽之人也。肥不欲滿、或滿而露者、乃速死之人也。）骨與肉相稱、氣與色相和者、福祿之相也。背攢而體偏。背攢面體偏、外寒而厚縮。凡物有高狀、皆攢而體偏。寒而厚縮、或富而夭。故云不貧則夭也。）曰角之右、有骨直起、名金城骨。位至公卿。印堂有骨稜而至天庭、名天柱骨。從天庭貫額名伏犀骨。位至三公。半頂以前主初年。半頂以後主晚年。或有側斷者、有連滯之失。面上有骨卓起者、顴骨也。主有權勢。顴骨相連入耳、名玉梁骨。主壽考。自臂至肘名龍骨、象君。欲長而大。自肘至腕名虎骨、象臣。欲知而小。故龍衛虎則福。虎衛龍則賤。夫骨之法、欲峻長而舒。圓而堅。直而節應緊。滑而不薤。惡筋而不纏。則爲上相也。且人雖有奇骨、亦須形相稱、色相助。方成令器。苟諸位不應、雖稱奇而不貴也。宜細詳之。（玉管照神局註云、兩骨相稱、骨者體之幹。所受宜清滑長細。肉外肉相稱。若骨堅牛輕細、與骨肉薄者、近於寒也。大抵須得骨直不橫不露、與肉副應者、爲善相也。董公論此骨法曰。鳳凰骨、鸑鷟骨、駱駝骨、犀牛骨、猿骨。此說微妙、雖

道路。井字紋者主員外。川字紋者主憂慮刑喪。十字紋者主吉昌。田字紋者主富貴。山字紋者侍從之榮。乙字紋者京朝之要職。水印紋者主榮貴顯達。額上亂紋交紊則貧苦多災。婦女額有三橫紋者、則妨夫害子、貧夭俱至矣。

枕頭部　人之骨法中貴者、莫不出於頭額之骨、頭骨額骨之奇者、莫不出於腦骨成枕。人之有此、如山石有玉、江海有珠、一身恃以顯榮者也。故人雖有骨奇異、亦須形貌相副、神氣清越、方受天祿。不然、恐未盡善也。夫腦後名曰星宸、若有骨者名曰枕骨。凡豐起者主其人一生富壽。如或低陷、必主貧夭。三骨皆圓者名曰三才枕、主使相。四角各有一骨聳起、中央亦聳者、名曰五嶽枕、主封侯。兩骨尖起者名曰雙龍顯欲停不欲偏。如壅腫肥大、乃肉滯矣、非謂之腰背。則牛行步緩取之得矣。（腰背論同上。）

論腰　腰者、爲腹之山、如物依山、以恃其安危也。欲得端而直闊而厚者、福厚之人也。若夫偏而陷、狹而薄者、徵賤之徒也。或薄短者、多成多破。廣長者、保祿永終。直而厚者、富貴也。細而薄者、貧賤也。回而陷者、窮下。蟲而曲者、輕劣。蜥蜴腰者、性寬而善。尖蜂腰者、性鄙而和。夫臀高而腰陷者、主賤。腰高而臀路者、主貧。大體腰欲端圓、臀欲平圓、則稱也。

論背　背者、一身之基址也。人不論肥瘦輕重、皆欲有背。夫有背者號爲有上、須待豐隆不佮、如龜背而廣厚平圓、前看如扇、後看如俯者、福相也。或屈而視下、頭低面蟠者、非貴相也。

論腹　腹者、內包六腑、圓長者可辨其貧富。下養元壘、扁大者可知其愚智。故腹欲得圓而大者、智而榮貴。扁而長者、愚而卑賤。大而近下者、名光朝野。小而近下者、清聰長者。圓如玉壺者巨富。窄如雀肚者至貧。圓而近下者富貴。圓而近上者貧賤。尖而長者愚而賤。橫而圓者智而榮。如抱兒者富貴。如蝦蟆者貧賤。貧婪如牛肚者積財。蹙縮如狗肚者賤。如羊肚者貧。如衣裳者富。如磬箕者貧寒。肚有三毛者貴而壽。肚有好痣者智。肚端而妍者才巧。肚扁薄而醜者愚若。又云腹者、包容臟腑、乃身之營也。欲闊大而垂囊。若橫凸者非也。或若雀腹鼠腹、不爲貴相也。

論脇　脇者、是筋脈會聚之地。爲臟腑總領之關。故脇欲深而闊。不欲淺而狹。狹者愚而多賤。生近上者衣食。生近下者貧薄。低向下者有識。突向上者無智。圓而正者善士。斜而醜者惡人。藏而深者福祿。凸而出者賤矣。大能吞物者、名榮邦國。小而一撮者、惡德千里。

論四肢　夫手足者、謂之四肢。以象四時。加之以首、謂之五體。以象五行。故四時不調、則萬物天閼。四肢不端、則一生困苦。五行不和、則萬物不生。五體不稱、則一世貧賤。是以手足猶木之枝幹。節多者則不材之木也。故手足欲軟而滑淨。筋骨不露。其白如玉。其直如箭。其滑如菩。其軟如綿者、富貴之人。其或硬而麤大。筋粗骨出。其麤如土。其硬如石。其曲如柴。其肉如腫者、皆爲貧徒矣。

論手　手者、其用所以執持。其情所以取舍。故纖長者性慈而好施。厚短者性鄙而好取。手不過膝者、一生貧賤。身小而手大者福。身大而手小者貧。手端厚者福。手薄削者貧。手能硬者下賤。手細軟者清貴。手暖香者清華。手臭汗者濁下。指纖而長者聰俊。指短而禿者愚頑。指硬而疎者破散。指如春筍者清華富貴。如鼓槌者頑愚。如剝葱者食祿。如竹節者貧賤。手薄硬如雞爪足者、無智而貧。手偏強如豬蹄者、愚愚而賤。手軟如綿囊者至富。手皮連如鵝足者至貧。掌長而厚者富。掌短而薄者賤。掌硬而圓者愚。掌軟而方者福。四邊豐起而中凹者富。四畔薄弱而中凸者財散。掌潤澤者富。掌乾枯者貧。掌紅如噀血者榮貴。黃如拂土者至貧。青色者貧苦。白色者寒賤。掌中心生黑痣子

滯。有腰無背、初困終亨。於是法中亦多疑疑。兩者全備、則一生享富貴。毀辱不能及。利害不能動。即有德之人。且相腰背之法、又不以魁偉而收。但小以應小、大以應大。皆可矣。故腰背有旋生者、舉止重正面開。精神藏。陰隲滿。氣色明。然後能生。欲知生之時。金以四。木以三。水以一。土以五。火則不能生也。欲漸不欲頓。欲停不欲偏。如壅腫肥大、乃肉滯矣。非謂之腰背。則牛行步緩取之得矣。（腰背論同上。）

論腰　腰者、爲腹之山、如物依山、以恃其安危也。欲得端而直闊而厚者、福厚之人也。若夫偏而陷、狹而薄者、徵賤之徒也。或薄短者、多成多破。廣長者、保祿永終。直而厚者、富貴也。細而薄者、貧賤也。回而陷者、窮下。蟲而曲者、輕劣。蜥蜴腰者、性寬而善。尖蜂腰者、性鄙而和。夫臀高而腰陷者、主賤。腰高而臀路者、主貧。大體腰欲端圓、臀欲平圓、則稱也。

論背　背者、一身之基址也。人不論肥瘦輕重、皆欲有背。夫有背者號爲有上、須待豐隆不佮、如龜背而廣厚平圓、前看如扇、後看如俯者、福相也。或屈而視下、頭低面蟠者、非貴相也。

論腹　腹者、內包六腑、圓長者可辨其貧富。下養元壘、扁大者可知其愚智。故腹欲得圓而大者、智而榮貴。扁而長者、愚而卑賤。大而近下者、名光朝野。小而近下者、清聰長者。圓如玉壺者巨富。窄如雀肚者至貧。圓而近下者富貴。圓而近上者貧賤。尖而長者愚而賤。橫而圓者智而榮。如抱兒者富貴。如蝦蟆者貧賤。貧婪如牛肚者積財。蹙縮如狗肚者賤。如羊肚者貧。如衣裳者富。如磬箕者貧寒。肚有三毛者貴而壽。肚有好痣者智。肚端而妍者才巧。肚扁薄而醜者愚若。又云腹者、包容臟腑、乃身之營也。欲闊大而垂囊。若橫凸者非也。或若雀腹鼠腹、不爲貴相也。

論脇　脇者、是筋脈會聚之地。爲臟腑總領之關。故脇欲深而闊。不欲淺而狹。狹者愚而多賤。生近上者衣食。生近下者貧薄。低向下者有識。突向上者無智。圓而正者善士。斜而醜者惡人。藏而深者福祿。凸而出者賤矣。大能吞物者、名榮邦國。小而一撮者、惡德千里。

論四肢　夫手足者、謂之四肢。以象四時。加之以首、謂之五體。以象五行。故四時不調、則萬物天閼。四肢不端、則一生困苦。五行不和、則萬物不生。五體不稱、則一世貧賤。是以手足猶木之枝幹。節多者則不材之木也。故手足欲軟而滑淨。筋骨不露。其白如玉。其直如箭。其滑如菩。其軟如綿者、富貴之人。其或硬而麤大。筋粗骨出。其麤如土。其硬如石。其曲如柴。其肉如腫者、皆爲貧徒矣。

論手　手者、其用所以執持。其情所以取舍。故纖長者性慈而好施。厚短者性鄙而好取。手不過膝者、一生貧賤。身小而手大者福。身大而手小者貧。手端厚者福。手薄削者貧。手能硬者下賤。手細軟者清貴。手暖香者清華。手臭汗者濁下。指纖而長者聰俊。指短而禿者愚頑。指硬而疎者破散。指如春筍者清華富貴。如鼓槌者頑愚。如剝葱者食祿。如竹節者貧賤。手薄硬如雞爪足者、無智而貧。手偏強如豬蹄者、愚愚而賤。手軟如綿囊者至富。手皮連如鵝足者至貧。掌長而厚者富。掌短而薄者賤。掌硬而圓者愚。掌軟而方者福。四邊豐起而中凹者富。四畔薄弱而中凸者財散。掌潤澤者富。掌乾枯者貧。掌紅如噀血者榮貴。黃如拂土者至貧。青色者貧苦。白色者寒賤。掌中心生黑痣子

智而富。掌中四散多橫理者愚而貧也。

相掌文　一井二井、錢財茜頃。橫紋過指、最爲強。壽限無過得久長。若得掌中生十字。一生富貴坐高堂。

手背紋多、作事蹉跎。成敗難次、方得成和。一紋華蓋。二紋破財。三紋多成多敗。妻若戴華蓋紋。初主不安。事交入中限後。末主事方成。又云手之有紋者、亦象木之有理。木之紋理美爲奇材。手之有美紋者、乃爲貴質也。故手掌不可無紋。有紋者上相。無紋者下賤。紋深而細者吉。紋麤而淺者賤。掌上三紋。上置廳天象。君象。父定其貴賤。中置應人象。賢象。愚辯其貧富。下置應地象。臣象。母主其壽夭。三紋瑩淨紋無破者、福祿之相也。縱理多者、性急而賤。豎理直上貫指者、百謀皆遂。亂理散出指縫者、事事破散。紋細如亂絲者、聰明美祿。紋粗如橫木者、愚魯濁賤。紋如亂挫絮者、一世貧苦。紋如撒糠者、一世快樂。有穿錢紋。辨錢紋者、主進資財。有蹄筋紋。插筋紋者、文官朝列。十指上紋如旋螺者、榮貴傍瀉如穿簦者、破散。十指上橫紋三約者貴。多有奴婢。十指上紋橫一鉤者賤。被驅使。有逸紋者、將相。有血紋者無印。有假月紋車輪紋者吉慶。有陰騭文延壽紋者福。有印紋者貴。田紋富。井紋貴。十字者祿。有策紋上貫指。名光萬國。有按劍紋、而加權印者領軍四海。有法關紋者凶災逆而妨害。有夜叉紋者下賤而愈窮。大凡紋雖主大好而或叉破者、皆爲缺陷無成之相矣。

手背紋　手背之紋、其驗尚矣。故有五和之理。五者皆近指上兩節者謂之龍紋。主天子之師。下節一爲公侯。中節一爲使相。無名指有者主卿監。小指有主朝郎。大指有主巨富。手背五指皆橫文者主封侯王。貫指名光萬國。有按劍紋、而加權印者領軍四海。有法關紋者凶災逆而妨害。有夜叉紋者下賤而愈窮。大凡紋雖主大好而或叉破者、皆爲缺陷無成之相矣。

手背紋　手背之紋、其驗尚矣。故有五和之理。五者皆近指上兩節者謂之龍紋。主天子之師。下節一爲公侯。中節一爲使相。無名指有者主卿監。小指有主朝郎。大指有主巨富。手背五指皆橫文者主封侯王。立理貧者主拜將相。手背食指之本亦謂之明堂。有異紋黑痣子主才藝高貴。若成飛禽字體者、又爲清顯之貴。大指本有橫紋者謂之空谷紋。主寬裕無所不納。主大富。若有繞腕紋周旋不斷者、謂之玉釧紋。主人敬愛。一紋二紋者主朝帝之榮。三紋以上者、主輸苑之貴。男女皆同。其紋須得周匝。若或斷者絕者、取證無驗矣。

爪部　爪之爲相、亦可擇其美惡。見其貧愚也。尖而長者聰明。堅而厚者壽。禿而薾者愚鈍。缺而落者病弱。色紅而瑩者主貴。色黃而薄者主賤。色青瑩者忠良之性。色白淨者閒逸之情。如桐葉者榮華。如半月者快樂。如瓠瓦者伎巧。如板瓦者淳重。如尖鋒者聰俊。如鐵石者愚下。

黑痣部　夫黑痣者、若山之生林木、地之出堆阜。山有美質、則生善木以顯其秀。地積汚土則長惡阜、以論足　上戴一身。下運百體。一爲身之良賜。一爲地之體象。故雖居其至下、而其功至大。足可別其妍醜。而審其貴賤也。欲平而厚。正而長。賦而軟。乃富貴之相也。不可側而薄。橫而短。粗而硬。乃貧賤之質也。足下無紋理者下賤。足下有黑痣者二千石祿。雖大而薄者賤。雖厚而拘者貧賤。腳下城踞者、福及子孫。腳下旋紋者、名舉千里。腳下薄如板者貧愚。腳下凹容魚者富貴。足纖長者忠良之貴。足指齊端者衆選之賢。足厚四寸者、巨榮極富。足排三德者兩省之權。大體貴人之足小而厚。賤人之足薄而大焉。足下細軟而多紋者、貴相也。麤硬而無紋者貧賤。足下有龜紋者、二千石祿。足下有禽紋者、八位之職。足下五指有五箚紋者、平生賢智。足下有井紋者、升朝之官。足下有錦繡紋者、食祿萬鍾。足下有紋如花樹者、橫財無數。足下有紋如翦刀者、踰錢巨萬。足下有紋如人形者、貴歷千官。有三箚紋者、雖而祿有八螺紋者富

太清神鑑卷六

池主濁水覆主客亡。三陽主縱死。盜部主奸竊。兩厨主乏食。廁宅主移屋。大海主水厄。牢上主貧困。地角

主少田宅。牢獄主刑厄之災也。　手足黑痣。兩肘內近上謂之厄門。主病厄。兩肘近下謂圖。壁主富貴。兩肘後主富財。兩肘頭主災厄。兩臂肘風。交中謂之後收。近腕謂之前收。主伎巧。兩肘外謂之神庭。主邪妄。曲池穴外謂之神庭。主邪妄。曲池穴裏大甘上謂之兩腋下謂之金匱。主富。兩腋畔謂之絳堂。主蠶桑。兩曲池穴外謂之神庭。主邪妄。曲池穴裏大甘上謂之盜部。主被盜。兩臂外謂之厄門。主刀傷。兩章中主富貴。兩手背主才巧。兩腿之上謂之福府。主驅使奴婢。兩腿後謂之得庭。主福德旺相。兩曲膝後謂之財苑。主牛馬六畜。兩跨骨上下謂之口口。有威勢。兩膝上謂之玉府。主蓄財帛。兩臗刃骨上謂之勞源。主奔波勞苦。兩腳底謂之貯藏。主封侯伯。足指間謂之外庫。主多僕相也。　身體上下黑痣。　兩乳上謂之左右倉。主稽財穀。兩乳中謂之男女宮。主宜男女。兩乳下謂之左右庫。主積金帛。兩乳間當心者謂之福苑。主壽而樂。臍中謂之龍闕。主福智。生貴子。臍下兩傍謂之左荒右野。主貴而樂。腹橫紋兩旁謂之逸堂。主性閑雅。富貴快樂。咽喉下近上者謂之天柱。主得人提攜。近下者主傷死。項上謂之勢源。主有威權之吉。腦後骨上謂之壽堂。主多壽考。腰當中心謂之四大海。兩肩過耳發。唇丹口四方。承漿朝地角。商處面雖大薄。却皮身雖大。停不齊。以上八者。如不相應。則反爲貧賤之人也。

主守官逸庭。不返而死。兩臂辨者。主有財穀。

男兒貴格　眼勢入天倉。眉清目更長。準圓年壽起。法令貫頤堂。兩肩過耳發。唇丹口四方。承漿朝地角。色正見神光。起背如披甲。眉清額又方。官高名四海。萬古播忠良。　又云眉爲華蓋眼爲星。華蓋高兮眼勢清。貴明。地勢朝天乘步穩。必當年少作公卿。

兩府格　額廣而平。天庭不陷。鼻隆而直。地閣不尖。瘦人有肩背。肥人神氣清。邊廣地閣。龍骨與虎骨相成。肉光滑。眉秀輕完滿。顴臺廷尉分明。耳貼肉而生。分明爲五岳朝正。口傍有肉起。不論肥瘦。天倉不陷。背隆而肉稱。色正而光瑩。不論大小。清圓不破。眉隆有背有胸。上長下短。手足龍虎相吞。目不論大小。神藏而不露。眼藏大而藏睛。神貴不亂。眉而不俗。坐穩行輕。此乃兩府者也。

兩制格　瘦人額廣。肥人額平。色正肉滑。髮細鬢清。目藏神而遠。天倉不陷。鼻隆而直。地角不尖。瘦人肩背厚。肥人神氣清。邊廣地廣。龍骨與虎骨相成。君臣相稱。耳聳金匱平。眉輕清秀。色正而明。

正郎格　瘦人色正。肥人不俗。精神隱藏。鼻直口方。肩背豐隆。瘦人肩背不塞。肥人骨肉相稱。舉止自重。

員郎格　面目神藏而遠。額方骨聳。金匱方平。瘦人肩背不塞。肥人骨肉相稱。舉止自重。

男豪富　耳聳天倉長。眉疏口四方。背隆如負物。胸起似昂藏。鼻直兼圓準。色老輔神光。二陽成不陷。頤骨偏天倉。千足如綿軟。鬢條壽帶長。不唯身主富。更定子孫昌。

長壽祿　耳聳勢兼長。眉清口四方。額方分日月。眼下臥神光。鼻直兼圓準。頤方法令長。腦圓成玉枕。地角輔承漿。牛項兼鶴肩。肩隆井竈藏。骨圓過上壽。清德壽無疆。

天壽　眉促又相連。唇輕額又尖。鼻低橫有骨。頭細却無肩。眼露還無壽。形塞不老年。額虧邊地窄。輪反耳朝前。色嫩兼生火。聲焦命豈延。眼光浮泛露。三十入黃泉。

先賤後貴　額小初年滯。神清色且牢。氣塞神自遠。勢怯意偏豪。額終成器。頤完祿位高。色黃雖未發。五岳已相朝。莫道多迍滯。逢時自發苗。不唯官祿位。財帛自相招。

額廣榮初歲。神清色不牢。鼻高無臉骨。肉薄起難焦。掌厚還筋露。脣深耳不朝。背雖如負物。胸薄不生豪。色嫩初生好。中年禍必招。君看今已富。終主自逍遙。

四相不露　眼睛露。黑白分明不爲露。鼻露嶽山根正不爲露。口露齒。唇不遮不爲露。耳反輪。貼肉生不爲露。又云一露二露有覷無薄。露齒結喉。身不自由。覽鬢類鶴。終是不足。更看骨法形氣決之。餘與前同。

三停　上停長者大吉昌。中停長者近君王。下停長者富屋俗。遠走他方主不良。　又云。身三停相稱及上下勻調。則爲富貴之人也。上長下短。背聳三山。則爲公卿之位。上短下長。腰身怯薄。一生奔波。貧苦之嗟矣。

五大　五大之形。一頭大二眼大。三腹大。四耳大。五口大。五大者。須得生成無缺陷。而無角。眼大而睛濁。腹大而不圓。垂耳大而無輪廓。口大而唇薄。則反主貧賤也。

五小　五小之形。一頭小二眼小。三腹小。四耳小。五口小。若五者端正無缺陷。而俱小者。乃貴相也。其或三四小而一二大者。則主貧賤。若夫頭小而有角。眼小而清秀。腹小而圓垂。耳小而輪廓成。口小而唇齒正。則反爲貴人也。

八小　眼雖小。秀且長。鼻雖小。梁柱直。口雖小。稜且方。耳雖小。堅且圓。頭雖小。平且正。聲雖小。清且朝。身雖小。正且齊。以上八者。有如相應端美。則爲富貴之人也。

八大　八大者。眼雖大。唇且濁。鼻雖大。梁柱弱。口雖大。兩垂角。耳雖大。門孔薄。頭雖大。無骨著。聲雖大。宮且高。面雖小。清且朝。身雖小。正且齊。以上八者。如不相應。則反爲貧賤之人也。

六賤　六賤者。額角缺陷。天中薄下窄。一賤。背胸俱薄。窄二賤。骨弊雖散。爲三賤。耳曰針視。爲四賤。鼻曲低塌。爲五賤。目無光彩。爲六賤。有此六賤者。主爲供役也。

六極　六極者。身大頭小。爲一極。男主妨婦。女主妨夫。額狹而小。爲二極。不得父母之力。曰小爲三極。主無見識。又主不得朋友力。耳小爲四極。主壽命短促。鼻小爲五極。主無辭祿。有官亦多失位。口小爲六極。主飢寒。犯此六極者。乃寒賤之人也。

六惡　六惡者。一曰羊睛直視。主性不仁。常懷毒害。二曰唇不掩齒。主性不和。雖共交往。三曰結喉。主妨妻殺子。多招災厄。四曰頭小。主貧而夭。五曰三停不正。主貧而賤。六曰定立如走。主奔波羈苦。有此六惡。不可與同處矣。

男冠子孫　兩眼如雛舍。唇褰鼻準尖。髮施眉又重。骨弱下垂肩。車立如塞勢。頭低步縱前。三陽低小小。妻室愈難全。色嫩多財破。聲雌沒殺田。六親難偶合。晚歲定孤眠。

相無兄弟　耳反家門破。頤尖兄弟孤。假饒三兩個。譬似不如無。

孤獨無妻　人生孤獨相。何如骨類高。兮氣不和。更兼魚尾枯。無肉妻子宮。中似有磨。

帶殺格　兩眼如狼目。眉昂勢似梟。神凶兼外射。笑語却生嗔。舉止如鷹步。戈鉞生掌紋。色輕兼帶火。聲大返雌音。鼻準尖無僧。斜窺定有刑。須知三角眼。法死不須論。

排奚器有二十　頭腰圓、折腰肢、額雖廣、尖却陋、骨雖峻、皮却脆、鼻雖厚、梁柱低、髮雖黑、露且淺、眼雖長、眉且疎、背雖隆、手如枝、胸雖闊、背成坑、舌雖紅、口吹火、唇雖方、齒不齊、腰雖厚、行如馳、脚雖厚、簇無紋、身雖大、聲音細、面雖白、身體黑、肉雖豐、結却喉、面雖短、眼却長、氣雖清、行步欹、語雖和、神似癡、色雖明、視束西、坐雖正、食淋漓、行止二十種、皆有折除、惡善相雜、若失相者、或富則夭、或壽則貧、或先貧後貴、宜精察而裁之、

女子相　一陰一陽、其道不可亂、一剛一柔、其道不可易、確然處乎上者、天也、陧然處乎下者、地也、天以剛健爲道、地以柔和爲德、是天地之常儀、乾坤之大理也、且人之生也、稟陰稟陽、分柔分剛、男資純陽之質也、故其體剛而用健、女受純陰之形也、故其體柔而用弱、若夫男子者、形反剛而勇、性反雄而暴、皆非得中正和平之美、是得差忒僻物之氣也、故女體性柔和、儀貌秀媚者、富貴貞潔之良、心性剛暴、形質雄惡者、貧賤凶災之兆也、略舉此、見女人之大概也、

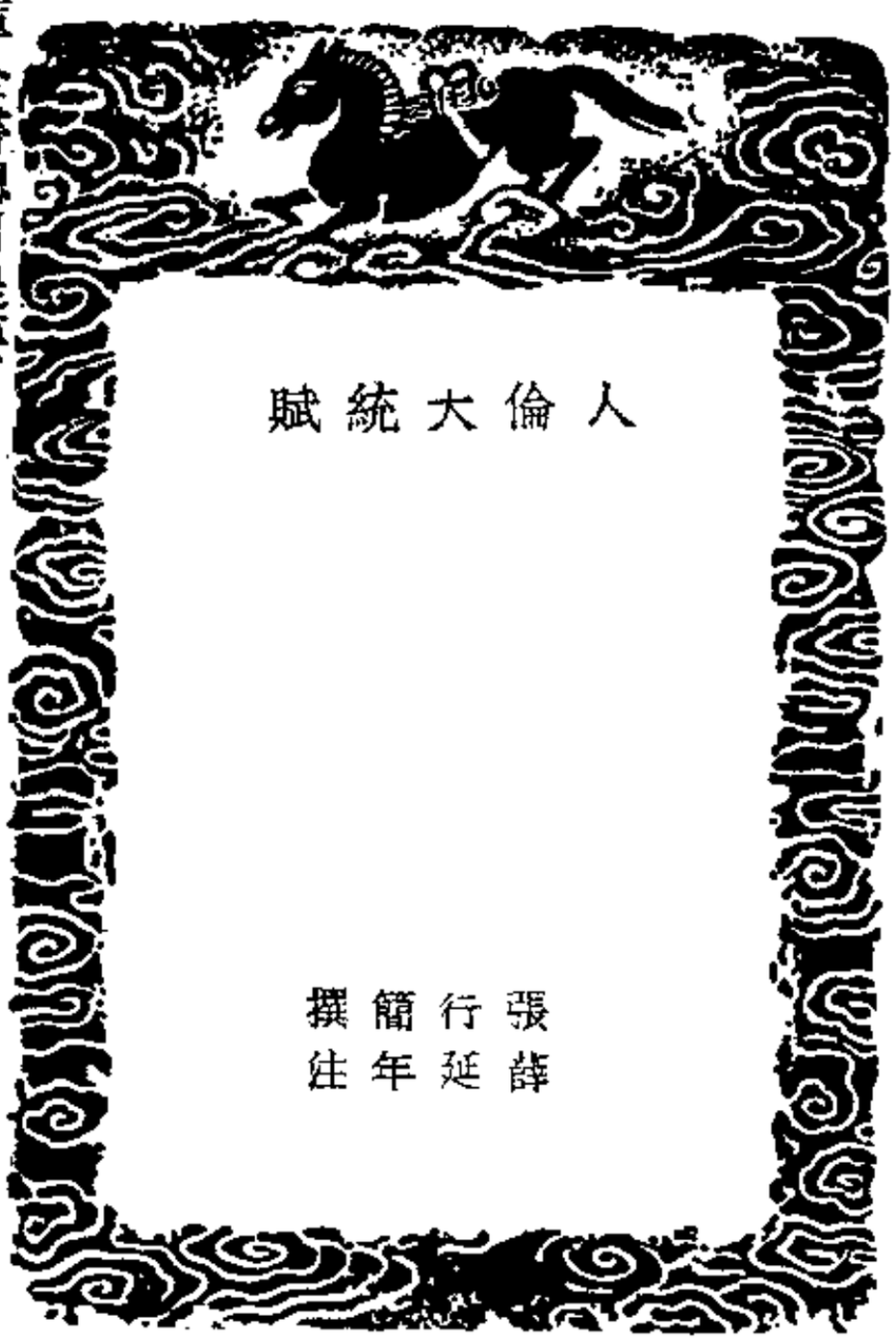
女人九善　頭圓額平爲一善、骨細肉滑爲二善、髮黑唇紅爲三善、眼大眉秀爲四善、指纖掌軟、紋如亂絲、爲五善、語聲小圓、清如流泉爲六善、笑不見睛、口不見齒爲七善、行步詳緩、坐臥嫻雅爲八善、神氣清和、皮膚香潔爲九善、女人有此九善、爲邑封之貴也、

女人九惡　蠭面爲一惡、主妨夫、結喉爲二惡、主招橫禍、蓬頭爲三惡、主下賤、蛇行雀步爲四惡、主貧賤、眉逆面交爲五惡、主窮下妨夫、鼻上生勾紋爲六惡、主妨夫招厄、目露四白爲七惡、主毒害凶狡、雖聖爲八惡、神氣清和、色又怡、額方分日月、體肌、坐穩如山立、神嚴貌不卑、莫言當自貴、更主子孫奇、

額窄又高、眉唇掀口不齊、面輕身鐵硬、體薄更無威、耳小垂珠淺、髮毛鼻骨低、哭形須再嫁、鬼兒從光生眼角、嫉妬更姦欺、莫言今受苦、晚歲更孤悽、

婦人眼下肉常無、不殺三夫殺兩夫、見人掩口笑不斷、愛逐行人半夜逋、

者貧下、
薄者、寒
臭者、百
狹者無
夫下賤、
子目下
窟有紋
道、更以
女富貴
白潤香
女貧賤
臉定無
婦人偶



四庫全書總目提要

人倫大統賦二卷。金張行簡撰。行簡字敬甫。莒州日照人。禮部侍郎暐之子。大定十九年進士。累官禮部尚書。翰林學士承旨。太子太傅。贈銀青榮祿大夫。謚文正。事蹟具金史本傳。行簡世爲禮官。於天文術數之學。皆所究心。史稱其文章十五卷。禮例纂一百二十卷。會同朝獻。蕃紛喪葬。皆有記錄。及濟臺臺華戒。服爲善自公等記。藏於家。而獨不載是書之目。黃虞稷千頃堂書目有人倫大統賦一册。亦不著撰人姓名。惟永樂大典所錄。皆題行簡所撰。且有薛延年字壽之者。爲之注序。末稱皇慶二年。皇慶乃元仁宗年號。與金時代相接。所言當必不誤。蓋本傳偶然脫漏也。其書專言相法。詞義頗爲明簡。延年序謂提綱挈領。不下三千言。賅括相術殆盡。條目疏暢而有節。良非虛譽。惟意欲自神其術。中間不無語涉虛誇。此亦五行家附會之常。不足爲病。至延年之注。雖推明詳盡。而於不待注而明者。亦復概行贅入。究屬過甚。轉不免失之淺陋耳。原本卷帙無多。而檢勘者尾完具。當爲足本。金元著述。傳世者稀。今特加蒐訂。著之於錄。庶考術數者。尚得以窺見崖略云。

總纂官臣紀　昀　臣陸錫熊　臣孫士毅

總校官　臣陸　費　墀

人倫大統賦原序

夫聞人之道。氣色雖辨。骨法易明。骨法者。四體之幹。有形象。列部分。一成而不可變。欲識貴賤貧富。賢愚壽夭。章章可驗矣。至於氣色通於五臟之分。心爲身之君。志爲氣之帥。心志有動。氣必從。氣從。則神知。神知。則色見。如蜂排沫。蜃吐絲。隱現無常。欲別旺相。定休咎。於氣色。則是也。於骨法。則非。以耐閒管見。附註音釋其下。仍括諸家之善以解之。目之曰音注。集解。庶使學者有所依藉。然而知而中理。其心亦勤矣。是以初入其門者。未免鑽仰之勞。僕。觸憎竊之譏。而中理。其心亦勤矣。是以初入其門者。未免鑽仰之勞。僕。觸憎竊之譏。而中理。其心亦勤矣。是以初入其門者。未免鑽仰之勞。僕。觸憎竊之譏。

人倫大統賦卷上

金 張行簡撰
元 薛延年注

骨者、體之幹也、有骨而後有肉、有肉而後有皮、有皮而後有毛、骨之貴賤、視其位之高下、而定其貴賤、骨之大小、視其形之長短、而定其大小、骨之堅脆、視其質之剛柔、而定其堅脆、骨之美惡、視其色之潤燥、而定其美惡、骨之吉凶、視其氣之清濁、而定其吉凶、骨之貴賤、視其生之厚薄、而定其貴賤、骨之壽夭、視其命之修短、而定其壽夭、骨之貧富、視其形之豐削、而定其貧富、骨之貴賤、視其位之尊卑、而定其貴賤、骨之貴賤、視其氣之清濁、而定其貴賤、骨之貴賤、視其氣之厚薄、而定其貴賤、骨之貴賤、視其氣之厚薄、而定其貴賤、骨之貴賤、視其氣之厚薄

睛明不拙，乍白者，睛瞤不活。○鶡冠云：目無光彩，濛濛如霧者，當有倒懸之厄。瞤或有振顯相，為召使前行，令回顧面正向後而身不回，睛其情益有符於狼顧也。

賈良澄澈　音徹，水澄清也。家俊精英。賈良之士，眼神澄澈若水，豪俊之流，神和氣而瞳白分明。○王

性端正者，平視無頗　音坡，偏也。○眼好，則心好，眼邪，則心邪。端正者，平視不偏，邪者入衆心端正，則平視不側，自不須多言而可徵。

黃潤定至於黃髮　詩黃髮兒。不見其老也。○黃瞳者，瞳黃猿仙也，若道子黃瞳，可並於黃髮之壽。眼睛黃潤，壽白者，睛瞳黃主壽考。

白乾終至於白丁　走卒也。劉表謂陳宏鮑云：往來無白丁。○眼若乾糒不秀，終作白衣之士。○眼睛白乾，多為走吏。

顧下言徐、叔向知其必死　昭公十一年，夏五月，單子會晉韓宣子于戚，視下言徐，叔向曰：單子其將死乎！朝有著定，失則有缺。今單子為王宿伯而命事於會，視不登帶，言不過步，無守身之氣，死將至矣。此年冬，單子果卒。

視端邀疾、魏丰王　一作見乎得情。智伯帥韓、魏之兵圍晉趙以本溝之戚，不浸者三版，城降有日，智伯之臣絺疵見桓子與康子，俱無遽志，而有驕色，絺疵請智伯曰：二子必反。智伯不聽，明日，智伯以絺疵之言告二子，二子曰：此夫謂晉使主信讒於政也。二子何以知之？絺疵對曰：臣遽見二子，則臣絺疵疾知臣得其情故也。二子出，絺疵入曰：主何以臣之言告二子？智伯曰：

鼻爲女陰。鼻太盛則必主偏相。或胎內生牙。除齒。外偏定。鼻白於顴肉。又看成日紋。紋而帶暗。生子必缺。唇紫點。點子必缺。唇紅而不正。其子缺稀。青筋大現。子背堅而行早。鼻生則黃筋變。準不全則浮筋不正。主子雖登青紋不足。子行遲。紋筋相交。兩口子死。右渦紋。缺女胤。定兒女缺。鼻左青色。至口是男。右青色。至口是女。鼻流水。梁如生女。主規隨宮定是男。鼻懸不明如上。鼻小利。夢輪。鼻準明。假學問貴。耳輪有醫而明。當。孔毛能長。善持不禿。耳中金絲毛者貴。平生作事小遲反。性誠懇。做事欺天。詐而難測。蓋爲如猴。凡人語非所指不可測者。蓋耳如猴也。猴耳者尖而向前。耳門窄小。故人莫能測其心也。輪。輪也。空輪言腹中空洞無物也。壽越眉兮貴。噴血。噴。音奔。舍水噴也。○噴血者。過於眉位。鼻主貴。血色如噴也。聰明潤兮富貼肉。聰明之人。耳色明潤。富之人。耳貼肉。

必爲之輪。醫生平無子。智足經邦。其耳前輪。醫生無子者。則爲與邦知略之臣。門輔起乎匡扉。功當剖竹。漢制其竹使符。分給郡守。銅竹者。蓋曰皆以竹爲丸。枝長五寸。銅劍。

掌刑。第一至第五。與郡守爲符。各分其半。左留京師。右以與之也。○耳門骨。惟鼻名。號當撓以居中。爲天柱而高聳。勃六反。直聳上。

減腎。減。減也。腎之候也。故腎氣實。則清而聰。腎氣虛。則昏而濁。所以主聲。聲與心行也。耳厚而堅。名。謀考。變起。邊眉者。主謀。輪。廓分。明。期信。重珠。朝口者。主財。與。謀。貼肉而生者。富。足耳內生者。若。變。耳內有黑子。主貴。明。耳門關者。智。遠。遠。其堅如木。老死不哭。長。而硬者。謀。位。厚而圓者。財。食。紅潤者。榮貴。反白者。名。聲。青。黑者。夭。死。反而偏。偏。居無。定。宅。右左小大。也。若。妨。害。光。明。濁。滯。則。缺。名。遠。播。聲。悟。撓。暗。則。貧。滯。愚。智。大抵貴人有貴眼。最。無貴耳。凡人有貴耳。而。無。貴。眼。形。雖。善。而色不明。故善相耳者。先相其色。而後相其形。○鼻。準。多作。論。相耳不相。須有異。母兄弟。耳上大下小。苦心人也。耳長。與。眉。短者。智。暗。短。命。耳後骨起。名曰。腦。穿。亦名。輪。骨。手中紋長。耳。變。過。眉。必。百歲不死。耳垂齊口。與財相守。耳長四寸。世世封侯。耳色不澤。不得自從。城。廓不具。仕路不通。兩耳。顯。垂。老。福。軟。耳孔。步。通。長。命。耳色。白有。堅。名。耳。垂。與口。齊者。資財。潤。偏。此。謂。最。耳。非。謂耳下也。候。耳。後。通。中。實者。少。子。孫。○。顯。隱。缺。云。耳上分五部。皆有。骨。骨。五部者。一日天輪。分明。主貴。顯。聰明。得。祖力。二曰天城。圍。主後。旺。得。子孫力。缺心早。三曰天。廓。分明。主。聰。有。財。四曰。風門。關。主。聰明。記性。五曰。聽。門。深。主。聰。達。長有。先生。男。右耳厚。先生女。耳一大一小。主。欽二母之乳。不然。異母兄弟。○。謝。靈運云。耳。如。掛起。名。潛。神耳。○上有。城。外有。廓。虛有。輪。廓。寬。緩。大下。過於。準。貼。腦。通。堆。紅。潤。是。財。帛。主。名。整。黑。主。病。疾。偏有。小反。輪者。不。壽。耳。反。輪。魚。少。過。他。鄉。離。故。里。李。忠。臣。常。朝。帝。帝。曰。輪。耳大貴。兆。對。曰。龍。耳小。輪。耳大。帝。雖。善之。

觀。其形。狀。顏。色。見乎休。美。譽。咎。憂。也。咎。孫。耳主。心腎。又爲。祿。星。先。觀。耳之。形。狀。顏。色。則。人。休。咎。榮。辱。皆。可。知。也。

朝海。必延算而餘財。四瀆。耳爲江。口爲河。若耳珠。朝口者。爲。朝海也。必。延。路。而財。有。餘。○耳。垂。朝口。者。雖。朝帝。帝。曰。輪。耳大。貴。兆。對。曰。龍。耳。小。輪。耳。大。帝。雖。善之。

觀。其形。狀。顏。色。見乎休。美。譽。咎。憂。也。咎。孫。耳主。心腎。又爲。祿。星。先。觀。耳之。形。狀。顏。色。則。人。休。咎。榮。辱。皆。可。知。也。

朝海。必延算而餘財。四瀆。耳爲江。口爲河。若耳珠。朝口者。爲。朝海也。必。延。路。而財。有。餘。○耳。垂。朝口。者。雖。朝帝。帝。曰。輪。耳大。貴。兆。對。曰。龍。耳。小。輪。耳。大。帝。雖。善之。

梁先溫潤。而能淺目。戮小慳。倩。懇也。○鼻孔小者。爲目。貪。閑不通。其性多慳。步。

貯也。○其鼻。鼻。鼻。若。夾。鼻之狀者。則家。貧。厨。衰。食不繼。○孔仰。家無。隔。宿。貯。

三珠。富貴之相。○玉管照神論曰。鼻如懸膽。鼻須貴。本。曜。石生。得地來。皆見山根。連。鼻起。定知食祿至三台。

頭低孤獨。凡人準頭。低者。主終身。孤。獨之相。相。準頭無。仙庫。及俗庫。斜如斐。音杉。

難。鷹鴉。鵰。主。猛。○鴉。志。鵰。鳥字正平。三原。梁。臨三十。當。長。鵰。音。雕。

圖。孟康曰。大。鵰也。師古曰。鷲。擊之。鳥。鷹。鷂之。屬。大。而。鷙者。耳。兔。過也。○。

人。孔融。論。禰衡。云。鷲。鳥。累。百。不。如。一。鶚。○。天柱。必。要。偏。正。若。有。缺。陷。則。終。窮。困。而。不。得。圓。滿。仕。

遇凶，○謂走乃不評色也。如人見之，爲主於死，漢文
面三十而見地，鳥位知鄉死，故作鼈賦。方舉而死。大面滯者　大則本作小，爲長，音古售反。旅，行旅也。其鼻大面滯者，則爲商賈之人，終身奔波流落。○金鑑藏：仙庵謂俗卓明，山根正，主財帛而終剛。小而狹者　小則本作大。作俑俊，音古售反。山根斷而功年跌，言爲健羨。○玉管照神論曰：鼻頭尖小人多貧，孔仰家無隔宿財，又怕酗知豐情慾，一生奸計不堪真。極貴之色，似老鼠之光明。相曰：盈將老，自鏡面明，然後通於周慮。人將貴，自準面明，然後通於諸郡，故人將貴者見青龍之氣，狀老鼠黃明，乃極貴之兆。無不利也。下慰之人，若蛣蜣之局促。喊小說。○下慰之人，鼻短低陷，若蛣蜣之形貌，鼻短氣塞露齒牙。○鼻短促，謂鼻孔相去遠是也。完美宜官，破鼈飛獄。其鼻完美成就者，宜享官祿，若破鼈無齡者，則平生憂苦多致牢禦之因，宜官鼻如懸膽，己身早喪上缺，主己身不旺，又主見惡死。準頭隆者誠信，準者鼻面部之橋木，準頭高隆，其人誠為人敦重嚴廉，又有通融之德，知權變者言說，尖者貧賤，若鼻短者夭命。疾病尖薄，性格小縮。縮也。○鼻尖而薄者，一身多病，膽室小縮者其性情隘，準尖鼻曲，此人不可深交。離鄉明兮庭旅賈。離，宮中旅，衆也。井竈露兮廚無粟。井竈若戰慄不收者，當艱困乏悋，無自瞻之貌，乃利害之本，惟其人之所招，招故言不可不慎也。聖人曰：言行而出，君子樞上者，動之主也。樞動則榮辱至，可不慎乎？編之所招，利害之所經。音經，經言也。○口為編之樞，編乃利害之本，惟其人之所招，招故言不可不慎也。聖人曰：言行而出，君子樞上者，動之主也。樞動則榮辱至，可不慎乎？編之所招，利害之所經。音經，經言也。○口為編之樞，編乃利害之本，惟其人之所招，招故言不可不慎也。聖人曰：言行而出，君子樞上者，動之主也。樞動則榮辱至，可不慎乎？

破竹之仰，家世貂蟬。蟬巴真謂，插蟬侍中冠金鑑附蟬為文，貂尾為飾也。若如破竹之仰，是連有被理者則無庭高貴。○如被簡主寵祿高遷，唯口者，語言之鎗，是非之關。鎗音

好逸不休。齒一寸、科將長。齒如金玉、三十有餘牙。牙如排貝、二十八顆。或三十二或三十四、三十六以上者命長。齒堅牙固。齒短齒踈齒小者、那諭義伋之人也。上脣下兮、先妨父。亦破家。依黑者多病短壽人也。

唐寧曰、無患難也。出典、脣齒、脣且密、時天。白疎不連。康寧之人、其牙齒齊固而

堅。○上脣下者、則幼年困滯。下掩上者、晚歲窘。○上牙盖下牙爲最。齒下掩上謂下牙盖上牙。班馬文章、白苦瓠犀。詩碩人篇如瓠犀、謂白而齊也。其方整潔白而比次整齊也。之美。愚謂班固、漢班固也。字孟堅、扶風人。後者、闊厚平正。富貴有子者、則有。勢若據山之蹲。訓本作坐字。虎利資於王。易艮卦爻利用資於王注、猶言宜利用以資禮於王。○有勢取山中坐虎有威力者、富利資於王。

闊澤測堅厚而平。足爲王佐。形如出水之伏龜。考終厥命。書洪範五日考終命。注成全終命之歎而不死於非命也。○有如出水龜、則歸考而善終。五福全矣。龍骨欲長而充實。虎骨欲短而堅硬。龍骨者、脅虎骨者、腰上谷君下爲臣。上焉者、壯下細者、說苓虎下壯上細、虎吞龍也。緣。肩者膺上必連。恐不多時。盧者、鵰類也。若如鷹鳥之肩者、縮上迅速。早而困乏。故爲鳥盧肩火色、任之強職。壯盛謂

閒。故有急流。雇脚者、傳。著爲儒星亨。優於從政。雇者、雇牛也。爲人雇脚豐而圓厚、美遇之人。則爲文明之士、幼達長於從政。指節欲其纖直。腕節欲小。指節欲

堅也。○手指欲纖而長。腕節欲圓而匾。腕節欲小。指節欲多謀。如其掌薄骨硬指節疎露者、平生志多不遂。勢若排竿。一作筍。貴可羨。色如

密者、謀必有得。海而疎者、志多不稱。去聲。○掌中體厚而紮。指節堅光而密者、則足知生志多不遂。勢若排竿。一作筍。貴可羨。色如

蹙血富可誇。可別本作無。○凡人指節若排筍者、身卑才薄。涉中滿而起傾。別本作涉中踏之色起是也。若掌中心現薄、肌肉乾躁者、富然論貴者之亦貧。相曰、舌翻連頭、必作公侯。○論鑑云、夫舌以潤色、唇薄爲占。吐舌縮口者、必貧賤。其掌如墜血者、家必殷富。身卑才薄。涉中滿而起傾。別本作涉中踏之色起是也。若掌中心現薄、肌肉乾躁者、富然論貴者之亦貧。相曰、舌翻連頭、必作公侯。○論鑑云、夫舌以潤色、唇薄爲占。吐舌縮口者、

惟舌者、以短小薄鈍爲下。以長大方利爲先。鈍音遁。不利也。○舌短小薄鈍者、爲下賤之人。若其長大而方利者、則爲上

富貴。位至公侯。舌厚方。上如綺文者、富貴。舌赤如丹。長命亦貴。舌上理紋

通達舌頭者、封侯。舌狹長下垂。舌薄貧賤。舌白多妄語。下賤。舌無紋下賤。舌尖銳食多少信。舌上黑點。淫心人。云云。在口部中。方長者、

若立錐。必乏衣食之士。齒尖如錐者、必爲

齒乏衣食之人。齒如編貝。齒如編貝、謂齒如編貝、足爲貴相。以登廊廟。

齒堅技技相同。齒若齒如編貝、足爲貴相。以登廊廟。

多齲。焦黑困乏。鮮明足錢。若其牙齒有齲蟲者乏困。貧窮。鮮明者、錢財豐足。

四海。齒如編貝。儼若排珠。二十四齒編而不連者、謂之鬼形。實主其命夭。三十六齒者、皆其長年。

密者、謀必有得。海而疎者、志多不稱。去聲。○掌中體厚而紮。指節變光而密者、則足知多謀。如其掌薄骨硬指節疎露者、平生志多不遂。勢若排竿。一作筍。貴可羨。色如

蹙血富可誇。可別本作無。○凡人指節若排筍者、身卑才薄。涉中滿而起傾。別本作涉中踏之色起是也。若掌中心現薄、肌肉乾躁者、富然論貴者之亦貧。相曰、舌翻連頭、必作公侯。○論鑑云、夫舌以潤色、唇薄爲占。吐舌縮口者、必貧賤。其掌如墜血者、家必殷富。身卑才薄。涉中滿而起傾。別本作涉中踏之色起是也。若掌中心現薄、肌肉乾躁者、富然論貴者之亦貧。相曰、舌翻連頭、必作公侯。○論鑑云、夫舌以潤色、唇薄爲占。吐舌縮口者、

惟舌者、以短小薄鈍爲下。以長大方利爲先。鈍音遁。不利也。○舌短小薄鈍者、爲下賤之人。若其長大而方利者、則爲上

富貴。位至公侯。舌厚方。上如綺文者、富貴。舌赤如丹。長命亦貴。舌上理紋

通達舌頭者、封侯。舌狹長下垂。舌薄貧賤。舌白多妄語。下賤。舌無紋下賤。舌尖銳食多少信。舌上黑點。淫心人。云云。在口部中。方長者、

若立錐。必乏衣食之士。齒尖如錐者、必爲

齒乏衣食之人。齒如編貝。齒如編貝、謂齒如編貝、足爲貴相。以登廊廟。

齒堅技技相同。齒若齒如編貝、足爲貴相。以登廊廟。

多齲。焦黑困乏。鮮明足錢。若其牙齒有齲蟲者乏困。貧窮。鮮明者、錢財豐足。

四海。齒如編貝。儼若排珠。二十四齒編而不連者、謂之鬼形。實主其命夭。三十六齒者、皆其長年。

多謀。如其掌薄骨硬指節疎露者、平生志多不遂。勢若排竿。一作筍。貴可羨。色如

密者、謀必有得。海而疎者、志多不稱。去聲。○掌中體厚而紮。指節變光而密者、則足知

蹙血富可誇。可別本作無。○凡人指節若排筍者、

毛、三根之上、十種之下、主足財祿、乳頭像祿足則。坑陷淺窄、慈悲而多居下賤。凡人之陷縱從其平圖。若坑窟淺窄者多爲慈悲下賤之人。覽平博厚、資明而早崩耕紳、庸則氣靜而覆。人形體覽大、則心氣寬容其神全、神全而後心正、誠能容之也。攝、插也。插笏於紳大帶也。攝、音質。又音瑟。若其覽平博厚者、則幼年而居官明顯而事達。腹貨水穀之海、腸爲筋脈之源、包萬物而制造化、以資其神、故腹爲水谷之海、腸者、腸六府以居中、以爲筋脈之源、由是腹欲大而脂腸必廣而深。相曰、腹大垂藏、貨祿無疆。○玉管照神論曰、腹者身之總管、所以包脂胃而化萬物也。欲圖而長、無取也。李嶠耳息而享百齡。嶠、渠妙反。○嶠、字巨山、趙州贊皇人。年十五、通五經、有文辭、事唐高宗、武后、中睿、玄、五朝、官至特進、同中書門下三品。鼻息者、氣自耳出、故享其壽。李嶠乃古之異人、亦如鼻孔耳中出息、故得享遐齡。孟軻內養而輕萬斛。音穀、十斗曰一斛。○軻、字子與、鄒人。魯公於孟孫之後。游事齊宣王、不能用。遂梁亦不用。退而作孟子七篇。○夫孟氏之養氣、能以四十而不動其心、故曰氣者體之充也。志者、氣之帥也。夫志至焉、氣次也。氣能充其四體、又曰、我知言、我善養吾浩然之氣。其爲氣也、至大至剛、以直養而無害、則其通纖徹、洽於神明、爲其養也以義、無取也。身大音小、禍所隱。身小音大、福所伏。禍而後其發身小音大、乃神氣之足有餘、故藏其福。夫聲音之發、自元宮而乃臻於心氣以相續。夫聲音之發、起於脊田、與心氣相國而出也。琅然其若擊石、瞱然其若呼谷。琅然其若擊石、瞱然其若呼谷、聲之雄雄者、大小相續、或先急而後緩、或先緩而後速、是謂粗俗之聲。宛馬逐風雲之志欲、辨四時之氣。如春溫吐綠之微微、察五方之色。

不足。人身短小精悍者、蓋其形雖不足、神乃有餘。若雖長大、屬懦無力者、是形有餘而神不足也。故形之不足、來可爲謀。若神之不足、子孫足下旋紋。名譽出軍、脚心黑紋、官大。掘貴人之足心而厚、賤人之足薄而大。豐厚方正者、多聞暇。薄澀橫窄者、必苦辛。足若豐厚方正者、平生朗樂、其味自至。若其足之拇指精澀者、必官辛苦終身。無紋身賤、有毛家溫。足底無紋者、身必貧賤。若以足底有無毛者、家必殷實。富累千金、蓋有弓刀之理。家慳千金之富者、蓋足底有弓刀之紋理。官封一品、由玻魚眼谷、斯乃內蘊道德。終應誰。音山佳。懈、弛風反。者、形有餘而神惰也。者、形不足而神有餘。長大卑。音山佳。懈、弛風反。者、形有餘而神惰也。

鳥之紋。官高一品之極者、由足底有鳥鳥之成紋。短小精悍。音旱。悍、急也。者、形不足而神有餘。長大卑。音山佳。懈、弛風反。者、形有餘而神惰也。

不足。人身短小精悍者、蓋其形雖不足、神乃有餘。若雖長大、屬懦無力者、是形有餘而神不足也。故形之不足、來可爲謀。若神之不足、子孫足下旋紋。名譽出軍、脚心黑紋、官大。掘貴人之足心而厚、賤人之足薄而大。豐厚方正者、多聞暇。薄澀橫窄者、必苦辛。足若豐厚方正者、平生朗樂、其味自至。若其足之拇指精澀者、必官辛苦終身。無紋身賤、有毛家溫。足底無紋者、身必貧賤。若以足底有無毛者、家必殷實。富累千金、蓋有弓刀之理。家慳千金之富者、蓋足底有弓刀之紋理。官封一品、由玻魚眼谷、斯乃內蘊道德。終應誰。音山佳。懈、弛風反。者、形有餘而神惰也。

如蕊松、怪如盤石、雖千萬人中見面與之者、乃清奇古怪之貴相也。凡有此者、必須操持濟人、功業陞後、聞擊天下也。形有五覽、五短、五慢、五急、五藏、何謂五覽。曰器識、曰行坐、曰飲食、曰言談、曰視之相。何謂五慢。曰神、曰氣、曰性、曰情、曰行。全此五者、有也。神更宜必天折。何謂五急。曰神氣、曰言語、曰行步、曰飲食。全此五者、發早易衰也。何謂五藏。曰神氣、曰骨格、曰肌膚、曰聲音、曰容貌。全此五者、清貴還大之相也。此六說中、有可採、宜考思必定有所得。黃正公論五藏說曰、眼中赤筋、貫反強視、此名關亡殺。兩眉尖短、眼常如泪、此名卒暴殺。鼻折準直、四斜羊視、此名自害殺。肉橫四起、悉還不合、骨躁、此名狂尸殺。人有一焉、定不能善終。命常以此旨爲克當也。伊形神而俱妙、非賢聖而孰得。形者、謂乎外神者、藏於內。其形神俱妙者、非賢聖孰能得之。藏於內者、如淵珠之精粹。發乎外者、若焰光之燭。神發乎外者、若淵水龍珠之精粹。一不雜一作曜、照、一作美。○凡人之事愚智皆已著於目神、美則人愛、惡則人憎。若分明清潤精彩、則足可知之。質貴以氣而宏充。質、形也。人之以氣而養形、故以神而生氣。氣以神而化育。養也、貴者、形也。人之以氣

突也、犯也。○人之所養、氣定而後形固、形固而神全、神全而後心正、誠能容之。則氣靜而覆。人形體覽大、則心氣寬容其形體雖而有神氣者、譬若聚松之堅、可享其蓋、如其形體不稱、譬若盤蔥之本。人之形體、雖體弱而有神氣者、譬若聚松之堅、可享其蓋、如其形體不稱、譬若盤蔥之本。

其覽平博厚者、則幼年而居官明顯而事達。腹貨水穀之海、腸爲筋脈之源、包萬物而制造化、以資其神、故腹爲水谷之海、腸者、腸六府以居中、以爲筋脈之源、由是腹欲大而脂腸必廣而深。相曰、腹大垂藏、貨祿無疆。○玉管照神論曰、腹者身之總管、所以包脂胃而化萬物也。欲圖而長、無取也。李嶠耳息而享百齡。嶠、渠妙反。○嶠、字巨山、趙州贊皇人。年十五、通五經、有文辭、事唐高宗、武后、中睿、玄、五朝、官至特進、同中書門下三品。鼻息者、氣自耳出、故享其壽。李嶠乃古之異人、亦如鼻孔耳中出息、故得享遐齡。孟軻內養而輕萬斛。音穀、十斗曰一斛。○軻、字子與、鄒人。魯公於孟孫之後。游事齊宣王、不能用。遂梁亦不用。退而作孟子七篇。○夫孟氏之養氣、能以四十而不動其心、故曰氣者體之充也。志者、氣之帥也。夫志至焉、氣次也。氣能充其四體、又曰、我知言、我善養吾浩然之氣。其爲氣也、至大至剛、以直養而無害、則其通纖徹、洽於神明、爲其養也以義、無取也。孟軻內養而輕萬斛。音穀、十斗曰一斛。○軻、字子與、鄒人。魯公於孟孫之後。游事齊宣王、不能用。遂梁亦不用。退而作孟子七篇。○夫孟氏之養氣、能以四十而不動其心、故曰氣者體之充也。志者、氣之帥也。夫志至焉、氣次也。氣能充其四體、又曰、我知言、我善養吾浩然之氣。其爲氣也、至大至剛、以直養而無害、則其通纖徹、洽於神明、爲其養也以義、無取也。李名愉人耳、其藏凸出、淺而小、非合相也。○鬼眼云、眼貴壯不超、富貴常居富、微貧壯貴超大、財帛常散、壯不貴百超、擊不還千步。圓厚富安、儉薄乏食。孟軻內養而輕萬斛。音穀、十斗曰一斛。○軻、字子與、鄒人。魯公於孟孫之後。游事齊宣王、不能用。遂梁亦不用。退而作孟子七篇。○夫孟氏之養氣、能以四十而不動其心、故曰氣者體之充也。志者、氣之帥也。夫志至焉、氣次也。氣能充其四體、又曰、我知言、我善養吾浩然之氣。其爲氣也、至大至剛、以直養而無害、則其通纖徹、洽於神明、爲其養也以義、無取也。李名愉人耳、其藏凸出、淺而小、非合相也。○鬼眼云、眼貴壯不超、富貴常居富、微貧壯貴超大、財帛常散、壯不貴百超、擊不還千步。圓厚富安、儉薄乏食。

腹欲圓大而厚者、主家富安而。腹寬厚者、主能容物、乃富貴之相。凡人之腹寬厚者、主家富安而。

如其腹薄而偏小者、處至乏食。深覓富貴、淺窄孤貧。淺窄孤貧。腹薄狹者、卑之如其腹薄而偏小者、處至乏食。深覓富貴、淺窄孤貧。淺窄孤貧。腹薄狹者、卑之

若藏者、主擊名貫世。深能容孝、芝蔭千里之聞。藏深廣能容事者、主美譽播於邦畿之外、若如鳳留翼於四方。深能容孝、芝蔭千里之聞。藏深廣能容事者、主美譽播於邦畿之外、若

士、如鯨之息兮、保其遠大。如馬之股。音鼓、使、馬也。兮、重其馳逐。息、喘也。又曰一呼一吸、謂之一息。○鯨息之細、渺然一聞、蓋能養其氣、如鯨息者、可保長年之遠。若如馬股者、步平有馳逐之遠勢、可謂辛苦百里相。喘息微微、緩而長者、卒、如鯨之息兮、保其遠大。如馬之股。音鼓、使、馬也。兮、重其馳逐。息、喘也。又曰一呼一吸、謂之一息。○鯨息之細、渺然一聞、蓋能養其氣、如鯨息者、可保長年之遠。若如馬股者、步平有馳逐之遠勢、可謂辛苦百里相。喘息微微、緩而長者、

長命人也。喘息急卒、出入之不等、短命人也。身大音小、禍所隱。身小音大、福所伏。禍而後其發身小音大、乃神氣之足有餘、故藏其福。夫聲音之發、自元宮而乃臻於心氣以相續。夫聲音之發、起於脊田、與心氣相國而出也。琅然其若擊石、瞱然其若呼谷。琅然其若擊石、瞱然其若呼谷、聲之雄雄者、大小相續、或先急而後緩、或先緩而後速、是謂粗俗之聲。宛馬逐風雲之志欲、辨四時之氣。如春溫吐綠之微微、察五方之色。

等、謂聲之雄細也。若聲大聲小相續而氣出者、謂之雌雄不一也。或先急而後緩、或先緩而後速、是謂粗俗之聲。宛馬逐風雲之志欲、辨四時之氣。如春溫吐綠之微微、察五方之色。

金而後緩慢、或先緩慢而後急、皆爲粗俗聲下之徒。終身窒礙官祿。

苦浮雲蔽日之徵。在平熟詳而辨之。○浮徵玉鑑曰、氣一而已矣、別而論之、則有三焉。曰自然之氣、曰所養之氣、曰所感之氣。自然之氣、五行之秀氣也。皆稟受之其清常在所養之氣、浩然之氣也。皆能自安、物不能撓。所感之氣、乃邪氣也。苦浮雲蔽日之徵。在平熟詳而辨之。○浮徵玉鑑曰、氣一而已矣、別而論之、則有三焉。曰自然之氣、曰所養之氣、曰所感之氣。自然之氣、五行之秀氣也。皆稟受之其清常在所養之氣、浩然之氣也。皆能自安、物不能撓。所感之氣、乃邪氣也。

正如淨潔皎月之徵。在平熟詳而辨之。○浮徵玉鑑曰、氣一而已矣、別而論之、則有三焉。曰自然之氣、曰所養之氣、曰所感之氣。自然之氣、五行之秀氣也。皆稟受之其清常在所養之氣、浩然之氣也。皆能自安、物不能撓。所感之氣、乃邪氣也。

氣所凝矣。又推而廣之、則有骨、黃、赤、白、黑、五色、黃正公論神、於氣有曰、神大爲神有餘、神伐爲神不足、氣遍於神爲氣有餘、氣下於神爲神不足、氣不足、此說甚妙、宜以參考、斷可驗矣。氣通五藏、則有所見。今之人喜怒哀懼一全於心、則色思變矣。又現疾病死生、甲論五色、若因感氣所凝矣。又推而廣之、則有骨、黃、赤、白、黑、五色、黃正公論神、於氣有曰、神大爲神有餘、神伐爲神不足、氣遍於神爲氣有餘、氣下於神爲神不足、氣不足、此說甚妙、宜以參考、斷可驗矣。氣通五藏、則有所見。今之人喜怒哀懼一全於心、則色思變矣。又現疾病死生、甲論五色、若因感

詩生死於後、黃色主也。其發潤點肉不浮不凝者、爲正色也。紅紫一色同、皆主喜悅。若赤爛燃炭若滴血、名關亡殺。兩眉十病、主二十年。末年曰主死。醜甲乙寅卯年。旺庚戊巳辰戌丑未年。月皆同下準此。青色木色也。其色榮暢條達、如竹葉柳者、爲正也。若乾枯皺結、閃閃不定者、初年曰犯木、主二十四年。中年曰木病、主六十年。末年曰木死。醜庚辛申酉年。旺甲乙寅卯年。赤色、火色也。其色光澤鮮秀、如船塗丹、爲正色。若燋烈煙煽如火炎熾者、初年曰犯火、主二十年。中年曰火病、主四十年。末年曰火死。醜壬癸亥子年。旺丙丁巳午年。白色、金色也。其色溫潤如玉、趣久不變者、乃正色也。若腥索乾枯、無紅潤色、如乾灰者、初年曰犯金、主二十七年。中年曰金病、主十八年。末年曰金死。醜丙丁巳午年。旺庚辛未申年。黑色、水色也。其色潤輝鳳顯光彩、有鏡鑑顧盼者、爲正色也。若如煙霧昏昏四起

汚濁不明者初年曰犯水主十八年中年月水痢主十一年末年曰水死應戊己辰戌丑未年旺壬癸亥子年○氣形圖評後紙色門　地閣明而饒田宅天獄暗而摧官鬼　官鬼者主陰人財官　財者主陰人財官　桂音貴桂也　桂貫桂子曰桂古之所以拘罪人之物易艮卦曰用徽纆○地閣光明者田宅多或天獄昏暗者刑獄多並○堪輿秘訣曰天地間萬人皆之地一體之基上有承漿波池之部下臨重權左右兩顴勢如翼舉堂之部田宅牛馬之象地部應陰之八卦方則榮厚則富提則貴戌頭闊雄鼻額則勇媚肉豐豐如滿月者富貴兩全額天貴朝入次之方厚更加頭平得祖業尖不得虛榮力顴陷不得祖僕力眉陷不得水財力地閣尖長多破祖孤立於他鄉額分有根田宅不足額大額小祖財無力額大額小他鄉浮立福海皆空地陷分必易居承漿下有紋短立者主莊田墳宅美有人爭斜紋主妻多奸淫重額多宮納非重則不實鼻分超高者發福有堅正者得外人田宅不正偏者得破大地豐厚圓滿平正朝接者為富貴偏斜尖陷孤薄破缺者皆貧賤　栗黃鉛紫多發貴　鉛紫疾厄上氣色也是為青綠之氣若面部四時常見者乃紫貴之人也　腦白瓜青合資淑　人之面色其白如瓜其青者是為賢明之士可登廟廊　若相者精究其術而妙悟於神安逸關竅　安逸關竅與本作信無所逃其關竅若相者悟窮玩此書而能得其神妙則觀過珠無遺也○歌曰曉曉世俗不知因安精容貌取其形者得正形為大貴依稀相似出羣倫形帶之人行必失神淫之人心不閑氣帶之人言多溺色滯之人面塵埃形神氣色都無滯學者心須有事路色在皮面氣在血脈裝作成多虛悅散則成無詩則同應清明後三日穀雨後五日小暑後三日大暑後九日運如何須內外推究方有應驗以此憂喜注論舉應者亦隨塞處後四日霜降後八日小寒後八日大寒部位何方隅何時日是何色及形部善惡年後十日　青氣應立春後一日雨水後二日驚蟄後三日春分後四日　赤氣應立夏後一日小滿後二日芒種後三日夏至後四日

氣形圖　應時則吉逆時則憂

此氣見如水波紋　喜應三十七日主陰人財官

此氣見如蚯蚓形　喜應四時辰日主名譽官祿

此氣見如圓珠形　喜應一五日主錄官財信

此氣見如草根向下　喜應一日主財又曰主祿位

此氣見如蜿行形　喜應三七日主上位提攜

此氣見如雙魚形　喜應四九日主職運官升

此氣見如糞米一綫　泽應七七日主名譽祿位

此氣見如草根向上　喜應四時辰主文字至吉音

此氣見如絮絲散亂　喜應三七日主職運轉升

此氣見如水波紋　憂應四七日主災水厄血

此氣見如蚯蚓形　憂應六八日主危疾失職

此氣見如圓珠形　憂應二六日主官文字虛驚

此氣見如草根向下　憂應二日主官非血災

此氣見如蜿行形　憂應二七日主大腸重災

此氣見如雙魚形　憂應三九日主水災

此氣見如糞米一綫　憂應七七日主心腹疾

此氣見如草根向上　憂應七時辰主大血虛挑

此氣見如絮絲散亂　憂應二七日上印落官祿

字觸序

康熙六年丁未初秋，鹽山方文撰。

六書之學，莫妙於會意。會意之妙，在合衆體以成文，如止戈爲武，力田爲男，背私爲公，一勺爲与，十口爲古，大可爲奇之類。此二體合也。盥字从水从皿，指事从臼而取之，會意兩字从二，象天地形，从人从口从又，謂人在天地間，口謀之，手爲之，時不可失，會意爲最。从同象鬬形，从一象宂形，一人兩手安顛於其上，而又一人兩手析薪投之火中，會意則合三體以至六體，其字益多，不可勝數。夫小篆變自李斯，說文肊於許愼，當時遂有此說，已開後人離合相字之門矣。故蔡邕之黃絹幼婦，孔融之漁父屈節，魏武之人一口，梁武之与上人，王莽之三刀丁固之十八公，皆從此出，至謝石之胡宏之徒，直以此技爲占卜，則變化其意而用之者焉。棲園周先生，通才博學，無所不能，閒嘗取謝石之法，爲人斷疑，往往命中，因操撏古今字說之有據者，本爲一編，曰字觸。觸者，隨意所觸，引而伸之，不必其字本義也。如劉字之爲卯金刀，吳字之爲天承口，出字之爲山上山，皆非其字本義，古人豈不識字哉，仁智異見，擬議無方，此會意之所以妙也。先生是書，搜括羣籍，包羅衆理，大有功于後學，或者不察，以爲說文烏篆也，字固在蒼皇以前也，如以爲文與畫也，而道不存，庖犧氏之作易也，一畫而乾，再畫而坤，雷風水火，以次列焉，天地道之所自出也，而不越乎點畫一再之間，況于人乎，況于鬼神乎，古今明道之聖，如羲皇者，亦可以止矣，且天下之故有自然，有不知其所以然，其自然者，幾經而義著，其以歸之文，不知所以然者，歧涉而徵奇，吾以歸之數，文存，而天地人物具其中，數存，而風雨陰晴，機祥夢卜，元會運世，在其

中。皆道也。道自然。而其觸而變也。乃莫測所以然。自然故神莫測。所以然故其觸化。有不知而強觸者。毀譽之撰病于妄。隋雜之改病于支。中舍之譁病于愚。土皮之黠病于固。卽聲音點畫間。已抵牾繆戾之不勝。況欲其通變不窮。盎人神智乎。微而中。雜而不越。說文而後言字學者。吾必以是書變焉。唐相抑略之誤。小吏正之。宋使口耳王之對。至以上國之卿詒譏伴使。讀書識字。重同不在文下。請爲樸園氏復曰。常碎本子。若字觸者可也。

康熙六年歲次丁未孟春之吉。旰江年同學弟徐芳。拜手書于倩話軒。

廋外晰皆以字爲別。既有點畫之形。卽有綜綜之義。若乃無字形。而有朕兆。斯謂之幾。因以分部。雙魚集屋。王虺別有奇占。少女微風。管輅卽煙望氣。未有窺蠡書之原始。探蓍誼之根宗。觀象以知文。感幽以著說。而吉凶禍福。居然不爽者。易曰。知幾其神。通其道者。無字中。忽示以字矣。作幾部第四。

諸部

莊述齋諧。惟取志怪。妄名諞諫。半雜詼諧。斯雖劈字以成章。豈非滑稽之巧笑。優俳所一覩者乎。然方言俚俗而辭文。風刺刻深而旨雅。絜之離合之篇。固有正變之異。揆之風雅之則。亦僅詩曲之分。巧成杼軸。取辦俄頃。可以發人慧。可以廣人思。深其義類。要亦推測之佐也。豈獨風趣絕人而已哉。作諧部第五。

說部

觀乎說。幾乎六書之義焉。淳于絕纓之後。進以莊言。長卿侈麗之餘。歸之正則。是亦曲終雅奏也。故受之以說部終焉。然問字不啻萬千。說文亦多紛擾。他若安石之陳編。則天之創體。如斯等類。不可勝收。而僅有取乎此者。非離合之義弗載焉耳。

順治丁亥嘉平望後二日。樸下老人識于樵川之詩話樓。

字觸卷之一

廋部

趙絕書

趙絕書云。以去爲姓。得衣乃成。厥名有米。覆之以庚。禹來東征。死葬其鄉。不直白斥。託類自明。又文屬詞定。自於邦賢。以口爲姓。承之以天。楚相屈原。與之同名。昭於欲後人知也。文屬詞定。自於邦賢。言共譽非一人也。以口承天。矣字。屈原抱名。平字。與康同者。此者也。孔融離合詩云。漁父屈節。水潛伏方。與時進止。出行施智。呂公釣磯。盍口渭傍。九域有聖。無土不王。好是

夔同契

夔同契後序云。鄒會鄙夫。幽谷朽生。委時去害。依託江山。循遊寥廓。與鬼爲鄰。自世一下。遨遊人間。湯遭厄際。水旱隔屏。隱會稽魏伯陽五字。古魏字作巍。故云江山。

蘷砧

古詩云。蘷砧今何在。山上復重山。何時大刀頭。破鏡飛上天。蘷砧。削伏夫也。山上山也。大刀頭。破鏡上天。作月形、月初也。

幾部

正直女回於匡海內有戚華逝臨拊六翮將登羽儀未彰蛇龍之蟄俾也可忘玫璇臨曜美玉韜光撫名城譽放言深藏按轡安行誰謂路長

思楊容姬難城

晉潘岳離合詩曰個漁始化人民穴處意守醇朴晉應律呂桑梓被源卉木在野錫鑾未設佥石非攀害咎靖潛吉德流背谿谷可安奚作棟宇嫣然以遠搖懼外悔熙神委命已求多祜嘆彼季末口出擇語誰能墨誠言褒厥所蟲蛾之諺龍潛最阻蚩義崇亂少長失敘

思元

繫徽王夫人贊許長史慎簡邇眞身內鏡外和曾參出田丹心同舟素系三邊來庇方頭下四句離合思元字思元長史字也

悲客他方

宋孝武離合詩云霏雲起兮汎濫雨灑晉而不消意氣悄以無樂晉盧植而莫交守邊境以臨敵寸心腸於戎昭關盈圖記門滿資傑伸秋始戒中園初凋旭育秋蓮水滅塞漂旨歸塗以易感日月逝而難要分中心而誰寄人懷念而必謠帖六

各

謝惠連離合詩曰放棹遵遙涂方與情人別嘯歌亦何言嘯爾凌雷節

念

又曰夫人皆洶離二友獨懷古思篤子矜下丘田何足苦

別

謝靈運離合詩曰古人悲信矣中田胡未央加我懷抱緒口詠情亦傷朝哉歸遊客暮子勿相忘

信

賀道養離合詩曰促席宴開夜是歡不覺疲詠歌無徐頌永言終在斯

娛

齊石道慧離合詩曰妍仇華良夜子歡我亦欣吳詠出明月一坐感良辰

龜

梁元帝離合詩曰次峯雲物淨水木偏春光誰定方無達合油不難航

何敬容

梁簡文離合詩贈尚書令何敬容曰伎能本無取枝葉復單貧何條蠁承日木石豈知晨狗馬誠能盡犬羊非易馴效擊既不似舉步孰能眞實由紊朝典是曰蠹祿偷俗化於後部人途自此分

閑居有樂

陳沈炯離合詩贈江藻曰開門枕芳野非上發紅桃林中藤高秀木末風雲高堂宴何事卿志士隱逸品

道極去兩火一刀可以逃言劉中名山可以避吳也故漢皆以來多隱逸之士括州天姥是其處會稽

王恭

王恭在京口，民間謠云：黃頭小人欲作賊，阿公在城下指縛得。又云：黃頭小人欲作亂，賴得金刀作幡扞。黃字上，恭字頭也。小人，恭字下也。金刀，劉也。尋如謠言。

檀憑寶

東晉桓玄簒時，朱雀門下，忽有兩小兒，通身如墨，相和作芒龍歌。路邊小兒，從而和之數十人。歌云：芒龍首，繩縛腹，車無軸，倚孤木，聲甚哀，楚聽者亡歸。日既夕，二小兒還入建康，至閤下，遂成一髮漆鼓槌，鼓走又有金。故曰兩金相刻，空穴無主奇入中，爲寄字。女子獨立又爲檀，奴字。孔子河列云：檮杌久，此惡失之而復得。不意作人也。明年春，而靈寶敗。言事無軸，倚孤木，桓字也。荊州送靈寶首，用敗簏，囚裹之，又以芒繩縛其屍，沈諸江中。悉如童謠所言。

馮昌

晉初，睿爲司隸校尉，京兆人董豐、遊學三年而返，過宿妻家。是夜妻爲賊所殺，妻兒疑豐殺之，竟于有司，豐不堪楚掠，自誣。融察而異之，問曰：汝行往返，頗有怪異及卜筮否？豐曰：初將發，夜夢乘馬南渡水，返而北渡，復自北而南，馬停水中，鞭策不去，僵而覺之，見兩日在於水上，馬左白而後右乾，而操鞭心悸，竊以爲不祥。還之夜，復夢如初，問之筮者，筮曰：憂獄訟，遠三枕，避三沐。既至，妻爲具沐，夜授豐枕，豐記筮者之言，皆不從。既乃自沐，枕枕而寢。融曰：吾知之矣。馬左而渡，渡水也。左水右馬，馮字也。兩日，昌字也。其爲馮昌乎？于是推檢獲昌，面詰之，具首服曰：本與其妻謀殺，並豐，期以新沐枕枕爲驗。是以誤中婦人。（本傳）按拇掌錄所載事與此相類，附錄之。西川費孝先善軌革，世皆知名。有客人王旻，因集貨至長都，求爲卦。孝先曰：教住莫住，教洗莫洗，一石殺，抵得三斗米，過明即活，過陪即死，再三戒之。令誦此數言。是夜，旻受教，行金中，遇大雨，急一屋下，路人盈塞，乃思曰：教住莫住，得步步此邪，遂冒雨而行，未逮屋倒，獨免。旻之妻已謁鄰人，俟旋歸，將欲葬之，約其私人曰：今夕新浴者，乃夫也，日欲晡，舁旻洗沐，重易市櫬，悟曰：教洗莫洗，得非此邪？堅不從，婦怒不省，因反自沐，夜半，反被害。旻驚覩，圄測，遂獨囚繫。官府拷訊，就獄，不能自辯。郡守錄狀，牋旻，悲泣言曰：死即死矣，但孝先所言，終無驗耳。左右以是譏上達。璽曰：郡守呼旻問曰：汝鄰比何人也？曰：康七。遂遣人捕之，殺汝妻者，必此人也。已而果然。因訊僚佐曰：一石沒，塢得三斗米，非康七乎？旻既辯雪，誠遇明即活之數與。

益州

王溥轉廣漢太守，嘗夜夢懸三刀於梁上，須臾又益一刀，意甚惡之。主簿李毅曰：三刀爲州，又益一者，明府其臨益州乎？後果然。（晉書）

荷堅

荷堅生而背有赤文，隱起成字，曰：坤付臣又士，（本傳）

按姓有苻茂，苻堅，其先本姓蒲，以識文改爲苻，苻融其先魯桓公孫，仕秦爲符璽郎，即以爲氏，故堅之姓從坤，融之姓從付，顏魯公干祿字書曰：從坤者爲姓，從付者爲符，尚未詳考耳。

慕容熙

慕容熙初立，有童謠曰：一東基，兩頭燃，禿頭小，來滅燕，後爲慕容雲所滅。雲本姓高，小字禿頭，慕字上艸下禾，兩頭燃則禾艸盡，乃高字。

劉

二口建戈不能方，兩金相刻發艸蘇，空穴無主奇入中，女子獨立反爲雙。二口建戈，劉也。晉姓金行，劉姓又有金，故曰兩金相刻。空穴無主奇入中，爲寄字。女子獨立又爲雙，奴字。（孔子河洛讖）

寄苻

上五盡寄致太平，艸付合成集慕英。前句則太子義符也，（劉向讖）

未

張斌當臨舉，夢登竿中天，索犹曰：此未字也。斌果停按。此夢如遇未年月日應。

駱賓王

裴炎爲中書令，時徐敬業欲反，令駱賓王盡計。取裴炎同起事。賓王足踏壁，靜思食頃，乃爲謠曰：一片火，兩片火，耕衣小兒當殿坐。教炎莊上小兒誦之，并都下童子皆唱。炎乃訪舉者令解之。召賓王至，數唉以寶物錦罽皆不言。又賂以首樂妓女駿馬，亦不語。乃將古忠臣烈士圖共視之，見司馬宣王，賓歔然起曰：此英雄丈夫也。即說白古大臣執政，多移社稷，炎大喜。賓王曰：但不知謠識何如耳。炎以謠言片片火耕衣之事白之。賓王即下北面而拜曰：此眞人矣。遂與敬業等合揚州兵起，炎從內應。與敬業等舉事。惟有青鳥字，人有告者，朝臣莫之能解。則天曰：青者、十二月。鳥者、我日與也。遂誅炎、敬業等。（舊唐書）

美人

沈宏卿夢嗽棗甚甜，仰見天上有無二兩字，明日以告金迺秀。迺秀曰：棗遲、無火也。非美乎？天無二字、非人乎？以鄙人觀之，君當有美人桑中之喜也。沈是日果遇美人苗繡。顏色絕代。（北夢瑣言）

姚崇宋璟

唐元宗初登極，夢二龍一符，自紅霧中來。上大悅。姚崇宋璟四字，劾之，卅大樹上。宛延而去。夢迴，召卓土圭，圓兆，王曰：兩木相也。二人名爲天遣，龍致於樹，即知崇璟當爲輔相兆矣。上歎異之。（舊唐書）

誌公詞

綠山之亂，梁朝誌公大師，已有詞曰：兩角女子綠衣裳，卻背大行邀君王。一止之月必消亡，東角女子安字也。綠者，祿也。一止，正字也。果正月敗亡。（舊唐書）

普滿

普滿有僧號普滿，言事往往有驗。建中初，于潞州舍中題詩云：此水連滻水，雙堠血滿川。青牛將亦虎，還號太平年。題訖後，人莫能知。及賊泚脅兵，衆方解悟。此水者，泚字也。滻水者，自滻州兵亂也。雙堠者，泚字也。青牛者，興元二年乙丑歲。乙者木，丑者牛也。明年改元貞元，歲在丙寅。丙者火也。寅者虎也。至是賊

巳半。廣古今五行志。

申酉申春

謝小娥年十三。初嫁大賈任華。父升、與華往長沙貿易。忽夢父泣謂曰。吾與汝夫湖中遇賊。殺我者車中猴、門東艸。夢其夫泣曰。殺我者禾中走、一日夫。夢覺。徧訪能解。有洪州使君李公佐、救之曰。殺汝父、申酉也。殺汝夫申春也。蓋猴申生。車去兩頭爲申字。門東艸爲蘭字。禾中走、穿田也。亦申字。一日加夫爲春字。小娥乃易男服。泛江湖。詢訪有申酉。酉中有申蘭申春兄弟。因往求備。年餘乃知其爲殺父殺夫之盜。俟二盜飲酒醉。小娥急呼鄰人捕獲之。詞伏。就法定罪。小娥乃出家爲尼。仍名小娥。示不忘本也。

班義

令狐相、出鎮淮海。日支使班義、與從事俱遊大明寺之西廊。忽覩前壁題云。一人堂堂二曜同光。泉深尺一點去冰傍。二人相連不欠一邊。三梁四柱烈火烘然。除卻雙鉤兩日不全。諸賓幕顧之。駐足良久。莫能辨。義曰。一人大字。二曜明字。尺一十一寸、非寺字乎。點去冰、水字。二人相連、天字。不欠一邊、下字。三梁四柱而烈火、無字。兩日除雙鉤、比字。得非大明寺水天下無比乎。衆皆嘆曰。黃綃之奇智。亦何異哉。令狐公稱嘆彌日。詢之老僧。曰。頃年有客獨遊、題之而去。

獨眼孤館

唐州押衙崔盧成。轢香藥綱、詣內庫。抵皇華驛舍。夜見美婦人曰。今日見君。君必有疑。今日舍君。我寧不悔。俟君回轅。別圖後會。鄉字云。川中狗。白姓眼。媽撲兒。御廚飯。泊遣。不敢宿皇華驛。寓旅邸。前婦人來曰。今日之事。可諸否。十二字能辨否。盧成不對。因命青衣進酒。終不舉盞。乃作詩曰。妖魄芳魂自古虛。多情心膽似平生。知君不是風流物。卻上幽原怨月明。青衣曰。小娘子嘗養鸚鵡十餘年。竟不言。乃其驗乎。婦人嘆曰。是矣。乃作啞鸚鵡詩云。雖體刷養許多時。終歲曾無一句詞。深恨化工情太誤。因何偏與好毛衣。鄉紙於地。燈火俱滅。丁香公醫見十二字。曰。川中狗、獨犬也。獨字。白姓眼、民目也。眼字。媽撲兒、瓜子也。孤字。御廚飯、官食也。館字。

按七修類稿、記此爲陶穀事。媽撲兒、作虎撲兒。

裴度

元和元年。淮西帥吳少誠死。子元濟拒命。十二年。召裴度將發焉。度既至。因命封人深池濬。發地得石。上有銘文曰。井底一竿竹。竹色深綠綠。雞未肥。酒未熟。障車兒郎且須縮。度以示從事。令辨其義。咸不能究。俄有一卒。自行間躍而賀曰。吳元濟破擒矣。度驚訊之。曰。石銘其兆也。井底一竿竹。竹色深綠綠者。吳少誠、無肉也。肥去肉爲已。酒未熟、無水也。酒去水爲酴。由行間一卒。途擁十萬兵。爲一方帥。喻其榮也。雞未肥、酒未熟者。以瓦中之盡致瓦字之上。甲侵計、豈非鐵杵乎。以午附木也。甲者。東方乙木也。第五者、亦假午字也。侵計者。反語金截。截附金、鐵字也。總而解焉。得非臥及鐵杵邪。明日。果於積壤中得一鐵杵一枚。

王晉公

唐乾符中。晉公王鐸、爲諸道都統。時木星入南斗。數夕不退。鐸觀之。問諸星者。吉凶安在。咸曰。金火土犯斗。卽爲災。惟木當爲福耳。時有術士邊岡、洞曉天文。精通歷數。謂晉公曰。歲異。是歲冬十月。李烱生得元濟。校其日。果已酉于是度益奇卒之辨。擢爲裨將。宣宰按楊用修曰。宋人四六。有舉槲鼠獄智乏難碑之句。正用此事。陳用晦曰。二語見唐丁用晦芝田錄序。

揚訛作宋人四六。

杜牧

杜牧於宰執求小儀不遂。請小秋又不遂。嘗夢人謂曰。辭春不及秋。足腳皆頭。後得比部員外。卒。

裴元質

河東裴元質。初舉進士。明晨唱策。夜夢一狗從竇出。挽弓射之。其箭遂擊。以爲不祥。曾良史曰。吾往唱策之夜。亦爲此夢。夢神爲吾解之曰。狗者、第字頭也。弓者、第字身也。箭者、第字豎也。有擊、爲第也。尋唱策。果如夢焉。朝野僉載。

安吉

臨安縣令張宣。謁選時。夢一女子云。某是明府邑中之客。有十一口依在一女子。爲安字。十一口、吉字也。及秩滿。又將選。復夢前女子曰。明府又當之官。今止三口爲累耳。明府到後數月。亦當辭去。及唱官日。乃得杭州臨安縣令。宣歎曰。三口、臨字也。數月面去。吾其憂乎。到任半年卒。唐雜錄所定錄。

軒轅先生

軒轅先生。羅浮先生軒轅集。唐宣宗召入內廷。問曰。朕得幾年作天子。卽把筆書曰。朕安敢望四十年乎。及晏駕。乃十四年也。杜荀鶴編。

魏仲舒

魏仲舒。謁洪昏夢一人來拜。自稱魏仲舒求葬。洪覺。思之曰。字合鬼土。死中人也。乃往取。果得之。因厚葬焉。後復夢其人拜謝。

飯杵爲妖

建中末。獨孤彥者。泊舟淮泗。步月至佛寺。有二丈夫。一人身長黑衣。稱姓曾。名元。黑衣者曰。吾之先、本盧氏。少以剛勁聞。凡物有潛而不通者。必侵犯以計怍之。時皆謂我侵計。後遇仇。易姓甲氏以逃患。吾素精藥術。而升降上下。卽假手於人。吾有與甲氏起居未嘗不俱。曾元曰。吾陶唐之後也。受姓於姚。曾者、其子孫。以字爲代。故謂曾氏。吾裝褊燥。負氣凌上。遭下流沸騰之訪。吾賦性堅正。甚湯蹈火。卽人之急。語未卒。寺僧歸。人馳去不見。彥乃悟曰。曾元。豈非飯乎。文以瓦附曾。瓦字也。名元者、以瓦中之盡致瓦字之上。甲侵計、豈非鐵杵乎。以午附木也。甲者。東方甲乙木也。第五者、亦假午字也。總而解焉。得非臥及鐵杵邪。明日。果於積壤中得一鐵杵一枚。

兆。木在斗中。朱字也。識者言唐世當有緋衣之讖。或言將來革運。或姓裘。或姓牛。以裘字爲剝衣。牛字著人。即朱也。所以裴脩。公度。牛相國僧孺。每褫此謗。安知鑪於砌山之朱乎。（北夢瑣言）

黃巢

黃巢令皮日休作讖詞云。欲知聖人姓。田八三十一。欲知聖人名。果頭三屈律。巢大慈。蓋巢頭醜。掀鬚不盡。疑三屈律之言爲譏己也。遂及禍。（悅生隨抄）

按該聞錄。言皮日休陷黃巢。爲翰林學士。巢敗被誅。今唐書收其事。又按尹師魯、作太常寺丞。皮子良墓誌。獨曾祖日休。避廣明之亂。徙錢會稽。依錢氏。官太常博士。贈礿部尚書。祖光業。爲吳越丞相。父璨。爲元帥府判官。三世皆以文雄江東。據此。則日休未嘗陷賊。爲其翰林學士被誅也。光業見吳越備史。頗詳。師魯文章傳世。且剛直有守。非欺後世者。可信不疑也。又按唐尊陽簿劉蕡所著唐世語林。已明載皮日休、黃巢時遇害。其子仕錢鏐矣。

艸重生

初。蕭昌宋敗前。狂人於越州旗亭客舍題詩四句云。日日艸重生。悠悠傍素城。諸侯逐白兔。夏滿鏡湖平。初人不曉其詞。及昌敗。方悟艸重。董字。日日。昌字。素城。越城。陷越國公楊素所築也。諸侯者。猴。乃錢鏐。申生屬也。白兔。昌卯生屬也。夏滿。六月也。鏡湖。越中也。（會稽雜錄）

呂洞賓

呂洞賓謂侯生曰。蛇蝎。天地淘以自然之氣。使之生。以遂性。殺此救彼。有損無益。收紙隱語。三曰其一室。室畔水邊傍。乃呂洞賓字。

許碑重立

漢太尉許臧碑久磨滅。諸孫再刻之。題八字碑陰曰。談馬許字。礪畢碑字。圭田重字。數七立字。

三夢

段思平生有異兆。蒙主楊子真忌之。使人索捕。思平逃匿。飢摘野桃剖之。核腐有文曰。南晉有文曰南晉。思摔之曰。晉乃十二月。昔乃二十一日。今楊氏政亂。吾當以是日舉義乎。遂起兵。方至河干。是夕。思平夢人斬其首。又夢玉甑耳闕。又夢鏡破。懼不敢進兵。其軍師董迦羅曰。三夢皆吉兆也。公爲大夫。大夫去首爲夫。夫子兆也。玉甑去耳。爲王之兆也。鏡中有影。如人有敵。鏡破則無影。無影則無敵矣。三夢皆吉兆也。思平乃決。明旦。遂引兵渡江。遂楊氏而有蒙國。遂改國號曰大理。時晉天福二年也。（滇載記）

王海

後漢王渾。家貧。窮井得鑿印。銘曰。備力得富至侯。庶一土。壘字。校尉掌北軍壘門。故曰軍門主。（拾遺）

石笋隱字

成都子城西金容坊。有石二株。挺然發峭。高丈餘。耆舊傳云。其名有六。曰石笋。曰蜀王妃。曰西海之眼。曰五丁石門。皆非也。圖經曰。乃前秦寺之遺址。諸葛亮掘之方驗。有篆字曰。蠶叢氏蜀之民。以二石柱橫埋連接。鎔鐵其中。一南一北。無所偏邪。又五字濁歜燭觸獨。時人莫曉。後蜀譙曰。亥子歲。濁字可記。主水災。寅卯歲。歜字可記。主饑饉。已午歲。燭字可記。主火災。辰戌歲。觸字可記。主兵災。申酉歲。獨字可記。主稼稽富贍。悉以年事應驗如符。（攀）

魏初開國。營構宮室。得石識。有石篆十六。其文曰。人人有一。山山偏牛。兔絲吞骨。蓋海承劉。解者曰。人人有一。大人也。山山出也。偏牛者。魏建漢國歲在丑也。兔絲者。晨艾位歲在卯也。吞骨者。滅諸弟也。天水爲趙。爲蓋海。指宋國姓也。承劉者。言宋受劉氏禪也。（魏略）

魏武帝初開廣州。子城一角忽頹。一古磚有四大字云。委於鬼土。是魏字。公威其事。大築新之。能遠未幾。州外城一繫而圮。獨子城堅。民賴以生。賊平。以公有前知之備。加諫議大夫。

吉位

吉宗即位既久。而皇嗣未立。密道中貴往泰州天慶觀。問徐神翁。翁但書吉人二字授之。既還奏皇。左右皆無知其說者。哲宗升遐。徽宗即位。自端邸入承大統。而吉人二字。合成潛潛之名。無少虧。徽宗名佶。宋（何遠春秋）

張郎中考功

張郎中夢人告之曰。老兒仲了腳。切莫出頭來。汝前程止此。可記之。張白意此夢不祥。凡遇老者。必遠避之。恐不利於己。無復志進取矣。後中進士。任考功郎中。老字仲腳是考字。切字不出頭爲功字。位途止此。

鞋

殷姚萇。四庫雜記。其夢。其妻先許嫁數人。每至親迎之夕。其夫輒死。一夕夢人謂曰。田頭有鹿角。田尾有白色。人玉。乃汝夫也。後嫁乃悟。

三彪

晉崇範。明太祖謂劉基曰。吾夜夢有三人共弄一血帽。何與。基曰。三人者。弄血帽。彔字象也。是當得衆之兆。應數日。海寧果以城降。

尙書吳交石。公初爲節推。部民有女初嫁夕。被殺於帳中。堵入方登。不知爲誰所害。告之官。連及四十餘人。公夢莫得。沈思屢日。繹之所牽大士前。夜夢有虎銜三刀。跳一舟中。公覺。謂虎加三刀、乃彪字也。舟者、周也。殺人者、其周彪乎。一詢立服。

田中伸足

宏治乙丑探花謝公丕。上春官。卜於某丞相廟。夢坐田中。伸足踰外。解者曰。田伸脚、甲字也。果第。故夢須善圖。耳談。

雙天西日

長泰縣藏侍郎。未第時。所夢得四字。曰雙天西日。至癸酉、領鄉薦。雙天、癸字。酉日、酉字也。耳談。

葉簡

葉簡、刻人。善卜筮。凡有賊盜。皆知其姓名。求。欲知賊名十千頭。乃鄰人工甲關。閩音峰。

辛未狀元

辛未會試。江陰袁舜臣、作謎詩於鐙上云。六經蘊耕胸中久。一劍十年磨在手。杏花頭上一枝橫、恐洩天機莫露口。一點蟲蟲大如斗。掩卻半牀何所有。完名直待掛冠歸。本來面目君知否。惟蘇州劉璦、一見能識之。乃辛未狀元四字。

戊午解元

嘉禾張紫、紫無文名。嘉靖戊午春。偶夢神語曰。戊不成。中不中。綠水灣頭問老僧。及邑試。志潛考事。自都城徒步歸。過廟寺少憩。有老僧捧茗進。且疑。本年果發解。所云戊不成、中不中。蓋戊午字云。

困無多日

蕭鳳太守梯。未第時。夢枯木高寸許。以簏之。回首又見日落西山。屋皓皓。道七日。夢甚佳。簏圈梯木。乃困字也。日落西山。無多日也。先生困無多日矣。明年果登第。南雍新聞。

戊戌進士

有祈夢者。上面甲榜下面乙榜。成否曰。上下皆不成也。耳談。

三春

新安某君子病。名乩卜之。得三春二字。衆以爲可恃無虞。後九日竟卒。蓋三春者、九日人也。徐文長集。

黃猷吉

黃猷吉、清源人。爲淮揚巡鹽。以病歸。家居頗好道術。縉流羽客。無不接引。一日甚疑。有僧來謁。而門者不爲通。翌日至。又如之。僧嘆惋曰。吾以爾主好道。故來救其厄。今若此。信命也。取筆題字數行於室東小廡而去。翌日立秋。其夜火發。宅產蕩盡。獨僧所題小廡無恙。門者因具言所以。視其書曰。壑不告行不得。慈

字觸卷之二

外部

李蠶

唐司空李蠶。始名虬。赴舉之秋。偶白題名于屋壁。經宵忽覩名上添一蟲。乃成蠶字矣。驗曰。虬者蟲也。遂改名蠶。明年果登第。南雍新聞。

北千

李嵩叛。有昔招楊德雍赴潛。有老道士崔無數。自言患瘡。有道術。往往預知吉凶。德雍問曰。將欲北行何如。崔令畫地作字。楊乃書北千兩字。崔公以千插北、臧乖字。去卽乖耳。楊遂不果去。而李嵩遂日就擒。道士多權其驗。楊之幸免。由崔之力也。

蠶

曹翰。與國四年。從征幽州。舉部攻城東南隅。卒搤土得蠶以獻。翰謂諸將曰。蠶、水物而陸居。失所也。日多足。彼援將至。不可進攻之象。況蠶者解也。其班師乎。已而果驗。本傳。

貝州

慶曆四年。貝州卒王則。據城叛。詔明鎬加討。久無功。憂知政事文彥博請行。仁宗欣然遣之。且曰。貝字加

口添韭、日也。大口、小口、回也。

三人同一口

楊忠烈公逵。少落拓。不胄曾程文。諸生皆心薄之。彭幼湖獨奇以爲必售。癸卯元旦試諸生。批逵文後云。但得三人同一口。九霄之上便飛騰。逵以是科鄉薦。主考曰孫如游、蓋復字。房考曰劉文琦。三人同口之徵也。

西瓜

有一人以求嗣。詣何仙祈夢。夢人抱一西瓜相贈。又見半子於瓜之外。圍者稱賀云。瓜最多子。行且見累累矣。其人至老不得嗣。自以夢無驗。語方大古。方笑曰。瓜露半子。公其孤乎。始悟。

文爲敗。卿必換則。宋遜月。提報聞。韶拜平章事。曲赦河北。改貝州爲恩州。

解

臨邛卦孝先山人。資卜成都五十年。自云傳管輅軌革之術。其卜有歌有彩。世稱其術。四方士大夫、求占見之。術者曰。乃寸言中立身耳。石又寫己名令相。術者曰。甚非生兆。石遂卒則碎。子同行者辛也。未詳何姓。辛答曰。某姓皮。術者慘然謂石曰。石遂皮則破。子其不返矣。石曰。數定。固莫能逃也。然子亦專此藝。請畫字。試占子之行藏。術者曰。吾在此。即字也。何以寫爲。石曰。人立山傍成仙字。子其仙乎。術者笑而不答。轉盼間。忽失所在。石竟不返。按周益公二老堂雜志云。謝石善拆字。歸蜀有士人文覺。戲以乃字爲問。爲其無可拆也。石曰。及字不成。君終身不及第。有人遇于途。告以婦不能產。書日字于地。石曰。明出地上。得男矣。其驗如此。每肆中以牌寫千字。不識字者。任其所指。隨顧隨卻。隨意變。石甚長之。石在徽宗時。嘗特稱承信郎。一日謂石。我亦能拆字。石詰之。則曰。汝姓謝。所謂身在討論之中。石則終身右選。不能出頭。聞者大笑。謝

太

徽宗令中官索東宮書一字來。乃以太字進問石。石曰。此天子也。上詢謂何曰。太字點微橫。此必太子。他日移置諸上。豈非天子邪。

周生相字

建炎間。術者周生。善相字。車駕至杭州時。金人驅擾之餘。人心危疑。有獻報。乃拆其字。以右邊一點配木上。卽爲兄。此不仍旦。果驗。

公各書退字示之。周曰。趙必去矣。必留。曰者。若棄。趙當退。字入去曰。遠。秦檜入字密。曰。言。勿卑。

河、

汗國止遮。酸。登第已踰壯室。以未有子爲憂。已而汪授宣江簿。生男。乃悟河字江下男也。

失本謝石

上人焚將妻。失珍珠冠。書失字。命夫詣肆。石曰。盛門姻戚。豈有朱氏乎。夫曰。吾妻朱氏也。有餘二十八者乎。曰。妻兄也。曰。然則從此取之。果曰。此人素持行檢。家豈當出去。大物記在。可得也。實因語妻。妻訊之。侍婢云。數日前。二十八日。付借物者。婢云。昨欲出門。實告借帽子。既而不用。就還。原宋醫開匣也。疑啓視之。冠在帽下。蓋婢因晒帽。誤從其中。久而忘之矣。

申

一人病。書申字以問。中智燥筆。客遲謂舉者云。申由既燥。其人必死。應在庭上。曰。不過明申時。果然。

飛

新安朱安國。善相字。紹興三十二年六月。全鄱陽。是歲正平。當殿場開。士人多在州學。從之者同。段教夫書石。必是王下登下井。上曰。塀多。言明當行鄉。欠曰。行見便殿。壽一在字作相。石奏曰。奈頭去東。非日下光上默然。賜費命出。是時秦檜專權。聞之大怒。乃陰中以他事。貶逐竄永。一卒押行。抵中途。遇一人於山

年乙酉再舉。復中十九名。遂登第。始悟二九面升者。南次十九方成耳。

竢

有老齋僕王明者。少時亦讀書。爲貨所苦。棄業爲隸。詩竢字示之。笑曰。此雖小人。中心作文而不遂。又恨其必字勢偏左。主左腳跛躄之疾。旦夕卻招婚姻之喜。坐者云。所說極切。當其人三十歲中風。故左腳不良。但今已七十。自有妻安得如後一轉語。後何日爲人家作媒嫁女。頗獲謝禮。

易

趙哲、渣通。以周易應乙酉舉。遭黜。謀改習賦。朱適再來。因審易字求相。朱曰。得非有更易之意乎。此字从旦从勿。當旦勿易。終必得逢。仍能預言。

去見舉志

文惠公爲參知政事。上章丐去。未諧。朱訪予。予曰。用書信中字可占否。曰可。卽指書中去字使觀之。其體帶艸。朱捧玩咨嘆曰。此翰宮是貴人。今所占何事。予曰。景任兩府。方力求去。朱曰。正鎖頭出天上。將位冠百僚。無庸詞休逸之請。後兩月拜相。

一

楊王沂中。聞居徽行。過一相押字者。止以所執拄杖。就地作一畫。相者驚拜曰。閣下宜自愛。王愕然問其故。相者曰。止上一畫。乃王字也。當封王無疑。

帠

文皇在燕邸時。嘗微行。詣一相字者。書帠字令相。其人卽跪拜稱死罪。上懸問故。對曰。皇頭帝腳。必非常人也。又一人書帠字曰。是爲白巾君。必孝服。

來遠樓

張乘槩善相字。浙江舊有拱北樓。王參政溍浙。改爲來遠樓。初揭扁。命槩占之。槩曰。三日內。主有哀喪事。如期。王公母夫人病卒。王延槩問故。來有衰字形。遠有哀字形。走之二點相連。淚點也。

胡宏

寧波胡宏。深于易理。言多奇中。尤善相字。嘗遇二士于途。將赴鄉試。問得失。宏云。二君當一中。一以有服囚。皆不以爲然。已而一喪父。不得入試。一領薦。或問之。宏曰。喪父者問時。適有人汲水而過。水與立、泣字也。故知其當哭泣。領薦者問時。偶有人立于榜。成位字。故知其必中。

金馬守卿

卜者沈某。以金字問。馬曰。君其五行中安身立命乎。恨與小人作緣。三十年後。以此敗。亦以此獲。後沈以後妻故。有雀鼠之訟。乃其婦頗健。持門戶。卒藉溫飽。憾拆字時恰三十一。

毛

有以毛字問訟。謝曰。必遭反手。宜防之。時此人貲爲千證。事起挑唆。櫃減。強爲和息。又以手字決之。其人新澤。必有更新之意。

陀

有以陀字問訟吉凶。曰。此察院狀詞也。以形而觀。虺頭蛇尾也。以意而論。其既在他。又豈與施同。不成完。恐不能完結。祇長而已。

唐

有以唐字問母病者。曰。上康字頭。下唐字腳。下康居無恙。

瓜字

以瓜子問父病。曰。死期近矣。合瓜子爲孤字。固知必不生矣。

汗巾

一人以汗巾問府取有無。曰。不但府取。兼人汴。定有衣巾。蓋布爲有字形。汗爲汴字形也。巾者衣巾。布色

有一權貴無子。知龍名。以門生袁姓者。補南工部員外。寄一白圖棋子。托問後嗣。袁至。徵服付棋子占之。龍曰。公姓袁否。曰然。我何如人。龍以手周圍樓之曰。員外曰。我所占何事。曰此白物也。應自北來。必自北京當局之貴人。其第一著所卜者。惟其子乎。曰有無何如。曰此物非木非石。經水火鍛煉而成。全無生氣。安得有子。以理而推。亦當謝局。須急下官著可也。已而權貴卒于任。竟無子。術之奇確如此。

麻雀

徽守見龍之門如市。恐其惑衆。意欲處之。一日召至。問我手中何物。如合。則釋。不合。斃杖下矣。龍求指一物示之。方好卜決。時堂下有少婦訴冤。守卽指此婦爲數。龍曰。一麻雀耳。守駭曰。生乎死乎。龍曰。生死在老爺掌握中。守曰。此輩可與語數也。盍曰生則斃之。曰死則出之。守已知其喻意矣。但問何以云麻雀。曰。此婦年少佳人。又穿孝服。以意解之。爲麻雀云。

哭

一日有罪犯同解子。至門求卜。會聞御史磨墨之說。亦取硯磨之。手重氣粗。硯翻墨潑。龍曰。不消卜矣。此爲毫重犯也。問能生否。曰。雖不遽死。一身重罪。縲紲難翻。罪犯哭曰。某時運若此。何用生爲。龍曰。據此。當遷七年。逢戌遇呂姓官人號冤。可改軍罪。丑年可回。蓋哭字壁口爲呂。下有犬字爲戌。遷字爲軍。用字爲川。罪字爲四川。生者有丑字形也。

龍有徒。河南人。欲辭歸。謂龍曰。明日有一宗財物。乞師助弟盤纏。龍問其故。徒曰。適計行裝。廬無盤費。偶見牆東缺月高升。知有盜者送財求卜也。然晚必有捕者。自西而來問卜。此物合歸于師。五鼓。有人叩門。徒曰。不必多言。但往西北行。自然無事。外人曰。果如其言否。曰不誤。外人曰。有盜自後牆拋入。請收之。徒因往取其資。頃之。有捕者南人問數。以易經文王二字。求示方向。龍私念曰。文王西伯也。本宜往西北捕之。恐誤徒子之言。漫爲遼語。東南上追之可得也。盜固得脫。

來

里父之子。商于鬻。數稔不歸。馬適在東藏寺。里父拽杖之寺。訪馬。求卜。適覩面。以杖倚來箱揖之。馬問云何。其以對。馬曰。汝子已抵家。汝可速去。來貫一木。非來而何。里父歸。其子前候門矣。

鄭仰田

閩惠安鄭仰田善拆字。神宗末年。錦衣獨相時。枚卜。韓郡州劉南昌二公。留中不發。集禮廣里居。召令試之。示以笋字。曰。吾有二友。欲得官。可如意乎。鄭對曰。笋字上有兩个字。一個臣者。宰相也。其兩宰相乎。但君不開口。奈何。如欲大拜。必也君不成君乎。後神宗于彌留之際。命下。崇禎丙子。鄭任南中。臨淮侯仍問。南范大司馬人援。行乎。時方象戲。以供子馬字示之。鄭曰。馬行日步。今日下雨。不行也。又問北張大司馬。可無慮乎。因以扉怀示之。鄭曰。扉字尸在身上。死矣。臨淮侯曰。只去位乎。曰。卽走亦遲矣。後皆如其言。

囚

魏璫用事時。寫一囚字問之。曰。此當國一人也。復寫一飢字。曰。此不凡之人。然不良之人也。璫異而遣之。

骰子

倪鴻寶先生。爲祭酒時。與烏程忤。將請告。過鄭于官人席上。初未通名。取骰子中四紅子卜。鄭曰。京官四品而掌印者。惟大司成耳。公其祭酒倪公邪。公頷之。曰。公必與當事忤。姓名中帶守字者其人也。蓋骰子。骨所成。而四面稜角。不能刓圓。以是知不合也。公意欲圖歸乎。必得請矣。以骰憾力難口。乃回字也。後果然。

象棋車字

顧鄰初家居。道俘持象戲中車往。鄰語來人曰。此非子所持。必大貴人遣來者。問其故。曰。一甲一人。名非貴人而何。合局中惟車縱橫如意。此人文章事業必大顯。但可惜今在局外耳。曰。得復起乎。曰。雖欲出山。奈半身不隨何。蓋車既取出。則不合棋。是以知其有廢疾也。

全

天啓初。將卜相。南樂指全字爲占。仰田曰。全字从人从王。王四畫。當相四人。問其姓名。曰。全字省三畫爲十。當有姓詹七者。省四畫爲丁。當有姓丁者。省兩畫縱橫爲木。當有名顧木者。以所省之文全歸之。當有名全者。南樂曰。木非林尚書乎。曰。獨木不成林。名也非姓也。已而拜莆田黃池、元城、涿州、四相俱一如其言。

吞

晉江李熾、與奄黨吳淳夫有隙。指吞字以問仰田。曰。彼勢能吞汝。非小敵也。從天從口。非其人異姓乎。然則何如。曰。吳以口爲頤。彼頤已落地矣。汝何憂。踰年而吳伏法。

太平御覽

張莊節、鎭東省時。其子道將往定省。因叩休咎。隨意揭案上一書。得太平御覽。曰。異哉。太平本是將軍定。不許將軍見太平。其乃大人也。晉爲國平賊。而名登御覽者。其貴無疑。但卷終。文盡也。文盡則縱之以武。其以武顯乎。復揭後一頁。乃五十三卷神仙。因問尊大人壽幾何。時五十二矣。曰。異哉。太平本是將軍定。不許將軍見太平。其急流勇退。尋神仙之學乎。次年值艱。莊節殉難。于太平樓。而壽恰五十三。其奇中如此。

汗巾

有一世家子。臨場出袖中汗巾與卜。曰。君家三代進士郎。曰然。君思中郎。奈胜裏沒貨何。蓋汗字假从三从倒士。而巾字少中字下一畫也。

休

某先生致仕。歸且淡。呼馬澍第。拈一休字訊焉。馬取所書字承日影。攫背疑臆忽曰。異哉。一轉便成兵字。夏官乏員。微公其誰。某笑曰。吾長安塵十丈。無人夢生勿言。居無何。朝鮮事起。某以遊材論薦。趣攝少

午

有以午字占子病者。樑公曰。上乃人字臥而不起。下乃數之終。占病豈宜見此。後竟如言。

行

周爾約行會。書行字、問何人得會。曰、得會者、必姓號有丁字腳者。諸友皆無此腳。惟惺宇字、乃丁字歸也。果得之。

靜

乙酉十一月。以靜字占鄉試中幾人。曰。十二月方揭曉。爭字是解元頭。中七人。城內五人。城外二人。已而果然。或問故。曰。測此字時。偶念及小學。天子爭臣七人。諸侯爭臣五人。城內侯地。故五人。城外遠于京師。故二人。以遠于京師北直。故不言七人。止合城內爲七也。

子

有以子字問六甲者。樑公曰。一個丫頭。非女而何。果驗。

徒

鄧公失斷養兒。書走字於僕掌上、視樑公。時一僕同至。公曰。雙人加走爲徒字。覓之徒然耳。然是人更不須覓。不久即亡。以走字離合之。爲士下人也。後日見斷養兒死大堤下。

携

士人小試。寫一携字問之。曰。君問試事。必不如意。蓋携字進不成進。秀不成秀。才不成才也。後果然。

幾

謝裕公、有傳其子以下鎖慣激披剃者。謝發函。書幾字、視樑公。公曰。絲在人首、髮也。牽著一支。剃髮必矣。後果驗。（顧曲亭記聞。）

閔

閔君母病。卽以姓視樑公。公曰。以文臨門。非弔卽慶。病者任榻。無他慶事。弔當至矣。況字有門內女不成之象。恐不能起矣。越數日驗。（顧曲亭記聞。）

令

有以令字問六甲者。樑公曰。此人一丁也。必生男。問何日。曰、日令夏日火旺。人在丁上。正乘旺地。主子母俱平安。

非翠

邑有大猾周體乾者。令公欲除之。以非字視樑公。公曰。乾之左右。無不相逼者。除之必矣。既下獄。令公復稽壞翠樓翠字視公。公曰。字上二乾。皆以篠直之。左視乾卒。右視乾卒。乾不永矣。後爲撫軍朴殺。（顧曲亭記聞。）

串字

有叩試事者。書串字。衡者曰。不特鄉闈得雋。南宮亦應高捷。蓋以串寫二中字也。一生在榜。亦書一串字。當速歸。問大命妨乎。先生曰。慈難保。不日卽有信至。越明日。果乃內人與三字。故知其妻病危篤。鳥字乃鳴無口。病蟲生矣。令觀衡者曰。君不獨不與資興。更有疾。詢其所以。曰。彼以無心書。串下加心。故當如字。君以有心書。串下加心。乃患

字耳。

武林劉友、書代字問一人存亡。先生曰。此人必翁至親。乃盛德人。似有代者。（以下俱燕山吳總戎驗女。）

與幼弟有閱牆之難。歷經年所。問乃仲兄。長齋事佛。見兄弟間相煎太急。勸弗從。忽去不知所之。欲求方問。先生曰。仍在杭。問何時見。先生曰。須明年九月方可見。友詰解之。先生曰。字勢休戚相關。知係至親。形信義兼有。知必盛德。字得傷殘之象。故斷有骨肉之變。字得仁和錢塘。此字在仁錢之間。所以知仍在杭也。立人傍。人字諧聲。從壬戈。故斷相見在此時也。友謝而歸。迨乙巳春。與是友遇。備言神驗。果仍在杭。兄弟悔悟。釋解後。骨肉之變。避面避也。友曰。然長兄急。勸弗從。忽去不知所之。欲求方之。先生曰。字勢休戚相關。知係至之。先生曰。仍在杭。問何時見。先生曰。須明年九月方可見。友詰解之。先生曰。字勢休戚相關。知係至親。形信義兼有。知必盛德。字得傷殘之象。故斷有骨肉之變。字得仁和錢塘。此字在仁錢之間。所以知仍在杭也。立人傍。人字諧聲。從壬戈。故斷相見在此時也。友謝而歸。迨乙巳春。與是友遇。備言神驗。果仍在杭。兄弟悔悟。釋解後。骨肉之變。避面避也。友曰。然長兄急。勸弗從。忽去不知所之。欲求方之。先生曰。字勢休戚相關。知係至親。形信義兼有。知必盛德。字得傷殘之象。故斷有骨肉之變。字得仁和錢塘。此字在仁錢之間。所以知仍在杭也。立人傍。人字諧聲。從壬戈。故斷相見在此時也。友謝而歸。迨乙巳春。與是友遇。備言神驗。果仍在杭。兄弟悔悟。釋解後。

問復自歸也。

女

生辰女字問婚事。問姓。曰張。斷曰。張姓清河屬水。女字得水爲汝字。正乃汝之婚姻也。問貌。先生曰。占得女字爲好。女加立字成妾字。女乃婢字少卑字。此人爲妾可立。卽居婢亦不卑。且必沈嘿寡言。其沈重賢能。將立爲妾也。請問何

張先生曰。女字乃如夫人如字不露口耳。是以知之。

七

子日能治以知其將愈也。

九月九日。

郭乃親。向故。

一友、書北字問科考等第。占曰。此字當考二等前列。案發果如其分。故知其將愈也。

庚子冬。卜五陳公、書硯字問基業。先生曰。硯字邊。完字尾。先帙復完。又乃辰時之象。恐不能起矣。越數日驗。（顧曲亭記聞。）

人治事

一人、書串字問科考等第。占曰。此字當考二等前列。案發果如其分。故知其將愈也。

泰州友復來請申其說。曰。此字畫尾、筆字無首。書筆不全。不能一等。可知。串字乃肅字之半。所以斷在二等。半字第二畫長。所以定其前列。

鳥

指展過之鳥。曰。鳥字問家中吉凶。先生曰。尊夫人病。其人駭曰。敝室原有恙。不識近日何如。故問。先生曰。當速歸。問大命妨乎。先生曰。慈難保。不日卽有信至。越明日。果乃內人與三字。故知其妻病危篤。鳥字乃鳴無口。病蟲生矣。令觀衡者曰。君不獨不與資興。更有疾。詢其所以。曰。彼以無心書。串下加心。故當如字。君以有心書。串下加心。乃患

行

方權岡先生、問一來人、以兩指在膝間虛書行字、先生曰、來人必兄弟行、非二郎三時太翁先生同在座、驗問曰、何以知之、先生曰、兩指在膝間寫字、乃膝前手足之象也、寫字未曾及第四指、所以斷在二三也、公曰、奇哉、係問三弟兄歸期、先生曰、行字、乃吾已出衙之象、今當在途間、未發如斷、

三

錢姓代親占訟、於易內指得坤卦、先生曰、此事從家起、纔自外來、幸有友清釋、無大害矣、友曰、神哉、同胞兄弟、因小事夜爭地方衙之、以狀兄妄報官訟、今半載矣、發托一貴人求釋、敬占請問內外之理何居、先生曰、六斷之象、在門字之內、在非字之外、故從門內起事、而是非自外來也、又如朋解之象、所以有人救解、六斷用于罪字兩傍、所以知已脫其罪矣、數日後事息、

汪姓、仕藏隆、自善拆字、試後求占、執筆獨點一點、問曰、吾一等一名乎、先生曰、一等可期、不能前列、友曰、點乃文字之首、豈得不前列乎、不服曰、請案後言、案出果一等末、復造曰、子何解也、先生曰、君知一點爲文字之首、不知一點居等字之末耳、

寫

先生過京口、有僧交于姓、以訟事在鎮江、候所親不至、乞占、隨于方丈中、指得寫字、斷曰、人困中途有阻、今已到、問幾時、曰、到下午來、來熟人果至、因路染霜亂來遲、謝曰、頗聞字中理、曰、寫頭如門、字形如馬、三點水借作鎮江江字用、馬星已到江門間、所以知其到之速也、字中有且字、故知中途有阻、友深服、

此

隨道朱公曰、吾弟返都、行時有微恙、途中安否、乞占之、隨書此字、比字、比肩者、兄弟也、比傍多一直、又止字引頭、乃比肩之數止矣、況字形如死、豈倘生乎、又問曰、能抵家否、曰、此字與北字相去不遠、縱不抵家、近矣、旬日報至、公弟幸于河西務、

棄

李鑒公、書棄字占病、曰、世字在草木之中、棄世矣、恐非吉兆、字有棄字形、棄不成棄之象、病恐誤于藥、而成棄也、不數日訃至、其弟玉趾、場後感寒、慎服補劑殞、

已

楊姓者、偕友北遊、舟抵徐關、偶鼻衄不止、友曰、已字問、先生曰、是因數也、難過明日、友曰、魯艘遲頓命寸、來信而去、次日來、昨歸舟鼻流已止、不期夜半血湧而逝、厥壙安在、曰、已字加一夕、則死字也、故斷難過明日、

甲

眞定周先生、諱根部、遊姑蘇、書甲字問生平事、曰、進士、周曰、何以見、曰、甲乃墨字之首、豈非高舉者乎、公笑曰、然矣、知發自某科、曰、字象半破于庚、全得于丑、必是庚子辛丑兩科、公歎服、

西

壬寅冬、周恕庵先生見招、座間有書西字者、問作何事業、先生曰、字有兩字勢、自應兩榜無疑、字乃酉字頭、酉科應發鄉薦、但酉字屬金、從秋用、何得春時登榜邪、恕庵曰、神哉、此敏同年鄭晦中也、果丁酉鄉薦、己亥秋捷南宮、列雁常無春榜之言奇驗矣、

元

聶善充、被王姓見控、求和弗允、書元字、斷曰、官訟欲和不允、後反勝、原控人醉觸讞者、怒朴逐之、聶大喜、臨問字理、曰、元字加官字頭爲完、故舉竟見官始完也、字如允字不成、故欲和不允、王姓見元字爲玩、彼姓王、故我反勝也、字乃六頭九足、所以知逢七遇八、訟結在六九之間、斷深服、

奎拾　陸拾

王友家人婦、晨出市物未還、指册中奎拾二字、乞占、斷曰、此人走矣、當速追尋、又開册指陸拾二字、問方向、斷曰、太平、遣人追果得、王請其故、曰、奎拾爲大三十、大三十合成弁字、故知其走也、陸拾爲大六十、大六十三字、乃太平二字也、故知其地在太平、

示

張書示字、問一官何日履任、斷曰、邑令耳、恐以艱阻、客駭曰、果吳令、何以知之、曰、示乃二小也、縣腳有二小丁字、身恐以憂阻、後皆驗、

喜以下俱缺筆避

戲

一友爲訟、書戲字問標公、公曰、事起于墳墓邪、以有丌字在下、初大足扈、以字是扈字頭、然戈雖盛、虛矣、問必到官否、曰、到、雖戲亦必扮出始下場耳、俱驗、

白

海寇擾閩省、退已三信、白幕忽滿由、時王師在泉南、而寇去又未遠、兼好慌惑、撫軍命何可理、祓書白字來視標公、曰、大兵也、以有兵字形、且自泉而至、非大兵而何、復問曰、何日入城、曰、字省一丿、是入字之半、曰也又早字之首、初與十俱過、當是廿四日早也、已而報至、果大兵自泉至、廿七日、襄璞方伯、從城下往迎、公城上呼之曰、必問早、襄果笑曰、公仙人邪、未必整處如是、日暮襄璞歸、曰、大兵者約以明早入城、公數之驗如此、

六

同學周君、諫方、以六字視樓公、公曰、何事、曰、吾不言其字有大字形而三分之也、此衆人事、後乃一人增之、以下而下亦能得之于上、衆中有一人爲梗、其人顛有力、事當不成也、上乾下坤、天地不交、否矣、周曰、異哉、邑公以田贈諸貧士、貧士紛爭、事遂變、予欲一人任、邑公亦願相爲、而邑紳又從中擾之、乃復中止、公曰、不第此、君有弟邪、曰、一弟、公曰、不生矣、以字之下左爲兄、右弟、今字之右、六字下一丿出格外、君弟不永矣、周笑且怒曰、誕哉、未半月、遇周于途、白衣冠、曰、君以一字殺我弟、弟數日前暴疾卒、

住

程習之、隨史蒼航主政在都門、急欲歸、史曰、予門下士程書住字問、公曰、明當選期、再寔一缺、則閩中史君可得還、今日報一缺至、可即出發否、予曰、必出發、史公必選、字形似任、已著點也、程曰、得何缺、公曰、吾不習疑缺、安能定、但以爾意何缺佳、程曰、紹興佳、公曰、即紹興矣、程曰、何以知、公曰、吾故不習何缺、但君言紹興佳、故定之以字是缺佳耳、是晚出發、明午得紹興衆共紳之、

筆

建寧城壬奇、據城、大兵至、未遽克、樑公在紹武城上、衆企捷音、何司理書筆字問樑公、時已廿三日、公曰、昨廿日已破建矣、字竹頭、作草書似井、卓爲建破象、後知建事果克于廿日、

九

席間有以九字問孕婦者、樑公曰、君尚未子邪、今當產當得男、似凡字而非凡、故知不凡、公又問其人曰、孕者是小星邪、應曰、然、曰、何以知、曰、字似元而非元、故知非元配也、以九添室中、似宄字、外則奸、內爲宄、須防室中不測、其人曰、異哉、僕薄資財、室中亦多妾媵、此孕者婢子也、舉妾媵之、百計贖其胎、奈何、卒得保全否、曰、完字之足、胡何傷、其人後果生子、

啣部

子系十二

活

楊德祖爲魏武主簿、時作相國門、始構榱桷、魏武自出名、使人題門作活字、便去、楊見、即令壞之、既竟、曰、

丕

關澤字穉潤，幷侍中。初魏文帝卽位，權問羣臣曰：曹丕以盛年卽位，恐孤不能及之，諸卿以爲何如？羣臣未對，澤曰：不及十年，丕其沒矣。大王勿憂也。權曰：何以知之？澤曰：以字言之，不十爲丕，此其數矣。文帝果七年而崩。吳志。

葉展

南齊世祖夢著棊履行太極殿上，庾溫曰：履者，蓮應木也。又棊字四十二點，世祖年過此，卽帝位。其能出之。五代史。

馬上郎

梁末有不見馬上郎之諺，及王僧辯滅，識者謂馬上郎、王字也。南史。

与上人

梁武帝除劉顯國子博士，時有沙門祕田，帝書曰：貞有司未辨，徧問羣知，顯曰：貞字文爲与上人，帝因忘其能出之。五代史。

侯景

侯景將謂人曰：侯字人邊作主，不作人，此明是人主也。及城既陷，梁武帝登語人曰：侯景必得爲帝，但不久耳。破侯景字，成小人百日天子，爲帝當得百日，按景以辛未年十一月十九日篡位，壬申年三月十九日敗，得一百二十日，而景以三月一日便往姑孰，計在宮殿，足滿百日，其言竟驗。南史。

天保

齊文宣帝改年爲天保，士有深識者曰：天保之字，爲一大人只十，帝其不過十乎。北史。

紫縫靴

齊武明太后不豫時，有惟得一量紫縫靴之諺，徐之才曰：紫之爲字，此下系縫者，孰當在四月之中，靴者，革傍化，當是久物，至四月一日后果崩。北史。

淵

煬帝御飲，爲析字，令侍女杳孃析字爲十八日，帝曰：能析歟字乎？杳孃曰：移左畫居右畫，豈不成淵字，邪，遂成庶興之兆。遠部紀花記。

葉子

唐太宗問一行世數，禪師製葉子格進之，葉子言二十世孝也。自高祖至哀帝，共二十帝。

葉

開元末，于宏農古函關得寶符，遂改元天寶，其符白石赤文，正成棊字，識者曰：四十八也，及帝幸蜀之來歲，正四十八年。開元傳信記。

柳光

太和中，柳光入山採虫，見石壁文字中有卯，以附木、小首元尾，光字也。宣室志。

醋

宋忠定公棄襄出守泉州，以世命建萬安橋，公計海之深踰千丈，築趾難石，無著力地，命吏爲文報海神。

隸釋文就肆痛飲。醉睡于江。潮至期北宮友醒。適潮退。起視之。則巨舟已到矣。乃遂而皇公。推一船字。曾舉如新。舉郡莫識。公夜以展轉思之。方悟曰。神其令我二十一日酉時與工乎。至期。潮果退。舍沙泥壅積者。又餘潮之不至者。聯以八日。遂建此橋。

熊

紹興己酉。永嘉火災。前數日。有熊自楠溪之江濟。躍入小舟。渡至城下。初不懼人。命獵士殺之。時高陽府世則。寓城中。謂其倅趙允路曰。熊字為能火。郡中宜懼火燭矣。不以為然。已而延燒官民舍什七八。獨州治存焉。（陶朱新錄）

嘉泰

嘉泰元年辛酉三月二十八日。火延燒御史臺、司農寺、將作監、進奏文思院、太史局、皇城司、步軍司、及車民五萬二千四百家。綿亘三十里。凡四晝夜乃滅。其時術者言。年號嘉之文。如三月二十八。又都民市語。多舉紅綠二字。綠有二十八絲。紅者火也。皆為識云。（西湖志）

醫先膚

宋胡易簡。能以易卦析字。知吉凶。于咸其輔頰舌。得癸丑。決死。于醫先膚。得丁未。探化。蓋字文醫創異也。醫諾其聲。乃以无膚去肉。為殿頭之祥。而以卦爻第三。知其名次。此其析字法也。

奇

艸木子。買似道有異志。一術士能析字。嘗以策畫地作奇字。術曰。相公之志不諧矣。道可又不可。道曰。何也。術曰。相公已作相。但欲知相位日月久近。門。木字十八了也。上有三箇十字。在相位當有四十八箇月。奇字不滿。遂更名相哥。復書相字令測。曰。口字橫看。又是四字。若是。則橫直只四十八箇月。至元辛卯正月敗。其言果驗。

棄相

元相哥丞相。元名棄哥。拜相後。延術者審棄字令測。曰。令已作相。但欲知相位日月久近。門。木字十八了也。上有三箇十字。在相位當有四十八箇月。棄哥不滿。遂更名相哥。復書相字令測。曰。口字橫看。又是四字。若是。則橫直只四十八箇月。至元辛卯正月敗。其言果驗。

豐樓乘樓事

劉命熙祖父、居越有疾。劉在錢塘。延堪寫一豐字。令占之。堪曰。死矣。何占焉。是晚計音果至。異曰。即日故。堪曰。豐字之形。由者、窠所也。二丰者、窠上木也。豆者、祭器也。厥非如此。烏非死乎。

德

劉當心有所欲占。延僧而不言其事。試令忖之。以驗其術。堪曰。當一字方可占。適有小學生在傍。正寫習字文。至德建名章。劉就指德字令占之。堪曰。子欲占行人耳。劉曰。然。何時當至。堪曰。自今十四日必來。劉曰。恐事未了。不肯來。堪曰。一心要來。後果如所占。劉問故。堪曰。德字要立人。乃行人耳。故知占行人。有十四字頭。故云十四日。下又一心字形。所以云一心要來也。

陋

有諸可字視樑公者。公曰。男一丁。女一口。詢婚姻必矣。對曰。然。公曰。戚而必戚。但男族盛。有易視女姓之心。究且女爲男剋。以丁字太旺。口不足以敵之也。數年後驗。

閔

閔君室人病。以閏字視樑公。公曰。昔閔姓。以玉易文。是以案易采也。主字去首。所謂閔中不全也。且字有門內一七之象。恐撫復可望矣。至維揚卒。

黃

某令君。以軍功被召入都。兼以兵垣期之。人以黃字視樑公。公曰。共由者道也。果補臺員。

初

揭左之厄。有書初字示樑公者。公曰。刀劍之危。及于衣冠之士。諸公不免矣。卒驗。

萱

有懷孕臨月。書萱字視樑公。公曰。再遲廿一日方生。蓋廿在頭一字在日上。且下一字頗長。爲生字腳故也。時在五月廿日占。若依期則太遲矣。其人猶豫。復曰。是男乎。女乎。曰。女。蓋萱艸爲母。此女極易生長。他日必爲人母。後果生一女。時六月十一日正廿一日也。

字觸卷之四

幾部

壬字

漢高祖始爲亭長。夢逐一羊。披角尾皆落。占曰，羊無角尾、王字也。果爲天下。

夢殿得木

蔡茂、初在廣漢。夢坐太極殿。上有三穗禾。茂跳取之。得其中穗。穗復失之。以問郭賀。賀離席變曰。大殿者。宮府之形象也。極而有禾。人臣之上祿也。取其中穗。是中台之位也。于字禾失爲秋。雖曰失之。乃所以得秩也。旬月而茂徵焉。乃辟賀爲掾。後漢書。

牛頭

蔣琬見推之後。夜夢有一牛頭在門前。流血滂沱。盧甚惡之。呼問占夢趙直。直曰。夫見血者。事分明也。牛角及鼻。公字之象。君位必當至公。大吉之徵也。後琬官終大司馬。蜀志。

棄

何祇字君肅。嘗夢井中生棄。以問占夢趙直。直曰。棄非井中之物。會當移植。然棄字四十下八。存慈恐不遇此。祇笑言得此足矣。卒如所言。國志。

昱

魏程昱、本名立、少時夢上天兩手捧日、太祖曰、卿當爲吾腹心、乃于立上加日、而爲昱、

點額

吳王孫權、嘗夢北面頓首于天帝、忽見一人以筆點其額、舉以問徽士熊循、循曰、吉祥矣、大王必爲主、王者人之首、額者王之上、王上加點、主字之象也、（吳錄、三國統）

夢頭生角

諸葛亮出北谷口、魏延爲前鋒、延夢頭生角、以問占夢趙直、直詐曰、麒麟有角而不用、此不戰而自附之象、退而告人曰、角之爲字、刀下用也、頭上用刀、其凶甚矣、果爲楊儀所殺、

十八公

丁固夢松生于腹上、松字十八公、後十八年爲公、

卿玉于門

李盛作安南太守、夢人卿玉于門、盛曰、門加玉、國字也、必有榮國、果録富貴、（玄怪録）

宋桶

宋桶夢內中有一人著赤衣、桶一手把兩杖極打之、索紞占曰、內中有人、是肉字也、兩杖者、箸之象、極打者、飽肉食也、三日過三家、皆得肉食、（酉陽雜俎、續齊諧記）

走馬上山

鄧圭簿張宅、夢走馬上山、遠繞舍二周、但見松柏、不知門處、索紞占曰、馬屬火、火屬也、人上山爲囚字、但見松柏、墓門象也、不知門處、無門也、三周、三年也、後三年必有大禍、宅果以謀反伏誅、

腳

功曹張遜、奉使詣州、夢狼噉一腳、令索叔徵詳之、索曰、腳肉被噉爲卻字、行東兵反、遂不行、

影

黃平夢舂一盤字、舂影而止、索紞曰、此亡友也、是日果有友人訃至、（潛居錄）

車傍斤

楊雄爲脊陵令、舉兵拒王敦、城陷、爲敦所擒、初雄被執之日、其夜夢乘車拄肉其傍、占曰、夫肉必有筋、筋斤也、車傍于斤、吾其斃乎、時爲敦所害、（晉書）

乘龍

郭瑀與敦煌索嘏、起兵運粟、以應王穆、後穆聽讒、將害索嘏、瑀諫不從、出城大哭、舉手謝城曰、吾不復見汝矣、遂與疾而歸、旦夕祈死、夜夢乘龍至屋而止、寤而歎曰、龍飛在今天正、于屋、屋之爲字、尸下至也、龍飛在尸、吾其死乎、古之君子、不卒于內寢、于是遶酒泉兩山赤崖閒、飲氣而死、

羊魚

超主石季龍、昏寢、夢見羣羊負魚、從東北來、寤以訪佛圖澄、澄曰、羊魚爲鮮卑、其有中原乎、蓋以羊與魚也、後果爲慕容儁所殺、

大亨

桓元初改爲大亨、遐邇讙言曰、二月了、故義謀以仲春發也、元篡立、又改年爲建始、以興超王倫同、又復是王莽受封之年、（晉書）

易爲永始、

衰衣倚槐

王克淵北討諸葛榮、夜夢衰衣倚槐而立、以爲吉、問于楊元慎、曰、三公之兆也、退告人曰、槐字木傍鬼、亡後得三公、果爲爾朱榮所殺、追贈司空、

主

高洋封齊王、夢人以筆點己額、以告王晏哲曰、吾其遜乎、哲拜賀曰、王上加點、主字、後受魏禪、

隆化

武帝七年、元隆化、時人離合其字曰、降死、竟降而死、

周而死

宜改

周武帝改元爲宣政、梁主蕭巋、離合其字曰、宇文亡日、其年六月、帝崩、

天子家

周宣帝在東宮時、不修法度、武帝數楚之、及嗣位、攬其事而大篤曰、離合其字、天子家、明年帝崩、

廣通

開皇初、梁王蕭琮、改元爲廣通、江陵父老相謂曰、通之爲字、軍走也、後君當爲軍所走乎、其後琮朝京師、被留不反、其叔父毅、掠居人以叛、梁國釜蠻、

大業

大業、識者惡之曰、於字離合爲大苦、尋而叛亂、率土遭荼炭之酷焉、

改國號

隋煬帝號改新字、又多忌諱、有幽州人上書云、國字中或、或亂天好、改國號月餘、有上封者云、武退在口中、與囚字無異、不祥之甚、則下制卽依、

幽州

果幽則天悅然、遽追制改作豳、後李和卽位、

幽州刺史

幽州刺史張范、初有薛瑗、夢范于山上捕絲、覺而告范曰、山上絲、幽字君爲幽字乎、明日果授幽、

講坐

下聽法

中書令崔湜與尚書右丞盧藏用、坐太平黨、同被流嶺南、俱行、湜謂藏用曰、家弟承恩、或蒙寬宥、因遲留不速進行至荊州、夢于講堂照鏡、曰、鏡者明象、吾當爲人主所明也、以告占夢人張猷、猷對曰、講堂者、受法之所、鏡者、于文爲立見金、此非吉徵、其日追使至、縊于驛中、（出唐書）

按胡野夫駁又云、張猷謂盧曰、坐下聽講、法從上來也、鏡字金傍竟也、其意子今日乎、然總一途、

失

洛州杜元、有牛一頭、元甚憐之、夜夢見其牛有兩尾、以問占者李仙藥、曰、牛字有兩尾、失字也、經數日、果失之、（朝野僉載）

四者

豆盧署、本名輔、爲郡守鄭式瞻甚禮之、嘗謂署曰、子複姓、不宜雙名、將爲改之、因指著牀曰、此四者、其名也、子當四舉成名、四者甚佳、後二十年、爲此郡守、因指郡廳地曰、此地可以建亭臺、既痛思之、四者、署字也、遂以爲名、既二年、又下第、以爲夢徵、後二年、果登第、蓋自更名後四舉也、後果爲衢州刺史、周覽境內、得夢中所指廳地、遂命建一亭、曰徵夢亭、（前定錄）

呂走入向主

開元中、前進士張佐、過老父于樗社、自稱吾宇文周時居岐、扶風人、姓申名宗、十八從燕公于謹、征梁元帝于荊州、夜夢青衣人謂予曰、呂走天年、人向主、壽百千、吾乃詣占夢者于江陵市、占夢者謂予曰、呂走、迴字也、人向主、住字也、豈子住乃壽邪、吾遂陳情于校尉拓跋烈、許之、（唐張鷟朝野僉載、宋申宗傳）

門耳

魏仍、將赴選、所夢、夢見侍郎李延年、使人喚仍于銓門中側耳聽之、明日、解者云、門中側耳、是聞字、已而果得聞喜、

河

宋主有疾、夢河中無水、以爲不祥、占者曰、河無水、乃可字、主若疾當瘳也、果愈、

片犬

梁灝進選前十日、夢人賜犬肉一片、灝不悅、以問術者、曰、狀字也、果爲狀元、

八

王元規、歷官末、將赴東部選、一夕夢一人衣冠古、若術士者、因訪以當授何地官職早晚、其人書八字與之云、時生一陽體合三水、既覺、莫曉其意、及注官、果授河南府河清縣主簿、凡三字從水、到官日正冬至、

竹束

葉祖洽赴省試、夢惠應王指殿下竹一束示之、前此條對、惟以賦、及祖洽入試、始用策、蓋竹一束、策字也、其年葉遂得大魁、

州

洪興祖夢持六刀、覺曰、三刀爲州、今倍之、其饒乎、已而擢知饒州、

弓與不得

弓與、潯州人、乾道四年冬、偕鄉里六七人赴省試、過宜春、謁仰山祠、祈夢、夢弓與不得四字、但不字稍聯接上下、而中乃空、既覺、殊不樂、自謂必下第、及入試、與中選、同所夢者靈蹟、始以語人、謂夢不驗、好事者曰、不字斷、乃一个也、神言弓與一个得耳、

黑犬

宋徐元杰、嘗夢神人聚二黑犬過堂下、授之、是歲登科之文、有默思默通云者、主司見之、以爲神語、乃悟默字有黑犬重複用之、二黑犬之徵也、靈應至此、豈術相所覩、

一犬

陳炳嘗夢其孫師道、與一犬立閭板上、覺而不省、乃詢于杜鹿鳴曰、犬立板上者、乃犬榜有板也、閭板、一片也、片加犬、乃狀字也、而且閭孫其作狀頭乎、炳悟而喜、咸淳中、師道果狀元及第、歷官參知政事、

羊去角尾

開元中、前進士張佐、過老父于樗社、自稱吾宇文周時居岐、扶風人、姓申名宗、十八從燕公于謹、征梁元帝于荊州、夜夢手搏殺羊、拔其角尾、既寤、占之、術者曰、吉兆也、羊去角尾爲王字、汝後有子當王、後清留五年、仕至北院樞密使、出知南院、（王銍同、宋史、）

顯

洪武十八年乙丑廷試先一日、高皇帝夢殿前一巨釘、縛白絲數縷、懸揚日下、及拆首卷乃花綸上以年少抑之、已而得丁顯卷、姓名與夢符、且顯字日下雙絲也、遂擢狀元、

狀

張諤信、字誠甫、浙江定海人、洪武二十七年甲戌廷試第一、領鄉薦赴京、夢以竹片反押青犬頭、置兀上、解者曰、竹片反押青犬、乃狀字、置兀上、漢元字、況當甲戌、必魁天下、果如其言、

頭生羊角

林諱環、字景璧、福建莆田人、永樂四年丙戌廷試第一、環將試春闈、夢友李文淵、送大肉一片、環變一臂受之、蓋片犬乃狀字、變一臂類元字、後官文淵閣學士、始悟李文淵乃先兆、又往九仙觀卜兆、路遇道士云、爲代占夢、赤犬化爲龍、明年應作狀元也、乃詭說之詞、及赴試、適符結語云、

盤

一士人赴省應試、夢得盤而去其足、以問占者、曰、盤去足、乃解字也、當爲解元、及榜出、果然第一、

片犬

況

盤門伍相神。舊本立像。況守至。見之曰。是何褻也。爲易坐像。既而毀舊像。中有一石刻字云。若要子胥重。九鯉湖記。除非二兄過。數之前定如此。屠公見聞錄。

干

徐鴻謁范文正公廟。少憩假寐。忽夢一人朱冠來曰。君壽還有兩干。覺而思之。以爲二十年也。其後二十二年卒。蓋干字兩十兩一合爲二十二云。

司

福州林廷棉。未第時。往仙祠丐夢。見一牌扁。上半大書一司字。半空白無字。圓者曰。公異日位至大司空。後果然。

鄭啓莫言

鄭生、名啓。求夢仙祠。夢仙人謂今年解元。鄭啓莫言。鄭得夢。以發解自負。謂仙人命已勿露耳。既揭曉。榜首乃鄭啓謨。始知莫言之義。

田田田土

莆、蘇瑛。祈功名于鯉湖仙廟。夢仙人語曰。田田田土。立月已三。覺不知所謂。後科舉畢。見主人亭窗上書亦壁夢。夢輒如前。數不第。以前夢有待。未肯謁選也。年已六十。始詣吏部授邑令。得西鄉縣焉。蓋西鄉之與亞卿字相類也。神之巧乔如此。

己酉

鄭長興某公、生子時。夢郡公送亞卿綽楔至其家。比長。始領薦。領賢書之夕。復夢亞卿二字。凡上春官者屢。少司馬張公元佐。己酉舉于鄉。數上南宮不第。夢人曰。更己酉、成進士矣。公意春闈安得已酉。或終于此耳。乙丑中庸題爲高明配大題紙配字偶破碎。己酉二字也。果于是歲成進士云。（廟曲亭紀聞）

來

一婦居室。夫久客未還。一夕婦夢巨木兩人夾之。卜者曰。兩人夾木。非來字乎。汝壻日下當歸。已而果然。

人木

一仕宦。連夕夢站在不遷。術士占之曰。人傍木、休字也。不久果能職。

泣

一人患痢。箠風吹溪邊。占者曰。箠臨水畔。泣字無疑。果有父母喪亡之艱。

皮石

一人患靴匠。寄石。不知何意。占者曰。靴匠乃皮工也。皮傍石、破字也。不久家破。簡條人口。

榮

一士夢一樹蟠、兩焰竝發。占者曰。木兩火、榮耀之兆。果得登第。

鼠

有一走人。追下官誥。解夢于神。夢鼠頭藏筮。既筮不解。因而再筮。夢神示曰。汝可筮之。某狀元。會有同祈夢者。本以功名事來。將竟無夢。走故不知其人之姓。偶以夢中始末語之。其人特異之。乃剖示曰。鼠頭載筮。鼠字也。而走出爲是。果狀元。卽指是人也。後果大魁。

戊

一士求夢九鯉湖。夢神以戊字示之。以爲逢戊可捷。既而不驗。識者曰。戊字逢丁而成。子其捷于丁歲乎。

白

莆有某。往鯉湖卜其女婚事。何日配合。夢仙人書一婚字。醒不知謂何。圖者曰。女旁有山。下乃出字。若之女。當出橫山耳。後女果適惟新里橫山地方。

壬

白、白字也。角者、冠翅也。文人夢之。白屋書生、頭角崢嶸之象。

土山橫一劍。玉字也。夢者佩玉之兆也。女人夢之。主產大貴之子。

一人幼時。常夢沼中四魚。占者曰。一水四魚。鰥字也。是人至老孤獨。

失

一人夢騎牛背。占曰。人在牛背、失字也。果遺失脫之憂。

獄

一人夢一人言。一犬吠。術士曰。人言犬吠、乃獄字也。果遭獄囚之繫。

斗門

一人夢一斗入門。占曰。一斗入門、閘也。是日果有閘殿之恐。

字觸卷之五

諸部

東方朔

漢武帝嘗以隱語召東方朔。時上林獻棗。帝以杖擊未央前殿檻曰。叱叱。先生來來。朔至曰。上林獻棗四十九枚乎。朔見上以杖擊檻爲兩木。兩木林也。來來、棗也。叱叱、四十九也。（本傳）

薛綜

爲使張奉于孫權前嘲倘書閻澤姓名。澤不能答。薛綜下行酒。因曰。蜀者何也。有犬曰獨。無犬爲蜀。權曰。苟身、虫人其旁。奉曰。不當復列君吳邪。綜應聲曰。無口爲天。有口爲吳。君臨萬邦。天子之都。奉無以對。（啓顏錄）

松槐矯對

賈嘉隱。七歲以神童召見。李勣於朝堂戲曰。吾所依何樹。嘉隱曰。松樹。李曰。此槐樹也。何言松。嘉隱曰。以公配木、尚非松。長孫無忌復問、吾所倚何樹。曰。槐樹。曰。汝不能矯邪。隱曰。何須矯對。但取其鬼木耳。李曰。狀胡也。（諧林）

狄仁傑

秋官侍郎狄仁傑。戲同官郎盧獻曰。足下配馬乃作驢。獻曰。中劈明公。乃成二犬。傑曰。犬傍有火。乃是焚燒狗。（朝野僉載）

尹字

京兆尹訪蘇瓌。既去。瓌令男頲、咏尹字。乃咏曰。丑雖有足。中不成身。見君無口。知伊少人。

孚

賀知章秘書監。有高名。告老歸吳中。上嘉重之。每別優異焉。知章將行。泣辭上。上曰。何所欲。知章曰。有男未有定名。幸陛下賜之。歸爲鄉里榮。上曰。爲道之要。莫若信。孚者信也。爰信思乎順。卿子必信順之人也。宜名之曰孚。知章再拜而受命。久而謂人曰。上何諱我邪。吳人謂孚乃爪下子。豈非呼我爲爪子邪。

鳳

稽康與呂安善。每一相思。千里命駕。安復來。值康不在。喜出戶延之。不入。題門上作鳳字而去。喜不覺。猶

以爲欣。（晉書）

非

鮑照井字謎曰。一八五八。飛泉仰流。仰流者、垂綆取水而上之。故曰仰流也。一八者、井字八角也。五八、折而四之。則其爲十者四也。四十、卽五八也。又四十八簋頭。

崔光

魏高祖名子曰恂。愉悅悌。崔光名子曰勵。勗勉。高祖謂光曰。我兒名傍皆有心。卿兒名傍皆有力。答曰。君子勞心。小人勞力。上大悅。（談藪）

習字

後魏孝文帝。嘗宴羣臣。酒酣。因舉巵酒。勸羣臣曰。三三橫。兩兩縱。誰能解之。賜金鐘。御史中丞李彪曰。法酒老嫗。鹽注飯。屠兒割肉與稱同。尚書左丞甄琛曰。吳人浮水自云工。拔兒鄉沛在虛空。彭城王勰曰。臣始解此是習字。帝卽以金鐘賜彪。（御覽）

徐之才

北齊徐之才。聰辨有冠人之敏。尤好劇談。會聚多相嘲戲。常嘲王昕姓云。有言則訐。近犬則狂。加頸足而爲馬。施角尾而爲羊。昕無以對。又嘗宴客。盧元明在坐。元明因戲之才云。卿姓徐字。是未入人。徐卽答曰。卿姓在亡爲虛。在丌爲盧。生男則成勝。配馬則成驢。又嘲元明二字云。去頭則爲兀明。出頭則爲无明。減半則爲无日。鹽聲則爲元盲。亦無以對。（啓顏錄）

松槐矯對

賈嘉隱。七歲以神童召見。李勣於朝堂戲曰。吾所依何樹。嘉隱曰。松樹。李曰。此槐樹也。何言松。嘉隱曰。以公配木、尚非松。長孫無忌復問、吾所倚何樹。曰。槐樹。曰。汝不能矯邪。隱曰。何須矯對。但取其鬼木耳。李曰。狀胡也。（諧林）

狄仁傑

秋官侍郎狄仁傑。戲同官郎盧獻曰。足下配馬乃作驢。獻曰。中劈明公。乃成二犬。傑曰。犬傍有火。乃是焚燒狗。（朝野僉載）

尹字

京兆尹訪蘇瓌。既去。瓌令男頲、咏尹字。乃咏曰。丑雖有足。中不成身。見君無口。知伊少人。

孚

賀知章秘書監。有高名。告老歸吳中。上嘉重之。每別優異焉。知章將行。泣辭上。上曰。何所欲。知章曰。有男未有定名。幸陛下賜之。歸爲鄉里榮。上曰。爲道之要。莫若信。孚者信也。爰信思乎順。卿子必信順之人也。宜名之曰孚。知章再拜而受命。久而謂人曰。上何諱我邪。吳人謂孚乃爪下子。豈非呼我爲爪子邪。

鳳

稽康與呂安善。每一相思。千里命駕。安復來。值康不在。喜出戶延之。不入。題門上作鳳字而去。喜不覺。猶

杜甫子宗武、以詩示阮兵曹、兵曹答以石斧一具、隨使并書還之、宗武曰、斧父斤也、兵曹使我是父加斤削也、彼而阮閒之曰、誤矣、欲子斫斷其手、此手若存、天下詩名、又在杜家矣、（文質）

廿洽

唐甘洽、與王仙客友善、因以姓相嘲、洽曰、王、計爾應姓田、爲你面澀賴、抽卻你兩邊、仙客應聲曰、甘、計你應姓丹、爲你頭不曲、迴腳向上安、（各顧其義）

青龍寺客

乾符末、有客於青龍寺訪知事僧、屬其匆遽不暇留連、翌日至、又遇斐地朝、客後時復來、亦匪他事、頗有怒色、題其門而去曰、龍龍去東海、時日隱西斜、敬文今不在、碎石入流砂、僧皆不解、有沙彌曰、龍龍去有合字存焉、時日隱有寺字存焉、敬文不在、有苟存焉、碎石入砂、有卒存焉、此不遜之言、辱我曹矣、（桂苑叢談）

午

李安義者、謁富人鄭生、辭以出、安義於門上大書午字而去、或問其故、答曰、牛不出頭耳、此之書午、與題風字正堪作對、

薛濤

薛濤辨才、有黎州刺史作千字文、令僧鬻魚禽鳥獸、乃曰、薛濤曰、衡字內有小魚字、使君有虞陶唐、都無一魚、坐客大笑、又高駢鎮成都、命濤爲一字令曰、須得二字相形、又須遂韻高曰、有似沒梁斗、濤曰、川有似三條椽、節度曰、如何一條曲、濤曰、相公爲西川節度使、何得一沒梁斗、至於窮酒佐、三條椽內一條曲、又何足怪、

郭忠恕

郭忠恕嘲司業聶崇義云、近貴全爲瞻、攀龍只是聾、雖然三箇耳、其奈不成聰、孤應聲曰、莫笑有三耳、何如當二心、

波滑

荊公字說、波乃水之皮、東坡曰、然則滑乃水之骨也、

日

王荊公戲作謎語、非時則寫時方、冬時短、夏時長、吉甫解云、東海有一魚、無頭又無尾、豎除脊梁骨、便是兩個謎、

貿賫

荊公字謎、貝字加兩點、不作貝字猜、貝字欠兩點、不作貝字猜、（錢氏私志）

圖字

荊公字謎、四個口、並皆方、十字在中央、不得作田字道、不得作器字商、（錢氏私志）

劉攽

劉攽與王安石、最爲故舊、王戲拆劉名曰、劉攽不直分文、劉亦拆王名曰、失女便成宅、無一與是妒、下交其如上頭諤宵宁、王大慙、又劉攽嘲王雱云、汝何故見賣、王曰、賣汝直甚分文、

鶺鴒

荊公字說新成、戲曰、以忤鞭馬爲篤、以忤鞭犬爲何可笑、荊公答曰、鳩字以九以鳥、亦有徵據否、

陳亞

陳亞自爲亞字謎曰、若教有口便啞、且要無心爲惡、中間金沒肝腸、外面任生稜角、

陳亞蔡襄

少卿亞維陽人、善詩、滑稽尤甚、嘗與蔡君謨會於僧舍、君謨題詩屏間曰、陳亞有心終是惡、亞卽索筆曰、蔡襄無口便成衰、

呂撝謝暉

撝、謝暉亦以名相嘲、謝曰、無才終入廣、呂云、不日便充軍、二人因而成隙、

韓王汝

韓王汝、非敏公縝、求字於歐陽文忠公、公以小合幅紙、書玉女二字送去、莊敏不樂、明日相見、猶有慍色、文忠曰、出處無點水也、君何怪邪、取筆添女三點水、相與一笑、蓋詩中玉女、但音作汝也、前輩亦雅戲若此、

晶飯鱉飯

東坡嘗與劉貢父言、某與舍弟習制科時、日享三白食之甚美、不復信世間有八珍也、貢父問三白之說、必有出處、比至赴食、見案上所設、惟蘆菔鹽飯而已、始悟貢父以三白相戲、拔落食之幾盡、將上馬、云言是一撮鹽一碟生薤一盤飯、貢父大笑、久之以簡招坡喫晶飯鱉飯、坡笑不復省憶、謂人曰、貢父讀書可見過、嘗具鱉飯奉待、貢父亦知其爲戲、但不解鱉飯所設何物、追往、談論過半年、不設食、貢父吼曰、必有出處、坡云、少待、如此再三、彼答如故、貢父曰、飢不可忍矣、坡徐曰、鹽也毛、蘆菔也毛、飯也毛、非毳而何、貢父捧腹曰、固知君必報東門之役、然蘆不及此、坡始命進饌、抵暮而去、（何氏語林）

黃魯直

黃魯直、劉幸老、同在館中、魯直顏治珍味、劉北人、性朴厚、嘗云、來日喫蒸餅、細音顏質、一日聚飲行令、以三、云、雖合成字、一人曰、戊丁成皿盛、黃曰、王白加石碧、或云、里予野、士野、黃云、不女委鬼魏、劉未答、黃速曰、僕當奉代、以來力勑正糙如何、其聲大似喫蒸餅之語、坐皆笑、

圈圈佞

當問上問蔡京、居杭識推官吳倜乎、今以大臣應、欲除官、京素恨倜、對曰、識之、其人傲狠無上、上嘗曰、也曰、吳知陛下御諒、而不肯改、乃以一圈圈之、上默然不悅、未幾、言者承風旨論罷、按徽宗名佶故云、

王邁劉克莊

王曜軒、邁、晉謁劉後邨克莊云、十兄二十年前何其壯、二十年後何其不壯、劉答之曰、二兄二十年前何其遇、二十年後何其不遇、（齊東野語）

用

一月復一月、兩月共半邊、一山又一山、三山皆倒懸、上有可耕之田、下有長流之川、六口共一室、兩口不圓、（齊東野語）

儉

世俗善謎者、多拆字爲謎、然多無文理、不足稱說、雖同僚坐間、舉儉字謎、一人立、三人坐、兩人小、一人大、其中更有一二口、教我如何過、其意甚明白、眞善謎而有益者、豈特可助談話而已、故筆之、（宋貴補之梁溪漫志）

楊東里

楊東里集有人從門內閃、公向水邊洽之句、前人集中、如此類甚多、不能備載、

馬王

馬王二人、嘗聚宴談笑、馬遂嘲王曰、王元本姓匡、添你尾子來、背上負王郎、（嘗顏峰）

璋蘇

姑蘇李璋、敏於戲謔、偶赴鄰人席、主人者雖富而素鄙、會次、適李旁、既進食、璋視主人之前鮭魚大、璋卽謂主人曰、璋與若蘇人也、每見人書蘇字不同、不知魚在左邊是、在右邊是、主人曰、古人作字、不拘一體、從便移易耳、璋引手取主人之魚示衆曰、領主人指揮、今日左邊之魚、亦合從便、攜移過右邊、一座轟飯而笑、

張乂

張乂、延平人、少負才、入太學有聲、其人眇小、而好作爲、同舍多不平之、前田林叔弓、以其名字作詩賦各一首嘲之、賦有云、身材短小欠曹交六尺之長、腹內空虛乏劉乂一點之墨、詩有云、身分爻兩段、風使十橫斜、文上原無分、人前強出些形容甚妙、

巧對

舊傳聯句、如海晏河清、王有四方當作囯、天寒地凍、水無一點不成氷、笑指深林一犬低眠竹下、閑看幽戶、孤木獨立門中、八刀分米粉、千里重金鐘、皆天然巧合、饒有思致、

孟

孟次年、眇一目、聘至京、有欲識之者、盖大章曰、何必識其人、彼但多一耳、少一目而已、

傘夾

岳公正與夏公埏飲、出酒令一字、內有大人小人、復以證語二句證之、曰、傘字有五人、下列衆小人、上侍一大人、所謂有福之人人服事、無福之人服事人、夏云、爽字有五人、旁列衆小人、中藏一大人、所謂人前人後、莫說人長短、始信人中更有人、（齊諧錄）

陳祭酒

陳祭酒詢、鈾酒酣耳熱、有不平事、及人有過、輒面發之、在翰林時、倡酒令、各用二字分韻相協、以詩書一句結之、陳學士循云、禮字三个車、余斗字成斜、車車車車、遠在塞山石徑斜、高學士穀云、品字三个口、水酉字成酒、口口口、勸君更盡一杯酒、又一人云、犇字三個牛、田畾字成畱、牛牛牛、將有事乎田畱、陳云、蠶字三个直、黑出字成蠲、直直直、焉往而不三蠲、合席大笑、

唐殿元對

唐皐以翰林使朝鮮、其主出對曰、翠瑟琵琶、八大王一般頭面、皐卽對曰、魑魅魍魎、四小鬼各自肝腸、主大駭服、

沈石田

沈石田、文衡山、陳白陽、王雅宜、遊欵虎丘千人石上、時中秋月色大佳、石田行令云、取上一字、下拆兩字、字義相協、倡云、山上有明光、不知是日光月光、文云、堂上掛珠簾、不知是王家簾朱家簾、陳云、有客到館驛、不知是官人舍人、王云、半夜生孩兒、不知是子時亥時、各賞大觥、

金元賓

金元賓、善談諧、一日在文衡山內翰座、浪謔訓蒙師潘某、潘慍曰、吾有一對、爾能對、甘受爾侮、金問之、曰、大夫昆季築牆、一土嵌三人之體、金應聲曰、潘先生父子沐髮、潘水滴兩牛之頭、

王文恪

王文恪公六七歲時、附學於舅氏、一小女使送茶、王戲以手握其手、舅氏出一對與對、曰、奴手爲拳、此後莫

李西涯

李西涯、老矣而黑面長如驢、嘗謂西涯曰、君善相、須一看、李久之乃曰、左相像馬尚吾、右相像狐侍郎、必至此地位、馬與狐合、乃一驢字、始知其戲、

諸理齋

諸理齋、鳳林夏五名欽儔、延師周四維訓子、以不稱、欲再延、妻曰、何爲又增人口、夫不從、又延羅城吾、時諸理齋亦館於夏、戲曰、夏五本是五、增口便成吾、四維何求去、如何又請羅、

闕玻

楊孟平、四明人、居金陵、最善戲、能篆書、有鞋匠號東門王皮者、驟富、作一室以延賓、求扁于孟平、孟平篆闕玻二字與之、或詰之、孟平曰、加一畫、卽東門王皮也、

一極

東莞方達卿、俊善戲謔。又善拆字作謎。如上不在上。下不在下。不可在上。且宜在下。謂一字也。木了又一口。非杏亦非呆。勿作杏字說。勿作困字猜。謂極字也。

杜淵

蜀人杜淵江朝紳令麻城。居官執法。不敢干以私。一日宴鄉紳。梅西野倡令要拆字。入俗語二句。梅云。單奚也是奚。加點也是溪。除卻溪邊點。加鳥卻爲鷄。俗語云。得志貓兒雄似虎。收鋪鸚鵡不如鷄。毛石崖云。單青也是青。加點也是清。除卻青邊點。加心卻是情。俗語云。火燒紙馬鋪。落得做人情。杜答云。單相也是相。加點也是湘。除卻湘邊點。加雨便爲霜。俗語云。各人自掃門前雪。莫管他家瓦上霜。又云。單其也是其。加點也是淇。除卻淇邊點。加欠便爲欺。俗語云。龍遊淺水遭蝦戲。虎落平洋被犬欺。

錢箕山郭劍泉

蘇州錢箕山郭劍泉二宦。初甚相善。晚以小嫌成訟。袁節推斷之未服。某宦置酒解和。并邀袁公。郭爲介。曰。良字本是良。加米也是粮。除卻粮邊米。加女便爲娘。謂云。貧田不買粮。嫁女不嫁娘。蓋有所刺也。袁曰。其字本是其。加水也是淇。除卻淇邊水。加欠便成欺。語云。馬善被人騎。人善被人欺。袁曰。禾字本是禾。加口也是和。除卻和邊口。加斗便成科。語云。官無悔筆。罪不重科。某宦執酒勸曰。工字本是工。加力也是功。除卻功邊力。加糸便成紅。語云。人無千日好。花無百日紅。

招客

古人詩格。有遣奇招客云。板戶公堂。衙腳露麼。答云。班犬良賦。趨搖空肚。板戶木門。閭字。公堂官衙。衙字。衙腳衙起。衙字。露麼戶出屁字。謂閑館暫屈也。班犬文狗。敬字良賦詞田。當了。趨搖土卜。赴字。空肚欠食。飲字。謂敬當赴飲也。

門

倚闌干。東君去也。雲時間。紅日西沈。鐙閃閃。人兒不見。悶淹淹。少个知心。

婦

左七右七。橘山倒出。

倪益

研猶有石。順耍無山。妾女既去。孟子不返。東坡

他

問管仲。

作

何可廢也。以羊易之。

寒則重重裹。熱則四散分流。四个在縣。三个在州。村裏只在村裏。市頭只在市頭。

秦

二畫大二畫小。

樓

長十八。短八十八个女兒下面立。

卜

上又無畫。下又無畫。

入

兩下裏做人難。

孕

先寫了一撇。後寫了一畫。

田

四山縱橫。兩日綢繆。富是他起脚。累是他起頭。

呆

出門幽谷。遷于喬木。

脚

月字去了一直。

舡不舡舡哉舡哉

四个角。四个爪。頭上一个安得巧。兩个尾巴象着少。假老非老。假考非考。似弋非弋。似找非找。以上並按徐文長作畫類題。作田水月。

又有一謎云。古文君奎幃獨守。遇相如琴瑟偕儔。趙朔兒着意移花。牧頓子多情插柳。

彭

月

肩上有。背上有。胸上有。腿上有。脚上都有。頭上無。面上無。耳上日上無。手上指上俱無。

湯

好面花跡皴。皮破難修補。拿住一箇彪。走了一箇虎。

賞

生員與和尚角口。和尚不成和尚。生員不成生員。

秦宇時

大宗伯于公。慨行。夫人秦氏。賢而能文。嘗亦謀。王對面作詩以贈之曰。一大能將二小客。三人齊把小于攻。去若把小于攻去了。三人無耳不春風。出耳

沈鶴溪

歸安沈鶴溪。弱冠補博士弟子。與其弟偕之城。時風雨驟作。過陳方伯兄弟邸。方伯戲曰。大雨沈沈。二沈仲頭不出。公應聲曰。狂風陳陳。兩陳搖擺不開。可稱巧絕。

蔣游

蘇郡蔣游。工于對。如凍雨洒窗。東兩點。西三點。切橄分客。上七刀。下八刀。眞絕對也。

龔棘

又一對。龔棘爲薪。截斷劈開成四束。關門起屋。移多補少作雙間。甚有作意。

十干名

顚倒不自由。懇容下玉鉤。兩人卻把一人休。可憐康將八字拙。求享恩負義。露尾藏頭。任人去。一發把弓鞋撇卻。撫心搔。

田

西山相對頂相連。橫也川。豎也川。圍圍一家共一口。只有四口不周全。

囅

左一片。右一片。橫帶著方巾頂上插枝箭。

巧對

巧對頗有可傳者。但妄指某人神奏。皆去姓氏。功名志士心。○人皆爲僧。人弗可以爲佛。女卑爲婢。女又可以爲奴。○星爲夜象。卻從日下而生。北本木形。何自草頭而化。○硯白石遙見曰。玺從竹下存一二于後。○禹是江邊鳥。蚕爲天下虫。○論春天曰。人字具五形　人字左畫向上。陽也。右畫向下。陰也。水火木金。皆具此二畫者。蓋陰陽之義也。土則何以不備。以陰陽之

字觸卷之六

說部

畢彥遠

畢彥遠。滁州字謝啓。其略云。幾經不悟于鄰亡。闕文徒存于夏有。馬不乘其數。書殘武德。頗論湯齊。烏寫混淆。魚魯揉襍。增河南之邑爲雒。減趙下則對因去口。裘合而煉戈徵。足宵而綀姓絕。定文于六總之禾。訓同于導。分序于八寸之黍。孰異爲宗。丁尼亂眞。鉤須失實。書六書肖。而旣遵國名。爲卷爲端。而遂乖服制。象形誤僞。誰正害興之郙郙。隸體散亡。共守譬盤之鉞鉞。鎭定鎭鑑之名。車改金根之日。知一東二緟之信。救時推正于四羊。國史傳疑。考義共惑于三豕。傳會作九禾之秀。雖析爲三刀之州。合樂之奏。妄加文武之爲斌。定經之名。誤合日月之爲易。字失部居。改白水眞人之兆。書安取下桑三十七木足語世。梁父七十二家。名雖俱在。尉律四十九類。識門五日之爲固。

義、著于四物耳。故五行皆有土。而土于四物成備焉。中央一直。非水之體乎。偏傍一點。非火之體乎。一直一橫。非木之體乎。全體所具。非金之體乎。禮曰。人者陰陽之交。五行之秀氣也。周子曰。五行一陰陽以此。

无

周易。無皆作无。王逸曰。天屈西北爲无。蓋東南爲春夏。陽之伸也。故萬物孳榮。西北爲秋冬。陽之屈也。故萬物老死。老死則无矣。

雙字從龍

宋壽皇問王季海曰。雙字何以從龍耳。對曰。山海經云。龍鱗以角、不以耳。

詷

訓、古從刀。訓持刀詈人。元命包、故以寸。寸、法也。佩觿集。

對

對、古從口。漢文以言多非誠。乃去口從士。佩觿集。

叠

疊、古從三日。揚雄言古埋官決罪。三日得宜。新室以三月大盛。改三田。鄭樵曰。疊與豐同意。從宜、祭器也。從器、象積肉之形。

智慧

案發七籤。解智慧云。智者日中之星也。慧者、宜以生生爲急也。故慧字有兩生并、而其乘一急之象。

心火

宋張有、以小篆名世。嘗言心字篆文。是一倒火字耳。蓋心、火也。不欲炎上。非從包也。

水

辜少蓀、妙于鼎篆。其論水字云。中間一豎。更不須曲。只是避一坎卦耳。

辰

天子以建辰月。祭盛星以求農耕。盛星、天田星。在于辰位。故農字從辰。

日旨

日出一上爲旦。日入一下爲旨。旨、古昏字也。一、地也。

仁義

董仲舒云。以仁治人。以義治我。原甫云。仁字從人。義字從我。豈造文之意邪。

賤

甫戈爭貝爲賤。

疾病

集仲子、一日論制字之妙。匡及疾病二字。从丙从矢。蓋言丙燥矢急。燥急、疾病之所自起也。

病

朱子曰。病字从丙。丙、火也。百病皆生于火。夫病字內丙固火。外二點从水。內火盛而外水微。且相隔則病。水火既濟。自然無病。四季

地

周易。地固以土言。張顯作古今訓、有地乃土乙力之文。疇固以田論。埤蒼、有畴則闢有田之說。吳本郡國之號。本志有口在天上之語。西本十二支之名。詩說有二在天下之論。中興書、以舟在二間爲舟。春秋說、以人十四心爲德。尚書考異、千乘馬上。開元文字、子在毋懷。

季

說文引孔子之言甚多。如黍可爲酒。禾入于水也。又一貫三爲王。此類恐未必孔子之言。班固所謂宗師仲尼。以重其言也。

工

工之字二人立一上一者、地也。四方高、中央下、象形也。風俗通。

同田分貝

陳后山云。金陵人喜斛字。以同田爲富。分貝爲貧。通俗編見。

富自田起

古人殷潤家國。惟貴務農。故周人以稼穡艱難。爲王業根本。秦人以力田受爵賞。古人制字。富從田言。富自田起也。田以一口言。有田之人。又貴食之者寡也。

隨

說文、隨、從也。從走、安步也。與惰音義不同。惰從左從肉。裂肉也。隨音旬爲切。惰音徒臥切。楊堅本封于隨。後有天下。以周齊之間。葬走不常。去走爲惰。其音則去隨從、而就意惰。其義則捨安步、而就裂肉也。豈非因終之兆乎。後世因以隨爲隨音。不思隨字从左月。與墮音相近。卽俗依剝之剝也。

弔

弔、矢貫弓也。古者葬弄中野。體質弓而弔。以逐鳥獸之害。

閃

人在門內。乃閃字也。人若夢之。主有不測之事。將害于己。宜及早閃避也。或我欲尋人。而主他人躲閃。無可蹤跡。

女子

女字爲汝。女與子字爲好。夢者事事佳美。吉昌之兆也。水邊女字爲汝。女與子字爲好。夢者事事佳美。吉昌之兆也。水邊相候。主好事多端。

革圭

甲一破。則去革存圭矣。圭、命圭也。兆之士人當執圭。受皇恩。顯者登高位。覲天顏。應民喜事平。家業興吉。

火伴

今人呼人所聚爲一火。易火字爲夥。殊非本義。木闌詞。出門見火伴。火伴始遊悝。當作火。蓋火之爲物。聚之則明。散之則滅。或曰同炊爨。故曰一火。又唐制。十人爲火。

止戈

潘黨曰。君盍鑄武軍而收肯尸。以爲京觀。臣聞克敵必視子孫。以無忘武功。楚子曰。非關所知也。夫文、止戈爲武。伯宗曰。天反時爲災。地反物爲妖。民反德爲亂。亂則災妖生。故文反正爲乏。此後世拆字之始也。

時代

反正爲乏

左氏曰。反正爲乏。正無義也。正乃射侯之正。（音征）象其形焉。正以受矢。乏以藏矢。是相反也。反正爲乏。其義在此。或曰。反正爲丐。（古音丐、祈音丐。）藏矢短牆也。正以受矢。丐以藏矢。是相反也。此亦反正爲乏之義。邪正之爲正、無所象。故正用侯正之正。邪用琅邪之邪。並協音而借。是爲假借之審也。（六書略。）

郡縣

黃義仲十三州紀云。郡之爲言君也。郡守專權。君臣一體。又制字之義。君在其左。邑在其右。又以邑者所以裁民。合之爲郡縣。元也。言當元靜徭役也。又曰縣也。縣十郡矣。

龕龕

東坡問荊公曰。丞相摘微肖。窮制作。某不敢知。獨恐每每衆附。學者承風。不勝其鑿。姑以龕龕二字言之。牛體壯子麀。麀之行速于牛。今積三爲字。而其義皆反之。何也。公無以答。（掇奧。）

鷗

宋文帝好忌諱。改鷗字爲馬邊瓜。以鷗字似鷗故也。（本傳。）

崇甯

崇甯錢上。蔡京書崇字。白山字中一筆下。當字去心。當時有有意破宋。無心當國之謠。（實事彙。）

波濤（馬守貞。）

有江南生者。客潯。聞馬異。往看。不告姓名。值案頭積書。指波濤二字。曰。君能爲一洲否。馬諦視久。忽詫曰。君佳士。何落節到此。夫水易爲坎。純爲謂下陷不出。下不返。淫汙漂溺。都從此生。若無返年矣。非噬。非剝。腐淪于澤。是維女子婧男爲愿。夫不祥。其孰尊恆之。馮戎。豪爲大期。著田成疇。著金成錢。著人成僞。今也不然。井田爲川。錢非其器。無人僞之。潘汩汩。旅所止期。術聲曰。逃巫臣竊妻子。遠者其似之。生做然曰。君亦知僕何姓乎。馬曰。象並既昭。羣鬼夜讙。吹律知姓。萬物同憂。沄焉水區。誰其餘。按象而談。君非蔡仲之爲乎。江南生遁前謝曰。神哉先生。僕少失父兄。好爲治遊。畢嬉其宮。攜獻而東。我宏彼龍。先生照斯。構象深。徐而通天下之志。諧者赴機捷。遯而解天下之紛也。昔劉主於諧者、可以愧執迷之裏。可以挫奸邪之气。而在猝優開。御衛談笑。小物之玩。而大猷之捐。字觸一編。實同斯旨。偕僕邯鄲笑林。徒滋謔浪。漢世隱書。無益殿最也哉。

順治六年。歲次己丑。暮春。治民莆田周嶼。頓首謹跋。

右字觸六卷。國朝周亮工撰。按亮工、字元亮、祥符人。先世居金溪之櫟下。因自號櫟園。又稱櫟下先生。著有賴古堂集。因樹屋書影。閩小紀。尺牘新鈔等書。是梅花絕句。自題其後。有墨猶香畫猶濕之句。蓋亦風雅之士。而閱歷頗深。故其論書。多能洞悉源流。不為膚淺之見。此書雖偶然游戲之筆。編類成書。徵引極詳。所援羣書。亦間遺一二。而固不足以傷櫟園也。至所稱少時與人賽相字矣。櫟下先生。無書不讀。閒亦好析字家言。追隨二十年。時當寶明維里。酒熱燈紅。偶事諸字。曰一字。生字之蠹。死字之初也。汝父始不起矣。問汝父生命。字義相類。劇、屬、豦、豕、豫、豬、豪、豭、豚、豝、豢、豩、豰、豲、豳、豵、豶、豷、豸、豹、貂、貉、貊、貔、貘、貍、貓、貒、貙、貐、貑、貅、貔、貘、貍、貓、貒、貙、貐、貑、貅、貔、貘、貍、貓、貒、貙、貐、貑、貅

嘉禾周履靖校正
金陵荊山書林梓行

夫宅者乃是陰陽之樞紐人倫之軌模非夫博物明賢無能悟斯道也就此五種其最要者準有宅法焉真秘術凡人所居無不在宅雖只大小不等陰陽有殊縱然客居一室之中亦有善惡大者大說小者小論犯者有災鎮而禳止痾集病之攸也

故宅者人之本人以宅爲家居若安即家代昌吉若不安即門族衰微墳墓川門並同茲說上之罩國次及州郡縣邑下之村坊署柵乃至山居但人所處皆其例焉目見耳聞古制非一

黃帝二宅經地典宅經三元宅經文王宅經孔子宅經宅錦宅撓宅統宅鏡天老宅經劉根宅經玄女宅經司馬天師宅經王徽宅經司農宅經劉晉平宅經張子臺宅經八卦宅經五兆宅經玄悟宅經六十四卦宅經右龍宅經李淳風宅經五姓宅經呂才宅經飛陰龍伏宅經子夏金門宅經刁彙宅經

已上諸經其旨大同小異亦皆自言秘妙互推短長若不遍求即用之不足近來學者多攻五姓八宅貴道白方例皆違犯大經未免災咎所以人犯修動致令造者不居却毀陰陽而無據效豈不痛哉況先賢垂籍誠勗昭彰人自冥蒙日用而不識其象者日月亂坤寒暑推晝夜陰陽等所以包羅萬象舉一千從運變無形而能化物大矣哉陰陽之理也經之陰者生化物情之母也陽者生化物情之父也作天地之祖爲孕育之尊願之則亨逆之則否何異公忠受爵進命變殃者乎今採諸祕驗分爲二十四路八卦九宮配男女之位宅陰陽並無出前二宅此實養生靈之二十四路者隨宅大小中院分四面作二十四路是也路十干十二支亂艮坤巽共爲二十四位餘從西北亂位亂從東北艮爲陽明巽爲陰明欲消疫病其大昌吉也夫辨宅者皆取移來方位不以街北街東爲陰不妨作陽宅居之吉凡移來不論遠近一里百里千里十步與百步同又此二宅修造唯看天坤將三女巽離先悉屬陰之位是以陽不獨王以陰爲得陽初說亦如冬以溫暖爲德夏以涼爻王以陽爲得初上說亦如冬以溫暖爲德之義易訣云爻爲德男以女爲德女以男爲德陰得陽如暑得涼五姓咸和百事俱昌所以德位高壯論容即吉重陰重陽則凶陽宅更招東方北方陰宅更招西方南方爲重也辰巽東西爲是南西面爲戌北之位斜分一條爲陰陽之界凡諸陽宅即有陰氣抱陰陰宅即有陽氣抱陰陽宅龍頭在亥尾在巳陰宅龍頭在亥尾在巳陰宅龍頭在巳尾在亥其狀在龍青陽龍青各有令坐切忌犯也凡從巽向乾從午向子從坤向艮從酉向卯從戌向辰移巳上移轉及上官所住不許遠近悉入陽也從乾向巽從子向午從艮向坤從卯向酉從辰向戌移巳上移轉及上官悉名入陰故福德之方勤依天道天德月德生氣到其位即修令清潔闊厚即一家獲安榮華富貴天之福德者宅之財命故須動修再入陰入陽是名無氣三度重入陰陽謂之無魂魂魄既無即家破逃散子孫絕後也經云連犯不止滅門絕嗣此之謂也若一陰陽往來即合天道自然吉昌之象也設要重往即須逐道住四十五日七十五日往之無咎仍宜生氣福德之方始吉更犯五鬼絕命刑禍者尤不利訣云行不得度不如復故斯之謂也又云其宅乃窮急難故宮宜拆刑禍方舍却益福德方也又云難宅平墻可爲銷殃宅之行年不利或口舌疾病等即宜修刑禍深淺益福德改移修造即消疫其大昌吉也夫辨宅者皆取移來方位不以街北街東爲陰不妨作陽宅居之吉凡移來不論遠近一里百里千里十步與百步同又此二宅修造唯看天道天德月德生氣到即修之不避將軍大歲豹尾黃幡黑方及音姓宜忌順陰陽二氣爲正此諸神殺及五姓六十甲子皆從二氣而生剋在方隅直一年公事故不爲災凡諸刑殺在刑禍到亦須避之若神殺在宅福德方即得天德月德生氣到其位便須修之用功多即善故不避德也若不明陰陽之氣中小殺故不能制其大凡宅經又云刑禍之方缺復荒福德之方連接長吉

也又云刑禍方墻舍位宜狹薄減之高壯之高也編德方及墻舍人家宜連接壯實也又云刑禍之方縮復縮猶恐災殃枉相逐禍德之方拓復拓子子孫孫受榮樂刑禍之方減復拓地不得太縮太縮即氣不足不足則損財禍福德之方宜減復拓地不得太過太過即成輸倉凡事減太過所侵拓之數過于本宅名曰太過又云宅有五虛令人貧耗五實令人富貴宅大人少一虛宅門大內小二虛墻院不完三虛井竈不成四虛宅地多屋少庭院廣五虛宅小人多一實宅大門小二實墻院完全三實宅小六畜多四實宅水滿東南流五實又云宅乃滿昌勿棄宮堂不棄其移故為受殃舍居就廣未必有歉計口半達必得壽考宅不宜廣又云其田雖良婦婢乃芳其宅雖善修移乃昌宅統之宅墓以象榮華之源得利者所作遂心失利者妄生反心墓凶宅吉子孫官祿墓吉宅凶子孫衣食不足墓宅俱吉子孫榮華墓宅俱凶子孫移鄉絕種先靈讁責地禍常伺七世亡魂悲憂受苦子孫不立零落他鄉流轉如蓬客死河岸青烏子云其宅得墓二神漸護子孫祿位乃固得地得墓龍騰虎步物業滋川財集倉庫子孫忠孝天神祐助子夏云墓有四奇商角二姓丙壬乙辛宮羽徵三姓甲庚丁癸得地得宮刺史王公朱衣紫綬世貴名雄得地失宮有始無終先人受苦子孫當凶失地得宮子孫不窮雖無基業衣食過充失地失宮絕嗣無蹤行求衣食客死高蓬子夏云人因宅而立宅因人得存人宅相扶感通天地故不可獨信命也

凡修宅次第法

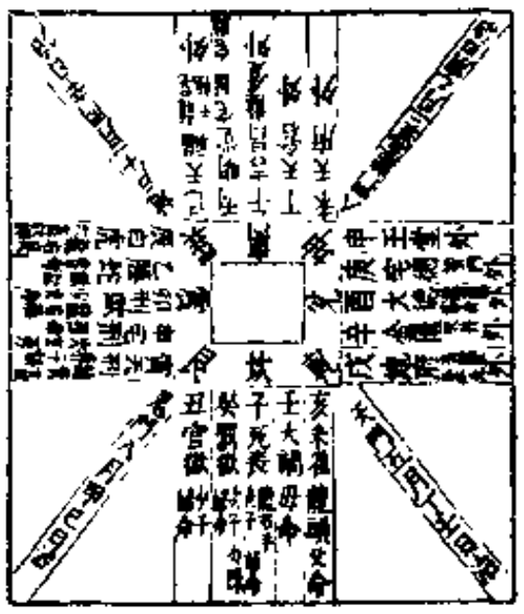
先修刑禍後修福德即吉先修福德後修刑禍即凶陰宅從巳起功順轉陽宅從亥起功順轉刑禍方用一百工德方用二百工壓之即吉陽宅多修於外陰宅多修於內或者取子午分陰陽之界恠將甚也此是三氣潛通運迴之數不同八卦九宮分形列象配男女之位也冬至巳聖至亥是陰陽起盛之極處不同聖人於地面上畫八卦列男女之宮宮者宅也異為長女屬陰乳為天天為陽明矣其有長才深智驚物愛生敬曉斯門若為刑禍方往來久久不利又忌龜頭屬在午地向北衝堂名曰凶亭有稍高豎屋亦不利訣云龜頭午必易主亦云妨主諸院有之亦不吉凡宅午巳東巽巳來有高樓大樹皆不利宜去之吉又云凡欲修造動治須避四王神亦名帝車帝輅帝舍假如春三月東方為青帝木王寅為車卯為輅辰為舍即是正月二月三月不得東戶經曰犯帝車殺父犯帝輅殺母犯帝舍殺子孫夏及秋冬三箇月倣此為忌又云每年有十二月每月有生氣死氣之位但修月生氣之位者福來集月生氣與天道月德合其吉路犯死而實之可名宅鏡又宅書云拆故營新父子得好衣裳神彩猶添一半若令薄宅惡即人之福者矜如美貌之人宅之吉者如靚粧之相伏移南從北陰陽交分是和陰陽者氣也逐人得變吉凶者化也隨事能興故天地運轉無窮人畜鬼神變化何準搜神記云精靈鬼魅皆化為人或有人自相感變為妖怪亦如異姓之木接續而生根苗雖殊異味相雜形質之物尚隨變通陰陽虛無豈為常定是知宅非宅氣由人興移來以變之又云宅以形勢為身體以泉水為血脉以土地為皮肉以草木為毛髮以舍屋為衣服以門戶為冠帶若得如斯是事儀雅乃為上吉三元經云地善即苗茂宅吉即人榮又云人之福者矜如美貌之人宅之吉者如靚粧之

十月生氣在酉辛死氣在卯乙十一月生氣在戌乾死氣在辰巽十二月生氣在亥壬死氣在巳丙

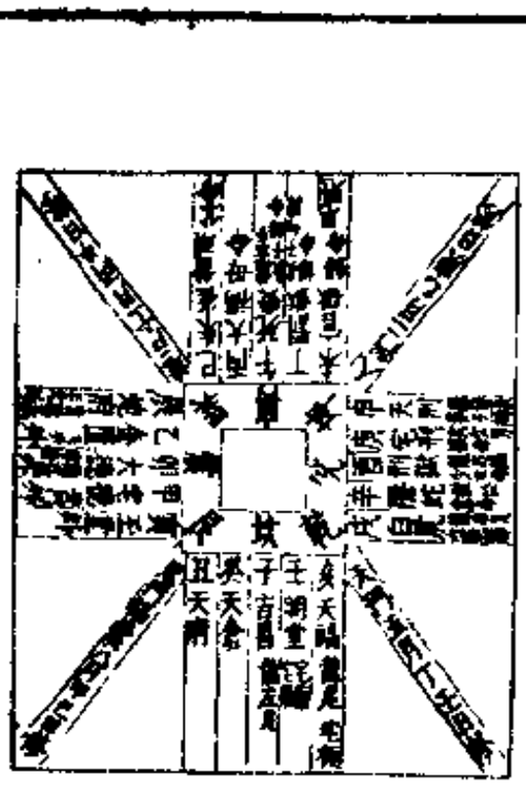
黃帝宅經卷上

凡修築垣墻建造宅舍土氣所衝之方人家即有災殃宜依法禳之

正月土氣衝丁未方二月坤三月壬亥四月辛戌五月乾六月寅甲七月癸丑八月艮九月丙巳十月辰乙十一月巽十二月申庚巳上無不精詳但細看之必有災咎



天門首陽宜平穩實不宜絕高壯犯之損家長大病頭項等災五月丁壬日修吉壯不用壬子丁巳日亥爲朱雀龍頭父命座犯者害命坐人三月丁壬日修壬爲大陵母命犯之害命坐人有飛災口舌修巳亥同子爲死喪龍右手長子婦命座犯之害命坐人失魂傷目水災口舌修巳同癸爲罰獄勾陳次子婦命座犯之害命坐人口舌鬪訟等災七月丁壬日修辛不宜三月丁壬日修七月卽吉日丑爲縣獄少子婦命座犯之鬼賊盜賊火先惟異等災修巳癸同鬼門宅舍氣缺薄空荒吉犯之偏枯痱腫等災人口不用甲子巳巳日寅爲天刑龍首玄武庶養子婦長女命座犯之傷胎禁獄被盜亡敗等災六月甲巳日修角丑月酉十一月吉甲爲宅刑次女孫男等命座犯之害命坐人家長病頭項喘傷折等災修與卯同龍右脇刑獄少女孫命座犯之害命坐人火光氣滿刑傷失魂修與乙同騰蛇訟獄客死喪口舌十月巳日修吉唯宜屋低小仍不得重足主訟獄奴婢六畜命座犯之驚傷跛蹇筋急等災亦主驚恐修與乙同風門宜平缺亦名福首背向榮二宅五姓八宅並不宜高壯蹇塞亦明陽極陰十一月丙辛日修吉南方不用丙子至辛巳日巳天福宅屋亦名宅極經曰欲得職治宅極宜壯實修改吉九月丙申修與丁同多良修惟用功多良丙明堂宅福安門牛倉等舍經云治明堂加官益祿大吉祥合家快活不可當修巳午巳同吉昌之地龍左足經云治吉昌奴婢成行六畜良宜平實忌高及龜頭尾修與丁同天倉經曰財耗亡治天倉宜倉庫六畜壯厚高拓吉申修用功多良未天府高樓大舍牛羊奴婢居之大吉二月乙申庚日修息倉廁利修與丁同人門龍腸宜置牛馬廐其位欲開拓廣厚亦名福廣重而兼實大吉二月乙申庚日修玉堂置牛爲屋主寶貝金玉之事壯實開拓吉經曰治玉堂財錢橫來六畜肥強庚宅德安門宜置車屋雞栖碓磑吉甚宜開拓連接壯闊淨潔吉修與申同酉大德龍左脇客舍吉經曰治大德富貴資財成萬億亦名宅德宜宅主修與甲同辛金匱天井宜置門及高樓大屋經曰治金匱大富



實宜財百事吉 四月乙酉日修大吉 地府青龍左首主三元宜子孫恒令清淨吉經曰青龍壯高富貴雄豪外巽之位宜作園池竹木設有舍屋宜平而薄外天德及玉堂之位宜開拓侵修令壯實大吉經曰福德之方拓復拓子子孫孫受榮樂唯不得高樓重舍外天倉與天府之位不厭高壯樓舍安明 君庫牛舍及奴婢車屋並大吉 南方宜慢拓 吉外龍 之位與內院並同安牛馬牢廐亦名福囊宜廣厚實吉外坤宜置馬廐吉安重滯之物及高樓令並大吉外玉堂之院宜作崇堂及郎君孫幼等院吉客廳即有公客來若高壯侵拓及有大樹重屋等招禽玉實帛主印綬喜外大德宅位宜開拓動修泥令新淨吉及作音樂飲會之事吉宜子孫婦女等院出貴人增財富貴德望遐振外金匱青龍兩位宜作庫藏倉窖吉高樓大舍宜財帛又宜子孫出豪貴婚連帝厩常令清淨連接蔡林花木鬱密

午經下 乳天門陰極陽首亦名青枯向榮其位舍屋連接長遠高壯閑實吉 五月丁未日修吉北方不用壬子丁巳日亥為天福龍尾宜置猪欄亦名宅極經云欲得職治宅極宜開拓吉 亥東三月丁卯日修吉宮羽姓即七月丁酉日修吉壬宅福明堂宜置高樓大舍常令清淨及集學經史亦名堂宜置高樓大舍常令清淨及印綬宮宜財祿 大吉修同亥 子吉昌龍左足宜置牛屋經曰奴婢成行六畜良平實吉 修與亥同 癸天倉立門戶客舍簿綱吉經云財耗亡治天倉安六畜開拓高厚 七月丁丑日修吉 丑天府高樓大舍牛羊奴婢居之大草息舍廁並吉 修與癸同 艮癸門龍旗德囊宜厚實重吉缺薄即貧窮 八月甲申日修吉東方不用甲子寅玉堂宜置車牛舍主寶貝金玉之事宜開拓經曰治玉堂錢財損至六畜肥強大吉 六月甲申日 甲宅德安門宜置碓碨開拓連接壯觀吉 修與甲同 卯大德龍脇客舍經曰治大德富貴資財成萬億亦名宅主主有德望 修與卯同 乙金匱天井宜置高樓大舍宜財帛又宜子孫出豪貴婚連帝厩常令清淨動修泥尤增喜慶 昭巳南十月修 辰龍府青龍左手三元宜子孫當宜清淨經曰青龍壯高富貴雄豪巽風宜平穩不宜壅塞亦名陽極陰謫背榮向枯宜空缺通跡大吉 十一月丙南方不用丙辛日修吉丙子吉 巳朱雀龍頭父命座不宜置井犯害命坐人口舌龍 九月丙辛日修吉 午龍嗽吐血顛狂地舍作惟 巳酉丑至午地支音謹忌正三四月 丙大禍毋命不宜置門犯之害命坐人飛禍口舌 修與午同 午為死喪長子婦命座犯之害命坐人口舌龍右手筋急 修與巳同 丁罰獄勾陳次子婦命犯之坐人口舌鬪訟

午經下 癘病等災 午日酉用正月酉日修吉未為縣獄少子婦命座犯之害命坐人鬼魅火癘霹靂盜賊刀兵流血六畜傷死家破逃散 修與丁同 坤人門女命座不宜置馬廐犯之偏枯淋腫等此地宜荒缺低薄吉 二月乙卯日修 申天刑龍背庶子婦長女命座犯之失魂病脇刑傷牢獄氣滿火怪 申壬二月乙酉 庚宅刑次女長孫命座犯之足跟跛蹇偏枯筋急 修與辛同 至戌一同 乾順行二十四路 外乳院與同院修造開拓令壯實高岡陵大樹並吉宜家長延壽子孫榮祿不絕光映門族乳地廣闊外亥天福與宅極之鄉宜置大舍位次重疊深遠濃厚吉與宅福明堂相連接壯實子孫聰明昌盛科名印綬大富貴外天倉宜高樓重舍倉廩庫藏奴婢六畜等舍大草息宜財帛五穀其位高深開拓吉外天府宜開壯子孫婦女居之大吉亦名富貴飽道之地遷職喜萬般悉有矣絕上外龍腹福之位宜塞實如山吉遠近連接大樹長岡不厭開拓吉若低缺無屋舍即貧薄不安外玉堂宜子婦即富貴榮華子孫興達其位權壯即官職昇騰位至臺省寶帛金玉不少若階缺荒殘即受貧薄流移他地外宅德宜作學習道藝功巧立成亦得名聞千里四方來慕

宅經卷下

人自然而至安井及木漕基吉

外青龍不厭清潔深香設座更迎賓朋高道奇

精神允宜開拓若冷薄荒缺敗陷即貧窮也

樓或有客處卿相遊宦過往一家富貴家盛須

外天德金匱生氣龍此二神並宜豐厚實大令高

亦為師統子孫居之有信懷才抱義壯勇無憂

舊本題黃帝宅經案漢志形法家有宮宅地形

二十卷則相宅之書蓋相襲為古然簡亦有宅吉

凶論三卷相宅圖八卷舊唐志若有五姓宅經二卷

皆不云出黃帝是書蓋依託也若書中稱黃帝二

宅經及淮南子李暢風角子等宅經二十有九種

則作書之時本不偽稱黃帝特方技之流欲神其

說託黃帝作耳其法分二十四略考尋休咎以

八卦之位向乾坎艮震及辰為動巽離坤兌及以

為陰陽以亥為首巳為尾陰以巳為首亥為尾而

主於陰陽相得頗有義理文辭亦皆雅馴宋史藝

文志五行類有相宅經一卷疑即此書在術數之

中儀最為近古考云

青烏先生葬經

青烏先生撰
九欽仆注

金丞相兀欽仆註

先生漢時人精地理陰陽之術而史失其名晉郭氏葬書引經曰為証者即此是也先生之言簡而當約而備後世陰陽之祖書也郭氏引經不全在此書其文字面不全豈經年代久遠脫落遺佚與亦未可得而知也

盤古渾元氣萌太朴分陰分陽為清為濁生老病死誰貴主之氣結庶物形骸既分南北則南龍陽而滿北龍陰而滿有滿必有缺有行必有止始而復終止而復又行焉

貴為王之也

無其始也無其據焉不能無也吉凶形焉易如其無何藏於有藏於有寔寔關休咎以言論之似若非是其於末也若無外此其若可忽何假于詳之辭若言氣不于所生之山而求則此穴或成或否亦不可得而論也氣必有所來而不能無此穴吉凶之所繫斯可知矣

死亦彼之貴也方言其有始如入穴之民無也有無藏在穴寔微茫不可見寔關得之休咎若可以明言論人則又恐泄前定之機而制若非是于其終也考驗愚俗不可與言一無外此若可以覺後人既言忽其世人則天之以此知愚我者必驗後人何假于詳哉故再言其所以重言此孰之不可也

山川融結時流不絕雙眸若無　烏乎其別心至于山

川流自交合至于水口皆融成穴證附近之福厚之地雅容不迫四合週頓辨其主客明堂寬大氣勢不局促內求者以范砌為明堂則水行不流而生亭漏也

山皆合如富主拱

遶等甲定坐也

山欲其疑水欲其澄山來水廻逼貴豐財山止水流虔

主凶候舊注山本乎動欲其靜水本乎靜欲其動動水本乎動靜逼貴來速也豐財者財穀之多也勢位之隆無如王者而為之候也勢位之隆無如公侯而為之所四此山止水流之應也

高聳如公侯而為之所四此山止水流之應也

山卿水曲子孫平億山走水直從人寄食水遶西東財

貧無窮三橫四直官職彌崇九曲委蛇准擬沙堤重重

交鎖極品官資舊注從人寄食言為人之僕役也沙堤者言宰相出必乘沙堤車輪也後人因之以沙堤為宰相故事耳

氣乘風散脈遇水止藏隱勉蜿蜒富貴之地知其所止裁穴有定回山藏隱抱勉蜿蜒欲其富貴之地環抱而聚此其為本原也

若乃勢而復繞去而復留奇形異相千金難求折衝貴

鰕老蚌市井人煙隱隱隆隆孰採其源鰕老蚌而市井平原之氣脈似相而無顯而聚隱而聚此其為本原也

天光下臨百川同歸真龍所泊孰辨元微天心平正真龍真穴萬水千山總一源支分派別非所以有元也

山隨水著迢迢來路提而注之穴須回顧成穴是乘路之長而作穴也

山水回抱形止而氣聚回曲有生之意

穀碧玉勢止形昂是謂來結穴之證結穴之地也而前案回曲而氣止也又曰形止勢縮是龍不來正結

公侯之地龍馬騰起面對玉圭小而首銳更過本方不
學而至本方或正面或左右面旬傍或去皆
有用之方又曰如馬山要在南方
宰相之地繡嶺徼伊遇人水洋朝無極之貴空闊平夷生
氣秀麗繡嶺古前山員峯端正又
有大江洋朝則貴無極也
外拱之地捍門高峙宅龍排迎周經數里筆大橫條足
判生死舊注捍門旗山旗其聳拔重疊路節排衙迎送
拱須是穴正昂然獨尊不然
則爲暗刀山也故曰難揆
富貴之地文章捲耳魚袋雙連庚金之位南火東木北
水部收活出貴若火尾象火生脊巫長瘦象木西蕩
水出江蔣
雖拔也
地有佳氣隨土所止山有吉氣因方而至氣之聚者以
之美者以氣止而吉自王公而官貴鄙以前山
取象必有氣之佳吉如此方可指山而言也
文士之地筆尖而細諸水不陡虛馳名譽此筆不及外
筆也侍衛不隨人爵位之卑也故
氣之佳吉不如前虛馳名譽而已
大富之地圖峯金櫃貝寶皆來如川之至小秀清貴圖
重富厚香注如川之至
言發之速也
貧賤之地亂如散蟻達人大觀如亦諸指脈理散氣無
的定之穴註
山世散亂
朝對不明
幽陰之宮神靈所生舊注吉地有神
主之不葬與人
葬不斬草名曰益葬斬草開地之日以酒奠地神然後
以草斷三臠不然則爲益葬矣
葬及祖墳殃及子孫言不可于祖墳叩侯
葬福未及福先至矣
一墳榮盛十墳孤貧舊注點穴如灼艾焉
一穴既真諸穴虛開
吉穴葬凶與棄屍同陰陽合符天地交通郭氏葬經引
此以證其明
內氣萌生外氣成形內外相乘風水自成察以眼界會
以眼界形之于外皆可見之至于會以性情非上智
能言也眼界之所察性情之所止勢有
大小無穴不然有能通之靈願之郭衍矣

跋

近世相家家必稱郭氏大抵多宗青烏子
青烏子雖不詳其何許人意聽龍名流也
攷其書又有相地骨一卷亦云青烏子著
恐即是編耳但其語不類漢人且注自金
相而史又不爲傳豈託於青烏子爲之邪
羅浮外史記

葬經一卷

題云青烏先生葬經大金丞相兀欽仄註考青烏子名見晉書郭璞傳唐志有青烏子三卷已不知爲眞古書否此本文義淺近經與註如出一手殆又後人所依託矣郭璞葬書引經曰者若干條皆見於此本然字句頗有異同蓋作僞者徵取璞書以自證而又稍易其文以泯剽襲之迹耳未可據爲符驗也

葬經一卷

題云青烏先生葬經大金丞相兀欽仄注

陸氏藏書續志有明鈔本青烏經一卷並載錢求赤手跋云案抱朴子曰黃帝相地理則書青烏之說據此則青烏黃帝時人也然此書文字奇古亦似秦漢時人恐不盡上古之書矣又案世說初學記所引此書有三重相連名連傘山葬二千石及葬龍耳貴出五侯後當滅門等語而此書皆不見則此本已非完書二千石五侯至漢人始有此名則此書出漢人或潤色古本未可知也往歲以家嶠頗有事於此因爲購得完顏入古注及萬曆中金陵人注皆荒謬不通今盡削之祇存本文仍書其源流以爲堪輿一家言之所自玉緒案據錢跋似青烏子卽葬經完顏入注卽兀欽仄注侯考

胡玉緒撰

地理一理也孔子曰吾道一以貫之又曰致知在格物夫吾儒讀聖賢書解程朱理既儼然命之爲儒則自當通三才明萬物天地間無所不格則亦何所不貫山川無異理也理皆萬物獨未可貫此一物乎農圃醫卜必有可觀觀此理也釣弋射御聖無不通通此理本而萬殊即萬殊可一理推也而形家之說說多旁出似乎天地之理不統於一而反授權於說之翻新出奇於是乎謂地理之言皆人人殊而殊各有喻於吾心天道也夫程朱之理即聖賢之所謂道天地之所謂心聖賢之道爲體者也地理者即聖賢之道程朱之理無二道與道爲體者也地理者即聖賢之道程朱之理無二道亦無二理也何古今之名通曉宿往往棄其程朱之學而悉聽命於不識字不明道理之謫秘閣媚閻妄方者鄰以爲此必有異授爲吾祖父之形惕托以是安而子孫之蔭庇藉以是榮也迨末裔生新凶消已禍解然失望之餘禍不旋踵而噬臍之悔亦已晚矣此豈有他哉蔽於禍福之言而不明乎是非之理也夫地理

之是非與四子五經及周程張朱性理語類諸書本無二理奈謂書明理之士反聽其說而如聾覩其說而若瞽又豈有他哉其故蓋不在人而原在書何也地理書之紕繆不堪而假托前人者毋論矣即一二至當之篇眞確之傳如葬經發微青囊貽覆尺金函等文又爲外錯者半擾和者半收誠者又半其爲本來與正道存不過千百之什一而僭妄謏陋之徒又爲之支離強解如謎似讖嬰先賢本文之旨始而僅得其似既而蓋失其眞矣是故前書明理之士刻意求解而解卒不得遂以不解解之亦作強不知以爲知之者狀然而良心難抹畢竟來歟以爲眞知於是茫然迷悵然悶謂地理之與儒理判然兩途不得不授其任於庸庸碌碌破鬼鬼怪怪之術說玄說妙鋪張揚厲而一時傾聽之下敬之如神明事之如父母嗚呼豈不哀哉余本業帖括未嘗留形家言以爲餬口計然而屬文賦詩之暇高山流水夢寐相求是以博覽諸家徧歷山川以地證書以書印地以地而理氣皆與書頭不背明乎陰陽順逆分合映帶之法乘山不格羅經而縱經自合也明乎之局析理不言體段而體段自具也但如城龍九星而廢氏主之旨鮮頭而本華宗之言戴理氣而主尺詳之劉氏四科百分人從之諸家雖有精粗各立一體於而來脈無深淺源流之合其枝分派別蓋皆一體於郭氏葬經一書而流傳於後分其肢體各立門戶而互

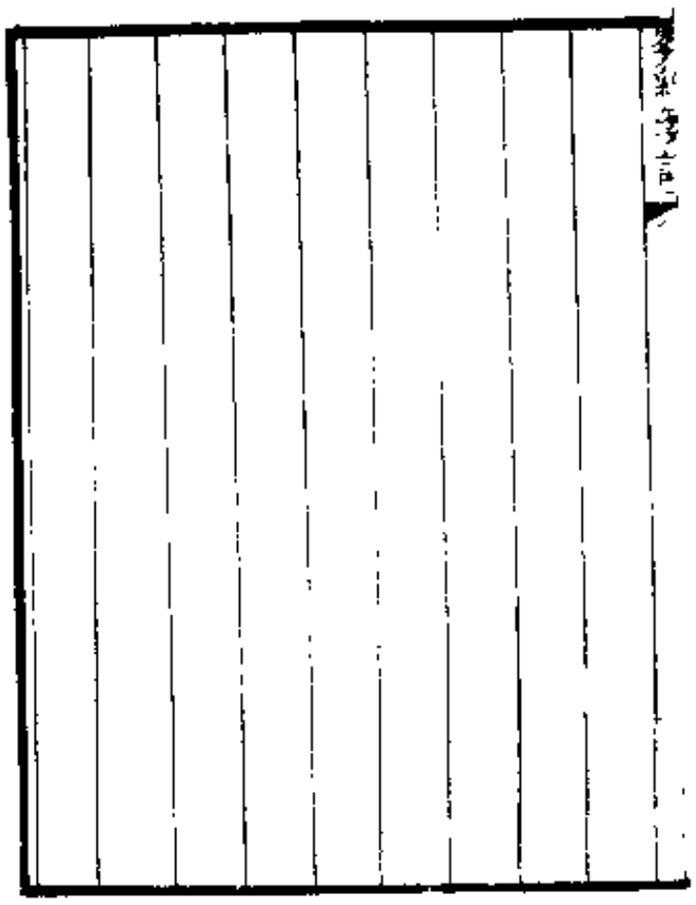
相訾警也是以博覽諸家徧歷山川以地證書以書印地以地而理氣皆與書頭不背明乎陰陽順逆分合映帶之法乘山不格羅經而縱經自合也明乎之局析理不言體段而體段自具也但如城龍九星而廢氏主之旨鮮頭而本華宗之言戴理氣而主尺詳之劉氏四科百分人從之諸家雖有精粗各立一體於而來脈無深淺源流之合其枝分派別蓋皆一體於郭氏葬經一書而流傳於後分其肢體各立門戶而互相訾警也是以博覽諸家徧歷山川以地證書以書印地以地而理氣皆與書頭不背明乎陰陽順逆分合映帶之法乘山不格羅經而縱經自合也明乎之局析理不言體段而體段自具也但如城龍九星而廢氏主之旨鮮頭而本華宗之言戴理氣而主尺詳之劉氏四科百分人從之諸家雖有精粗各立一體於而來脈無深淺源流之合其枝分派別蓋皆一體於郭氏葬經一書而流傳於後分其肢體各立門戶而互

抵悟者也余不自揣乃於葬書坊刻中擇其本之有章可循有節可次絕無攙和誕謾之涉於荒唐者字推而句解之段疏而脉貫之去其支離附會之說透以眞實無妄之理毒諸梨棗以問世世之讀書明理必將有起而鑒我者然而術家之錮自喝得之秘授向所聞知道在是矣其欲使之一旦盡棄其生平而翻然於余葬經之註必不能也余何時

乾隆八年歲次癸亥孟夏穀旦海鹽縣學生吳元音題於槐村求放齋時年六十有七

一別諸書眞妄之傳

地理說之以僞亂眞甚於細書後代有傳文其見於人天共寶仙婆集天機會元地理統宗地理大全山法全書人子須知等集者不下百餘家而別剏單傳爲各集之所未載又不啻千百家何也此無似乎說愈多則理愈明而今人之書愈鮮荀非着力窮究反覆深求之故蔽了路去愚之討至於一源會合未有不向岐處錯了路去愚之故蔽了路去愚之者多矣其中至精至妙至純至備無過葬經一書確是祖述葬經之傳可也借乎計亦無過葬經一書確是祖述葬經之傳可也借乎計亦無過葬經一書確是祖述葬經之傳可也借乎計亦



圖說

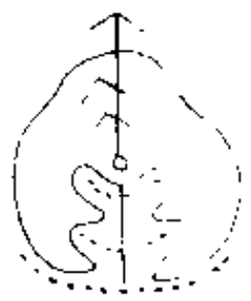
山屬陰水屬陽而山之與水又各有陰陽陽從左邊圍圍轉陰從右畔轉相逢此陰陽分於順逆配合山俯爲陰山仰爲陽強者爲陰弱者爲陽脈合爲陽毬圈爲陰合尖爲陽山分兩翼生枝脚爲陰不分枝脚單行爲陽此陰陽分於剛柔本體陽龍取凹穴陰龍取凹穴陽龍取陰對陰龍取陽對此陰陽分於龍穴者也金木火土屬陽水土二星屬陰行龍受穴並取相間此陰陽分於龍穴間星水之明者爲陽暗者爲陰先到爲陽後到爲陰強者爲陽弱者爲陰氣者爲陽長者爲陰急者爲陽緩者爲陰緊處爲陽寬處爲陰此陰陽分於蝦鬚兩股大水爲陰小水爲陽順來爲陰逆轉爲陽此陰陽分於關鎖交結○水之順逆惟一而山則有同龍逆星逆脈逆向逆包龍頭祖龍逆也如南方來而反向南而却向東向西以就南來之水過堂此爲不逆一者之中若無逆則不結也孝於主星山面與後來之龍明有順有逆順者來龍順也出脈必逆逆者脈與本山之頭不相對也斜來橫來逆也出脈必順順者脈與本山之頭却相對也又脈弦直穴必閃脈委曲穴必正亦是順中取逆逆中取順之意向則與本山之頂或有正來之逆而與脈路之一線既有不逆不順大段以大細審其爲順逆斜次則有順逆也爲大段言也出脈與本山之頂對則爲不對爲逆一則逆也向與大首脈線既有不逆不順漸入細言也外又有下手逆水之砂出下砂不轉莫奇龍也有逆砂則便有逆水逆入隨龍而

水合襟而去即所謂界合水也有此則氣止而聚至於順砂順水是順隨龍之山水在上手一邊關穴者此砂數生沐官旺者此水也倘不從此一邊數長生沐浴立旺衰向而向下手逆水一邊數長生取向反爲順龍順水死絕到堂矣蔡氏所謂順逆兩途如盤假贈宇心但謂陰陽順逆之難明亦未能詳細言之今略具圖於左約而得該惟知者心領神會自克三隅反也

《《《

一粒粟云陰落有脊陽落有窩小圖是陰來陽受下圖是陽來陰受謝氏云有半陰半陽有半陽有半陰半陽有八分陰二分陽八分陽二分陰陽多則穴陰陰多則穴陽陰陽平分則穴於交際爲剛柔相得

逆來順取



原解云此二穴龍從右來脈從左出宜於右手關前取之此名隨龍出脈逆來順取

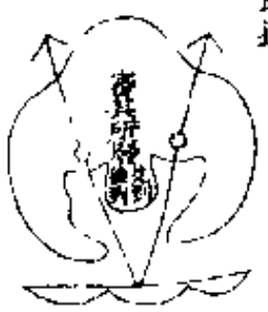
凡洛脉與本山之頂不對為許來逆脉下合穴與本山之頂相對則對合穴為主向便是逆來順取

順來逆取

原解云此二穴龍從左來脈從右出宜於左手關前取之此名隨龍出脈順來逆取

凡洛脉與本山之頂相對直落為貞脉下合穴與本山之頂不對則對合穴為主向便是逆來順取也右邊先到水短在內為先到此所謂順來逆取也右邊先到亦然

順中取逆



原解云此二穴龍從左來脈從右落宜於右手關前取之此名隨龍出脈順來逆取

此亦從順來逆取中又別出此種乃是論後龍與落脉相對為順左順挨右枕逆右也右順挨左枕逆左也與前論向坐與本山之頂對不對不同

原解云此二穴龍從右出宜於右手關前取之此名隨龍出脈逆來順取

此亦從逆來順取中又別出此種亦前後龍與落脉相逆故為逆左來右逆而枕左者脉已右逆則順乎右龍右來左逆而枕右者脉已左逆則順乎左龍

順中取逆

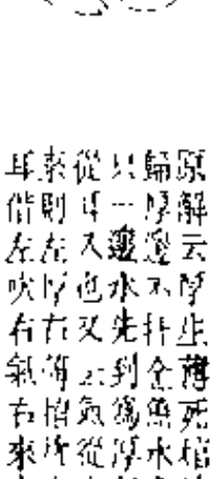
原解云一箇星辰作五穴五穴皆有脉統貫但者上有分下有合合處流動散而復聚名為面上面不分下雖合而不動名為者似

此亦從順來逆取別出此種經曰乘其所來雜其所變

邊厚邊薄

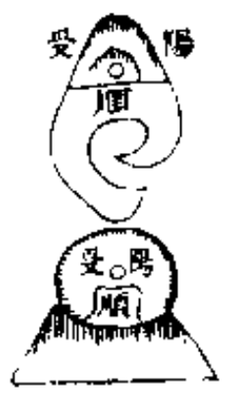
原解云此二穴龍從左來脉從右落宜於右手關前取之此名隨龍出脉順來逆取

此兼順來逆取逆來順取蓋枕脚俱挨歸厚邊也上面氣從那邊來厚則下面水亦在那邊先到也所謂借左吹右者借脉之左耳吹右之右耳也借右吹左同○至於云有一等不分陰陽卻分厚薄挨陰陽即明暗經曰



劉氏云山面屬陰人穴屬陽乃窩中之窩陽來陰受有片陰片陽純陰純陽半陰半陽八分陰二分陽不宜近縮當遠毬詹二三尺捕下二三尺深淺得宜方好臂如男子一身為陽獨玉莖屬陰生氣發青在外故毬詹如

蓋穴

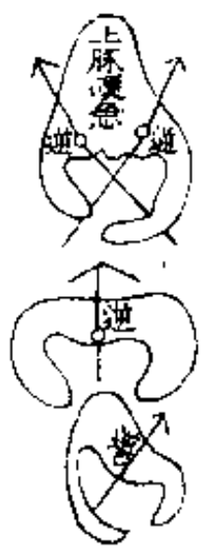


倒杖云勢短來徐上聚高氣藏百會產英豪放棺湊緊當頭截縮入天庭不用餧○劉氏云上聚之穴上尖下圓誰無二水小明堂邪是陰陽相交有順無逆在毬簪下二尺開井不可太深作墳要短明堂要兜起

粘穴

倒杖云動直衝來不可回到頭急煞上裹魏放棺脫煞乘生氣粘綴能救禍○劉氏云須脫脉二三尺大堆浮土以陰增長接高堆而續脉葬後發至富貴

倚穴

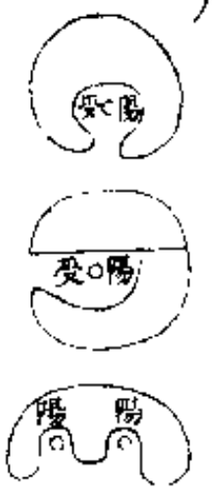


倒杖云直冲中殺不堪扦堂聚歸隨倚一邊低脉裂二三尺法中闢杖最玄玄○脉過一邊得氣先發倚脉左者長先發倚右者小先發南枝春信早也

提穴

倒杖云上剛下急勢凌層好覓中停擅巒是十字正交橫受脉神仙穿杖有誰能○上面無堂脉來硬直中間稍停緩必開臍臍窩法取停中或十字或剪刀交橫枕樂是以靠棺首截其脉而住棺腰如關眼如擅篦蔡氏所謂依腰橫攻穿孔入也橫不是左右之橫乃是內外相平之橫別乎直下而言

窩穴

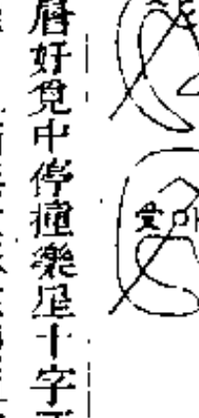


徐氏云身俯則須窩中微有乳面仰則須窩中微有突切忌落槽最嫌偏陷徐氏集中載有紐會張口深淺濶狹大小之分按張口狹窩混於鉗形而淺深大小總之一窩不必順項

鉗穴

徐氏云身俯則須微乳面仰多是微窩最怕直長淵淋頭傾瀉訣云叙頭不圓多破碎水傾穴內必生災公云鉗穴元收多不收莫教直瀉退田牛集中鉗長短雌雄長鉗所忘曲鉗混窩單雙邊短之一也○合鉗因何微乳微窩氣融在下收處微突

乳穴

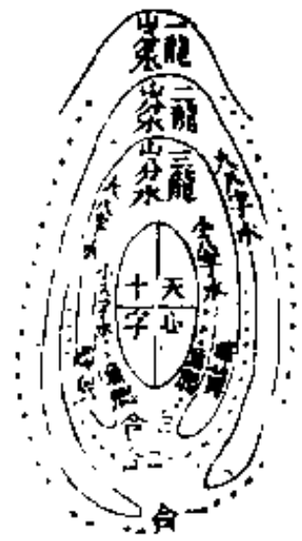


徐氏云身俯則須脫煞就粘面仰又宜湊毬接脉訣云乳頭之穴怕風吹又云凡是穴廓曲郎非又忌粗頑臃腫峻急裸裎突露硬惡集中載有長短大小開粗總為一乳不必頂擎

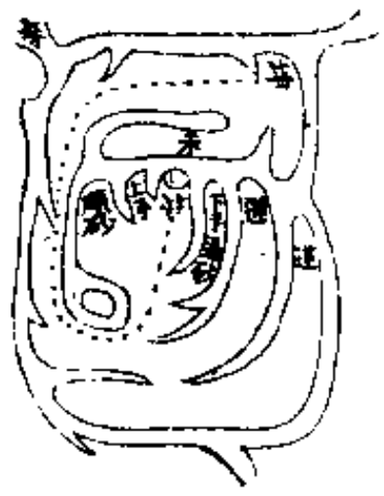
突穴

徐氏云身俯則須窩中微有乳面仰則穴宜湊毬避毬面仰則穴宜湊毬避脉訣云切忌孤露受風平洋突悔有泉水來合分明不出其形廖氏云突形如旋螺如覆杓集中載有大小總之一突分之不必

青囊云龍分兩片陰陽取水對三叉細認跡謝氏云行龍受穴多作个字或遶大邊小邊則邊暗邊趨前邊退後如直字个號字个籌字个行龍泛頂多必作个兩有二不作个者大凸無白水也



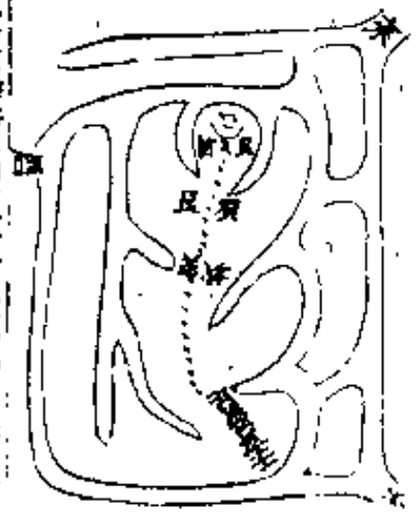
經曰原其所起乘其止又曰過水所以止來龍又曰外氣橫形內氣止生



此平地回龍之格所謂龍逆也不拘東西南北左右轉舉一皆可倒餘○龍自坤申脈起右坎入首作癸氣論正配甲水以出面在南甲水長生隔在坐山之右借甲而丙水爲配出未口

此平地橫龍之格所謂逆也不拘東南西北左右轉舉一可以例餘○龍自巽巳起祖左允入首作庚氣論正配右旋丁水出丑口以出面在東故不借配

葬經箋註 圖說 十五



此平地直龍之格所謂脈逆也不拘東西南北左右轉舉一皆可倒餘○龍自壬亥發祖左艮入首作甲氣論正配癸水以出面在南癸水長生隔在坐山之左借癸而辛水爲配出辰口

左旋陽艮入首甲氣流行配右旋癸水爲金羊癸甲立乾辛二向如出面不在西北而在西南借癸前辛水立坤丁向同局

右旋陰艮入首乙氣流行配左旋丙水爲乙丙交趨成立丙丁二向如出面在西而不在南借左旋庚水立庚辛二向右旋寅入首者同局

葬經箋註 圖說 十六

左旋陽卯入首甲氣流行配右旋巽水爲金羊癸甲立乾辛二向如出面不在西北而在西南借癸前辛水立坤丁向左旋甲入首者同局

右旋陰卯入首乙氣流行配左旋丙水爲乙丙趨成立丙丁向如出面在西借左旋庚水立庚辛向右旋甲入同局

左旋陽乙入首甲氣流行配右旋癸水爲金羊癸甲立乾辛向如西南出而借癸前辛水立坤丁向左旋辰入同局

右旋陰乙入首乙氣流
行配左旋丙水爲乙丙
立丙丁向如出面在西
借丙前庚水立庚辛向
右旋辰入同局

左旋陽巽入首丙氣流
行配右旋乙水爲乙丙
趨戌立艮癸向如出面
出面立乾辛向左旋巳
入首同局

右旋陰巽入首丁氣流
行配左旋庚水爲斗牛
在庚立庚辛向如出面
在北借庚前壬水配立
壬癸向右旋巳入同局

左旋陽辛入首庚氣流
行配右旋丁水爲斗牛
丁庚立巽乙向如出面
東北借丁前乙配立艮
癸向左旋成入同局

右旋陰辛入首辛氣流
行配左旋壬水爲辛子
聚辰立壬癸向如出面
在東借壬前甲配立甲
乙向右旋戌入同局

左旋陽亥入首壬氣流
行配右旋辛水爲辛壬
聚辰立坤丁向如出面
東南借辛前丁配立巽
乙向左旋乾入同局

右旋陰亥入首癸氣流
行配左旋甲水爲金羊
癸甲立甲乙向如出面
在南借甲前丙配立丙
丁向右旋乾入同局

左旋陽壬入首壬氣流
行配右旋辛水爲辛壬
聚辰立坤丁向如出面
東南借辛前丁配立巽
乙向左旋子入同局

右旋陰壬入首癸氣流
行配左旋甲水爲金羊
癸甲立甲乙向如出面
在南借甲前丙配立丙
丁向右旋子入同局

左旋陽癸入首壬氣流行配右旋辛水爲辛壬辰立坤丁向如出面東商借辛前丁配立巽乙向左旋丑入同局

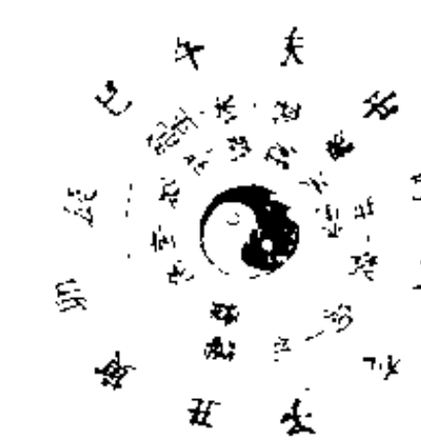
右旋陰癸入首癸氣流行配左旋甲水爲金羊癸甲立甲乙向如出面在南借甲前內配立丙丁向右旋丑入同局

左旋陽丙入首丙氣流行配右旋乙水爲乙丙交趨成立艮癸向如出面在西北借乙前癸水立乾辛向左旋午入同局

右旋陰丙入首丁氣流行配左旋庚水爲斗牛丁庚立庚辛向如出面在北借庚前壬配立壬癸向右旋午入同局

左旋陽丁入首丙氣流行配右旋乙水爲乙丙趨成立艮癸向如出面西北借乙前癸配立乾辛向左旋未入同局

右旋陰丁入首丁氣流行配左旋庚水爲斗牛丁庚立庚辛向如出面在北借庚前壬配立壬癸向右旋未入同局



左旋陽坤入首庚氣流行配右旋丁水爲斗牛丁庚立巽乙向如出面東北借丁前乙配立艮癸向右旋申入同局

右旋陰坤入首辛氣流行配左旋壬水爲辛壬巽辰立壬癸向如出面在東借壬前甲配立甲乙向右旋申入同局

左旋陽庚入首庚氣流行配右旋丁水爲斗牛丁庚立巽乙向如出面東北借丁前乙配立艮癸向左旋酉入同局

右旋陰庚入首辛氣流行左旋壬水爲辛聚辰立壬癸向如出面在東借壬前甲配立甲乙向右旋酉入同局

右旋寅艮入首爲生穴應左旋丙水倒右今水城反倒於左射破丙水之長生於寅所謂射破生方也立乾亥向爲丙水之絕位因左遊小水逆轉故不爲順龍順水

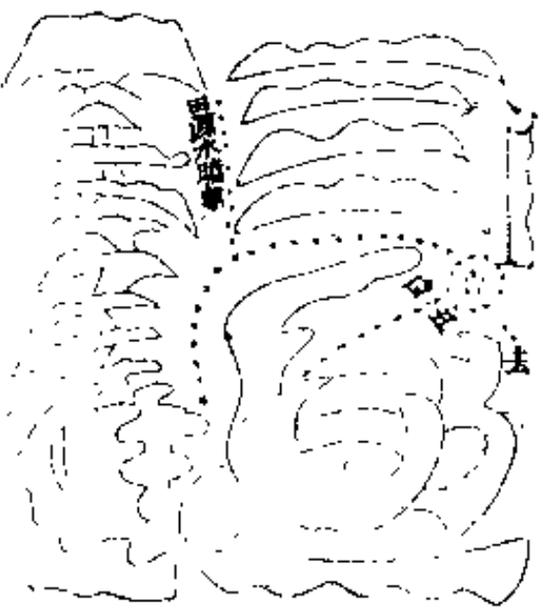
死與養皆以龍言夫生穴水城倒左則取龍之死向者生龍忌破水之生方死乃水之絕位水右歸則破則無源矣取絕爲源先天之理也旺龍左水右歸取龍之養向者旺龍忌冲水之旺位養乃水之衰方水之旺位既經冲破衰雖同旺却可去來乙龍乾亥丙龍癸丑辛龍巽巳壬龍丁未丁龍寅艮庚龍乙辰癸龍坤申甲龍辛戌皆可類推然必大會水倒左倒右自有一路小水或橫過或斜來逆流過絕過衰何合於大會水方爲雌雄相負不是兩男二女具圖於左

左旋丙午龍入首爲旺龍應右旋乙水倒左今反倒於右衝傷乙水之旺於寅艮立癸丑向爲乙衰位因右水逆轉到堂不爲順局

此纂平許氏逆龍順結地左旋陽艮入首甲氣流行配左旋龍應右旋癸水爲金羊癸甲亥卯未木局傷傳四十八局緣作丙氣銷配乙水乙該右旋彼乃圖作左旋出非順水玩諸書所載許氏此圖出未曰可知左艮爲甲氣木局而非丙氣火局矣

此銀邑葉氏回龍地右旋艮龍入首乙氣流行配左旋丙水發源於寅出曰於戌立丙向爲朝於大旺此乙丙趨戌局也傷傳四十八局謂右旋艮屬丁火配庚金立辛向水歸斗牛金與此圖不合玩此諸書所載之圖自知其謬

此台州蔡氏地右旋陰亥入首癸氣流行配左旋甲水因出面在南而不在東借甲前丙水作丙旺向出未口仍是金羊癸甲丙可借者丙於未爲養故也傷傳四十八局只陰亥爲乙氣則水當歸戌矣



此乘平馬鞍跡地左旋乾亥入首壬氣流行配右旋辛水爲辛壬聚辰局僞傳四十八局以左旋乾亥作甲氣立卯向消未坤玩諸書所載馬氏此圖自知其謬

此永康徐氏地右旋陰巽入首丁氣流行正配左旋乙水出面在巽此借艮首壬向出丙口爲午丁庚局僞傳四十八局以右旋陰巽作辛氣入歸辰巽玩諸書所載此圖巽巳來龍如何水消得去

此乘平汪氏地左旋坤申入首庚氣流行配右旋丁水出面在東應立乙衰向乃不立乙而立卯甲者趨朝故耳僞傳四十八局以左旋陽申作壬氣配辛水者辰卯水來反逆生灾也

此豐城黃氏逆龍順結地左旋丁未入首丙氣流行配右旋乙水生午衰丑墓成爲乙丙趨成局僞傳四十八局作甲氣配癸水玩此諸書所載黃氏圖元辰當面曲出豈不冲破生旺何故能發

此南昌劉氏地左旋陽辛入首庚氣流行配右旋丁水生酉衰乙墓丑立乙向為斗牛丁庚局為傳四十八局以陽辛作丙氣配乙水消戌口戌乃坐山如何消得水出可知其謬也

地理書以郭氏為宗世多傳本然經後人點竄稍紊脈絡嘗祥入學津討原据毛氏所云古本而脫譌體見卽間有詮釋終未超然玆得海鹽吳氏箋註於支龍形勢參伍錯綜為古人謬解處纔析條分如指諸掌末復附名墓圖并注釋以古證今脈絡貫通要于葬乘生氣提綱一語尤能敎典出之者因更梓之以還郭氏面目非沒為形家者別樹幟也嘉慶丙寅季冬張海鵬識

晉 郭璞 景純 著
後學 海鹽吳元音律安註

葬者乘生氣也生氣聚氣也此一句解所以葬之之理而下文乃詳言之五氣行乎地中發而生乎萬物人受體於父母骨骸得氣遺體受蔭經曰氣感而應鬼福及人父母之氣感此言地與人之氣相通五氣卽五行之氣感者同氣相應流動也水流濕火就燥雲從龍風從虎皆言同氣之有感而應故父母之骸得地同山而發生亦同此理銅山西崩鐘鼓東應木華於春榮於身在室猶父母與子孫雖有形骸之隔生死之殊而鬼有福則人自及之四句証明父母與子孫同氣相感而自至也盖生者氣之聚先儒謂氣至無返氣凝而不散故能成形朱子謂人死乃氣散歸於太虛而生之始本無此物但有此理而已所謂中庸註所謂凝結者成骨死而獨留者故能死而獨留乃聚氣所設結之骸本為一氣相通五氣卽五行之氣感

卯位甲位寅位艮位丑位癸位發源總以自東轉入北方右倒者皆謂之癸氣流行坐卯旺向酉墓來舉東方甲乙爲例而南方丙丁西方庚辛北方壬癸皆可例推其四維乾坤艮巽各逆變山向皆指之總不出太極陰陽交媾之關乳即周程朱張參天兩地員通三才之至理也地理法所重龍水相交雌雄相遘經二十四山分順逆陽從左邊圍圍轉陰從右轉相遘亦即此法但其四謝去水之處必要逆水會合於交龍大勢倒左側右之水乃爲交龍水界仍如不界其向指所謂朝於大旺也切不可順水之去則死絕到堂滿盤皆然

折潴而後渡悠悠揚揚顧我欲留來不見源去不見流此言水之行度曲折弧轉接之處潴則深聚停蓄悠悠揚揚狀其瀦蓄之象顧我欲留狀其欲渡不渡之意來不見源其來曲也去不見流其去折也至于面前去聖見其聲環悠揚而來水似環抱而去河一左旋如太極圖陰陽互抱之樣則山水雌雄交度生旺互用貴壽且環而不來流則反跳走竄而不聚則如此砂飛水走主貧賤矣經曰勢止形聚青龍至此三者經曰勢止形聚

昂前澗後岡龍商之藏言後岡象龍頭斜來結穴必正所謂若商曰之處則止有一折二者與前去聖見其聲環悠揚而來水似環抱而去河一左旋如太極圖陰陽互抱之樣則山水雌雄交度生旺互用貴壽且環而不來流則反跳走竄而不聚則如此砂飛水走主貧賤矣經曰勢止形聚青龍至此三者

山囚水流虜王滅侯囚則風吹背走竄而不聚虜而侯則滅也○自葬以左爲青龍承上文四勢言之兼即壠砌阜平地三者

昂前澗後岡龍商之藏言後岡象龍頭斜來結穴必正所謂若商曰之處則止有一折二者與前去聖見其聲環悠揚而來水似環抱而去河一左旋如太極圖陰陽互抱之樣則山水雌雄交度生旺互用貴壽且環而不來流則反跳走竄而不聚則如此砂飛水走主貧賤矣經曰勢止形聚青龍至此三者

山囚水流虜王滅侯囚則風吹背走竄而不聚虜而侯則滅也○自葬以左爲青龍承上文四勢言之兼即壠砌阜平地三者

宛而中蓄謂之龍腹其臍深曲必後世福背龍首是壠龍腹是壠龍臍是壠宛而中蓄謂之龍腹其臍深曲必後世福背龍首是壠龍腹是壠龍臍是壠

傷後岡龍來結穴必正所謂若商曰之處則止有一折二者與前去聖見其聲環悠揚而來水似環抱而去河一左旋如太極圖陰陽互抱之樣則山水雌雄交度生旺互用貴壽且環而不來流則反跳走竄而不聚則如此砂飛水走主貧賤矣經曰勢止形聚青龍至此三者

山囚水流虜王滅侯囚則風吹背走竄而不聚虜而侯則滅也○自葬以左爲青龍承上文四勢言之兼即壠砌阜平地三者

宛而中蓄謂之龍腹其臍深曲必後世福背龍首是壠龍腹是壠龍臍是壠

傷

其腦脊朝穴暮哭不是腰落龍撞背有如牽來斜來之分腰落則回環委宛有似龍肚屈轉故爲龍腹其穴止有一臍蓋龍勢固來四面包裹深密如龍之腦深曲之中包藏深密如龍之腦深曲之中包藏深密如龍之腦深曲之中包藏

山之形而推廣及於前後左右飛潛動植三者動物鱗蛇之形凶多吉少其石之似牛馬等形作後鬼尤忌騰蛇委蛇凡委蛇者禹騰蛇之凶形龜鱉龜鼈以水別之凡住水者皆是亦凶形也牛馬驢者牛臥馬馳驢者以上等形象皆凶惡之形鳳翼鸞舞鳳飛者翼騰蛇凶危鵲蛇及龜鼈龜鼈之形類百動葬皆非宜此又因騰蛇等凶形而推廣言之凡諸般動物之象皆屬不宜豈可應見四應前後法同總之前後左右都要檢點全面經十二辰內一辰不全亦要照顧曾文迪云劫煞照破全失勢與形順者吉勢與形逆者凶廣書云惠迪吉從逆凶勢與形無地皆善則順而吉皆照則逆而凶訛本改作乖與形順與勢與形逆句語意不貫蓋此二句總結上文并勢二者不可不經須皆要順為吉下四句方轉到不可得兼則形卻切要於勢也勢凶形吉百福希一蔡氏發微論有大勢之聚散有穴中之聚散來勢之聚散來勢不善而近形卻好則小有結聚猶可希冀其一編勢勢雖好而近形不善則不在此葬之其禍立至夫外氣所以聚內氣過水所以止來龍此以下至腐骨之藏也是申結前編藏風二字亦見得不輕龍虎所以衛區穴故衛區穴龍虎藏風聲巒中阜左空右缺前曠後折生氣散於地中無界水則風吹氣散故聚之使不散也經曰藏風聚水此之謂也吉形凶禍不旋日穴

十篇多後人增以謬妄之說蔡元定嘗去其十二而存其八後世之爲其術者分爲二宗一曰宗廬之法始於閭中其源甚遠至宋王伋乃大行其爲說主於星卦陽山陽向陰山陰向不相乖錯純取八卦五星以定生剋之理其學浙中傳之而用之者甚鮮一曰江西之法肇於贛人楊筠松曾文迪及賴大有謝子逸輩尤精其學其爲說主於形勢原其所起即其所止以定位向專指龍穴砂水之相配而他拘泥在所不論今大江以南無不遵之者二宗之說雖不相同然皆本於郭氏者也云云是後世言地學者皆以璞爲鼻祖故書雖依託終不得而廢歟據宋志載有璞葬書一卷是其書自宋始出書中詞意簡質頗似漢人葬書最古者然考世說術解篇云「晉明帝解占冢宅問郭璞璞爲人葬者發覆往書因問主人何以葬龍角此法當滅族主人曰郭云此葬龍耳不出三年當致天子帝則璞是出天子耶答曰非出天子能致天子問耳」璞本傳亦載此事又南史陳寶傳云「初裕曾屈漫當葬父郭璞算占墓地曰葬訖二十年當出天子孫不滿五載位極卿校而累世貴顯若乃葬其次應位光祿年六十四而亡其子孫遂昌云」此其事之悖否不可知然可見璞在當時必以卜葬相家著著述名乃有此種傳說固不獨葬書爲然也（此其所以依託於璞也）太平廣記卷十三引神仙傳云「郭璞字景純河東人也洞曉陰陽有出世之道嘗天文地理龜書龍圖及象緯安墓卜宅莫不窮微善訓人鬼之情狀」又云「注山海經及小正爾雅方言楚辭詩江賦卜疑爾林云皆著有傳」考晉洪神仙傳中並無郭璞傳且洪與璞止同時人而云皆著有傳尤不解洪語然自差應五代人當廣記誤注書名耳（此條疑有脫誤）據其所言璞實長於安墓卜宅然未嘗著葬書也

有此書稽唐志又不著於錄其非璞所作固不待言然考世說術解篇云「晉明帝解占冢宅問郭璞璞爲人葬者發覆往書因問主人何以葬龍角此法當滅族主人曰郭云此葬龍耳不出三年當致天子帝則璞是出天子耶答曰非出天子能致天子問耳」璞本傳亦載此事又南史陳寶傳云「初裕曾屈漫當葬父郭璞算占墓地曰葬訖二十年當出天子孫不滿五載位極卿校而累世貴顯若乃葬其次應位光祿年六十四而亡其子孫遂昌云」此其事之悖否不可知然可見璞在當時必以卜葬相家著著述名乃有此種傳說固不獨葬書爲然也（此其所以依託於璞也）太平廣記卷十三引神仙傳云「郭璞字景純河東人也洞曉陰陽有出世之道嘗天文地理龜書龍圖及象緯安墓卜宅莫不窮微善訓人鬼之情狀」又云「注山海經及小正爾雅方言楚辭詩江賦卜疑爾林云皆著有傳」考晉洪神仙傳中並無郭璞傳且洪與璞止同時人而云皆著有傳尤不解洪語然自差應五代人當廣記誤注書名耳（此條疑有脫誤）據其所言璞實長於安墓卜宅然未嘗著葬書也

余嘉錫撰

四庫提要辨證

葬書一卷

晉本題晉郭璞撰璞有補脏注已著錄葬地之說莫知所自來周官冢人墓大夫之職行祠以族葬是三代以上葬不擇地之明證漢書藝文志形法家始以宮宅地形與相人相物之書並列則其術自漢始萌然術未專書葬注也後漢書袁安傳載安父沒卜葬鄰地道逢三書生指一處曰此地葬上公安從之故累世豐昌是其地盤傳於東漢以後其特以是種名者則璞爲最著考璞本傳載璞從河東郭公受青囊中書九卷遂洞天文五行卜筮之術璞嘗著書爲火所焚不百其書書葬書周志有葬書地理經一卷葬書五篇一卷又不言其所作惟宋志載有璞葬書一卷是其書自宋始出書中詞意簡質頗似漢人葬書最古者然考世說術解篇云「晉明帝解占冢宅問郭璞璞爲人葬者發覆往書因問主人何以葬龍角此法當滅族主人曰郭云此葬龍耳不出三年當致天子帝則璞是出天子耶答曰非出天子能致天子問耳」璞本傳亦載此事又南史陳寶傳云「初裕曾屈漫當葬父郭璞算占墓地曰葬訖二十年當出天子孫不滿五載位極卿校而累世貴顯若乃葬其次應位光祿年六十四而亡其子孫遂昌云」此其事之悖否不可知然可見璞在當時必以卜葬相家著著述名乃有此種傳說固不獨葬書爲然也（此其所以依託於璞也）太平廣記卷十三引神仙傳云「郭璞字景純河東人也洞曉陰陽有出世之道嘗天文地理龜書龍圖及象緯安墓卜宅莫不窮微善訓人鬼之情狀」又云「注山海經及小正爾雅方言楚辭詩江賦卜疑爾林云皆著有傳」考晉洪神仙傳中並無郭璞傳且洪與璞止同時人而云皆著有傳尤不解洪語然自差應五代人當廣記誤注書名耳（此條疑有脫誤）據其所言璞實長於安墓卜宅然未嘗著葬書也

胡玉縉類

葬書一卷

惟宋志載有璞葬書一卷最其書至宋始出其後方技之家皎相紛偽遂有二十篇之多蔡元定稍其蕪穢爲刪去十二篇存其八篇吳澄又稍繁氏未盡善更擇至純者爲內篇稍粗純駁相半者爲外篇相殿當去而姑存焉錫鬯案新喻劉則章親受之吳氏爲之注釋今此本所分內篇外篇雖編纂猶吳氏之舊本至注之出於劉氏與否則不可考矣

復堂日記五云篇中皆用者洇當出唐人托之景純耳錢有明刊本葬書集注一卷云葛慶先生吳文正公校刻定後爭金藏元默生鄉

吳鄭澂訂刪註釋

葬書釋註敘

坦溪之北山鄭公之故居在焉余嘗過之見其諸子皆能守其田廬於是知公之澤久而未艾也其後屢至於彥淵氏彥淵神淡而思推尊燕坐通夕有穉拱斯世之意在諸孫中益知其學也垂二十年矣而今又得其所著書觀之世傳葬書二十篇出於郭璞璞宋西山郭氏始刪其繁定爲內外八篇平有元卓廬吳氏又於八篇之中別其倫類析爲雜篇二爲明書附諸末不失公有趙執者編讀之未畢而焚於火豈神物固秘之不欲傳邪是書之作豈璞於既葬之後復追述所聞特皆未可知也然璞之術謂奇矣世之習其書者上下千百年不知幾何人矣未聞有若璞者間有之末必循本其書而不行請此又何邪或云陰陽令仙之術蓋其緒餘也行於河洛之民間及毛賢昌方始盛傳而非書述焉純所作葬說之眞確簡嚴意非景純不至此實堪爲相地之宗也後世葬師鏡此而撫破長安國師楊筠松竊奔江西授弟子三人其一曰曾文辿再傳而上牢劉子先得習習受廖瑀及其甥緱文進禹三傳而上牢劉子先得之葬法則宋劉氏吾意天下之術蓋有書不能盡言者言之未必能盡知之必得其人然後能發其精蘊耳今彥淵之釋是書其篇次本之草廬其取義比物往往參以劉氏之說察乎陰陽之理舉可有所發明金華鄉君彥淵其尊吳氏不下於師章若夜流峙之形辨順逆究分合別明暗定淺深崇不偷乎急摩不失於緩折而論之中若璞之所謂乘生氣者宜於是得之其論衛不拘矣末惟以視以爲祕其意將與天下之明人千者共之非知道者能如是乎信北山之有後矣故余得其書徐藁其爲人將幅巾杖履以庶譬數之間縱觀扶輿旁礴之妙於一氣者爲何如也昌勳諸廣威之徒名山巨谷靡不撫有蓋書乎吾將與子來之洪武四年歲次辛亥秋八月朔金華鄭澂敘

葬書註卷之一

晉郭璞撰

葬者乘生氣也而無所謂堪輿家之術古有之乎周禮冢大夫之職其法制甚詳也而無所謂堪輿家禍福之說也然則堪輿之術果起於何時乎秦漢之間如漢藝文志有宮宅地形二十卷既有其書則有其術矣術果人人能之乎宜有其書而不行其書則術不傳而非書述焉爲郭氏所作葬說之眞確簡嚴意非景純不至此實堪爲相地之宗也後世葬師鏡此而撫破長安國師楊筠松竊奔江西授弟子三人其一曰曾文辿再傳而上牢劉子先得之葬法則宋劉氏吾意天下之術蓋有書不能盡言者言之未必能盡知之必得其人然後能發其精蘊耳今彥淵之釋是書其篇次本之草廬其取義比物往往參以劉氏之說察乎陰陽之理舉可有所發明金華鄉君彥淵其尊吳氏不下於師章若夜流峙之形辨順逆究分合別明暗定淺深崇不偷乎急摩不失於緩折而論之中若璞之所謂乘生氣者宜於是得之其論衛不拘矣末惟以視以爲祕其意將與天下之明人千者共之非知道者能如是乎信北山之有後矣故余得其書徐藁其爲人將幅巾杖履以庶譬數之間縱觀扶輿旁礴之妙於一氣者爲何如也昌勳諸廣威之徒名山巨谷靡不撫有蓋書乎吾將與子來之洪武四年歲次辛亥秋八月朔金華鄭澂敘

葬書註卷之一

晉郭璞撰

葬者乘生氣也而無所謂堪輿家之術古有之乎周禮冢大夫之職其法制甚詳也而無所謂堪輿家禍福之說也然則堪輿之術果起於何時乎秦漢之間如漢藝文志有宮宅地形二十卷既有其書則有其術矣術果人人能之乎宜有其書而不行其書則術不傳而非書述焉爲郭氏所作葬說之眞確簡嚴意非景純不至此實堪爲相地之宗也後世葬師鏡此而撫破長安國師楊筠松竊奔江西授弟子三人其一曰曾文辿再傳而上牢劉子先得習習受廖瑀及其甥緱文進禹三傳而上牢劉子先得之葬法則宋劉氏吾意天下之術蓋有書不能盡言者言之未必能盡知之必得其人然後能發其精蘊耳今彥淵之釋是書其篇次本之草廬其取義比物往往參以劉氏之說察乎陰陽之理舉可有所發明金華鄉君彥淵其尊吳氏不下於師章若夜流峙之形辨順逆究分合別明暗定淺深崇不偷乎急摩不失於緩折而論之中若璞之所謂乘生氣者宜於是得之其論衛不拘矣末惟以視以爲祕其意將與天下之明人千者共之非知道者能如是乎信北山之有後矣故余得其書徐藁其爲人將幅巾杖履以庶譬數之間縱觀扶輿旁礴之妙於一氣者爲何如也昌勳諸廣威之徒名山巨谷靡不撫有蓋書乎吾將與子來之洪武四年歲次辛亥秋八月朔金華鄭澂敘

得云翰林侍講學士中順大夫知制誥同修國史兼太子賓善大夫同郡友生宋濂撰

金華鄭彥淵明地理學嘗得郭景純葬書善本於沿梁杜待制後又得劉江東家所藏本用以參校得其定說遂爲之註釋既成編俾予題之嗚有內外雜篇之分爲說雖甚博其大要則一言蔽之曰葬者乘生氣也自玄黃既判高下異位大山小阜何莫而非元氣之融結故入徒見其凝然靜定之形而不知斯氣之運乎中周無一息之間也然其行也必有所始其聚也必有所止乘其所止因其所始以全其生氣而葬其止原純陽示後人亦云至矣古人之葬必稽於卜故經曰卜其宅兆而安厝之使天下之地而皆可葬則何用於卜正以地有美惡之殊故卜焉以求其吉生氣所聚之區非地之吉者乎土色光潤草木茂盛非生氣發見可驗者乎蟲入誅之許者鬼神必從之吾知景純之書百世之所不能廢也景純盡亦傳述古人之遺法而筆之乎嗚呼以景純之書則自簡易如此使爲子孫者家置而誦之豈不足以盡送終之禮素之何忘其本而迷其初藏澌於謬師之語甘心而不悟皆是者深可悲也故彥淵之註是書於凡世俗之說一切埽去稽乎羅而不經據乎理而不悖景純有知當無憾於九原矣予不能知其學之粗而審其論之有殆於世故不辭固爲之書世貳甲寅歲辛亥十二月望日識翁吳

沉序

葬書目錄

內篇

第一凡二節八十九字

第二凡四節一百七十四字

第三凡三節一百三十二字

第四凡四節三百八字

外篇

第一凡四節一百六十七字

第二凡二節七十四字

第三凡三節一百二十三字

第四凡二節一百七十七字

雜篇

上凡四節二百八十一字

下凡三節二百九十六字

右葬書相傳以爲晉郭璞景純之作乃外篇之一千二百四十六字世俗所行有二十篇從後人增損繆妄之說雖安葬事通志其十二而存其八亦既辭之之就其所存猶不無艱斜記箚之失此本爲最善篇分內外蓋有微意雜篇二俗本散在諸書編中或脩

家秘書故亂之也比訓爲葛倫類附焉覽者詳焉

川山人吳澂識

劉江東家藏善本葬書

草廬先生吳文正公澄訓定

後學金華玄默生鄭謐訂釋

○內篇一氣感

葬者乘生氣也

此章乃錦囊一書之綱提也已下諸篇不過註腳耳

己生氣者即一元運化之氣也在大則周流六虛在地則發生萬物天無此則氣無以資地無此則形無以載故曰磅礴乎大化貫通乎品彙無處無之而無時不運也陶侃曰先天地而長存後天地而固有蓋亦指此云耳且夫生氣藏於地中人不可見唯循地之理以求之然後能知其所在葬者苟能知其所在使枯骨得以乘之則地理之能事畢矣

五氣行乎地中發生乎萬物

五氣即五行之氣人生氣之則行也夫一氣分爲陰陽析而爲五行雖運於天實叅乎地萬物發生聚則叅叅則融結融結者亦二五之精妙合而凝也人受體於父母本諸祖考而分形於子孫之本子孫形體乃父母之枝一氣相感自然歡與之通今葬其骨以生人父母骸骨爲子孫之本子孫形體乃父母之枝一氣相感自然歡與之通今葬其骨以生人

而枝葉茂理固然矣地之理者則反是然事通曰生美惡也地之美者則其神靈安子孫若培塿其根

刺血滴之而滲入則爲親骨肉不滲則非其氣類相感有如此者則知骨骸生人受福其理顯然可見不得謂葬而後知也或曰施養雖承元非遺體俗

乎氣必爲氣之主悟通則氣亦通義絶則感亦絶後
世龍脈前母鬼前母亦感後母子共在物則冀感慎
勿之類是也倘何疑焉凡人之無嗣者亦其大不幸
也聖人設教必使其同宗繼之者非曰自私乃所以
正名分辨族類而繼爭端耳若吾宗果無其人亦將
以異姓續之不猶愈於斬然而斷滅者乎蓋衆人之
祀與天地萬物同出一源但日遠日分遂有親疏之
間然一氣之流行則無以異也苟念慮之相接祀事
之不廢則名正理順而惰氣感通矣或者乃謂有人
以屠者之子爲祟後祭其先兄有操刀者享之理有
未然凡鬼神形影爲得實有而聖人立爲祭祀者但
使人不忘其本耳原其實理只是報心之法也是故
七祀三齋思其動靜起居洋洋如在降神申祝名正
理順然後鬼神得而享之若以爲氣類相感而來格
則其祭五祀之時雖宗來享誰其禁之以其名不正
理不順故不得而享之也是以季氏旅於泰山聖人
譏之今首梁刀者名侍理違情隔義絶又烏得而享
之乎北溪陳氏乃引之以爲立嗣不繼於同姓之戒
其意蓋善然未免局於量而不能通乎道體之大觀
張子西銘之辭則聖賢之心可見矣操刀之妄徒其
果有此事亦非倫者之所宜言不爨於語怪乎今因
論情通義經故并及之

經曰氣感而應鬼神及人

鬼理之學原於赤松子青囊經序一行謂錫瓚所引
經曰者此也然名存而書亾世不復傳矣其曰氣感
而應鬼神及人者蓋謂父母子孫本同一氣互相感
召顯微無間故能慥慥生人生人旺盛如受鬼福固
嘗評鬼福之說切有疑焉則再以拙山川之秀受陽明之氣日夕與之交接以爲地靈人傑之應於理誠有然者今俗以矣魂升魄降神氣離散迷帳與朽骨同歸而致福於生人者乎見聞之間莫不以爲惑世誣民之事然而古人葬遺骨而廢子孫富貴者蓋亦多矣天下之名墓在在有之倘言其效則其效驗有不可掩者謂爲信然則必有其理以明之是亦生者在骨氣即相感而感亦猶父母之骨雖朽於土若子格物致知之一端也且夫一氣周流融結於天地間無所不至緜數十里結爲一穴及至穴所則聚拳蠢蠢呈秀於其前聳嶂屏層巍峙於其後龍虎抱衛砂水會聚形穴既成則山川之靈秀造化之精英凝結融會於其中於此固其必之所寄遂可與之感合而能庇福於子孫之心寄託骨氣之所生之法也

乾父之精坤母之血一氣感合則精住爲骨骨乃氣質所生而受精神氣資乎其間遂能生而爲人及其死也神氣隨陽而升魄骨獨存百年千年之後骨雖獨存百氣感陽血肉俱沒骨雖獨存百年千年之後骨雖獨存百於古地之中以吾未生氣外之骨合則可以復其既生之神全而人傑也必無疑有借於之理以父母遺骨藏於融會生者氣之聚凝結者成骨死而則直接陰陽功奪造化是爲反氣入骨以陰所生之法也

○內篇二

正龍之骨圓阜之支氣之所鍾

此章乃葬法中之綱領也正龍爲陰岡阜爲陽正言其高骨乃山之骨石者龍高不能自立必藉石載土而後能聳也岡者脊也土山爲阜脊支之有毛脊者崩皆未幾而窮奏鋼山崩以日換之正未央鐘陽之日帝問湖何以知之湖曰鋼出於山氣相感應猶人而後能辨也然有隱而生支而石者有雖而隱支而

臨者又全藉乎心目之明以區別也支龍之微景純著書不爲不明第後人不通其義註釋雖多悉皆非迨知之者亦且不肯明白分析後來宗師又皆不形竹素唯口授心傳是非耳提面命莫之能曉故知者鮮矣

經曰氣乘風則散界水則止

謂生氣隨支龍散漫流行溜溜而去非水界則莫之能止及其止也必得城郭完密前後左右環衛匯穴然後能藏風而不致有蕩散之患也揚公云明堂惜水如惜血堂裏逆風却遮賊可不慎歟

古人葬之使不散行之使有止故謂之風水

高龍之地灾陰自上而降生氣浮露最怕風來易爲蕩散如人深處密室稍有罅隙通風邪氣即至成疾故當求其城郭完密使氣之有聚也平支之穴地勢自下而升生氣沈隱不畏風吹亦如人在牖漠之野雖八面無蔽已自不覺或遇天晴日朗其溫和之氣自若也故不以電曠爲嫌但脈橫水之有止使氣之不行也此言支龍之氣聚者如此

成疾故當求其城郭完密使氣之有聚也平支之穴地勢自下而升生氣沈隱不畏風吹亦如人在牖漠之野雖八面無蔽已自不覺或遇天晴日朗其溫和之氣自若也故不以電曠爲嫌但脈橫水之有止使氣之不行也此言支龍之氣聚者宜深

法之玄微矣前何後無求故高龍之不同也葬論高龍言圍爆此大氣自上而降氣浮故當淺葬陰來而陽受也平支之地燒水不流故言坦夷此地氣自下而升氣沈故當深葬陽來而陰作也

經曰淺深得乘風水自成

此復引經以證上文支龍乘法之不同也葬論高龍之地或縱橫截然亦必有池塘以止內氣不然去水雖遠而風亦不可用平支之地雖若無蔽但有橫水攔身金魚不可無也儻金魚不界則風雖藏風亦不可用平支之地雖若無蔽但有橫水攔截宜職何害故二者皆以得水爲上也

經曰外氣橫形內氣止生盡言此也

水流土外謂之外氣氣藏土內謂之內氣故必得外氣橫形內氣止生盡言此也引經結上文得水爲上之意

氣形橫則內之生氣自然止也此地中之生氣也故噫爲風升爲雲降爲雨又豈唯是而已哉凡所以位天地育萬物者何莫非此氣也斯葬因書舉乘生氣於地中故互舉以申明其義愚嘗謂能生能殺者此氣也葬得其法則爲生氣失其道則爲殺氣如所謂加減倒借吞吐浮沉之類並當依法而驗載之不及有摧殺衝形破局番

夫陰陽之氣噫而爲風升而爲雲降而爲雨行乎地中

爲生氣

陰陽之氣即地中之生氣也故噫爲風升爲雲降爲雨又豈唯是而已哉凡所以位天地育萬物者何莫非此氣也斯葬因書舉乘生氣於地中故互舉以申明其義愚嘗謂能生能殺者此氣也葬得其法則爲結作自非一地可盡其力龍也好龍多從廣陌分布按葬在十數里之間爲城郭朝衆官衙會鬼拜門率表裏纏羅星之類並本身自帶不可謂彼龍流行而去非水界則莫之能止及其止也必得城郭完密前後左右環衛匯穴然後能藏風而不致有蕩散之患也揚公云明堂惜水如惜血堂裏逆風却遮賊可不慎歟

古人葬之使不散行之使有止故謂之風水

高龍之地灾陰自上而降生氣浮露最怕風來易爲蕩散如人深處密室稍有罅隙通風邪氣即至成疾故當求其城郭完密使氣之有聚也平支之穴地勢自下而升生氣沈隱不畏風吹亦如人在牖漠之野雖八面無蔽已自不覺或遇天晴日朗其溫和之氣自若也故不以電曠爲嫌但脈橫水之有止使氣之不行也此言支龍之氣聚者如此

成疾故當求其城郭完密使氣之有聚也平支之穴地勢自下而升生氣沈隱不畏風吹亦如人在牖漠之野雖八面無蔽已自不覺或遇天晴日朗其溫和之氣自若也故不以電曠爲嫌但脈橫水之有止使氣之不行也此言支龍之氣聚者宜深

法之玄微矣前何後無求故高龍之不同也葬論高龍言圍爆此大氣自上而降氣浮故當淺葬陰來而陽受也平支之地燒水不流故言坦夷此地氣自下而升氣沈故當深葬陽來而陰作也

經曰淺深得乘風水自成

此復引經以證上文支龍乘法之不同也葬論高龍之地或縱橫截然亦必有池塘以止內氣不然去水雖遠而風亦不可用平支之地雖若無蔽但有橫水攔身金魚不可無也儻金魚不界則風雖藏風亦不可用平支之地雖若無蔽但有橫水攔截宜職何害故二者皆以得水爲上

為結者必原其起以觀勢乘其止以驗穴九言止者乃曰中融結奇秀之所自非明眼之士莫能也

玉純縕云草上露華偏在尾花中香味總若心其止之謂與或曰結穴乘生氣之謂與或曰結穴乘生氣之謂與或曰結穴乘生氣

度也高水一寸便可言山低土一寸便可言水此支之止氣與水朋比而相爲體用者也玉寶經曰平洋高低灰送定看合水分金是亦水隨而比之意也其勢順伏而不反逆其形活動而無拘硬砂水卽來回環重複首尾無窮終始有情依法鑿穴其中則凡葬者安存者福永吉而無凶也已上言支已下言龍

山者勢險而有也法葬其所會

山者言壠也勢雖險峻而其中復有不險之穴但當求其止聚融會處而葬之則善矣蓋高壠之地來勢高大落勢雄壯結處亦且寬急此得壠之正體也卻有一等以壠爲體而得支之情性者大山擺舞垂下及至平地變爲支體衛中謂之下山水此處中含陽氣止水交方其穴後面要分金穴之密外小人而內君子也世人不識往往黏葬山麓莫不以前拖平地爲福殊又豈知其勢未住兩邊金魚關脈而行平平隱伏直至堂心其脈始漸大寶經曰凡認脈情看住纔水者行時脈未歇歇時當有小明堂氣止水交方其穴後面要分金穴之密逸告經墾腦與墾胃湊慈傷福脈融結此定穴之密詮也故當求其砂水會處枕毬面葬陰者爲強固當縮下奈何性慢以此要插上七八寸急其緩性名爲葬交關殺劉氏謂攙緩則入僧而濟求是也苟以壠法鑿之則生敗絕此高壠之至難體認者故景純有睦目疲心之歎也此章大抵與地貴平夷章對說

乘其所乘

謂原其生氣之所從來因其來而知其止故葬者得以乘之不使有分寸之違也脈不離棺棺不離脈脈相就剝花接木夫所謂乘其所來者法當就化生

臨上循脈看下詳認雖迹斷眼三又名字交求滴斷或分十字或不分十字看他陰陽配與不配及夫頭頭順逆急緩生從浮沈虛實以定加減總借御將手中之杖依倒指定生氣之入路然後番身轉面觀其杖之指外出殺合機要與三集聚頭相就內接生氣外接堂氣內外符合前後無弊始爲眞穴一有不順卽成華假此乘生之要訣也其所謂乘金穴土亦乘其所來之意也

翻脣傷龍傷穴傷陵傷砂之患故不得不詳加審擇也外篇言相水印木其義亦同

避其所害

謂避去風氣以求生氣也盜穴中之氣有刑有德就葬得法則爲生氣一失其道則爲殺氣以求生氣而避之也何以言之跳出外面之脈落穴以陰爲生陽爲殺陰脈落穴以陽爲生陰爲殺然又有內外造化之不同觀其土理以一邊鮮明爲生一邊昏黯爲殺又以光潤堅實獨生枯燥鬆散爲殺又其紋理頭高頭低以低處爲生高處爲死又土色以紅黃爲生青黑爲死已上皆求之於土中故得謂之內也其外造化者脈來邊厚邊薄以薄爲生厚爲死雙脈一長一短以短爲生長爲死一大一小以小爲生大爲死又以皮毛言之以秀嫩光淨圓厚潤物爲生枯老臃腫破碎直硬爲死此皆於神氣血脈咸然大八字與金魚所不可得而移易者但要龍真上觀之故得謂之外也又或砂水之間反覺斜飛直撞刺射皆爲刑殺橫過之山如鎗如刀尖利順水可收拾爲用者用之可避去者避之此則以眼前之所得之者何也曰蓋夫一氣化生支龍隨氣而成形質則其表裏相應天眞未壞土下之文理與土皮上乾流證應無不同者今既脫兆莫辨故於土中求之凡所謂陰陽剛柔急緩生從浮沈虛實之理無不瞭然既得其理則倒杖之法亦因之而定焉

擇其所用

謂審擇其所相師於我者法當於小八字下看明肩暗朝局高低下徹妙在智觸類而長支通陰陽功奪造化及夫穴場一應作用裁篡放送之法皆是出陳希夷曰聖人執其權機祕其妙用運之於己行之於平緩以別順逆饒減及觀輝翅之砂緩須之水以定性天命可移也神功可奪也麻數可變也道不虛行葬曰界限是皆左右之所根者苟失其道則有破腦

磽瘠不旋日經曰葬山之法若呼谷中言應速也

鵝鴨之應捷於影響故復引經以證感召之理而著鵝鴨之應捷於影響故復引經以證感召之理而著爲孺否則爲內喝矣

乘能神能學能通則其所感者爲孺否則爲內喝矣

若大所謂葬山之法其說尚多大要在乎分別陰陽

以爲先務有純陰純陽邊陰邊陽上陽下陰上陰下陽陰交陽半陽交陰半強陽弱陰老陽嫩陰各有葬法

去陰來則陽受陽來則陰作或乏擒而閉藏或避穢而順中取重迎中取順

而漢儒又有陽噓陰吸之不同噓吸之不同順逆中取重迎中取順

情在黏則正求順中情在倚撞則架折逆受假若

陰脈落穴放棺饋過陽邊借陰氣一噓其氣方生陽

脈落穴放棺饋過陽邊借陽氣一噓其氣方成所謂

陽一噓而萬物生陰一吸而萬物成是也物不識我

竅故送之法當吸而噓當噓而吸當順而通當通而

順及夫左右奇正來脈不然其訣不能避我我不

生氣變爲殺氣雖使尚下無差在右邊中線毫合度

猶且不免況未當於理者乎古歌曰若得差一

指如隔萬重山良有以也

山之不可葬者五氣以生相而言山不可葬也

穉子以土色光潤草木茂盛爲地之美者今京山麟

頑土脈枯槁無發生沖和之氣故不可葬御有一等

石山文理混濁光如卵殼草木不可以童育焉之地

開井而得五色土穴者是來可以葬也

氣因形來而斷山不可葬也

夫土者氣之體有土斯有氣山斷靈斷而生氣隔越

不相接續故不可葬棺槨。經曰葬者藏也藏而不露

亦是此意然與自然脫斷者則不相伴矣

氣因土行而石山不可葬也

高墝之地例莫引石而山石山龍之骨骨即石也石山行度爲龍不可用也故凡此等無神無氣葬之者邊足以適骨爛棺而已及主退敗見成少凶勞素多生女子久則歸於散滅可不慎哉

火焰飛揚燔殺之氣含厚帶毒終後發出其徐發使人有石但得體質脆嫩文理混潤顏色鮮明則無不吉矣又有奇形怪穴隱於石間者甚多有四畔皆石於其中得土穴者取去土塊猶可容棺又有頑石鑿開遺若自天而來也

此言土地之龍行度之間一注渺無涯際脈落級級者江面之水微風蕩漾則有輕波細文衡中謂之行地水微妙玄通吉在其中矣

之生天地間無空寨無中邊混融磅礴洞徹表裏入於黑暗又豈礙於棺底之磚石者乎故併誌於此以

此復引經以證五內之龍不可用也故凡此等無神無氣葬之者邊足以適骨爛棺而已及主退敗見成

夫石之所當忌者焦燈頑凝黑而蕪茂不受鋤掘

少凶勞素多生女子久則歸於散滅可不慎哉

火焰飛揚燔殺之氣含厚帶毒終後發出其徐發使人

上地之山若伏若連其原自大

有石但得體質脆嫩文理混潤顏色鮮明則無不吉

此言土地之龍行度之脈段也大頓小伏蕭斷絲連

炎又有奇形怪穴隱於石間者甚多有四畔皆石於

其中得土穴者取去土塊猶可容棺又有頑石鑿開

遺若自天而來也

術中司之脈即大大地千百里行龍其何可窮乎故

若水之波

此言隱伏於平洋大坂之間一注渺無涯際脈落級

級者江面之水微風蕩漾則有輕波細文衡中謂之

行地水微妙玄通吉在其中矣

若馬之馳

原其地也如馬之奔騰將欲止也如馬之反顧

其水若奔

其來也奔馳迅速如使者之報捷也

莫止若尸

其止也若尸殆不動如死人然

若懷寶而藏息

聚山朝揖萬水翕聚如貴人燕安休息珍寶羅列富

如萬金皆攜而有也

若鳥萬艘而潔齊

可葬御有一等支龍不生手足一起一伏全水行處

明堂寬綽池潮繚繞左右前後眼界不空若貴人坐

跕落平洋兩邊以水爲衛送爲養藍及其止也盼雄

定珍饌畢陳食前方丈也

若蒙之樓

交會大江或朝或橫外陽遠案在乎綿遞之間縱有

囊迺無虛設今緩者引風之具即其類也緩緩緩動

陰砂僅高數寸而已此又不可以言之蓋以水爲上藏風次之所以爲貴也

若器之貯

經曰童斷石過獨生新因而消已福

氣因土行而石山不可葬也

如器之盛物滿而不溢盲氣之止漿也

若龍若鸞或蹲或盤

若龍之盤旋鸞之飛騰盲其活動有躍躍翔舞之狀

設無碑外衆之形狀也

會伏獸蹲若萬乘之尊也

來勢如獸之蹲踞止勢如會之馴擾氣象尊嚴擁護

緜密若萬乘之尊也一說來勢如虎出深林自幽而

漸殿氣象蹲踞而雄壯也止勢如鵬落平沙自高而

漸低俯意俯伏而馴順也

天光發新

服界軒豁氣象爽麗神怡性悅一部精神悉皆收攝

而納諸壙中然而至理微妙未易窺測要令目擊道

存心領意會非文字之可傳口舌之可語也中庸曰

人莫不飲食也鮮能知味也

朝海拱辰

如萬水之朝宗衆星之拱極枝葉之護花朵卿蕊之

副廳堂非有使之然者乃一氣感召有如是之翕合

也易曰水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬

物覩其斯之謂與

龍虎抱衛主客相迎

此承上章復言感召之理凡眞龍落處左回右抱前

朝後應所以成其形局也愚謂門內有君子門外君

子至理使之然也世間之葬未有吉穴而無吉案若

龍虎抱衛而主客不相迎者則爲孤假無疑矣

四勢端明五害不親

四勢卽龍虎主客也世乎趨捷朝拱端嚴而不被側

玉皆者童斷石道獨也

十一不具是謂其次

此特指上地而言十中有一不備卽爲其次若必泥

以爲說則世間無全地矣非槩論也

○外篇一

夫重岡疊阜雄衆支當擇其特

聖人之於民類也麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥亦

類也重岡疊出擇頭當擇其毛骨奇秀神氣俊

雄之異於衆者爲正也

大則特小小則特大

衆山俱大取其小衆山俱小取其大

參形雜勢主客同情所不非也

參形雜勢言眞僞之不分主客同情言衛我之莫辨

士牛莽謂菩薩面是也

夫支欲伏于地中壠欲峙于地上

伏者隱伏時者隆峙此言支壠行度體段之不同也

有壠內而支外支內而壠外者又有強支弱壠急支

緩壠高支平壠陡支隱壠石支土壠老支嫩壠偏支

偏壠半支半壠以及夫非支非壠之不可辨者然其

中有奇有正有經有權自非明師洞徹面命則眩目

惑心莫能別也倘支壠互用首足倒施其禍立至令

之葬者支壠不能別可無誤乎

乘金相水穴土印木

此言穴中證應之玄微也金亦生氣之異名言卽其

尖圓之所止也相水者言草蛇灰綫相轄於左右也

穴土者土卽中之義謂穴於平中取沖和之氣卽葬

口是也印水卽雨邊蟬翼之砂夾住纏護之水以界

穴也神寶經曰三合三分見穴土乘金之義兩片兩

翼察相水印米之情灰中綫之徵莊瑄內髮之仿佛
蓋亦伸明其義耳又有所謂水底眼蘇万交水裏生
水裏臥明指股明暗穩長短翅長短水螂窩蛤尖交
金界玉雞胃鳩尾鳶帶孩衿箕口烏蠅生龍臥龍眠
乾就溼割腳淋頭脚陽暗陰陽落陰出羅文十箱十
字天心撲面水底行大口出小口水過山不過橋流
水不流兩片牛角砂一滴靈眼水舌尖堪下莫傷脊
齒牙可鐵依近骨虛檐雨過聲猶滴古鼎燻銷氣尚
浮其名類不一莫可殫舉及夫驗雪視氣開井求理
皆穴中之證應但其言纍括自非明卽耳提面命逐
一指示卒難通曉然御儒盡可爲世間擇師驗術之法
若野師俗巫被問則張皇四顧掀掀然便可揚破至
於傳授之頃匿學術之淺深其情意宦表裏洞然
無從而逃矣今之學者未得術之正宗徒於故紙中
鑽究强其所不識以爲識吾將見其發世窮年不能
以造於精妙也

外篇八風內秘五行

此言四維四正完密而無空缺也既無風露則五行
之生氣自然藏秘於其內而凝結矣

天光下臨地德上載

天有一星地有一穴在天成象在地成形葬得其所
則天星垂光而下照地德柔順而上載其棺也

陰陽沖和五土四備

物無陰陽違天背原孤陽不生獨陰不成二五感合
遞能沖和沖和之處則必有五色異土以應之言四
備者不取於黑也又曰凡沖和之處陰氣寒至此而
溫陽氣熱至此而涼溫涼之氣是爲沖和故關井陘
有徵驗也中庸曰致中和天地位焉萬物育焉其斯
之謂與

目力之巧工力之具趨全避闕增高益下做妙在智觸
類而長玄通陰陽巧奪造化

此卽奪神功改天命之說也目力之巧能趨全避
闕工力之具則能增高益下大凡作用之法隨宜料
理千變萬化本無定式全在平人之心目審巧以類
度類觸而長之則玄妙可以盜天地之機通陰陽之
理奪造化之功也

○外篇二

勢如萬馬自天而下
星巒插漢跕卸而下若萬馬奔馳而來也

形如負扆有龍中峙法葬其止

萬物負陰而抱陽故凡背後不可無屏障以蔽之如
人之肩背最長賊風邪遇之則易於成疾坐穴亦然
眞龍穿帳受幕結成形局玄武中峙名依倚屏障以
蔽背風此立穴之大槩也然又當求其止聚處而葬
之則無不吉矣

經曰勢止形昂前澗後岡龍首之藏

勢欲止聚形欲軒昂前有攔截之水後有槩托之山
右關前曠後折生氣散於邪風經曰腾補之穴取榦之
藏也

夫噫氣爲能散生氣龍虎所以衛照穴疊疊中阜左空
右衝護區穴而後能融結也若當局之中難有人首
疊疊之阜卻從左空右關前曠後四地之融結悉爲
風所吹散則生氣不能蓄聚壞之浮氣升騰于上支
之沉氣漏洩于下矣葬之無益於存亡適足以爲敗
棺槨而已

穴暮哭

宛宛之中若有所蓄者寢之腹也況又以深曲處比
之爲臍豈有不吉者哉後世子孫聚福必然之理也
若葬非其道偶以臍者必遇石而帶黑凍骨則有
枯燥粉白砂土如聚聚然或上築下虛勉之如到臍
胸者皆傷脊也朝穴暮哭言其應之速也嗚呼可不
慎哉

○外篇三

夫外氣所以聚內氣過水所以止來龍
外氣者橫過之水也內氣者來龍之氣也此卽外氣
橫形內氣止生之謂也

千尺之勢宛委頓息外無以聚內
蓄之穴腦骨之藏也

千尺言來勢之遠也宛委者宛轉委曲勢來而馴順
也頓息者頓挫止息形住而融結也若陰陽不交界
合不明支無橫水以攔截則土中之生氣散漫而無
收拾矣故復引纏以證之言生氣不當葬之穴葬之
適足以腐骨也

夫噫氣爲能散生氣龍虎所以衛照穴疊疊中阜左空
右關前曠後折生氣散於邪風經曰腾補之穴取榦之
藏也

天地之氣噫則爲風最能飄散生氣故必藉前後左
右衛護區穴而後能融結也若當局之中難有人首
疊疊之阜卻從左空右關前曠後四地之融結悉爲
風所吹散則生氣不能蓄聚壞之浮氣升騰于上支
之沉氣漏洩于下矣葬之無益於存亡適足以爲敗
棺槨而已

宛而中蓄謂之龍復其臍深曲必後世福傷其胃脊則

夫土欲細而堅潤而澤裁肪切玉備具五色
石山土穴欲得似石非石之土細膩堅實滋潤
文理如裁肪也土山石穴必得似土非土之石麤燃
鮮明光澤晶瑩體質如切玉也五氣行乎地中金氣
凝則白木氣凝則青火赤土黃皆吉唯水黑則爲凶
也五行以黃爲正氣故亦以純色爲吉又紅黃相間
而鮮明者尤美間白者亦佳青則不宜多見以近於
黑故也支壠千變萬化高低淺深結作各異唯穴中
生氣凝結孕育奇秀而獨五色者則無有不同也而
指玄機云好地方有五色土余謂有五色土方是好
地凡言五色者特舉其大綱耳土山石穴亦有所謂龍
如玉者或如象牙龍齒珊瑚琥珀瑪瑙碑碟朱砂紫
槌碧鈿石膏水晶雲母禹餘糧石中黃紫石英之類
及石中有鎮子文纏柳文或點點雜出而其五色者
岩脆嫩濕潤似石而非石也石山土穴亦有所謂龍
肝鳳髓猩血蟹膏嵌玉商金絲紅縷翠柳文之類及有異文層疊如花燄者或異色鮮明如錦
繡者皆堅實光潤似土而非土也又或有鰕蠻鼈魚
之類在穴底及穴後者玉髓雖又言龍形有火燄石
鳳形有紅黃石虎形虎威石獅形毬子石象形金星
石之類是也已上證應須揀其穴的而後有此若虛
花假証何由見哉崔菊坡曰世俗驟見其說必致驚
駭而反成執泥然不可謂無此理若執爲常法則又
不然也但開穴得紅黃光澤堅實之土或異色瑩潤
脆嫩之石即爲得生氣矣活物神異固常理之外者
見之縱有亦不可測測若浸漏則龍力減矣唯土石
色之驗則必欲見之而後爲的確否則非眞穴也

夫就朝穴聚
土無氣脈土塊下虛或粉白之土麤黑之砂枯燥親
散鋤之如聚粟也
溼如封肉
溼經頓爛鋤之如封腐肉之不任刀也
水泉砂礫
地氣虛浮農理不密如灑籬如灰囊內生氣化之水
外滲天雨之水葬之則亡人濱衣而次體也
皆爲凶宅
已上皆得謂之騰漏不藏葬之則存凶無益適足以
腐骨敗柳渡宗絕嗣而已
○外篇四
夫葬以左爲青龍右爲白虎前爲朱雀後爲玄武
此言前後左右之四獸也皆自立穴處分之
玄武垂頭
垂頭者自主峯漸漸而下如欲受人之葬而格也
蹙澆水不流置坐可安始合垂頭格也若注水即傾
立足不駐即爲陡瀉之地矣精華秘旨云人眠山上
龍方往水注堂心燕自安亦其義也
朱雀翔舞
前山聳拔端特活動秀麗朝揖而有情也
青蜒蜿蜒
左山栝轉宛脖展掌而情意婉順也若反戾翩強突
入偃硬則非所謂蜿蜒穴
白虎馴頫
馴善也如人家畜犬馴擾而不致有噬主之患也頫
者低頭俯伏之義言柔順而無跳踢之凶也俗本作

白虎蹲踞者非也蜷無殺倘不可踞況白虎乎前準
曾蹲踞之說乃後世衛家顛倒其義以惡人耳明堂
經云虎蹲臥而不驚是爲吉形虎怒蹲視昂頭不平
禍機中藏何取於吉墨哉又曰白虎馴擾光澤土山
艇如臥狗圓如合環戍貝此形乃得其眞牛低半昂
頭高尾藏有脚有陷折腰斷衆虎有此形凶禍災殃
又劉氏白虎歌曰白虎不與凡虎同頭顱似虎身如
龍長壓俯伏爲眞體踞足昂頭總屬凶言其頭面雖
如虎虎而身尾則與青龍體段一般乃天虎也但不
鱗而毛耳
形勢反此法當破夙
四獸各有本然之體段反此則不吉矣
故虎蹲謂之衙尸
右山勢蹲昂頭視穴如欲銜遂家中之尸也
龍踞謂之嫉生
左山形踞不肯降伏回頭斜視如有嫉妒之情也世
俗多言龍昂虎伏蓋亦傳襲之說昂本作降聲音相
近故也大概龍虎俱以順順俯伏爲吉
玄武不垂者拒尸
主山高昂不垂伏如不肯受人之葬而拒之也
朱雀不舞者騰去
前山反背無情上正下斜順水擺竄不肯盤旋顧穴
若欲飛騰而去也
夫以支爲龍虎者來止迹乎岡阜要如肘臂謂之環抱
此言平洋大地左右無山以爲龍虎止有高田句水
故當求岡阜之來蹤止迹於隱隱隆隆之中卻要覓
蹤如人之肘臂腕內有情明堂經云堂中平爽自爲

局坦一抱一虎如規之圓言其形如以規車旋轉自
然團簇環抱而栝纏也
以水爲朱雀者衰旺系乎形應思夫湍激謂之悲泣
水在明堂盡以其位乎前故亦名爲朱雀若池湖灣
潭則以澄深瑩淨爲可喜江河谿澗則以屈曲之玄
爲有情倘巖坳箭割湍激悲泣則爲凶矣由是觀之
盡水之取用亦同關係乎形勢之美惡也盡有是形
則有是應故子孫之衰旺亦隨之相感之理也別有
一般碎破斐斐闕闕如播鼗聲者得之反吉又非湍
激悲泣之比
朱雀源於生氣
氣者水之母有氣斯有水原其所始水之流行者實
生氣之所爲也生氣升而爲雲降而爲雨山川妙用
流行變化勢若循環無有窮已是故山之與水常相
體用不可須臾離也
派於末盡朝於大旺
派者水之分也朝者水之合也即江漢朝宗之義夫
水之行脊分飢溜始於一綫之微此水之末盛也小
流合大流流漸遠而漸多而至於會流滙瀦者此水
之大旺也蓋水之會猶山之始山之始猶水之會能
知水之大會則知山之大盡推其所始究其所終離
其所分合其所聚匿之心目之間胷臆之內縱而思
之則大地無從而逃地理可一貫而盡矣且夫禹貢
之載九州其大要則系於瀧山瀦川之四守如導弱
水導漾之類皆水之末派也如入于江入于河
大于海者皆水之大旺也以其大勢攷之則山之起
於西北自一而生萬也水之聚於東南合萬而歸一
也禹貢舉天下之大者而言之今則始於近而終於
遠自一里而至十里由十里而至千足迹之所能及
推其山之起止究其水之分合是亦小禹貢也
澤於將衰流於囚謝
澤謂陂澤詩彼澤之陂註云水所鍾聚也水既瀦蓄
淵停則水勢已殺故曰衰流於囚謝者水盈科而進
則其停者已久溢爲倏波故曰囚謝
以返不絕
山之氣運隨水而行凡遇吉凶形勢若遠若近無不
隨感而應然水之行也不欲斜飛直瀉反背無情要
得衆砂節節攔截之玄屈曲而有情也水行日遠其
應日近然則水雖去而能返其不絕之運化也
去每一折雖而後洩
此言水之去勢每於屈折處要有瀦蓄然亦不必盡
泥穴前但得一水則亦可謂之瀦矣善於作用者以
穴中磚頭水論瀦洩每折中作斗既瀦而後洩去此
尊神功之妙也
洋洋悠悠顧我欲留
此言水之去勢悠洋奮戀有不忍遽去之情顧我而
欲匿也
其來無源其去無流
源深流長不知其來也砂攔局密不見其去也
經曰山來水回貴穿而財
山來者眞砂攢聚水回者纏流環會此富貴穿考之
穴也
山囚水瀦房王誠矣
山囚明堂還要不寬舒也水流元辰直瀉不縈紆也
世之賊術多用滅發宗廟配於生旺囚謝而復加以
貪狼巨門天罡太乙等說於理無取不是尚也所謂
生旺系乎形應者但取其來去之屈折停瀦顧我欲
留而有情也不曰生旺系乎方位其非宗廟之說明矣玉髓經載
之說如何曰郭景純之說極是但傳襲解說之誤今
術家註爲生旺發謝之說遂誤釋景純之語不然何
以爲景純耶象山陸子曰子微做生旺開文星宗廟
皆合正理又曰子微析而非之尤有意味宗廟之說
非矣蔡季通曰地理之法不出山水向背四字向則
爲吉背則爲囚但眼識好惡剏能分別初非有微妙
難見今野俗之書專論向坐水路之星辰所謂星辰
者又取於北斗七星更無義理世之君子尋常以爲
鄙事而莫之問一旦有不得已則茫然不知所謂而
野師俗巫者顓昏檢邪小辈能以譎誚小數多爲之
巧密探往事衆以他術陋爲之說宰中未來君子既
不知本原以爲譎誕之襍或出其手因委心而聽命
焉使之立宅則生者不得安其居使之作冢則死者
不得安其葬夫向坐固有法當圾之於應對水路亦
有理當求之於曲折而北斗之七星果何與焉俯察
云今之衛士著斷墳則斷不驗如治砂論水向坐吉凶
必圾以下穴臨墳則墳不驗如治砂論水向坐吉凶
與夫鬼靈祖炁屋羅睺開皇夾竹之類皆可以一府
所見談禍福而於下穴則初無與焉余少時嘗見有
能談地理鬼應者雖效驗如神而心竊疑其矣然亦
未能窮其所以然之故固嘗百計求之及得其說始
信其傷江湖上謂之撥堆行術能通是則名爲亮每

親售術之際舉止態度深有可笑者望之則有矜誇之色問之則爲孔竅之辭或恣縱而大言或祭秘而不告是皆不通以講福龜聘聲勢觀聽而已或用之驗猶鑿坏立宅破路開門放水則必以左道爲之區處言某日當迫財納慶某年當受蔭緣丁其言似若可信故使世之貪富貴泥福龍者爭趨慕而信用之雖聰明之士亦不免爲其所惑乘智者覩之則其謬妄有不可掩焉者益信蔡氏之所謂儉邪詭譎爲不誣也今故詳述其弊使後之智斯術者不可不慎復使後之葬者知從事乎斷驗小數之繆理正宗之真則於孝于仁人之用心少有鑒焉云

辨

○雜篇上

占山之法以勢爲難而形次之方又次之

千尺爲勢百尺爲形勢言關遠形言親近然有大山大勢大地大形則當大做規模高提堂局而後可以求之也勢有隱顯或去或止勢從東趨形從西結勢由左來穴自右出勢有佯詐穴有花假此所以爲最難也其次莫如形有一二里爲一形此形之大者也然有只就局內結窩鉗蜂螺蛙蛤之類此形之小者也然鳳相肖獅虎相類形若不眞穴何由擬故形亦以爲難也又其次莫如方若彼文辭義只是方位之說謂某山來合坐某方向某方之類是也以理推之是當作穴字誼方穴字相近而傳寫之誤耳定穴亦難也苟以方位言之則何難之有雖三尺童子亦可按圖而占之矣夫穴之難則有如龜形當下肩穴氣穴與形脉穴冠穴象形穴鼻穴牙根穴蛇形王字穴七寸穴之類地位適當而不可有差也

勢如萬馬自天而下其葬王者

上兩句已見於第六篇言與龍降勢之大異可總括天下山嵐之行度若欲逐一分類則反包不盡矣玉髓真經之龍天命所系神靈常呵禁之一念僭妄凶禍立貴之龍天命所系神靈常呵禁之一念僭妄凶禍立所以爲貴

形如側磬後岡遠來前嶺曲回九疎三槐

穴形偃仰如磬之側立武來長前朝後應委曲周回法當藏口藏之三公九卿之貴

形如覆釜其嶺可富

覆釜如五星中所謂覆釜金也唯挾金下點穴今言形如覆釜則合葬麓陰龍而陽穴也若葬於巔乃是以陰襯陰不成之義乎近來世俗正坐此病無不葬麓於巔也術中固有照天蠟燭及貫頂法多葬山巔亦須有天然形穴方可下然其中又自分支龍也此等高穴是爲清貴之地但坐下傾溜宋元免僞敗兒成棄何曰可富乎

形如植冠永昌且歡

植冠言其形穴之尊嚴也後仰前倚壁立峭急宜戒

緩中

形如投算百事昏亂

山無倫序橫直亂投故凶

形如亂衣妒女淫婪

山形剝落破碎如亂衣之不整故淫亂所由出也

形如灰甕災舍焚倉

此等大抵即內篇水泉砂礫之意言生氣不蓄之穴

前親後倚此總括立穴之大情也今通於下文一一定形然則山川之形何可勝計豈區區之論所能盡得雨暫溼雨止即乾如湯之淋灰也故凶

形如覆舟女病男凶

橫岡無脈中高四圍無穴可葬葬之則男女不利

形如橫几子孫孤

支武繞頭入首無脈穴何可葬然有得几之正形者

迫本之所聚故出文章科第世有盛相然亦遇楊神煞

祖方大盛祖皆非几形葬未可以其凶而棄之也

形如臥劒誅夷個僧

形狹而長肖銳而瘠純石剝落文理枯燥故凶然地

理明圖有劒形而出貴者如石佛相觀音文展下托

乎穴是也

形如仰刀凶禍伏逃

形如魚之騰藍無肥厚氣鏃故凶

牛臥馬驅鸞舞鳳飛

此言各得其本性而應形真

臃蛇委蛇

參蛇則為活蛇故吉直硬為杖則凶

龜龍龜鼈以水別之

四者皆水族故以近水而應形真

牛富鳳貴

牛出於土故富鳳出火末故貴

臃蛇凶危

蛇心險有毒故多凶過蛙蛤則貪慄面為小人蓋始

之所陷也逢蛾蚣金龜鳩鳥則長謹而為君子乃欲

陷於蛇也古今變蛇形地者何限豈可例以凶危而

不用乎

形類百動群皆非宅四應前按法同斷之

形勢止伏如尸居之不動方可鑿穴若有不定豈可

用乎非唯主山但自前所見飛走擺竄於我無情者

惡當愚之

夫勢與形順者吉勢與形逆者凶鑿

勢吉形凶斷不旋日

形勢二者皆以止伏為順飛走擺竄為逆順則吉逆

則凶勢凶形吉猶可希百一之福或勢吉形凶則禍

不待一終日而應矣愚謂山水美惡吉凶恐召固然

矣而區區專以論頑盲者則涉於術數非理也故凡

地理之學惡當以理為主其應驗與否一聽之自然

遠邇其教生於黃鍾今臺司度日影以定候多用此

制也愚按此章果若但論形勢而不及理氣則於

心通理貫而自悟耳試嘗論之土者中也圭臬二土

之義戊己是也戊為陽己為陰二十四方無位而配

合於中宮中為太極而分陰陽也人心為太極心明

則能辨別妍醜而制途陰陽者也玉尺者目也目通

心之準繩必清則目明體周而用充心測之而日度

之也故程子言觀為之則則亦準繩也如此說則於

理無悖若必以二者為實有之物則於風水之正宗

亥震離坎兌乾坤艮巽之說則當以方位解之四勢

為四長生如火生寅水生申金木生於巳亥是也八

方只是四正四隅而已而何下證之以寅申巳

方為八清山東方艮長南方巽離西北則坤北乾坎

是也又有所謂六秀八貴分金三十吉龍并十六貴

龍等說皆原於此是宗廟星卦之所由興也信有之

則三尺童子亦可按圖而求之矣至於山川之形勢

但取合於吉龍即為可用雖盧祀假托皆在所不問

豈理也哉偶乎此則知雖屬為用星卦者之所假託

非是純之所菩明矣

是故四勢之山生八方之龍四勢行龍八龍施生一得

其宅吉慶榮貴

四勢者陳石壁謂為五行生氣之地八卦方八卦方也

八龍不能自生要得實申巳亥五行之生氣而後能

施生也其大意言八方之龍要從長生位上行來則

吉假如震龍屬木木生於亥要之必得自亥上發始

即為生氣之地或從亥上經過亦是餘可倣推但此

之生氣與內外篇之言生氣者則相去天淵矣

其遠邇

土圭測其方位玉尺度其遠邇見於周禮玉尺所以度

土圭所以辨方正位其制見於考工記今臺司度日影以定候多用此

地理之學惡當以理為主其應驗與否一聽之自然

遠邇其教生於黃鍾今臺司度日影以定候多用此

制也愚按此章果若但論形勢而不及理氣則於

心通理貫而自悟耳試嘗論之土者中也圭臬二土

之義戊己是也戊為陽己為陰二十四方無位而配

合於中宮中為太極而分陰陽也人心為太極心明

則能辨別妍醜而制途陰陽者也玉尺者目也目通

心之準繩必清則目明體周而用充心測之而日度

之也故程子言觀為之則則亦準繩也如此說則於

理無悖若必以二者為實有之物則於風水之正宗

亥震離坎兌乾坤艮巽之說則當以方位解之四勢

為四長生如火生寅水生申金木生於巳亥是也八

方只是四正四隅而已而何下證之以寅申巳

方為八清山東方艮長南方巽離西北則坤北乾坎

是也又有所謂六秀八貴分金三十吉龍并十六貴

龍等說皆原於此是宗廟星卦之所由興也信有之

則三尺童子亦可按圖而求之矣至於山川之形勢

但取合於吉龍即為可用雖盧祀假托皆在所不問

豈理也哉偶乎此則知雖屬為用星卦者之所假託

非是純之所菩明矣

是故四勢之山生八方之龍四勢行龍八龍施生一得

其宅吉慶榮貴

四勢者陳石壁謂為五行生氣之地八卦方八卦方也

因地理正宗有關方位之非起而尚形勢以為宗者

故棺篇上下悉以形勢爲說然卒非形勢也而其法
又何異於刻舟求劍者乎且其言鄙俚重迭類市井
小兒信口語決非出於景純識者必能辨之則眞僞
自見矣

蓋穴有三吉葬有六凶天光下臨地德上載
天光地德已見於第六條此其重出也

滅神合朔神迎鬼避一吉也

張熙父註曰神謂人之神鬼謂歲月日時也言藏
神合夫吉朔也神迎鬼避得好年月也

陰陽沖和五土四備二吉也目力之巧工力之具趨全

避關堦高蓋下三吉也

並見於第五篇頗剴切附會重言之也

陰陽差錯爲一凶歲時之乖爲二凶

此言葬日不得年月方向之通利也古人得地即葬
又何執泥於拘忌而惑於禍福者哉此皆後世賤術
之算先備亦云拘忌者蓋以擇地之方位決日之吉
凶不亦泥乎

力小圖大爲三凶

生人極力殘薄而欲圖主葬之地是不量力度德也

逼扁侍勢爲四凶

還見在之扁侍富今之勢富貴之家自謂常如今日
而不保盧異時之衰滅貧賤宗之葬人也前車覆轍
昔固多悟然不以爲戒有父母之喪者不思盡力以
求宜穫之地但苟瑪窓夢而已正程子之所謂唯欲
掩其目之不見反以陰陽之理爲無足信竟本逐末
可勝歎哉張忠肅輓征東將軍毋丘儉之葬歎曰
松柏雖茂照形可久碑誄雖美無後可守文武藏頭

青龍無足白虎衛尸朱雀翔舞玄武垂頭四神已備法當滅族
後果如其言又左氏春秋傳魯文公十三年鄭文公
卜遷於繹史曰利於民不利於君公曰苟利於民孤
亥及貶離坎兌乾坤艮巽與夫葬乾葬坤之類者即
世俗擇吉龍論分金之說也其曰測方位度遠邇者
即世俗格地羅量山步水之說也其曰藏神合朔迎
迎鬼避陰陽差錯歲時之乖者即世俗選擇年月之
說也下篇比之上篇尤爲繆戾必非郭氏之文皆後
人依倣而作之者無足信也且篇一書其大概專
以生氣爲主即太極爲之體也其次分而爲支歲即
陰陽爲之用也又其次則曰風水曰止聚曰形勢曰
骨脈又其次則驗文理之秀異明作用之利宜學者
當熟讀玩味則知景純之心法矣或問曰自關閑以
來山川定位不復遷易古今葬者不爲少矣奈何古
地尚有存者得非古人反不及今人乎余曰造物之
巧妙不容言人不可以分毫致力其能葬吉地者在
乎輻輳方可地理書曰主者福涛良師輻輳主者書
致盲師授機凡世之卜葬者莫不欲皆得吉地行地
理者亦莫不欲皆獲吉穴此人之常情然卒未聞有
能百中而中其一二者緣輻輳之未契賜節之未至
故若有神物護持而不肯經界人也是故前輩以積
德爲謀地之本謀地尤當以擇術爲先然主固當擇
術而術亦當擇主則彼此之擧夫豈易哉古語云世
有當陽方識郭璞今衢之似璞者固少而世人之識
璞者亦無有也然亦未可遽閉斯道絕而不傳中間
得龍穴差其所謂挪渾套增舉真不爲僞書所誤而僞學術之難況作僞者多假
身後之視今亦猶今之視昔又詎知異日之不爲
先賢名字託眞以信僞也且世有此書俗本二十篇

璞乎但事之不可不深謀而術之不可不精擇也又
嘗論之凡術之造乎精妙者造物常多見惡而亦常
憚之而懼其洩也山川融結苟非其時則隱而不見
彼於事常相背馳不相輔襲是以吉地多存於世間
良師罕遇於知已有若於冥冥之中使之然也或百
計圖之而不可得或得之而有他故或棄自家之吉
地而反別圖葬於非地者或信庸師繆言以不合宗
剛而不用者或雖已得地視爲不急之務而踐踏致
誤者若此之類終非能葬也或雖已葬而不能通作
用裁節之法或不識眞穴而自害繆誤是又穴吉而
葬凶變應怪見以留待龍人之來也

劉江東家藏善本葬書 序

余始得葬書於劉庶幾云杜待制所傳繼又得王伯
昌手錄孫院判本標題之下書劉江東家藏善本七
字二者皆有吳文正公識其篇端之文雖同出於
吳公之所刪定中間異處頗多或云杜待制是所定
初本孫院判乃晚年續定者尤爲精密今以孫本爲
主其杜本之優者亦彙取之用加訂定從而釋之但
學疏識淺不無舛繆同志之士幸而正之是所望
也洪武三年秋八月望日鄭

題玄默先生註釋葬經後

坦翁躬與喬木裏鄉忠懿公之故里鄉公七葉之孫孫
玄默先生古君子閉門不出三十年右琴右書光滿几
天資高爽骨格奇學問充充有源委厭從玄談未兆厭
玉於大地相終始鬼神所以爲幽明陰陽所以爲慁慁
一身何以參三才萬物何以備諸已先生所註錦囊經已造其極繼復親所註劉
翁理趣性學不已旣成七圖懸座隅議論未易窺涯涘
商皐老仙寓意而不局於意先生有之前諸公已爲敍
其概而中孚公復爲敍之夫源委而月之詳無踰於中
孚之敍而廣大之意則愚又爲引之于其後云

近觀玄默先生所註錦囊經已造其極繼復親所註劉
江東四部等該愈極廣大之意蓋其所得莫不自積學
中來而以其餘者發之所謂下峽緣而上窮鄖包乎天
地之外而有非山水所能囿其蘊者抑嘗概其所著七
圖質與錦囊相表第則知地理乃其中之一事吁太極
先天之理涵於胷中通乎萬化混兮闢兮無涯涘昔
商皐老仙寓意而不局於意先生有之前諸公已爲敍
其概而中孚公復爲敍之夫源委而月之詳無踰於中
孚之敍而廣大之意則愚又爲引之于其後云
君不見玄默子探賾遐老天人其徒北山巍崖入纖靡
中有十世先人大節照雲漢光宗之葉揚鈞樞
子復閉門數十載洞觀古人惟著書傳然由帶似西晉
揮笑不受世俗驅拯花滿座落黃雪必有道者來諏吾叫
上稽鴻濛下據滂沛披圖直寫天地根無極摩挲指畫
掌義皇心法我得之尤奚斯文未涸喪就中一隙視餘
陽乘龍窺圖破天關斡旋元化幹以旋排空馭氣窺其
閫試問胚胎之由溟涬之始青鳥夢斷無復語誰敢旁
門論文字須彌何除大宗何涯中央坐鎮洗摩其腹方
幾十頁不可卽支流四派通貫河海而無間小宗巍嵩
作大柱萬八千里橫亘西北而崔嵬夫何舉世人不識
謂盡西北眞吾咍嗚呼蓋天有非泯天亦失曾謂地下
原無大豈有兩極斜布說撫我四部招我到鄖喻以浪
墩之圖讀喻以種木之分張錦囊大叫入點綴得以萬
要合諸心本諸理先生此註詳且明實與後昆開塞否
錦囊得此加至寶詮異精華象祕蘊我謂先生固如是
蓋亦未足窮所底七圖工夫聖賢學此乃特其餘事耳
古窺玄唐雲霄羽毛伯仰何似其在孔門一貫可語乃
呼臨泉歸去來浩歌落月滄溟間玉鑾挾瑟永清夜遨
洪武甲寅夏四月同里友生金信
玄默子狀并引

埃爾時親見元始母暗鑿鴻劫如滿槖奈何質本非金

石非敢沆瀣焉得與之久併徜徉光未洲弱英已老同頭御笑清淺流許我北山寄瑤草臨川還人題

彥淵氏註此書諸公序題其說明且詳矣更何說哉獨惟此書其指要以生氣爲主生氣盛言乎在地者也地之勢高者山也綫者川也小頓大起龍紆絡繹氣在其中或消或息於此乎識察於言表之間呼難矣故惟彥淵能遡流而上林諦視覆外山川之形狀以見用能玩其辭書其爲註釋敷暢生氣之旨調氣行地中人不可見因地之勢而知其聚者是者殆有所見乎其說既美矣昔成而傳世之欲莽其親者相從於莽者之野持以爲攝陽嶽降原是卓是度此氣在地其庶乎可得識察然雖然此氣也何氣也曰塊然太虛以生萬物者其大本大源也爰止行於地中恒時面發見于上小德川流大德敦化升降飛揚發見厥辭實開古有能望之者彥淵註此書以生氣爲主其於氣也俯以察其地矣尙觀大浮而上者焉昔衛其無餘法地理之書古未有也其說則見於經矣詩曰逝彼百泉瞻彼溥原迺陟南岡迺覯于京則地未嘗不擇此書曰我乃卜澗水東瀍水西惟洛食則地未嘗不卜也自地理之宗失其傳人惑於禍福之說而世遂不古矣夫人之所以也不務修德而屑屑乎論福之說吾知智者不爲也同都鄭彥淵氏蓋宋北山先生之猶孫百年其先德之所積厚矣彥淵當得異人所傳葬書思有以蔽世之惑也於是推本理氣而爲之註以積德爲謀地之本是書之行庶幾可以蔽世之惑乎使爲人子孫者有見於此舉脩厥德不墜先緒則山川之鍾秀與人事之徵應自有不期然而然者視世之言禍福者亦

興夫金華邃學

天下莫大於理其妙於術術本於理理寓於術未有無其理而有其術舉於術而不本諸理者也地理之學以術言其書曰理則固本之以理而不專於術也後之爲其學者一委之術不求之理豈善爲其學者哉古之相地者相其陰陽觀其流泉固不廢其術也而必以理統之以理地而必以術參之本之理而妙乎術此相地之良法也金華鄭彥淵氏儒家者流而精相地之法註釋此書一本之理不專尙其術蓋有識者知其學之作於古超於衆宜乎其傳於世也已其書之矣諸公引證已詳言之不復贅洪武甲寅冬十二月

劉向郡友宋徐原謹識

向於郡城故家收得明宏治刻本地理四書內有葬
書註釋一種甚古雅已爲希有之本矣檢閱求記載
有鄭謐註釋郭璞葬書一卷云玄默生鄭彥淵得此
書于劉庶巍云傳之于杜徵杜徵傳之于錄
琛院判本標題下書劉江東家藏善本七字二書俱
有吳草廬題跋而孫本尤爲精密因加訂定從而釋
之按晉王所記是葬書註釋以劉江東家藏善本爲
佳矣頃從經義齋與書友胡立泰談論出此葬書云
是洪武傳刻閱其標題果有劉江東家藏善本七字
則此刻爲勝矣適本首尾完善間有破損遂命工重
裝而題數語以誌緣起乙丑八月五日蕘翁識

元和　徐立方
仁和　胡珽　同校
吳縣　徐尚之

葬書釋註校譌

原書係明初刊本每半頁十二行行廿一字書友金顧甫昇幽來
其書之微妙已詳載敘述記中誠秘册也惜刊本多
譌謬處甚爲改正與今刊譌誤並列於左從豐三年六
月仁和胡珽識

胡序一頁十四行本作贈十五行擧字誤本作擧宋序
頁十五行十一頁十二行廿
從刻本作華按擧乃古花字
擧花古皆作華今既
非識字學貫分別之

二頁五行庫原本八行履字誤本作履非十四行作履
宋序一頁十三行讀原本作投非十四行作投
敏二頁二行十行十一行
行葬書九頁十七行十一頁
行三十一頁二行皆作敏
書中亦有作敏者不如叠從原本爲是

二頁十五行予字誤本作于

葬書一頁六行　十五行乃本並作迺三頁九行五頁
十二行十四頁四行廿五頁十七行皆作迺今
既改乃何後半猶中仍作迺似宜一例從原本
三頁四行申本作伸當中
有伸字宜一例

四頁十三行蟠本作
切非

五頁十四行　十五行　十六行華本當作華十
六行履當作疑

六頁十行功本作
切非

七頁四行是字誤
本作自

九頁三行壟本作龍四行舶本作
作龍非　翔非

十一頁十行擬字誤本作抃按抃為擗之俗體則
當改作擗十七頁四行廿九頁二行十六頁五行
十七頁四行四十六頁一行人行十八行四十七
頁十行十二行人行十八行四十七行十行
六頁一行五十七頁一行藏字皆當一例從原
十五頁十行火字誤
本作灰

十六頁四行句本作匀十四行
本作所案義原十六行
本作所案十七行其字誤
本作禍

十七頁六行所案義原十四行
本作所案十六行華當從原
本作花

題後二頁十八行欵字疑本作歟
三頁三行備本作備非
識二頁九行識當作識
後跋七行曾當作遂

葬書釋註補校　　仲穉鏡吾氏董金鑑輯

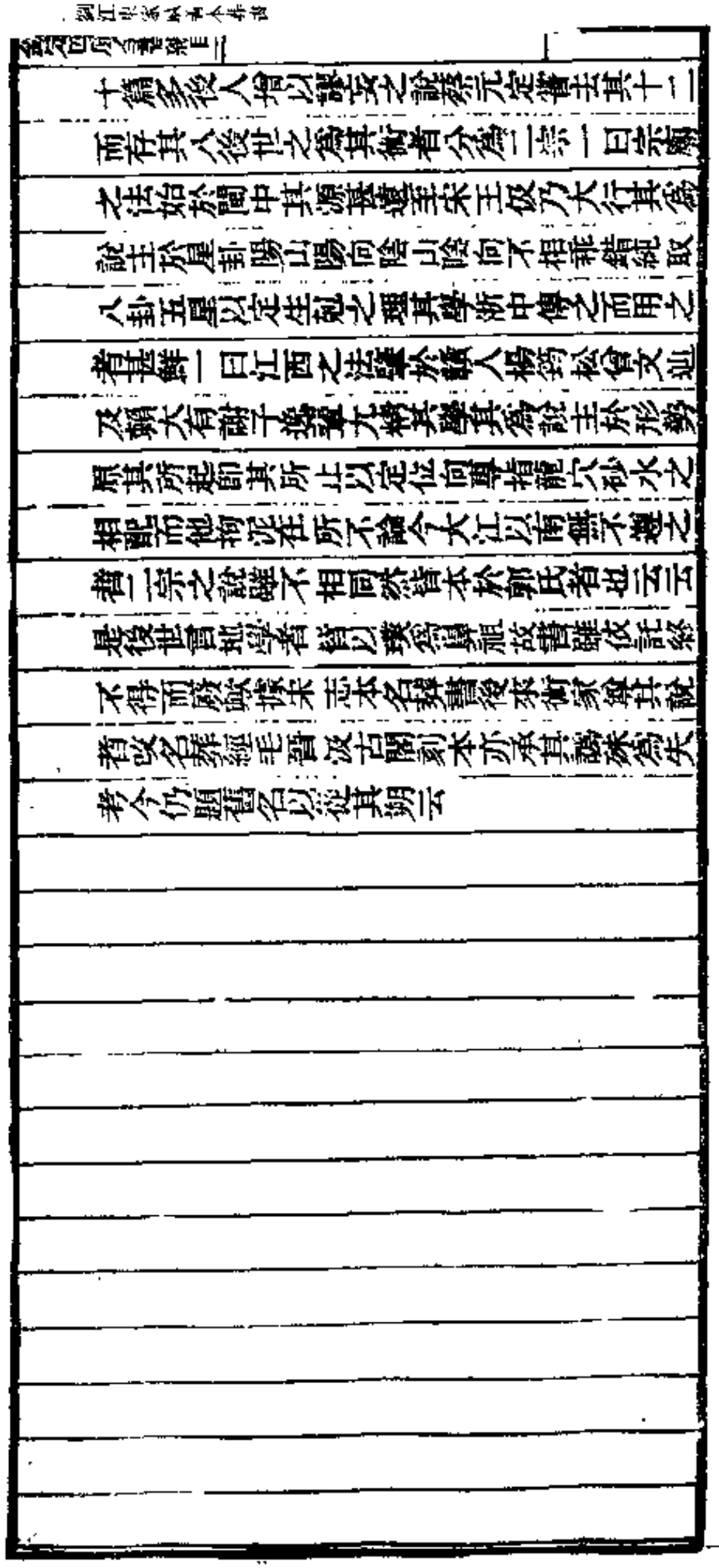
目錄一頁六行八當作七十行二十三當作二十一行七十七當作七十九
十六行四十六當作四十四以上各條字數多寡互殊重據本書內外篇校正
葬書十一頁十四行交趾當作點下文證點焉不皆然案甘頁十八行亦言蓋點衛猶點是也○云當作乎
十四頁十七行冷當作謂
十五頁一行求當作稽本書稽求雙出通當作當改正既亦見胡氏校語
十八頁四行謂疑當作謂
廿七頁十六行據據錯正文及注中兩數字並作嶺與校語不相應

廿九頁十三行箕口二字宜有連
三十二頁十四行原作封
四十頁十一行校當云支字疑有誤案所說葬法之識之字當上句支字當下句支字二字皆衆水之支之在上文三十八頁注同亦其明證漢書藝文志形有清與此注同竟並同
四十四頁十四行切當作竊下五十二頁十二行義與此同
四十七頁十七行謂當疑作當疑
續後三頁四行讀者當作客下于字于字疑本作子今查宋校語一頁十三行注案胡改云字不誤校語能據以可證
三頁六行注案字疑衍

附補校

宋序一頁十八行校當云與原本作數宋本篇下文及新刻凡例通考按次加○今多脫漏依稀
葬書五十二頁六行第字誤據作篇加△今脫

舊本題晉郭璞撰璞有衛雅註已著錄葬地之說莫知其所自來周宮家人墓大夫之職皆掌以族葬是三代以上葬不擇地之明證漢書藝文志形法家始以宮宅地形與相人相物之書並列則其術自漢始萌然尚未專言葬法也後漢書袁安傳載安父沒訪求葬地道逢三書生指一處當世爲上公安從之故累世貴盛是其術盛傳於東漢以後其特以是擅名者則璞爲最著考璞本傳載璞從河東郭公受青囊中書九卷遂洞天文五行卜筮之術璞門人趙載嘗竊青囊書爲火所焚不言其嘗著葬書唐志有葬書地脈經一卷葬書五卷疑即其書自宋始出其後方技之家競相粉飾遂有二十篇之多蔡元定病其蕪雜爲刪去十二篇存其八篇吳澄又病蔡氏未盡蘊奧擇至純者爲內篇精粗純駁相半者爲外篇粗駁當去而姑存者爲雜篇新喻劉則章親受之吳氏爲之註釋今此本所分內篇外篇雜篇蓋猶吳氏之舊本至註之出於劉氏與名則不可考矣書中詞意簡質猶術士通文義者所作必以爲出自璞手則無可徵信或世見璞葬母暨陽卒遠水患故以是書歸之歟其中遺體受蔭之說使後世惑於禍福或棺置而不葬或還徙而不恆已深爲通儒所闢然如乘生氣一言其義頗精又所云葬者原其起乘其止乘風則散界水則止諸條亦多明白簡當王禕青巖叢錄曰擇地以葬其術本於晉郭璞所著葬書二



考今仍題舊名以從其朔云

有改名葬經毛晉汲古閣刻本亦承其譌殊爲失

不得而改據宋志本名葬書後來衛家舉其畝

是後世言地學者皆以楊筠松著疑故書雖依託終

者二宗之說雖不相同然皆本於前氏者也云云

相配而他物泛在所不論今大江以南無不遵之

原其所起創其所止以定位向尊指龍穴砂水之

及賴大有繼于遵義大將其學其爲說主於形勢

者甚鮮一曰江西之法肇於賴人楊筠松曾文辿

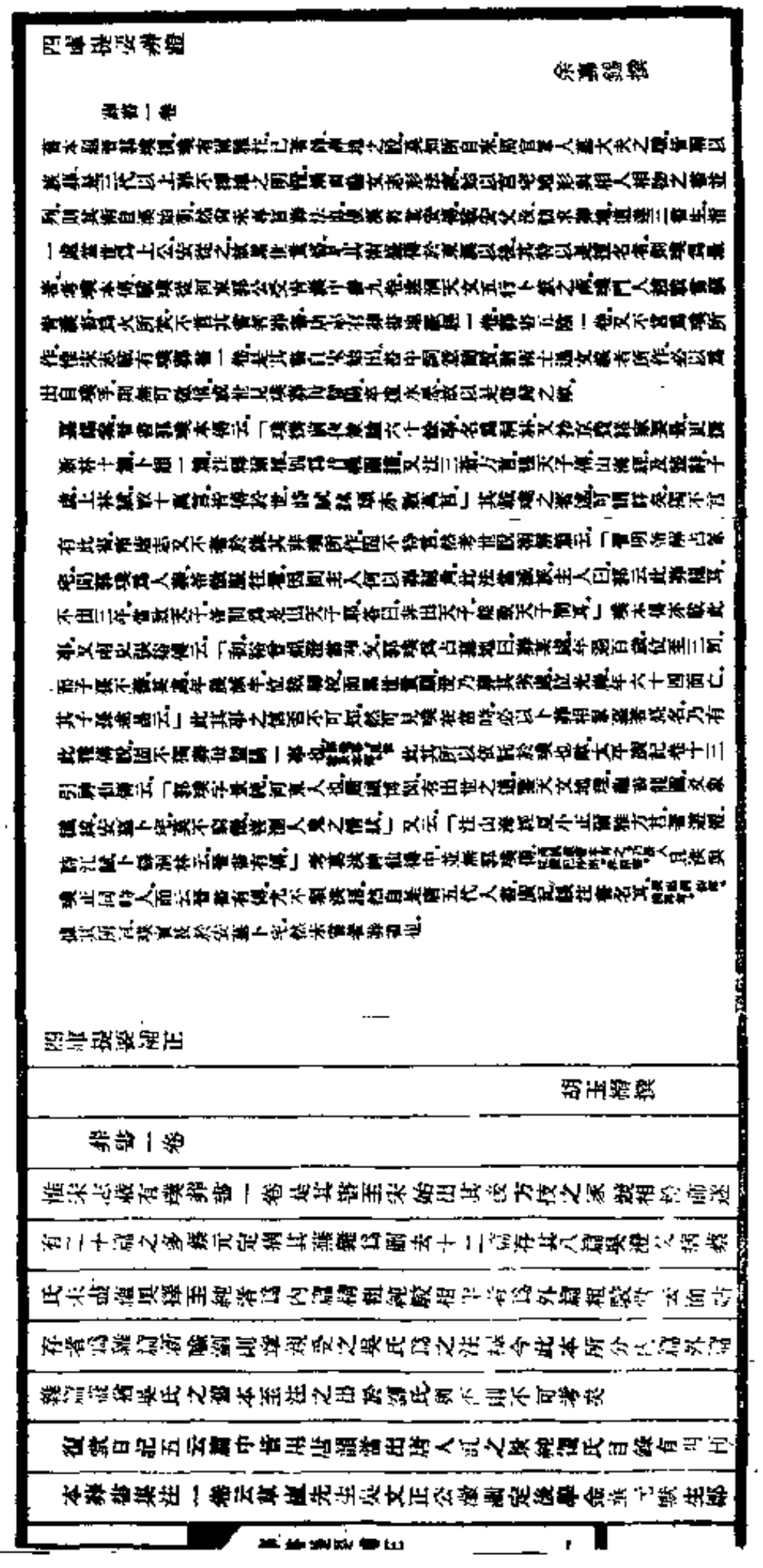
之法始於閻中其源傳遂至宋王伋乃大行其爲

說主於崖卦陽山陽向陰山陰向不相乖錯統取

八卦五星以定生剋之理其學浙中傳之而用之

十篇多後人增以譌妄之說蔡元定皆去其十二

而存其入後世之爲其術者分爲二宗一曰完備



四庫提要辨證

余嘉錫撰

卷首一卷

晉郭璞撰

案郭璞葬書見於隋志以後諸家著錄皆同惟其書自宋以來即真偽雜糅自明以來尤淆亂不可究詰今所傳本大抵皆後人所依託故其文詞鄙俚與璞他著作絕不類其中如「千年田變爲陸陸變爲田」之類皆顯然可見即其所謂「山來龍也勢如奔馬」「千山萬壑朝到堂前」「千山萬水總歸堂」「千山萬水朝堂」「千山萬水來朝」「千山萬水歸堂」「千山萬水會堂」「千山萬水聚堂」「千山萬水合堂」「千山萬水拱堂」「千山萬水環堂」「千山萬水繞堂」「千山萬水抱堂」「千山萬水護堂」「千山萬水衛堂」「千山萬水守堂」「千山萬水迎堂」「千山萬水送堂」「千山萬水隨堂」「千山萬水從堂」「千山萬水順堂」「千山萬水逆堂」「千山萬水橫堂」「千山萬水直堂」「千山萬水斜堂」「千山萬水正堂」「千山萬水偏堂」「千山萬水中堂」「千山萬水左堂」「千山萬水右堂」「千山萬水前堂」「千山萬水後堂」「千山萬水上堂」「千山萬水下堂」「千山萬水內堂」「千山萬水外堂」「千山萬水東堂」「千山萬水西堂」「千山萬水南堂」「千山萬水北堂」「千山萬水東南堂」「千山萬水西南堂」「千山萬水東北堂」「千山萬水西

葬圖

揖人不拜。

葬圖次

向背圖　得水多寡定式圖

過水界龍圖　穿田圖

渡水圈　通溪皆石中有縫鋪圖

關峽圖　分龍圖

前界先收後亦賠會圖　前花後假左右脫落圖

砂龍圖　下砂似反實收圖

向背

詳見一問

得水多寡定式之圖

詳見六問

過水界龍之圖

詳見二十二問

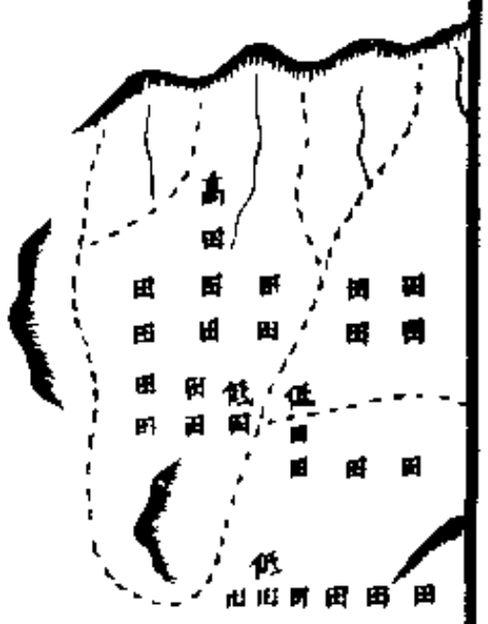
穿田

說見一問

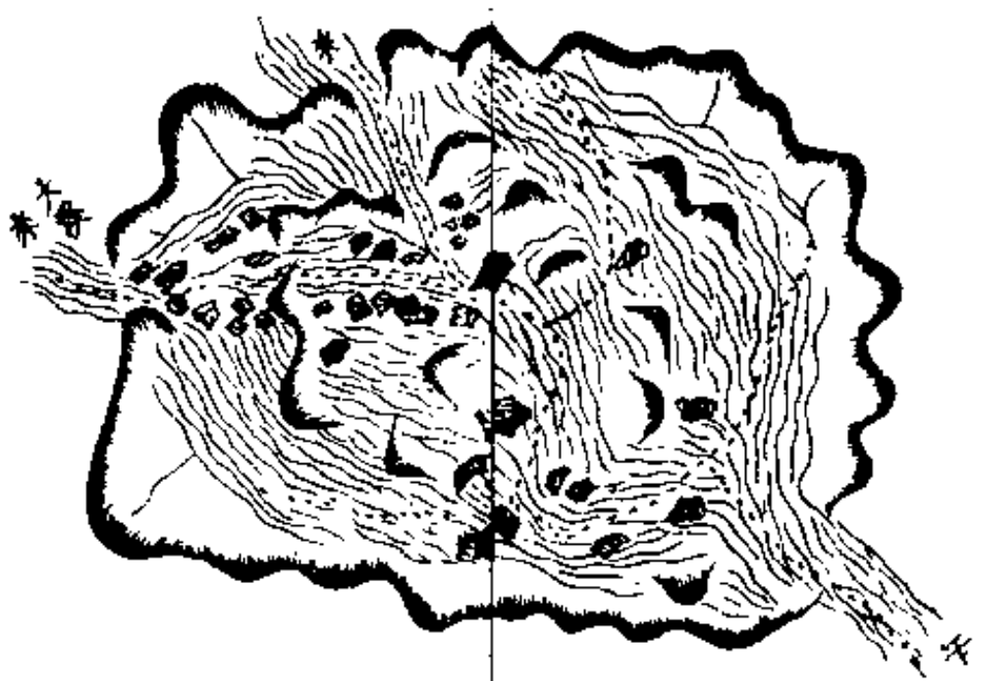
渡水之圖

詳見二問

之圖

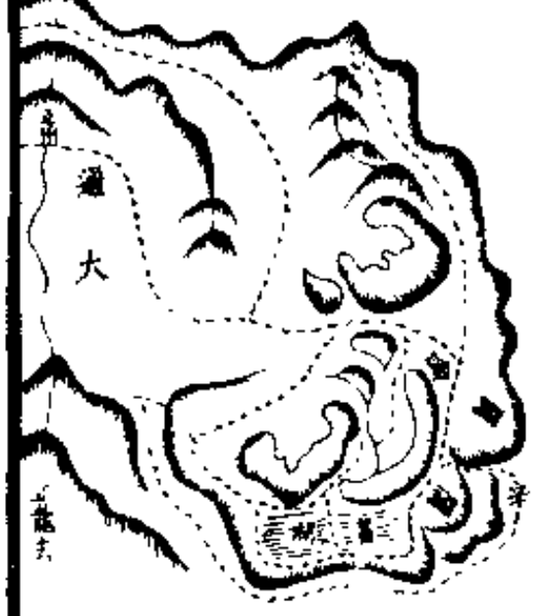


通溪皆石中有經歸輳而不屬之圖



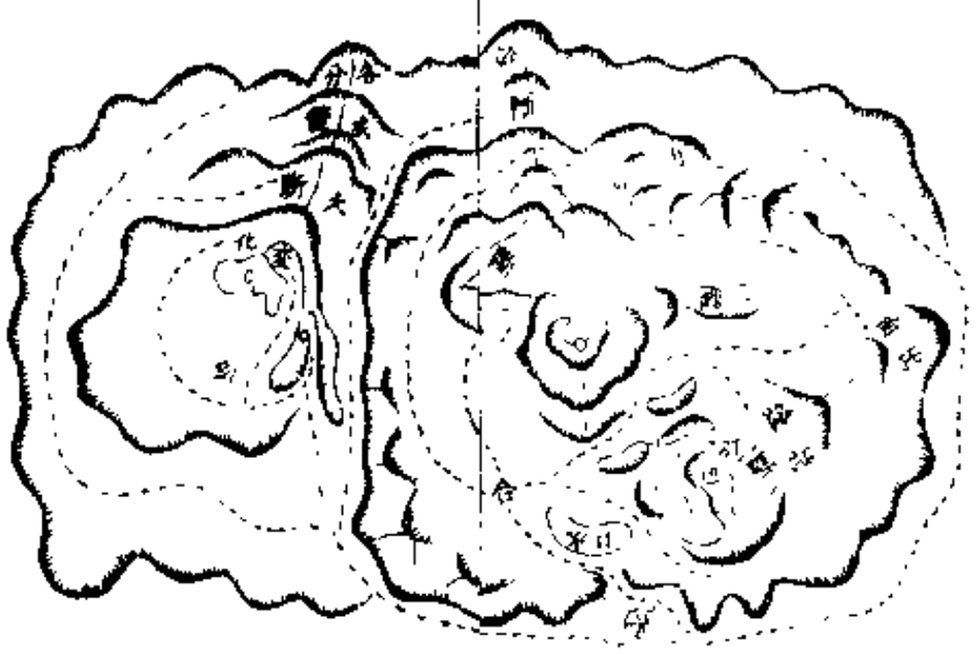
詳見原勢篇關峽篇

關峽



詳見二問

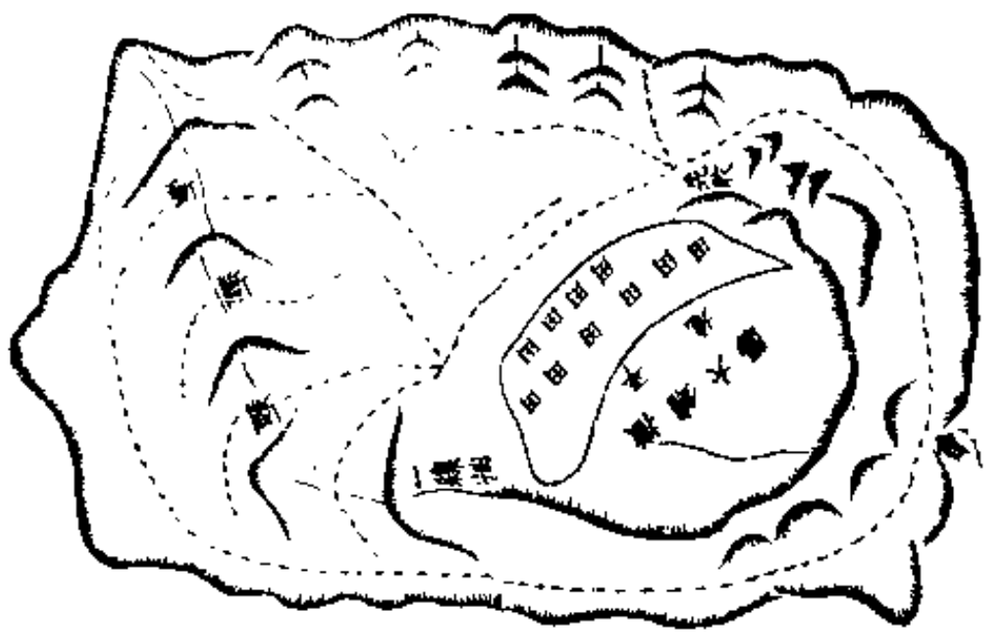
分龍之圖



詳見分龍篇

之圖

前界先收後亦隨會之圖

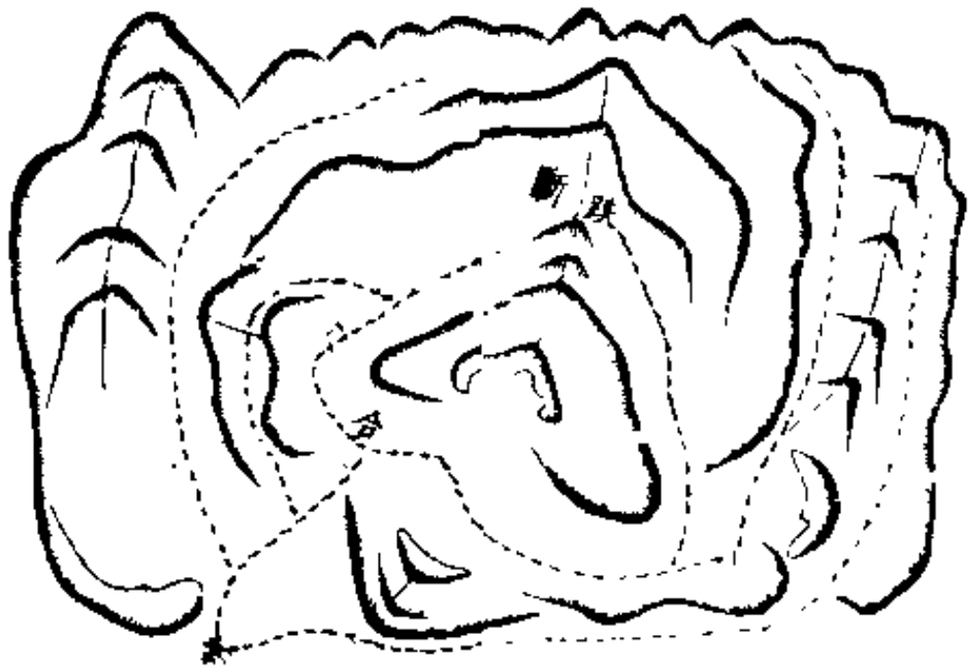


說見六問

前花後假左

說見穴病篇

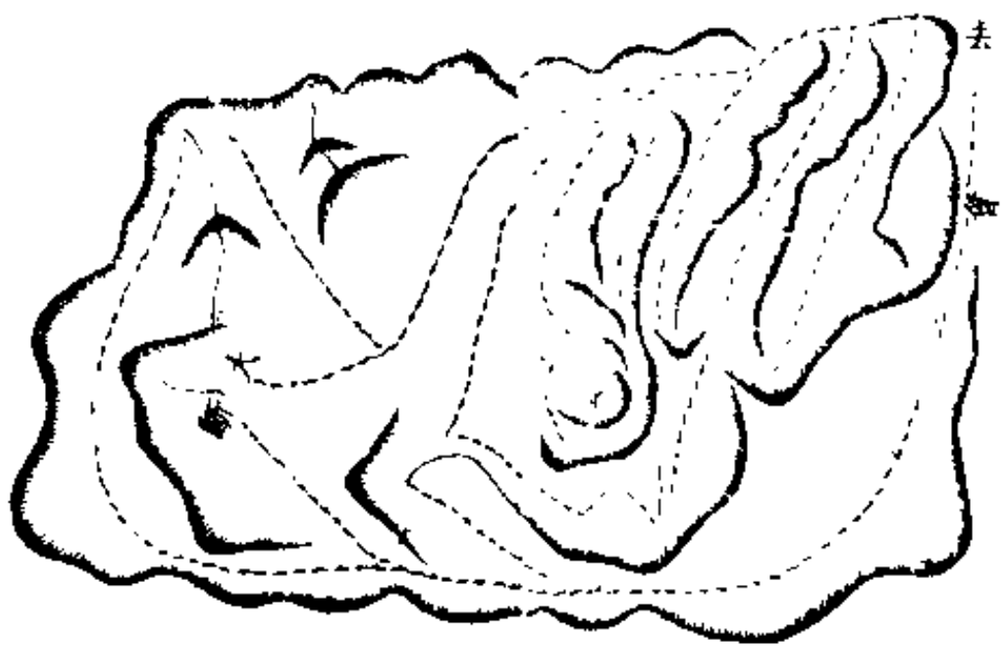
砂龍之圖



說見九問

右龍落之圖

下砂似反



實收之圖

葬經翼

繆希雍著

葬經翼序

輓近士大夫尤喫談堪輿哉余獨詫嵎起之夫往往統靈于坏土穹碑馬鬣蕭蕭白楊何爲者也吾友仲淳氏託致煙霞恣情邱壑慟鬱衰之路岐幽探遐舉獨注匠心下士竊笑之了不爲意曰固也不笑不足以爲道於是游齊魯歷燕薊歸而浮洞庭下三湘入彭蠡柄豫章大江南北氤笠將半蓼想神往顛毛俱白一旦撫掌曰道在是矣爰涉會稽上禹穴登姑蘇閶門訪勝仲淳顧盼生風意家命曰葬經翼二三同好相携選勝仲淳顧盼生風意與法會攜管指畫動中元微不伎雅負茲癖竭蹶未能幸聆眞詮展卷若失仲淳曰未也此吾臆盧爾夫川谷盤紆挈綱握維睥睨咫尺批窾至族或一日千里或旁心十年情與勢參也千變萬化總歸固然正正奇奇巧有獨諸文不能傳於子意不盡於類舌者以悟入也曲阿于君曰噫技至此乎吾得子而諸術家之說廢余所然曰爲諸術家之說者天吏也有說乎曰福善禍淫帝實臨之俗情逐逐幾幸朽骨以壟斷于山川造物小兒陰假手於矇叟令簸弄顛倒聵聶疑似甲非乙是朝阡夕陌大貪小慧受禍更奇吉祥夢幻災秧踵屬是徑尺之盤三寸之舌談笑而佐斧鉞之所不及也故曰天吏善哉乎仲淳氏推言之曰三緣和會之理不明而世之賢宗之本事安死焉期福應推明其要不外乎詳察剛柔會通情性始於陰陽之配終於一氣之聚淺深得乘而氣凝焉骨留而不毀斯葬家之能事也馴至今時盲師橫議正義滋隱崇飾方位雜以天星非分推求妄加拘忌於是形家之學廢而山川之本失惡睹所謂鄭氏者哉蓋自三緣和會之法不明而後人之膠固於禍福也曰甚是以邪說彌熾微言弗彰俾後來者靡所取中爲可慨也夫子昔歷年葬我府君時方襁褓未能從事至於弱冠恒念茲失竊嘗寤寐哲人畴咨象外相與討論占山之奧遂得古葬經宗趣恍焉有入廼知世說之非因之周覽吳會薄游七閩歷齊魯燕趙之墟縱觀乎都會之大返策林陵浮江西上涉雲夢遡三湘而入隆亭也覽山川之動靜思昔人之緒言而後知非事與心冥者之難爲領會也予懼叔季道聽人鮮正知爰於暇日述其大旨若干篇命曰葬經翼用以羽翼正文昭明其義後之君子儻循斯以求則占山之道庶寡惑云爾

萬曆丁元薦題

自序

原夫萬物紛紜始於有情惟著大塊先焉陰陽剛柔本自然焉是故山峙川流有情則妪無情則奠妪者在乎相得奠者窅而不收其間法象日月一儀交吾存乎向背太止因乎聚散吉凶徵乎形應皆本自然之情爾故穴者冲陽和陰精氣凝成之竅也葬欲乘之返氣納骨之道也所生受蔭一氣感通之應也稽諸往古上自商周實肇茲道漢魏之季其書浸廣郭氏演經法始大備矣觀其文簡而詣義豐而奧事賾而隱豈復恒情所可窺測所以然者良由襟期曠遠目燭秋毫師承弗謬歷覽多途故能參乎神明也後賢宗之本事安死焉期福應推明其要不外乎詳察剛柔會通情性始於陰陽之配終於一氣之聚淺深得乘而氣凝焉骨留而不毀斯葬家之能事也馴至今時盲師橫議正義滋隱崇飾方位雜以天星非分推求妄加拘忌於是形家之學廢而山川之本失惡睹所謂鄭氏者哉蓋自三緣和會之法不明而後人之膠固於禍福也曰甚是以邪說彌熾微言弗彰俾後來者靡所取中爲可慨也夫子昔歷年葬我府君時方襁褓未能從事至於弱冠恒念茲失竊嘗寤寐哲人畴咨象外相與討論占山之奧遂得古葬經宗趣恍焉有入廼知世說之非因之周覽吳會薄游七閩歷齊魯燕趙之墟縱觀乎都會之大返策林陵浮江西上涉雲夢遡三湘而入隆亭也覽山川之動靜思昔人之緒言而後知非事與心冥者之難爲領會也予懼叔季道聽人鮮正知爰於暇日述其大旨若干篇命曰葬經翼用以羽翼正文昭明其義後之君子儻循斯以求則占山之道庶寡惑云爾

葬經翼　　吳郡繆希雍仲淳甫著

形勢十一篇

原勢篇一

夫山者宣也其氣導川者流也其氣柔順承相感而地道立矣是知五嶽四瀆所以宣天地之氣者也昔者庖羲氏之俯察其在茲乎氣有升沉變化莫測擬之於龍者潛見飛躍不可得而知也然其始發也必有勢焉是故經曰千尺爲勢百尺爲形曰勢來形止曰若馬之馳若水之波言形近而勢遠形小而勢大也審勢之法欲其來不欲其去欲其大不欲其小欲其强不欲其弱欲其異不欲其常欲其專不欲其分欲其逆不欲其順氣之積而成體也厥狀有五火言其銳也水言其波也木言其直也金言其圓也土言其方也五體咸備氣之至盛者也伏而再發者由龍出精剛中柔也上勢之伏降以正待衝以巖水分旁達相顧爲關其縱也奔崩千里其橫也跨州連郡其川源之襟帶也回環重複情與之偕會爲江湖以蓄其氣喬爲屋間以固其去故宿乎若九重矯乎若萬馬莊乎不可得而親爲經曰占山之法勢爲雄斯言盡之已善觀山水者審其長短而知衰旺善辨衰旺者問發源之水遠近潤狹而知山力之大小兼能鑒氣辨色因古因而卜休咎則精靈畢舉麤有遁情原其所始要其所終察其向背度其短長不出戶庭而得方域之槩河山千里指顧咸歸矣

察形篇二

經曰勢來形止是謂全氣全氣之地法葬其止又曰其止與尸明其形之端緻者靜也勢即來龍形即穴星勢欲其來形欲其止故經曰過水所以止來龍又曰外氣橫行皆所以明其止也穴星萬變不同一如人形雖大小高下肥瘠傾仰正側各狀之難齊而其外貌之可必者不出圓匾直曲方凹之六體六者之變不可勝窮不合體者非穴星也夫既明其體矣又當求其氣之所鍾夫山體本靜故穴宜求動動屬陽陽即生氣故經云葬者乘生氣也後之明師更其說爲隱語云先看金龍動不動者此也龍從左來其氣倒右故穴宜求之於左龍從右來其氣倒左故穴宜求之於右龍

左順側騎右順側騎左倒側騎右斜側騎四法穴必偏
向一邊亦以龍來左右定之凡側騎之勢必偏順則取
當面出一橫案遶宮收回穴前之水下砂枝脚趨來與
橫案相親如合盤之勢方佳逆則取穴上收一邊之水
凡言收一邊水者即指前界水而言必無收裡界水之理記取記取面前另有橫案遶關
只取橫而有情抱我便佳蓋逆勢小案多順勿以爲嫌
下砂須逆揷收回其面向裏明堂夾護應案雖城水口
一如常法檢察不可疎漏惟有橫騎龍結作不同各勢
頭與大龍腰落一體或出一節二節星辰即結書倘名
橫騎龍若再抽數節或關小幛出脈作穴方稱腰落此
其大畧也大抵葬者藏也穴者山水相交陰陽融凝情
之所鍾處也藏之欲乘生氣者謂陽氣聚處則無風蟄
水三者侵體之患也夫情與無情其本不二也山川交會
何殊有情者哉信斯言也求穴者思過半矣

怪穴篇三

已作察形篇覓形穴大意較然可知惟是奇形怪穴非
常法所可盡者謹再述其槩列之於後學者以意求之
可也穴有搖拳者穴星雖正中間却空或結於左右結穴一邊必然細嫩或抬頭或伏跡再見到頭必
有動氣動氣前必有小明堂僅容一人側臥則微乳之
水方住若搖拳又兼沒骨則右或兩邊左右相交中
間有上方是真穴沙水必盡趨抱遶邊只爲應案
相向而已穴有大水者楊公云也有穴在深灘裏是也
此必石脈連根透下聚水洞海平象處仍復昂起星辰
不拘大小必有上好土色石紋相交證佐分明窩鉗乳
突雖心魚胞等動氣天然方是真穴大要在察後龍填
來別無結作方可著眼若果大龍度水必然開帳作勢

南邊枝脚一奔湧來臨水跌斷方是真度水勢若山不
開障來不洶湧枝脚邊有邊無便非真度水之龍水中
雖有小山只作星散零斷者論必不融結穴有影光者
如太陰金星整齊圓區而面上或急或滿別無動氣前
有餘氣圍暈即是影光或以得水一邊有微動處吁挂
角穴或正中取鬼穴必有小明堂及應案方真蓋太陰
者月象也以其圓區而滿急故不求之面而求之氣此
至理所存非臆說也穴有仰瓦者法曰兩金扛一水穴
散有情無情以別之衆爲我用則我爲主身爲人衛則
在軟中裁凡天財體多是背後仰瓦只以有乳爲眞及
我爲奴氣精力強故爲主者令細而數斷蠢雄偏側故
爲從者擁護而超隨穴星之出形宜大入手處落穴動
氣宜小大抵所喜者潤嫩小巧所忌者麤大老拙斯求
穴之大法也悟之者自能成其變化達其元微書不盡
言圖不盡意性聖尚欲自得況後賢乎茲若諸家穴法
則三賁寶照楊會劉胡廖謝司馬龔咸究極其變不可
不參之以開廓知見然而一領百會非心通神解者孰
能與於此法外一句惟有情則姊可以嘿會難以形求
噫大匠能與人規矩不能與人巧昔人謂有人識得明
堂法五百年中一間生誠數此爾

穴病篇四

夫山止氣聚名之曰穴穴有眞病同乎庸人雖具形骸
神氣傷於敗缺而中無所存如是者法不可葬葬之則
三害臻故穴有貫頂者脈連腦抽星峯不現上既無分
下何所合也穴有折臂者龍虎夾輔當穴四折外風不
聚生氣內散也穴有破面者星體雖端面則流破一如
浪痕皮崩肉裂生氣無傳也穴有陷足者脈從足出星
峯上壓生氣不行也穴有糊面者星面糊紫脈痕橫生
像數雖多橫而無直氣無所聚也穴有飽肚者纍如覆

冀圓如權子圓如瓜體上下渾淪分止弗具雖有尖圓
法無所施也穴有割脚者形勢雖正水洗砌裹補割無
餘生氣已薄也穴有漏肥者貼身蝴蠁羣不過穴小水
既漏內龍虎折遶水不當於小明堂也虎蹲者形反而
亮情且逼也龍踞者勢突而壓強且竄也元武拒尸者
星峯無降勢也朱雀騰夫者水傾反而朝斜背也前花
者餘氣爲官二水雖交失露無脚沙脚逼迫也後假者
穴背鬼托龍虎雖端水滙必溜田穴一望衆不歸隘也
左右詭落者其堂必傾過宮回視水却趨會於真穴也
故凡山形高大穴出貼身者縱見窩鉗乳突百稱一貴
也形穴軟小而衆水不歸護纏不附者雖巧媚可觀生
氣微薄必無尊特也要以先審向背次察精麤枝幹既
得主從因之四應有情分合無謬衆勢既會沙水自朝
起自分龍至於入穴山水互交由大及小由外及內直
至入首動氣小明堂分合分明則枕圓向尖既乾就潛
之道得而風蟻水三害不侵天地之生機顯而穴無所
逃矣不然其誤可勝窮哉占穴與僞可不愼歟

峽論篇五

夫峽者祖山中龍行度之次歛大爲小變麤爲精兩山
相夾以成之也故峽必斷伏旁必有夾謂迎送也過必
中出得正氣也其伏也至地其拔也千尋水分左右山
轉關關蓄而迴環可建州邑則龍之所鍾枝之所止槩
可想矣是故平夷千里王者之宅奔騰不息山陵之格
迢迢鬱鬱作鎮方岳自餘偏斷宅墳已爾

分龍篇六

祖山忽起作鎮一方莫之與京者是曰祖山擘壟橫出
分下微茫界合處可容一人側臥名小明堂兩邊必有
四體則自然有蟹眼金魚蝦鬚三法之小水皆自毬簷
分下微茫界合處可容一人側臥名小明堂兩邊必有
蟬翼沙似有似無包裹於外占山正法必有此堂入穴
方眞其二龍虎內二水合處名中明堂專以寓平圓局
之鮮不誤者昔賢謂餘氣不去數十里決然不是王侯
爲常體然亦有其地無此者或穴前餘氣一端而設也

各分而勢小或因歸而再抽此分龍之始也各分欲其
成體再抽欲其出面成體者尙須變化出面者惟求特
達又當觀其始分再抽之際護從而密就多就寡知
成地此山川自然之情造化之妙非人力所能爲者總
之落穴處開睜則小明堂已具外顯夫緊無害吉水藏
氏曰砂禰地牡丹滴露形卽此格也時人誤安金鵝銀
楯之名又從而接之以誤後世俾無可恨也其三通外洋大勢白少祖分
外或從太祖分水并入外堂或無此二者而外來大水
潔迴留戀於穴前方名衆省翔舞反是者騰去貼身左
右二砂名之曰龍虎者以其護衛局穴不使風吹環抱
橫過中明堂前後面幾節分水俱流入橫水內或遠江
有情不還不厭不折不反故云青龍白虎朝頭走到水迴則水迎堂前緊
是者爲明堂外有情於穴有情於穴有情於堂卽內堂其水有通有順有橫大抱
衛之迎矣至於沙之捲回收水者必須開面向裏不抱
外非橫則逆則此內堂之水雖欲之元行走終必當面
面而出與大水會此所謂小順大逆上地之局也惟大水
遠溪來朝抱於橫水外通名之曰外洋大明堂凡中明
堂卽內堂其水有通有順有橫大抱
勢順而內堂水逆有龍虎下砂收回名小逆大順此中
無破碎尖射回頭爲融結然惟順
者不忌大地多有此類微知砂之背而當分厚薄頭秀
背厚面薄背頭面秀背抱面凌面來必有情而抱背則
力量綿遠此非龍眞穴的山勢大者勿下大抵明堂以
聚水爲上橫抱次之朝水又次之交互有情不見水去
而順流者又次之四局既定義備於斯惟明者詳焉

餘氣篇九

羅城者祖山分幛包羅於外以成大局者卽龍之餘氣
也穴已結而前出者爲官穴後拖抱不見者爲鬼此卽
穴之餘氣也照氣者龍虎外飛揚反張者卽砂之餘氣
也順騎龍餘氣前去倒騎龍餘氣後拖二者雖拋假穴
畢竟虛花若不以乘氣之法及開睜與否石紋轉否證
之鮮不誤者昔賢謂餘氣不去數十里決然不是王侯
地正指此類其書爲穴前餘氣一端而設也

水口篇十

夫水口者一方衆水所總出處也昔人謂入山尋水口又云中土求水口又云平地難得者水口蓋局之大小山之貴賤咸於是乎別也必祖龍開帳展作羅城羅城餘氣去作關闕重重關鎖纏護周密或起捍門相對特時或列旗旛或出禽曜或爲獅象蹲踞回互於水上或隔水山來纏裹大轄大指不見水去方佳若在山中必得交互水口方爲有力若結都會及作帝王山陵必有北辰尊星坐鎮水口高昂聳異望之驚懾者始合上格推取兩面合抱收回者爲正局一邊眞面單卷一邊借襲無眞面同收者爲偏局皆以決斷成星體者爲貴此總水口也亦名大水口若中間只結一地餘皆爲用者其近身必當有小水口中洋外洋亦必層層有收水之砂此爲專結昔人謂關門若有十重鎖必有王侯居此間可槩見矣若局內龍非一枝地非一穴則各各有近身小水口或有羅星收水昔人謂大水之中尋小水者猶傍燭亦何自而臻邪與時消息以乘生氣此形勢之要占山之秘故終之以望氣焉

葬旨一篇

山嶽水柔相比以求書其姊會惡其因流遠勢近形來秀擧呈勢來則聚形止斯凝或躍若龍或蜷若馬萬派同奔衆勢俱下巍巍戛空是祖是宗昭面而視之神悚心怖大以成大聚中特尊小以成小特亦情存牛物之性貧陰抱陽陰背融殺陽向榮吾向故俾聚背乃反張向出口面背則顛溜悖口得食惟後弗秀牛後向背若差其失大謬陽若左旋鞅陽亦右隨陽窩陰自兩片爲的消詳變化造物定式陰來陽止陽來陰承象爲有差什什反徹左來鍾右右來鍾左入首緊脈氣歸止所氣行地中必與水比淺深之死形勢雖具生氣未舒謂之枯死者不可復生枯則有時而潤潤中者天下之脊中原之龍首也冀州者太行之正中條之餘也洛陽者天地之中中原之幹也燕都者北朧之盡鴨綠界其後黃河挽其前朝迎萬派擁護重複北方一大會也之數者自三代以來靡不爲帝王之宅然興衰迭異者以其氣有去來之不齊也凡山紫氣如蓋暮烟若浮雲蒸蔚鬱四時彌留皮無崩錘色澤油油草木繁茂流泉甘冽土香而膩石潤而明如是者氣方鍾而未休雲氣不臨色澤黯淡崩摧破裂石枯土燥草木零落水泉乾涸如是者非山岡之斷絕於掘鑿則生氣之行乎他方有一於此法不可葬誤下之者立晴乎淪喪此氣機之變未始易窺然而山川雖大氣則有微壞衰雖微來非無自審擇形勢參以鑒氣辨色微乎微乎精義之至者乎脫不具夫天機之明鑒清之以神明無累鮮克舉此故知庸人睹而弗見聽而罔聞雖微旁燭亦何自而臻邪與時消息以乘生氣此形勢之要占山之秘故終之以望氣焉

望氣篇十一

山岡體魄也氣色神理也故知山川爲兩儀之巨跡氣實之根蒂世界依之而建立萬物所出入者也然則氣其形之本乎知形勢而不知神氣譬之貴人已死不如賤生壯夫病困未若弱强凡山形勢崩傷其氣散絕謂之死形勢雖具生氣未舒謂之枯死者不可復生枯則有時而潤潤中者天下之脊中原之龍首也冀州者太行之正中條之餘也洛陽者天地之中中原之幹也燕都者北朧之盡鴨綠界其後黃河挽其前朝迎萬派擁護重複北方一大會也之數者自三代以來靡不爲帝王之宅然興衰迭異者以其氣有去來之不齊也凡山紫氣如蓋暮烟若浮雲蒸蔚鬱四時彌留皮無崩錘色澤油油草木繁茂流泉甘冽土香而膩石潤而明如是者氣方鍾而未休雲氣不臨色澤黯淡崩摧破裂石枯土燥草木零落水泉乾涸如是者非山岡之斷絕於掘鑿則生氣之行乎他方有一於此法不可葬誤下之者立晴乎淪喪此氣機之變未始易窺然而山川雖大氣則有微壞衰雖微來非無自審擇形勢參以鑒氣辨色微乎微乎精義之至者乎脫不具夫天機之明鑒清之以神明無累鮮克舉此故知庸人睹而弗見聽而罔聞雖微旁燭亦何自而臻邪與時消息以乘生氣此形勢之要占山之秘故終之以望氣焉

風去氣歐斯美金木相併火金益體葬其所自挾生棄死隱隱隆隆生氣在微動而帶著故曰難知富錯乳突動體之形穴以之立不合則尸死氣勿鍼刺尸蛾主壓鼠腳折臂真氣不臨元武拒尸死氣勿鍼刺尸蛾主壓鼠次便有臨必合無合必淋鍼鑿體金魚難別三水四穴豈可一律貼身蠅翼股暗股明水交氣止明堂暑平平可人臥不平則傾穿穴枕尖圓義急義減接迎要端消詳放送就濕眠就棺原相枕孟綸自然水蟻不作八風緊安九害永辭五福自斲匠心揭遠至理幽元俯察道要匪悟難言

十二倒杖圖次

總論
順杖圖
逆杖圖
縮杖圖
銀杖圖
穿杖圖
離杖圖
沒杖圖
對杖圖
開杖圖
蔽杖圖
頓杖圖
犯杖圖

十二倒杖圖括

倒杖總論一篇

圖括附并載諸家葬法以悉倒杖之旨自此至司馬頭陀論葬八法皆葬法也大較各因息之微作法之妙又非穴法矣

倒杖者葬家立穴放棺消息準的之要法也大較各因其入首星辰脈絡自然之勢順適其情不違其理的知生氣所鍾因放棺以乘之俾前後左右合乎天然雖氣有遷流而枕圖就尖不逾界穴微茫之水水交氣止是小明堂第二合水是中明堂穴之淺深應與之並此則一定不移穴穴皆然之矩度也脈變無窮法總十杖雖云圖論之詳九貴心目之巧察之會之慎毋失之其安也可幾矣若夫顛者頓於未止犯者犯其死氣違乎生氣之乘宜乎骨骸之藏一也苟不明十杖眞贋犯者幾希前十是法後二簡非惟研幾極微心契於法者能無舛焉

順杖之圖

凡順杖之法遇龍勢懶緩脈微屈曲方可用順杖正對入脈而下插中順來勢以放棺直施關接之功不藉饒減之法葬後發福稍長脈真齊穴用順杖

脈善迢迢勢載平　委蛇退卸似蛇行

氣從腦入棺中正　順杖仙機妙入神

逆杖之圖

凡逆杖之法龍勢雄長氣脈急硬宜饒歸一邊逆倒杖放棺而側受拴急勢而歸緩地葬後發福甚緊忌用順杖犯杖

急硬沖來氣勢雄　放棺切忌直當鋒

氣從耳入微斜受　逆杖饒偏始有功

縮杖之圖

凡縮杖之法乘脈緩而短其脈冲奔在頂百會之間必發小突如雞心狀以其融結上聚宜縮入腦頂正倒杖盡開天庭放棺故曰蓋穴名縮杖下後人財大旺發福悠久

勢短來徐上聚高　氣藏百會産英豪

放棺湊緊當中截　縮入天庭不用饒

饒者讓也即拋出也減者截去也即湊入也

縱杖之圖

凡綴杖之法以其來脉勁直以殺氣既脫之前取生氣已關之後脫脉二三尺正倒仙杖大推客土長接高膝以續脉此謂綴杖葬後朝貧暮富脉急黏穴用綴杖

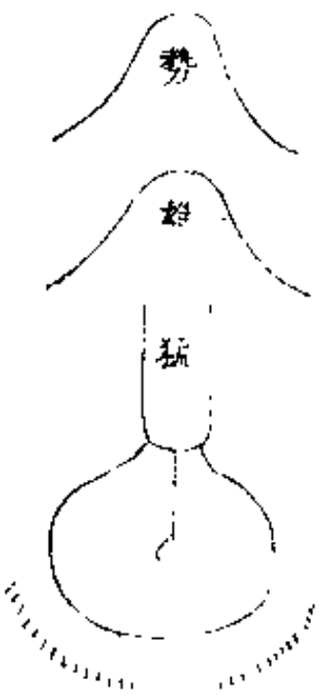
勁勢衝來不可回　到頭急殺上崔巍
放棺脫殺乘生氣　綴杖能令發似雷

穿杖之圖

凡穿杖之法以其來勢上直下無堂氣稍停緩處必開腦窩其法取中停或十字或剪刀交倒杖放棺橫杖藥以塞棺首藏直脉而注棺腹如關斧眼如撞鐘槌者穿杖也葬後發福久遠

上剛下急勢稜嶒　好覓中停擅藥星
十字剪交橫受脉　仙人穿杖有誰能

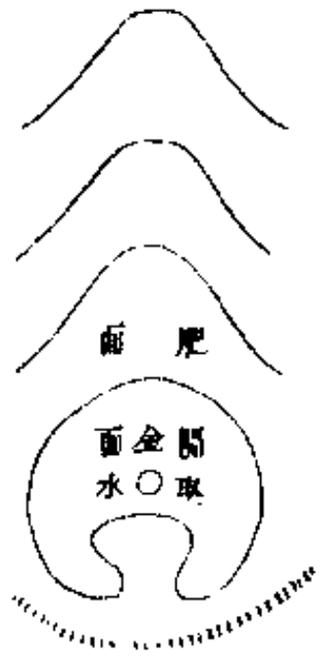
離杖之圖



凡離杖之法龍脉雄急起以脚下卸落平坡或如金盤棋局以藥應齊登宜就平坡倒杖脫本脉之急而浮還或取微凸之上或在窩中畧去二三尺土高堆客土爲墳後出寬廣之土慎勿深掘郭氏謂坦夷宜深涸燥宜淺言定穴之淺深非言地勢也

勢雄氣猛峻無停　脫卸鋪氈展席平
離脉就停中倒杖　如盆中正疊成墳

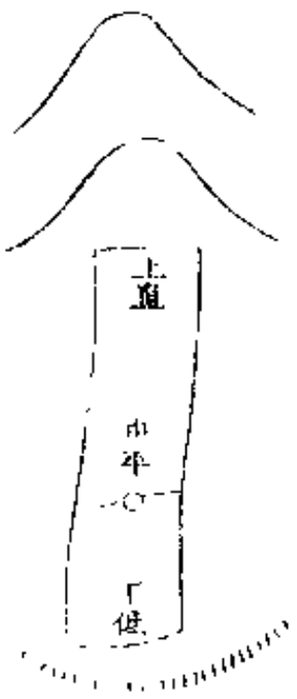
沒杖之圖



凡沒杖之法因乳頭肥大圓滿必大開明堂滿作坐基盤金井於坐基之中心放棺以葬與脉一線泯沒故曰沒杖葬後人丁官爵悠長乳大脉突用沒杖

乳肥面滿脉微茫　法有開金取水方
滿大開堂中技氣　酌量沒杖始相當

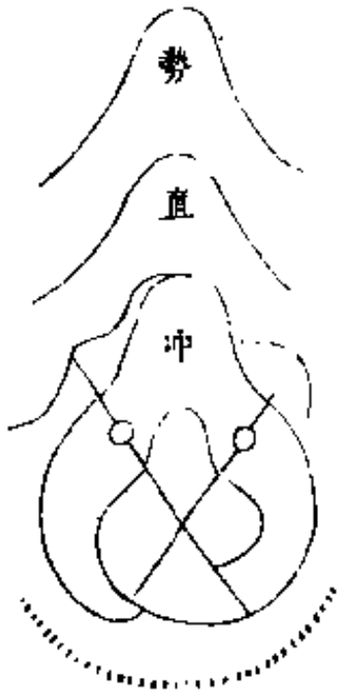
對杖之圖



凡對杖之法以脉直昂忽然低下居高則急居卑則緩上無停下無平兩旁則不結只於高低相接之所倒杖放棺是爲對杖但高脉直張急殺未盡虧龍真發福不免成敗有焉

上直中平下忽低　剛柔順逆兩相宜
只堪對杖棺中正　發福須交吉半之

開杖之圖

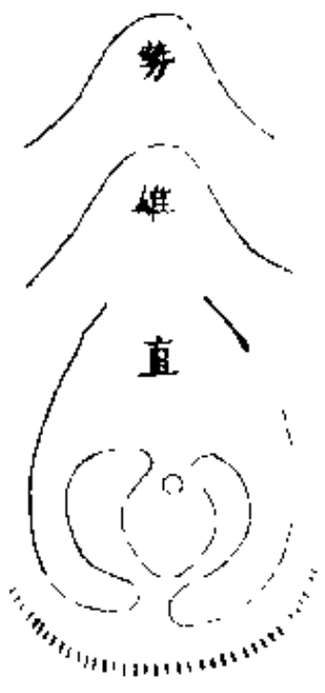


凡開杖之法脈勢雄硬上之則冲殺難當下之則氣散不結別尋生氣趨向何邊看左右相顧之水收前後朝應之山稍離來脈此謂開杖經云直殺冲中奪葬其旁然止離二三尺不可太脫脈也倚左長先發倚右小先發側受倚穴用開杖

直冲中殺不堪遷　穿氣歸隨在兩邊

倚脈稍離三兩尺　法中開杖最精元

截杖之圖

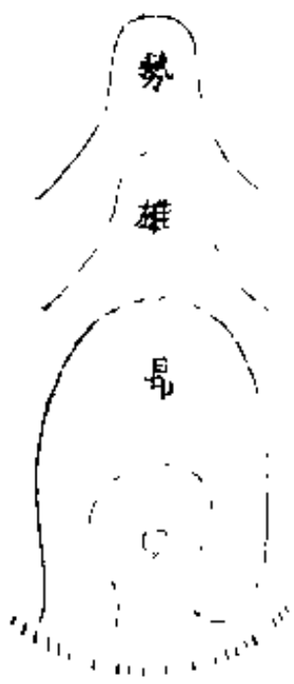


凡截杖之法來脈直瀉而下上既不住下又凌壓於稍弱處氣行血通之所對中關截取正放棺如騎馬名截杖真停正止截得氣住富貴雙全久遠然水本兩分初年未免小敗旋復興隆也

上雄直瀉下憑陵　稍弱中間必有停

其法龍腰騎龍脊　仙機截杖是真經

頓杖之圖

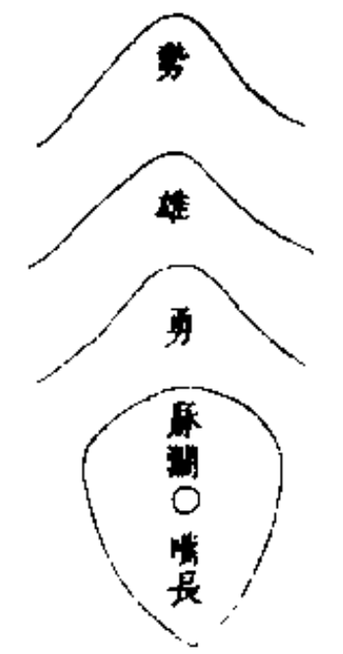


凡頓杖者來勢本剛落脈又險時師未明勉強關殺直擋以過急射之凶葬後人財衰耗不吉

到頭崎嶇勢還雄　湊脚當鋒不免凶

時人不曉安困頓　養屍無益應家窮

犯杖之圖



凡犯杖者其脈死硬元武嘴長帶殺誤扦嘴穴此爲犯杖

龍雄元武嘴尖長　嘴上安墳殺氣昂

此是亂經爲犯杖　翻棺倒骨見刑傷

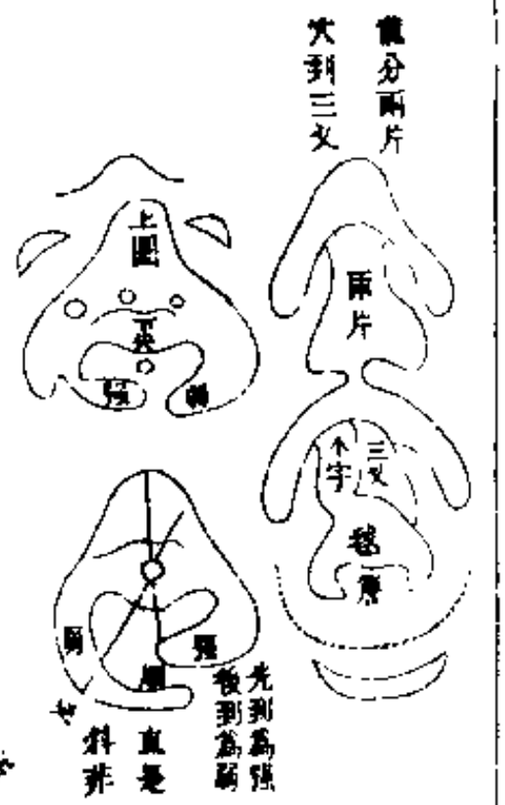
三寶經圖次

兩片三叉圖　尖圖圖

順逆强弱圖　三龍水圖

二合水圖　八字圖

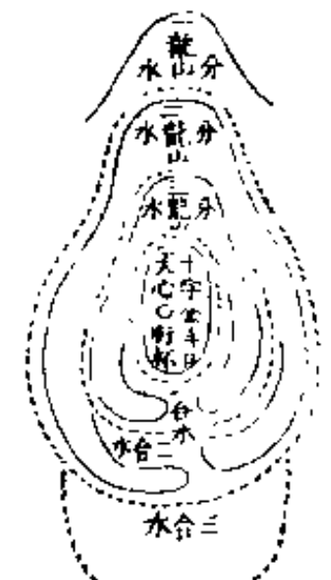
左右捕圖



兩片三文穴自然　杖隨斜側挽尖圓

接迎順逆分強弱　个字之中元又元

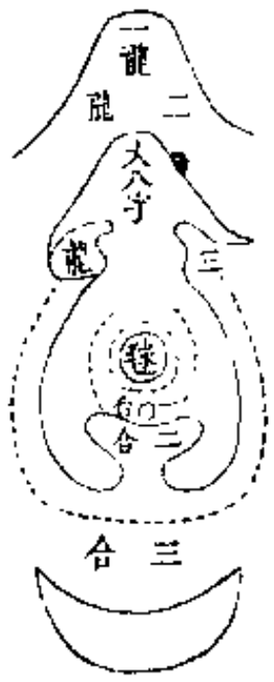
兩片者貼身兩旁之砂也三文者兩片之中有脉瀉下成三文之形即个字也尖圓者个字之下蝦鬚水分合之中有上圓下尖之形也文之結有正有斜側正者正肝之後倚前親上不出圓下不出尖所謂挽也此猶易知斜側之穴尖圓之形難辨亦必求後倚前親之法隨其斜側而挽之總不失尖圓也然龍脉有強弱則阡法亦不同當認其何爲強迎而僥減所謂逆杖由之而順放也指也認其何爲弱接而直受所謂順杖由之而逆收也然則尖圓強弱正側順逆俱不出个字之內矣予故發明此詩



橫斜直撞金斗口　天心十字口唧杯

若能會得三龍水　也須龍水蔭魚腮

結穴有橫有斜有直之不同而皆有天心十字至中之位名之曰金斗口即葬口也不問橫斜直皆要詳看三龍水後倚其分而前親其合放棺十字之上斗口之中令金魚水滋蔭乎兩腮之間乃爲穴之的也



个字毬簷水貼身　蔭腮二合淺和深

向座只明三合水　會得此法直千金

點穴依一合水淺深依二合水立向依三合水

化生腦暈要分明

个字三文橫外氣　八字從來大小生

立穴先看大八字下便是小八字從化生腦生來即三

又个字名曰毬簷開井不可鋤深恐傷龍也　毬簷切莫要鋤深

左右捫圖

左捫先到左入手　右捫先到右入手

兩邊無捫以何憑　看取到頭左右口

左右捫是蔭龍貼身砂明者先到當迎之暗者後到不可迎若無左右捫可憑便細看隱然有口或在左或在右當隨口爲定向

司馬頭陀論葬八法圖次

總論　脈緩圖

脈急圖　脈硬圖

脈軟圖　脈側圖

脈中圖　脈虛葬實法

脈實葬虛法

司馬頭陀論葬八法

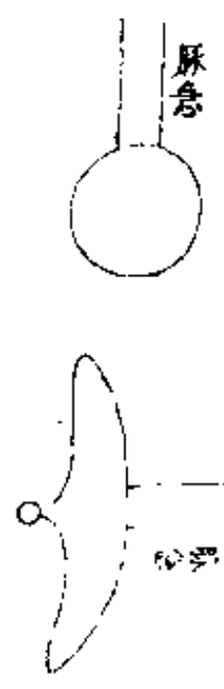
八法總論

求穴之法龍如此來脈如此結其脈有八種緩急硬軟側中虛實是也其穴有八法蓋點倚種銳折虛實是也

脈緩之圖

脈緩當作蓋穴其脈來處軟曲曲折折而來半就虛半就實如塞桶漏狀其到頭畧露微窩入首低明堂平剛有微起切不可絕頂貪前砂見穴水傾瀉

脈急之圖



脈急當作點穴黏穴砌之草尾露珠乃真氣所聚硬直長脈宜虛黏橫來急脈宜肩黏切不可安無脈泥水田坪頑硬突面之間及無外裹尖殺以誤人

脈硬之圖

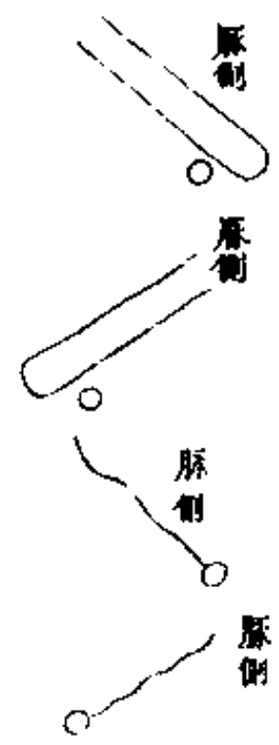
脈硬葬倚穴倘之前枝春早如附火趨炎發極快作處必有小明堂方是經云龍從左來穴在右只爲回來方入手是脈落在右故於左倘之龍從右來穴在左只爲藏形如轉磨是脈落在左故於右倘之

脈軟之圖

脈軟葬擡穴結穴處面濶窪平者如琴背法當截來氣之稍急處而正擡之又有邊厚邊薄則當隨其厚處取生旺而斜開偏擡大抵葬擡法直葬不折故謂之順倒逆裁却不可以龍不盡爲疑切不可於來脈抽動處作傷脈之穴又當裁剪作穴誤人

順卽正也逆卽湊入以其犯上故謂之逆湊入是

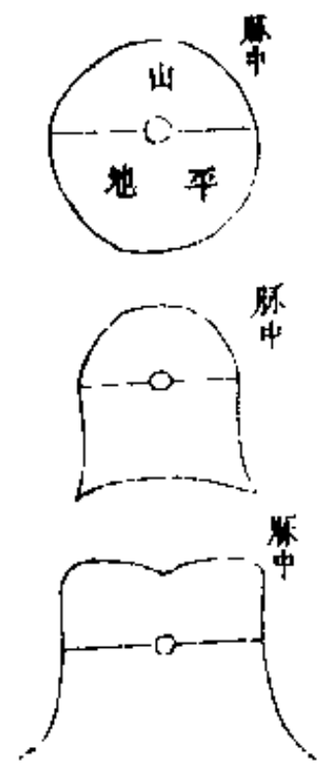
脈側之圖



脈側葬雙穴倘之勒馬回頭趨生避死必認來龍不曾轉身氣勢緊硬而脈斜側合逆倒順裁方可避然然不可避之太過其脈轉近處必有自然前後左右脈應砂水

逆卽斜也順卽拋出退讓也拋出是殺上之順逆言邪正也下之順逆言進退也世人明此旨或鮮矣此言旣出應口說者將侈設之

脈中之圖



脈中葬折法折穴謂之曲水引泉和針在手折處故真氣於此聚諸法中獨此法變換最多入首脈沉而不見然行於地中山面而不在兩角故謂之脈中皆宜尋其橫折曲處葬之切不可葬泥水絕處及龍起伏脈上當煞以誤人必來龍處不甚起伏面平無脈者方是

脈虛葬實法

脈虛葬實穴謂之鑿石取玉開殺求生龍入首處實取其中之生氣切不可大開深葬及於無龍突面不開脈獨山及漏脈山枝之硬塊死窩田內死墩以誤人是必議來龍尖圓起主蓋尖則有乳穴圓則有窩穴及兩傍有包抱中出乳頭或左右單提或太陽金垂珠掩抽出正乳或開珠等山三面皆虛只得鑿開以就虛取脈者皆是

脈實葬虛法

虛穴謂之龍脈炊物氣從下上龍入首處或尖圓方皆面平無脈地下亦平無脈只有四應包抱可考其脈藏地中不起紋路將穴處平實故謂之脈實只得於平地堆土葬之又有在平田或水地中平墩者蓋以動靜之理言則水動爲陽山靜爲陰以險易之理言則坦夷爲陽崇峻爲陰以情勢之理言則開聲爲陽局縮爲陰抽裏爲陽硬滯爲陰面銘爲陽背負爲陰其形之止聚也則必有向背之情分開合之體何謂開窩是也何謂合乳是也蓋形開則陽發於外其氣浮故屬陽形合則陽斂於內其氣沉故屬陰陽則淺以乘之合以固之陰則深以取之開以通之夫陽結之屬其形爲仰窩爲承掌爲坑凭爲偃筐爲垂坡爲窄鉗如壘之傾如釵之垂卽

月之抱鬼及暈暈漩浮跌蓋秧歌脈纔淺流突暗平洋之類陰結之屬其形爲懸囊爲懸鼓爲垂乳爲覆釜爲凸萌如芽凝如節及駝峯鵝頂龍蛾蜈腹鮎唇馬跡龜肩牛項之類若其落平陽經曠野則全屬乎陽矣蓋勢平流緩脈浮氣淺有水以止之無質以類之其爲勢也長若垂虹擺若走蛇橫若衡平彎若弓滿飄若舜游直若弦曳方如建鋪圓如荷葉宛如龍蟠回如鉤曲其形之歙也如龜龍露泥魚鬼出浪鼓負蝸身肉垂蛙口此皆形聚之妙也若其勢趨田疇行無定踪落無的脈則當參其特小特大之變又有落平原而有微似仰掌之窩然外流必交抱兼有十道可考雖不見龍脈意合如此或有純陰不變之龍只得直葬不折有氣郎安於無氣龍盡處脫氣虛黏切不可葬八風吹動及泥水淹穴處

青烏緒言

明 華亭李孫宧元薦譔

以針浮水定子午俗稱水羅經至易精開遷後淺之亂始傳倭中法以針入盤中貼紙方位其上不拘何方子午必向南北謂之旱羅經近選地師汪乔丸者始知以鐵杖不拘巨細系繩懸之以手擊之旋旋定首必指南郎羅經法也余取試之良然可見造化之巧隨處不易如此

顧天宇論風水曰取山者須頂山取水者須近水則易惹且肯江右人欲取水應常高築墳令棺頭見水故可勉期而發余聞之躍然此不獨可爲術家者言凡送死者亦不可不知

術家謂作穴切須近水以乘其氣然地氣居中太近則洩大凡墳樹照水則忌立穴照水則忌居屋影峽水中則忌檣聲響墩則忌爲此也故得地得穴又須裁量遠近得其中正斯爲盡善

金華韋後山爲弟卜葬地得於扇頭山其地先爲一巨姓所得指穴開土遇大石盤礴不能入術者報然乞退後韋氏得之復白江西御史使指之即其聲應後教尺曰此石山土穴淺師不知也命數十夫發去大石覓得土穴葬之不三四年其子章進章遞登鄉舉地之徵驗如此彼術士亦神哉

白虎利害最緊在毫釐分別不可主一而失二間有吉中帶凶不可不致精察白虎宜靜不宜動如行路之類皆當塞之白虎頭上不可造庵舍樓閣術家謂之撼動虎威發揮上海瞽纓最盛著稱重氏傳聞其祖瑩葬御史公諱綸歲果有官司之融居亦隨售

白虎角上不下鋤鑿舂築術家謂之撼動虎威發揮者迺術人張姓所卜其始約曰葬後君家當出三閒金帶及開士見亦綠蛇二銀星蛇一曰吾誣君一金也後悔忱果舉進士官至四品一帶矣止二金一銀也後悔忱果舉進士官至四品一鄉貢官至知州悉符其言今子係鈇登一科第其瑩宅亦見先兆或結果實或呈瑞詣家固當興術人亦神矣哉

地理發揮云古經謂白虎蹲踞要之貴形之善也以地之龍虎言之虎之利害尤重於龍蓋龍不壅而虎好嘯龍不帶殺而虎帶殺小有不合法度即易見禍患故既葬之後或掘一坏之土一拳之有皆能知之有造作何可不知此說

家宅之大木甚係其家發興曾屢驗之見西關外陸氏塔東有古樹甚巨其家頗豐給偶遷大水伐之爲薪不逾年頓歷不振又陸文忠宅前有大槐類十章修整冠絕一鄉亦爲大水灌浸而死期年子丧父放退敗如傾以此知一鄉一邑若有古木爲數百年之物者不可輕毀毀且致禍

地與家謹於坐向有三吉六秀之術世共仰信徵商載妙者搆一居術者已爲定癸丁向指既術者去越凶後教尺曰此石山土穴淺師不知也命數十夫發去大石覓得土穴葬之不三四年其子章進章遞登借其址之不正潛移其向棒以就址架木已覓全晚進士第章遞登鄉舉地之徵驗如此彼術士亦神哉

棟撓而椽折舉家驚懼明術者至曰何移我向也當育折棟之應主者吐實然業已就緒不能改耒肯歲果有官司之融居亦隨售

上海瞽纓最盛著稱重氏傳聞其祖瑩葬御史公諱綸者迺術人張姓所卜其始約曰葬後君家當出三閒金帶及開士見亦綠蛇二銀星蛇一曰吾誣君一金

地與家謹於坐向有三吉六秀之術世共仰信徵商載妙者搆一居術者已爲定癸丁向指既術者去越凶借其址之不正潛移其向棒以就址架木已覓全晚棟撓而椽折舉家驚懼明術者至曰何移我向也當育折棟之應主者吐實然業已就緒不能改耒肯鄉貢官至知州悉符其言今子係鈇登一科第其瑩宅亦見先兆或結果實或呈瑞詣家固當興術人亦神矣哉

地氣將動有漏必先精於術者能知之先祖中憲公宦義烏其初發科者數一鹽院遇之曰學宮地不佳我當別卜迺徧遊邑中曰地在是乃官搆之故一老人居也指傍調各縣罰金至邑不半歲而成棟宇煥然其前初牛年有一地傍過某老人謂曰此地不數月當大興作汝宜速圖老人素貧簿計無力營建莫信既而果爲學宮老人即領工事學成發科者繼

蔣東山善星命亦深堪輿家云人之生年月日時五行生剋最難純粹故人貴富與壽考者也堪輿家亦多若格奇局清未有不富貴與壽考者也此蓋人之所遵即然地最難全若形局分明水止氣聚亦百中難遇若時遇之未有不富貴與壽考者也此蓋人之所遵即天之所嚮非有二也若曰天自天人自人則非明於

造化者矣

江南巨族稱五里諶氏聞其先卜一宅址地師猶稱善居數歲不如於昔後地師復至詰之曰穴大作用小固宜爾令購竹數百竿蓋席廠數座居之無何遂得橫財子孫蕃茂今果居連五里一姓如一族然故名五里諶子近見葬書中謂穴大作用小宜高築牆垣以圍繞其氣龍眞而來脈綫宜多築土堆以迴援其脈似有理

先祖中遠鶴峰公好延方伎之士有地理瞿一泉者徵州人葬卜地占課神應每館于室有表親許氏者延卜一地令建祠堂約三年可致富其時營建頗貲許楓杏忽瞿曰姑待之後週一富商頓緜花歸家去不遑時價太長後商至還其母錢而子利不貲遂以富名一鄉今家計稍落而過探慢庵復舉進士地理之驗信不虛矣

朱小湖宋時祖居面東無顯者元季有一僧名老覺過其家謂面西有三吉六秀盍改諸其祖瞿之僧曰姑取門先爲一驗以信吾術如其言撤門樓改西向竪門曰僧令預收飯二十四孟遮陽大幅二十四頂置前曰至時當有如許人來食之或之必出貴二十四代矣至期果然由是其祖瑞芳發解元季入國朝科貢不乏

寶玉所貯則精神見於山川嘗聞術家云羅盤格以針投水經十次不浮者其下必有藏金若十次有五浮者必有尸柩遺骨若投針在水面復飛起纔針石若二投之三飛起者下有伏蛇此術士金子明者爲予

言識之用告博物

里嘗聞之官一充弟子員一充肯史後弟子員貢爲知縣肯史爲巡檢致萬金遂富後有去浦入城者生子某中鄉試某生至山隊齊二公弟兄同舉進士地理之後發不絕如術者言嗚呼豈顯沃子抑吉地之果能應人乎

嘉靖癸卯年青浦始建邑治選楊萬木垚爲令哼有戶部郎鄭賈夫者以楠稅至松因至縣楊與鄭故閒中人也以鄉好延飲邑廨事鄭起周步邑治請楊曰此縣事宜對塔爲照何對空也不十年縣當有興革之處矣後猶十餘年果革縣其時用地術江西俞老者主其事謂人曰青浦學基甚佳朝對青龍浮圖當出科名不絕已而丙午已酉諸科果相繼發科多至顯榮或云其地宮廨陸儼山曾卜爲葬地不果地術果可信哉

葬法云大山之下葬小山術者以爲小山之形但來發出而知其實非也小山之下原是大山之止所露者大頂耳餘千江針見脈山環遠一小山及望傍巖谷中深千萬仞而不止可見小山下原是一小山也古人大山之下葬小山意恐爲此易曰地中有山象

堪輿家書云南枝向暖北枝寒雪水融時湖水滿二語術者競出異論偶閱七修類云某人咏簷梅南枝向暖北枝寒之句令人止以大槩梅花分南北而爲冷暖畢也蓋人廣嶺上梅花南枝落北枝方開見於向之注蓋由南入粵地氣暖北近江地氣寒也術家以此北擬地氣一方有寒暖之異與良一時有先後之味耳雪水融句意亦同此術者未解故生多訟也

李閣老父以漁爲業偶見某地僧指地一日此派打梅花形也葬之可以發狀頭父默識之覓地主數持酒與魚與之飲肉締交好從容問其地曰卜吾瞻主曰久之父以病卒因求其地葬之數年乃子閣遂得鼎

第一噫嘻術者發其祕殆天有以相之矣

墳墓豈眞有知而福利其子孫哉乃生人吉氣自相感召耳曾記某縣令偶過一山水極勝其所治也夢有一尸柩在淺土間其主人曰我自遠方死瘞此令曰吾爲葬之因命市地主者治葬具窓舖享之令因自舉哀若喪其所親者葬已時令主人祭掃其處後令家連舉科第閣令者數人人以爲此地之應然則葬之得陰豈獨在於所生哉以是知昔言後母蔭兒道士蔭徒非妄語已

范文正公葬父天平山中葬處四環峰巒如卓筆者眾號稱萬筋林但葬後子孫無甚發者主十四代孫遇有范中方中吳昆弟發科甲第翩翩矣以此見吉阡本不能必其應之遲速但可使久不廢壞耳今人見阡葬之後或偶值一災一禍遽信妄術言而改作吉

塊及爲之變凶也

墓道大抵不宜太遠城郭村鎭若太遠則防有魍魎魍魎之屬爲之伎倆亡魂不得安妥古人墓道率多植柏以柏能殺鬼故耳空房閒室鬼物所據深山窮谷陽氣弗居古人所忌卜也孝子順孫其愼弗居與葬哉

江南地土淺薄懸棺而窆者俗謂之白雲窆以其四旁築實灰隔無從出水故稍深者無不注水以爲仁孝子孫之恨然有一徵信不可不知凡墳前見有青苔者內必有水觀其外苔高下可以卜內水之多寡願色泉云

葬得吉土有從壙中撩而出壙外者葬已復撩此理有不可曉始神明所爲邪劉學郎空嚴爲書且誦葬經吉地乃天之所司善人爲天之所佑二語以爲信然則吉地眞不可妄干邪

塔影入人家家宅則家驟興旺南都有一家濉報恩塔遠廿餘里忽影落水缸中其家興盛至今不絕又云多落好善之家一道人云有一法可致將鎭於塔影可照見處安帖入室中令影常落其中家亦興盛家墓亦然自云曾有傳授

地理家有水尾源頭不可阡葬之文偶閱一書得其義其書曰水尾者近海處潮來盆潮退涸乃溜溝港水盡處爲水尾所以無氣脈若環抱有情停蓄聚處又吉也源頭者在山發源處如江水源在岷山淮水源在桐柏山此源頭水旨此起水行則氣走故龍來止也雖然此比喻其義耳凡水之盡處水之方行處皆非吉阡也

錢午江云古人擇地望已福德而阡葬故郭景純得地於金台之閒不敢卜葬知己之福量也故古人戒力小圖大爲三凶今人務求吉地不顧分量難侯王之御御幸歸改葬一月蔣江柚葬矣其後徐舉進士官御史按閩有風力年至七十有五終

地未安阡葬譬彼庶人被紗衣戴冕旒不惟不得福且有罰是安可妄干也其言得理

新昌王姓人屋側一虎形地初甚自珍重迨啓穴葬父壙三尺許顏然石也甚愧悔因密約地師覆以土俟年餘生草過舉友胡甲卜地急于候地師歸胡胡賂之擇日葬又開地見前石甚悔歸途又遠因強命工更鑿不一尺許遂得土吉葬令富甲新昌子孫蕃衍豈吉地固有主之者邪

閩人鄧姓購一地與工營葬事後營此陳米牙地也明日營地如故夜夢一神語之曰汝莫夜復夢如前主者乃疑徧訪陳米牙得之城之東門乃貴米牙也入而語之故陳如倡與之葬後生陳文龍陳俊卿宋末爲宰相今陳仍峰陳對溪其裔也然論四獻不拘東西南北但拘左右前後論左山又不拘定左右但拘水之去處爲右來處爲左來處爲右猶言上手下手也尋地要訣曰第一法兩水夾第二法左山抱第三法水口狹入多不知乎山之池取乎山攔截水口誠爲合格若於向北向東水勢倒右之地亦取左手爲左山則名順關失其義矣

水似精兵強將在將又曰木主鬼破文筆星爲最筆龍神尊貴殺刀化作平刀是也大抵沱穴不能十全須要沙水相扶若龍穴全美而沙水小疵亦無妨書云好龍如僧坐禪好沙如蜥捕蟬好水如弓上弦龍不跌頓無勢穴不分明無氣沙不朝抱無意水不灣環無趣此皆堪輿家言可晒者

則人生葬地固有定哉

偶閱地理金湯經云龍穴生成吉凶未遠合以沙水吉亦未能致福福也惟以沙水合成福福立見故葬經云龍爲公穴爲母沙爲子孫水爲財祿也每見今之擇地者稍知龍穴而不知沙水之爲要龍穴雖正沙水稍偏未爲全吉書以告選地者

徐南湖與先公相友善嘗述其移墳一事蓋高致云徐堅築於迺祖近南關阡後子孫多吐血年亦短徐之尊公年僅及五旬餘迺弟蓉江遷葬幾始偶遇一地堆阜藏從閃跡藉巒絲連如杯中酥雲中鷹草蛇灰線乃爲奇而異也垂結穴處必陰起高於平田四沙繞回則富貴壽考可致徐方貧困始可阡葬否則爲絕穴故曰高山取窟平地取突突

中有旺氣故也

衛人卜一地於某縣鳳凰山謂葬之曰此以堪結不易拘捉開曠時須用多人圍繞俟塲成不走則全善矣已而下至翅穴上者人多人繞山穴如衛人言少頃方開井忽聞數十步外有一虎咆哮聲甚遠繞者盡驚散隨有一震雷起山南衛人曰咪予此風走矣不足阡也不果葬夫尋善地而龍脈遠失前此未之聞衛士可謂與地脈相冥契哉

地理穴法要訣凡龍自后直來者點穴須略下令稍緩其勢謂之舡殺如人坐椅雖稍出亦無害且推觀面堂氣得就龍若橫貫者穴須粘上令稍急謂之迎龍辟人坐覺將出則跌仆矣將何倚著而使龍脈得住哉此名拳拳天財穴雖陽宅法亦然朱學帥云

E桂軒者嘗爲賦長願饒裕因所居有古桂白號桂軒後被盜火燒其居村死再構所居生理日落覓其舊無長物可見古木繫家廢興如此

韶吉壤須前後有岡繞其地發福縣遠若四望單薄更無擺列山直水走決不出富貴縱一發亦便衰耳此方士謝極峰言可爲尋龍者捷徑

家葬久不宜輕徙輕徙則多有利害嘗聞吾都東鄉陳氏工染綠頗擅其利饒裕有年有術士謂曰君家相塋宜富不宜貴吾爲若更卜善地貴可立致陳乃聽卜地祖父七棺一時興致徙之鄰居聞之窄窟有聲不二年聞其敗如洗夫以祖宗諸柩一時輕徙縱向不吉尚不忍爲況得隴而求蜀乎致敗宜矣

七修類藁云余嘗掘地成坎再以原土築實則耗四之一深求其故蓋萬物結氣以爲質一動其質則氣泄

故質亦爲之損也以此而觀則知今之選擇吉壤而依俗師穿鑿者太謬矣地之形如人之形也人相不類不相依相書而雕綴地形不全焉可依葬書而掘鑿乎故擇地者但當培補不當輕於開鑿

語以證培補之義且謂古賢於穴猶不言不足者何蓋緣葬之所主在穴穴如不足非吉阡矣故卜地以穴情爲主本能砂水之培補皆以成此穴爾穴辭之是術然亦是理非獨營建之能耗財也屋蓋棟隆之吉堪輿家書云載財者多不載屋載屋者多不載財此雖入身之貴賤龍砂水辟之人身外之珮玉冠冕堪於開鑿朱小湖以余語爲當因一莊所有泉出谷口稍小不能廣蔭或教於谷之上流掘一方井泉遂湧出其上所沽甚博谷口之泉遂枯此可通堪輿家來龍之利害

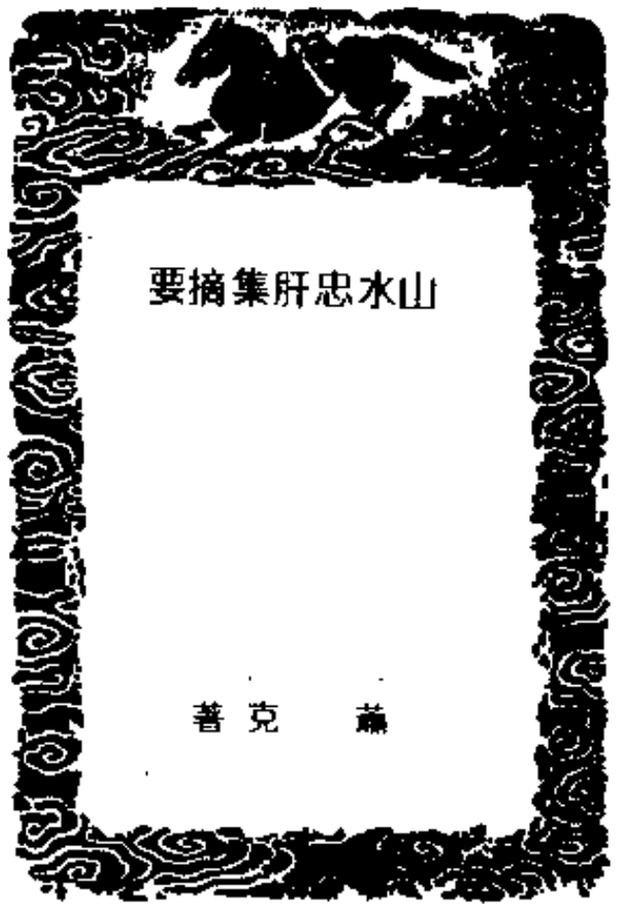
論堪輿者曰水本動妙在靜中不知靜而無動則一泓蓄水生氣何存又貴取靜中之動也山本靜妙在動處不知動而無靜則行龍樓梓奔騰未見息息其氣何居又貴取動中之靜也此其動靜間機在心目之巧者得之執文泥象者不與也

江右正德庚午華林山寇獗甚梁魁盛陳福一數年閒橫莫制或教都守鄺公曰此其祖塋出此也盍掘之立敗矣如言遂就擒近士寇劇馬三金大尹亦用此法擒之不惟家然雖陽基福福亦應一朱姓偶怨巨家於其來龍上傷油梓一門皆破后去之愈卒牛盍各釀金建龍亭於山北且供爲壽牌其中當出貴人又七如其言不數年縣中仕宦卒十又一人可見形局真全若有資無主其吉不應

偶與友人論塋葬友人曰塋以安友亡人爲主本福利則其餘事雖不論可也余偉其語良然夫葬有營於其身有營於其子孫吾見今世人大都以福利爲首其附身棺附墩諸事反不及計久遠矣其本始矣夫父母之遺形豈以要福利於無窮哉子孫但當克敬克戒而已雖然明堂寬闊龍虎抱衛降勢隆重雖不求福福在其中

雙槐歲鈔述彭蠡湖宗三宗四靈異入呼爲宗三秀才
相傳謂　太祖時鏖戰僞漢樓纜血漬所致後爲孔
知縣詔文鏞者號廉能偶歲大旱往驗出沒則一巨
木歲久爲水草交絡若鱗鬣然笑曰此卽宗三秀才
邪命左右秉炬焚之其妖遂熄亦無他異余因此一
事可以悟世人墳塋之禍福亦若此朽木矣本是枯
骨築成高塋子孫系念相隨哭泣則其隨地美惡以
應生人與此亙木何異此乃陰陽造化之妙無中生
有之徵

世傳繕修宮室忌土禁惟山氣盛大尤忌動土稍有改
創其禍立至蓋漢帝時皇太子驚病不安避幸乳母
野王君子聖舍太子厭監邴吉以爲聖舍新繕修犯
土禁不可久御然則土禁之說流傳久矣



山有變化之元妙水有曲直之吉凶欲明其術須察其奧無知之輩不以山川情性氣脈為本專以天星理氣生旺之說作書滅人盡以羅經為用指龍指向利口惑人可哀莫甚豈知山川自有山川之生旺貴賤自有貴賤之形體要以龍脈為本體頭為體砂水為用察其博換俯仰順逆生死陰陽緩急動靜向背之情性庶幾復得郭璞先生之正宗耳

谷中關鎖為上平洋水聚為住所貴乎平中之陰所愛者谷中之陽動中觀其脈靜中觀其氣勢求動中之靜穴求靜中之動尋龍隨乎脈止定穴當從氣現明緩急纔加吞吐審陰陽而下浮沉立向須憑唇口挨親當從界明山有支壠之分別地有厚薄之得宜壠龍之脈陰多而就陽支龍之氣陽多而就陰支有陽極成陰壠有陰極成陽成陰可撞雖陽莫湊地厚處嘗從薄取地薄處須尋厚裁取厚者須觀氣得取薄者亦須唇口平洋無氣脈之可憑定穴有水神之証佐觀生死于曲直之間審行止于唯雄之內星體大者須察于旁死則靜生則動不現于前須視其側方則取動圓則取靜來須脈現止隨氣細

據僧官理氣之說六秀為貴玄良尤尊四墓為賤寅甲更多然有玄良六秀行龍而出大富貴者何也皆因形體貴而貧形體賤而行龍而出大富貴者何也皆因形體貴而貧形體賤而賤考之若墓墓可據不誣也陰至則生在陽陽至則生在陰下生上者為陽上生下者為陰峻為陰平為陽高為陽乳為陰取乳者葬其平取窩者葬其絕山壠之脈其氣陽陰多乘其止故曰葬欲平洋之龍其氣屬陽多取其頂故曰葬顯有半陰半陽之脈或平乳金面有八分陽二分陰有二分陽八分陰者陰多者取陽陽多者就陰見龍勢之來是亦不來見龍勢之未來是亦有來見其來而不來者脈不至也見其不來而來者氣之至也靜則觀其脈陰則觀其氣花穴反生龍虎分合真龍藏于砂水初玩無情細察自妙龍以博換為先奇特為真博換者粗出細細出粗奇特者大中特小小中特大異者門藏頓跌逈別衆多者就陰見龍勢之來是亦不來見龍勢之未來是亦有來見其來而不來者脈不至也見其不來而來者氣之至也靜則觀其脈陰則觀其氣花穴反生龍虎分合真龍藏于砂水初玩無情細多是孤陰正脈隱于分合真龍藏于砂水初玩無情細察自妙龍以博換為先奇特為真博換者粗出細細出粗奇特者大中特小小中特大異者門藏頓跌逈別衆山變化莫測故曰龍也與衆山同類不斷不異雖能起伏皮毛不換縱有星峰瘦削手腳尖斜此非龍也行龍不斷則不肥不伏則不起卻須到底起要成星斷以不斷為真不斷以斷為的龍要飄揚活動脈要無中出有斷不斷于博換之間去不去于行止之內出脈養于微處行龍而出大富貴者何也皆因形體貴而貧形體賤而賤考之若墓墓可據不誣也陰至則生在陽陽至則生在陰下生上者為陽上生下者為陰峻為陰平為陽高為陽乳為陰取乳者葬其平取窩者葬其絕山壠之脈其氣陽陰多乘其止故曰葬欲平洋之龍其氣屬陽多取其頂故曰葬顯有半陰半陽之脈或平乳金面有八分陽二分陰有二分陽八分陰者陰多者取陽陽多者就陰見龍勢之來是亦不來見龍勢之未來是亦有來見其來而不來者脈不至也見其不來而來者氣之至也靜則觀其脈陰則觀其氣花穴反生龍虎

軟而平粗閣尋乎兩手勞撈盡于雙足龍要柔而體剛
星要靜而脈動取大者不宜粗濁取小者要得精神五
星九星皆要星貝而脈美氣旺而神清不以方位生剋
之說爲驗也

洋中之龍見于形勢有氣則起氣弱則止洋中得跌其
氣聚精華百倍貴而莫測古云萬仞不如一堆高山不
如平地險見陽而始生陽得陰而發育隱隱隆隆奇脈
異跡斷續連行或隱或顯微茫界合低田作室高田作
砂細觀微砂四面亦遮大小須觀祖宗之力量貴賤在
子本身之融結清而巧者主貴頑而厚者主富洋龍得
氣爲真龍身水遠爲佳點穴須扶胎息作法休傷唇口
取明堂爲貴的乳頭多作鬼收薄中施唇爲上突中無
氣莫求圓靜肥腫不宜顯裏脈住雖去亦蠢脈去雖落
亦粗凡觀出脈要于个字之中分龍落頭皆不可無个
字有个字纔有分水有分水則脈自清不拘山龍平地
有束氣纔能結穴脈者氣之根氣者穴之情龍無脈不
現穴無氣不成認脈可以觀龍識氣可以點穴有脈在
身其體自動有氣在體其體自肥氣愛肥脈愛清氣肥
還須土厚脈清定要界明若氣脈俱不現者須觀左右
上下之生氣其氣之現又復不一有穴後現者穴中現
者穴下現者穴左右現者穴後現者則毬穴中現者則
穴下現者則唇穴左右現者則穴中之証佐也穴後
現者羨毬穴中現者湊氣穴下現者湊氣穴左右現者
挨生細微活動軟薄者爲脈露肉露落肥嫩者爲氣推
葬其生莫乘其死龍旺不若脈旺脈旺不若氣旺脈多
陰氣多現氣不可以陰脈不可以陽又云脈無陽不旺
氣無陽不現有脈現而氣不現者有氣現而脈不現者
氣現則當觀其生死脈現亦須察乎明暗二者極宜詳
察古云非乘生氣此之謂也

穴情者平窩也窩有一百二十之名豈能該盡總不離
窩鉗乳突氣五字而已窩者不獨金星之窩秘磨下圓
量中平處是也鉗則是口口有八般鉗口鴉鉗口燕雀
口蜈蚣口禾欽口鼠蛙口蕃口又口乳則嫩枝突則穴
後之毬氣則形現之生氣不論氣高低大小皆要有此
穴情纔的當上觀其脈之與下觀其氣之受旁觀其界
之回險取窩陽取毬是其情也落脈清微爲眞穴乘生
氣爲的其貪于對頂之中依觀于盞幅之所旁閃皆爲
眞的其頂多是虛花出脈須分个字結穴當尋界圍中
心出脈無而有者爲眞側閃而來須求氣旺爲上落脈
徵上無蟹眼何憑拱突孤陰縱有分合無益急硬中
當求雖閃粗閣處定是旁行明顯多爲虛假三陰定是
無成節泡虛生時師誤以爲毬葬多貧絕皆因陰重無
陽形局美而不貴多爲落脈之粗砂水全而不眞皆因
孤陰無氣有分無合者可裁有合無分者難據重重節
泡薄處可裁隱隱毬簷窄下是的或閃平坡草蛇灰線
須尋廊毬虛浪受風無力而生純陽純陰莫貪形局之
奇脈清氣旺休嫌砂水不全邊死邊生厚處多從薄取
邊薄邊厚薄處須從厚裁股明股暗者取明一厚一薄
者取薄純陽莫入口純陰莫下胎又云蟹眼不分打氣
穴乳中根細乳中藏壠龍與支龍不同壠龍接脈支龍
就氣壠龍挨薄支龍從厚支龍得壠爲貴壠龍變支爲
旺支龍陽極成陰壠龍陰極成陽陽極成陰定爲貴地
陰極成陽多爲陽宅支中發顯壠中取龍支龍散于平
野特處爲尊壠龍出于山谷奇者爲貴支須得水壠莫

露風洋中得壠眞而無敵谷內生支異衆亦尊支龍得
石成胎壠龍遇平有結支龍剛則貴不剛不貴壠龍斷
則結不斷不結不斷不剛游龍散漫大小觀其發祖貴
賤在于本身一起一伏節節可裁無斷無剛則穴不成
陽得陰者氣旺而生陰纔陽者勢止而成勢止而成者
其吉可觀氣旺而生者其福雖量有壠有支有支復壠
支龍有氣可裁壠龍脈現須取

論房分之興衰盡于砂水之上青龍主長房而兼養女
堂案主二房而兼財祿白虎主三房而兼妾婦
山之氣脈雖明水之禍福易見龍隨水出氣隨水住來
宜曲曲去欲之玄堂砂向背情隨水別眞假吉凶易驗
于山屈曲來朝不拘方位皆吉之玄而去雖無關鎖亦
佳朝案于堂稱則中男發福送纏玄武看他左右榮華
撞城割脚穴高無息穿割箭射山壠何傷斜反直蕩無
分左右皆凶金城環遶不拘前後趨朝古云山朝不如
朝水朝不如水遶水遶不如水聚水朝則堂逆堂逆
則財招水遶則氣全氣全則福綿水聚則龍會龍會則
地大直衝仰蕩平中之忌逃飛散亂谷底亦防所喜者
入懷遶抱所忌者散亂無情地戶緊關雖氣流而必發
城門散闊縱逆朝而爲終衰纔水溜流不拘前後爲佳長
生墓旺縱合卦例皆非龍隨水水隨龍若戀皆貫脈隨
邊薄邊厚薄處須從厚裁股明股暗者取明一厚一薄
者取薄純陽莫入口純陰莫下胎又云蟹眼不分打氣
穴乳中根細乳中藏壠龍與支龍不同壠龍接脈支龍
就氣壠龍挨薄支龍從厚支龍得壠爲貴壠龍變支爲
旺支龍陽極成陰壠龍陰極成陽陽極成陰定爲貴地
陰極成陽多爲陽宅支中發顯壠中取龍支龍散于平
野特處爲尊壠龍出于山谷奇者爲貴支須得水壠莫
反吉任君扦水無左右與位屈曲是爲先訣云倘水尋龍
脈依砂向界親若知剛活處點穴自然眞水悪終須避

勘若裏而扦不能藏避成窮葬莫救前
淺深之法在于陰陽浮沉四者陽則氣從下起陰則氣
從上臨下昇從棺底而起上臨從棺蓋而入棺底而入
者葬于脈底棺底而起者扶于氣上沉則深浮則淺二
者憑于生氣峻則深平則淺輕重全在陰陽峻而脈不
露者或一二丈之間平而有氣現者或二三尺之數陰
陽中和葬深伍尺其勢平來脈從頭入蠶厚宜深明薄
宜淺深淺之法總不若開土見生氣論陰陽之爲的也
洋風山不同山則深淺乘脈洋須作穴扶起山不得脈
蟻食其棺洋中不扶水浸其骨陰須脫陽要藏脫者恐
傷其煞藏者爲避其風貪秀而失其真者不迎其情貪
朝而失穴者不認其氣論朝之法取近爲的有情爲真
有穴則有朝主真穴亦真觀山脈之法明者明隱爲脈地中
易山脈觀于微妙地氣出于道脈山中明隱爲脈地中
肥動爲氣爲田爲脈圓活爲氣脈從高現無源水出山
可遠觀地須近察低地高田傍水導龍分宜高下隨龍
步脈牽連伏陂隨曲流行處處有結穴處或大
飛到頭處或方或圓或斜或側或星者員結穴處或大
或小微微動而圓活者生出身處龍粗子發足結穴處
水遶于穴前低田作堂高田作砂依希遶抱緩莫激
不問開口出角穴來証佐爲真勢求清巧爲員勢圓者
求靜勢方者求動當員大小隨龍分別棺須扶起穴須
藏深不愁風透無水不成一到平洋以水爲脈以水爲
戶以水爲護水本無脈而脈從水現龍隨水行砂依水
抱氣從水止直則死曲則生生死吉凶盡在乎水大聚
則郡府小聚則市村微無水不收一峽一
亦小大者須防散闊小者又怕卑過大則清小則深水
貴曲而不貴直貴聚而不貴散是故水不亂灣灣回氣
全水不氣聚聚則氣會聚則龍住曲則動動者不宜流急
聚者須要澄清古云洋洋大水爲關鎖裏面宜龍住真
龍裏面看砂頭無砂看水劍行龍之處不怕大結穴之
處須用小龍身水大似浮漚富貴不能休穴前水小似
眠弓乾涸小真證貴者重重水作峽賤者無峽似攤波
粗出細細出粗車帀氣摸大取小小取大學者切莫
灣須得緊抱劍摸者口要分明取大者不官散闊取小
者又怕卑窄卑窄者恐丁不旺散闊者恐氣不收龍愈
斷穴愈佳水愈案朝愈要寬氣之兜收宜局面之整
齊一水之流曲處可搜一水之流合處可求四水之聚
公侯所出聚水之聚立郡遷州大旺則衆聚小發則獨
流貴者龍氣之清富者水神之厚氣聚處須尋清取氣
敬處須尋厚載人丁集集到頭龍氣之旺孤寡貧人
穴水神之蕩人浮者水勝財旺者土厚水大者宜葬水
小者近裁

雜解二十四篇

撰人不詳

雜解二十四篇

一問山水向背乃無情之有情古穴之大法欲人無迷亦有旨乎

答曰山以得水爲面故不得水者背也以秀爲面頑者背也澗爲面枯者背也明爲面暗者背也勢來者爲面勢去者背也平緩爲面頓陡者背也得局爲面失局者背也總之一方之山川必有最高大者爲之鎮焉是名祖山其山方雖八面出各有枝然大勢所向其出必多伏而再起斷而再續則其面必前向水隨之而同趨氣之所鍾形必轉顧與水相交其他從山勢亦趨回此得水之明驗也勢回則石紋必轉石者山之骨也故經云山勢原骨地勢原脉既知原其始則能要其終終也者其面之所存乎昔人謂天下山山隨水走山向則水向可不言而悟矣昔人云山乘秀氣故以秀爲面秀之一言其占山之神乎顧聰明不備不足以明此不明乎此不足以語向背苟向背無徵難乎其言徵矣是故向多者其終必大背近者雖得必徵兄弟之國勢足相敵各爲其主外必互違臣主之分勢必懸殊若同處一方則尊卑迥別雖有其位情終衡主勢必爲用何則所得多寡其源元不齊也山川之性亦猶是已明乎此則眞僞辨小大別吉凶定矣

二問曰龍之去來斷伏多者世莫能察時師指訛去來不定欲求者一安所從乎

答曰過水者所以止來龍也經曰外氣橫行內氣止生氣即水也橫行者言關止其行也若夫高山岡阜疊疊絡亘雖有閃跌形勢不絕者不待察而知其來止也至於山岡大斷一伏數十里近者二三里或中有掘鑿模倣而再起斷而再續則其面必前向水隨之而同趨氣之所鍾形必轉顧與水相交其他從山勢亦趨回此得水之明驗也勢回則石紋必轉石者山之骨也故經云高而下從分而合從小而大從近而遠觀其源派跡其流行審其入止則兩山之中必有水兩水之中必有山不辨自明矣世謂石脉度江河其說似是而非不可不察凡山入水雖云石脉必不能透過過水過水者謂從高至低通流之溪江也惟潮海勢下形窪爲衆流所歸漫彷平漲故山脉從不界處透入彎去經脉各有餘理一身五體隨經而斷其間骨節各各界開外看似連其中實斷故有通溪皆石水自中流昧者不知謂爲連屬蓋不察其兩山皆石勢俱向盡犬牙相連而中有縫罅藝而不屬故各不相連觀八閩延建之溪可以自悟觀東西二涼山可以知長江中流南北不接觀東西二洞庭可以知三江所入總出吳淞二山中間是界水道則流深不流淺連近不連遠昭然領會矣

三問受氣之法其變有幾求穴之要莫急於斯苟昧其弗失豈有道乎

其旨厥誤甚遠期其幾而言徵矣是故向背苟向背無徵難乎其言徵矣是故向多者其終必大背近者雖得必徵兄弟之國勢足相敵各爲其主外必互違臣主之分勢必懸殊若同處一方則

尊卑迥別雖有其位情終衡主勢必爲用何則所得多寡其源元不齊也山川之性亦猶是已明乎此則眞僞辨小大別吉凶定矣

二問曰龍之去來斷伏多者世莫能察時師指訛去來不定欲求者一安所從乎

答曰過水者所以止來龍也經曰外氣橫行內氣止生氣即水也橫行者言關止其行也若夫高山岡阜疊疊絡亘雖有閃跌形勢不絕者不待察而知其來止也至於山岡大斷一伏數十里近者二三里或中有掘鑿模倣而再起斷而再續則其面必前向水隨之而同趨氣之所鍾形必轉顧與水相交其他從山勢亦趨回此得水之明驗也勢回則石紋必轉石者山之骨也故經云高而下從分而合從小而大從近而遠觀其源派跡其流行審其入止則兩山之中必有水兩水之中必有山不辨自明矣世謂石脉度江河其說似是而非不可不察凡山入水雖云石脉必不能透過過水過水者謂從高至低通流之溪江也惟潮海勢下形窪爲衆流所歸漫彷平漲故山脉從不界處透入彎去經脉各有餘理一身五體隨經而斷其間骨節各各界開外看似連其中實斷故有通溪皆石水自中流昧者不知謂爲連屬蓋不察其兩山皆石勢俱向盡犬牙相連而中有縫罅藝而不屬故各不相連觀八閩延建之溪可以自悟觀東西二涼山可以知長江中流南北不接觀東西二洞庭可以知三江所入總出吳淞二山中間是界水道則流深不流淺連近不連遠昭然領會矣

三問受氣之法其變有幾求穴之要莫急於斯苟昧其弗失豈有道乎

答曰受氣大法其變有五曰直來橫受橫來直受順來逆受逆來順受陰陽變化自然之道也此章通篇俱論水之來無源其去無流者言來循而窮之難山川詭異莫能逃焉何則直而不橫即是直來直受氣冲腦散生機不存橫而無直生氣不吐焉有融結順來則水必直趨脫不倒迎何以交會正而閃跌猥藏入穴爲斜悟桐葉上生偏子也斜而入穴列局轉正楊柳枝頭出正心也若斜而無正正而無斜則變化不施木強無情故必得此乃可用以合堂氣審局勢收水法定賓主辨眞僞此求穴之大肯搜剔山川之握奇也不明乎此窮年卒歲汗漫無歸長望岡巒心目俱眩猥藏能窺隱測微得造物自然之情邪神而明之非法可盡況無法乎諺云下士徧山走由昧此爾外此復有山乘秀氣平乘積氣積者積厚而爲春也水乘旺氣石乘殺氣等法亦於前法有補叨者宜并參焉

四問水法有宗廟明堂黃泉八殺等種種不同其道何居

答曰水法之妙郭景純葬書言之詳矣特時人不諳其旨爾其意謂凡山結地必是山勢番身收得一邊界水所謂山水相交亦各得水其勢必居於前但有見與不見之異以其居前命之曰朱雀經云朱雀原於生氣者言界水必從龍發源處起也氣者水之母山氣盛則水大而長故曰原於生氣派於未盛者言水源初分流既未長勢猶未盛也潮於太旺者即廖公所謂水乘旺氣也澤於將衰者言將出必先滙爲澤則有蓄聚也流於因謝以返不絕者言水去處欲其細小似乎因謝亦復邯鄲而不絕所以狀之也法每一折潴而後洩者言欲其曲折淵渟不欲其直瀉速去也洋洋悠悠顧我欲留者言其於穴留戀有情也其來無源其去無流者言來遠莫知其源去曲不見其流也此章通篇俱論水之

勢情性何嘗有方位之說術家惜於理妄以長生沐浴臨官帝旺等神煞吉凶配之遂使吉者不葬葬者不吉哉世誣民莫此爲甚今以水之宜忌具詳於左凡水抱不欲裹朝不欲冲橫不欲反遠不欲小近不欲割大不欲急高不欲跌低不欲撲衆不欲分對不欲斜來不欲射去不欲速合此者吉反此者凶明乎此則水之利害昭昭矣然術家不欲用此法卜葬者其蔽有二一爲以艾師沿襲已久非有上智安能破俗失在不明一爲以此卜地非眞不合得失易明莫可飾僞利葬家不利術者同巧相傾難於誅罰故固執其說而不變弊在挾詐然使其言得售者葬家成之也夫吉凶禍福人所時有多言凶禍以雜之必有偶中多言福應以神之亦必有偶中世徒見其偶中也遂曰是何神驗人情狃於禍福以此相傳莫之敢違已愚故曰葬家成之也

五問尋龍望勢審穴之法何者最要

答曰先看祖宗尊特高大次察衆中何條先斷斷處中由來從周密即是正龍正龍到頭止是一穴行度分枝所結必多凝龍脈不長亦主秀田蓋龍氣本貴聳諸王侯支子猶不失安富尊榮術家謂迎送須用好公婆正此義蘭氏龍行走遠者數百里近者數十里大勢必陵水走一逢過峽跌斷忽然番身收住前邊界水列成局勢或逆或橫上砂轉下下砂轉上其中決然結穴矣便須著眼用心檢點凡大龍氣盛四時多有雲氣覆其頂大山頂上有湖池泉滿剋大旱不涸俗名養蔭此氣盛所致氣者水之母有氣斯有水觀水深淺可以卜氣盛衰矣尋龍望勢定穴宜登一方最高處先從局外審察次向對面注視次向左右睨視郤回有情處細察微

莊必無失也凡審穴貴詳貴緩當候草枯木落時昔人先以火燎草而後登山其爲有法兩中可以審其微莊界合晴天可以察其氣色脈理雪中可以驗其所積厚薄則知陽氣所聚昔人謂三年求地十年定穴愼之也

六問水有大小復有前後遠近縱橫亦經左右山岡匪齊交錯而流候夫忽來孰得而知不可不察也至於穿落傳變玉髓經專以相生爲順然金得火木得金不相克而相爲用者亦多矣乃知其言不足徵也何則穿言其始出帳是已落言其終入穴是已傳變郎中間行度之變也要之山川本乎一氣氣有變化則精微始著故假五星虛號以紀其圓直曲尖方之變備爾豈眞有所謂五行生克之說哉剛柔悖性之外無復他道惟達微者能通其變

八問理氣方位天星官位應驗之說果有之邪抑不足憑也

答曰易曰仰以觀於天文俯以察於地理言理者條理也郎文理脈絡之理也察其條理則知中邊向背精麤小大於以建邦立國安處萬民此聖王之能事也氣者形之微形者氣之著氣閟而難知形顯而易見經曰地有吉氣土隨而起此形之著於外者也氣吉形必秀潤特達端莊氣凶形必麤頑欹斜破碎以此驗氣氣何能逃昔者術家之泥理氣爲吉凶者乎經曰占山之法勢爲難形次之方又次之此方位之始也今之鍼盤即指南車土圭遺制也聖人立法教人辨方俾萬古之民不迷所向而已曷嘗有吉凶哉葬家亦用以占山者蓋欲原其所始乘其所止也觀夫山岡發源於坤申左出者委蛇至汝曰汝屋是右出者委蛇至艮曰艮屋汝則山

七問九星九變及諸家龍法之異何者至當

答曰山川之狀不出五行體多相雜故設九星其狀萬有故立九變究其大畧五星盡之矣若言其變即九九之數亦何能窮總在心目之巧非名言可盡也予見術者論星辰多以貪狼爲金又以戲水木爲水星論形一差定穴必謬欲知其眞當辨手脚不可不察也至於穿落傳變玉髓經專以相生爲順然金得火木得金不相克而相爲用者亦多矣乃知其言之不足徵也何則穿言其始出帳是已落言其終入穴是已傳變郎中間行度之變也要之山川本乎一氣氣有變化則精微始著故假五星虛號以紀其圓直曲尖方之變備爾豈眞有所謂五行生克之說哉剛柔悖性之外無復他道惟達微者能通其變

八問理氣方位天星官位應驗之說果有之邪抑不足憑也

答曰易曰仰以觀於天文俯以察於地理言理者條理也郎文理脈絡之理也察其條理則知中邊向背精麤小大於以建邦立國安處萬民此聖王之能事也氣者形之微形者氣之著氣閟而難知形顯而易見經曰地有吉氣土隨而起此形之著於外者也氣吉形必秀潤特達端莊氣凶形必麤頑欹斜破碎以此驗氣氣何能逃昔者術家之泥理氣爲吉凶者乎經曰占山之法勢爲難形次之方又次之此方位之始也今之鍼盤即指南車土圭遺制也聖人立法教人辨方俾萬古之民不迷所向而已曷嘗有吉凶哉葬家亦用以占山者蓋欲原其所始乘其所止也觀夫山岡發源於坤申左出者委蛇至汝曰汝屋是右出者委蛇至艮曰艮屋汝則山支龍不納餘龍水有以夫

勢大轉皆可收一邊界水卽是山水相交必有融結言坤申所以紀西南言亥艮所以紀西北東北也百里占山之一山已非一目可盡況數百里乎以此而求亦占山之一法故曰又次令術家舍形勢而言方位固已失之又迷方位而論吉凶其謬益甚以鍼盤分金立向者蓋審定主賓不使差失恐放棺處稍偏一線則遠處差多貧主不對矣此朝迎之法實乘氣自然之向也故用分金以紀所向之山水爾設若合向此而誤向彼則所對非所朝失乘氣失堂局失賓主故其應有差殊非謂吉凶在分金也乃全天星之說世多知其迂遠據其所論星垣必是冀州關中燕都西洛始合垣局杭州已多不足況其他州郡邪審如是非都會山陵鮮有合者令術家不過爲民間卜葬卜宅安用此爲哉不必究其是非可也若夫宮位之驗有不盡然世固有無龍而發幼譬夫樹樹植之沃土後必榮茂樹之磽瘠多不生此理勢必然者稽之得失則發然必欲以理推其某枝得吉氣應茂某枝得凶氣應枯則不然矣果若此又安得謂之造物哉所謂一株樹上有榮枯是也思謂但當辨地眞僞吉凶不當預憂其發福偏頗天道幽遠而莊昧苟盡人事安之而已上四端術家舍是無以操罔人之術故世守其說而不變然不自知其言之離經叛道也嗟乎焉有事不師古義不宗經而不誣於正者耶夫葬以安死必誠必信愼擇吉壤以藏體魄弗使風水蟻三害侵之其義備矣河南程氏曰地之美者亡盡安夫亡盡安所生亦安一氣流通死生靡間理固然也今人狃於禍福惑於術者動言生人休咎甚至黑代不葬暴露無休陷人於不孝則仕術之過也剏禍福本乎

前定吉凶惟人自召豈盡關朽骨哉與其以執若安親以驗天之爲愈乎

九問山岡萬派地脈枝分衆勢之中一方之內何以別其砂龍邪

答曰經云衆大特小衆小特大惟特故乃可以別主從凡山岡發足或特高聳或特濶厚或特秀或特短縮或特綿長或特出面成體或特委曲活動或特端坐合局或衆水特皆聚會總之用人而不用於人多斷而精彩前去逆轉者必少勢使然也要以大勢與石紋裏轉便眞若水之去必是無砂包裹關關無包裹關關則風吹必矣水來風去不言可知昔人云勸君莫下夫水地蓋深戒之也又有枝龍結地必要上砂一臂包回遮得穴中不見正龍背處方眞非此決然不結是知枝龍無上砂不眞幹龍無下砂不住

十二問審其所廢及障空補闕之說何者輕重

答曰審廢者言昔完而今傷非生成欠闕此在山水俱有之昔人謂傷穴可葬傷龍不可葬既知其廢可補完者則完之以復其舊譬如肉傷可以傅藥使合骨斷則不可復矣障空補闕祇可施之砂水及水口或加培補或植林木若夫龍穴則皆天然一定而不可移者譬夫人焉肥者不可使瘠瘠者不可使肥昇者不可使俛跛者不可使伸勢使然也世有形體處處欠而貴爲卿相者多矣狀貌姝好而不過常人者亦多矣以此而推當辨眞僞不當論完缺塵埃中識宰相用是道也

十三問喝形亦於理有合否

答曰形者儀貌也山川之狀容或有類一物者然此乃千萬中一遇也豈可爲準邪子竊觀諸家喝形蓋欲寓理寄法俾人易曉爾豈知沿久而濫流於鄙陋遂令末俗頑忘其本嘗見直隸兩浙江右名墓求其形似往往或窩或口或丫或鉗或圈或人字皆可隨形證穴穴中土色必鮮潤堅細方眞若不審勢的確漫指石紋謂爲眞穴誤者多矣不可不察撥之成丸者是土已盡而及撥開者非土也若先撥之成丸後來漸不可丸者是眞土

十四問襲壙乘氣之法所宜

金銀爐底也名曰穿穴急填起二三寸

十一問上下砂重輕及水去風來之旨何在

答曰凡大龍正結多是上砂反重蓋來龍處枝腳必多前去逆轉者必少勢使然也要以大勢與石紋裏轉便眞若水之去必是無砂包裹關關無包裹關關則風吹必矣水來風去不言可知昔人云勸君莫下夫水地蓋深戒之也又有枝龍結地必要上砂一臂包回遮得穴中不見正龍背處方眞非此決然不結是知枝龍無上砂不眞幹龍無下砂不住

十二問審其所廢及障空補闕之說何者輕重

答曰審廢者言昔完而今傷非生成欠闕此在山水俱有之昔人謂傷穴可葬傷龍不可葬既知其廢可補完者則完之以復其舊譬如肉傷可以傅藥使合骨斷則不可復矣障空補闕祇可施之砂水及水口或加培補或植林木若夫龍穴則皆天然一定而不可移者譬夫人焉肥者不可使瘠瘠者不可使肥昇者不可使俛跛者不可使伸勢使然也世有形體處處欠而貴爲卿相者多矣狀貌姝好而不過常人者亦多矣以此而推當辨眞僞不當論完缺塵埃中識宰相用是道也

十三問喝形亦於理有合否

答曰形者儀貌也山川之狀容或有類一物者然此乃千萬中一遇也豈可爲準邪子竊觀諸家喝形蓋欲寓理寄法俾人易曉爾豈知沿久而濫流於鄙陋遂令末俗頑忘其本嘗見直隸兩浙江右名墓求其形似往往或窩或口或丫或鉗或圈或人字皆可隨形證穴穴中土色必鮮潤堅細方眞若不審勢的確漫指石紋謂爲眞穴誤者多矣不可不察撥之成丸者是土已盡而及撥開者非土也若先撥之成丸後來漸不可丸者是眞土

十四問襲壙乘氣之法所宜

答曰合葬自周公以來未之或改但論乘氣之法必以一棺正受生氣一棺祔之可也陰氣之行乎地中止是一線若兩壙並置中虛尺餘生氣之入反居空處則父母俱不得氣矣不可不察

十五問催官之理果有之乎

答曰此人事偶合術者因而神其說爾詩不云乎惟嶽降靈故降神生甫及申則骨骸得氣所生受靡乃川嶽降靈故產英傑若其人已生則所稟非此山川之靈氣矣安能變愚爲智化賤爲貴邪葬家謂祖應孫其言近之

十六問葬者大事也學必有源宗必有經世之所傳既久說舛多途郭氏諸公所著葬書皆本其旨然去今稍近其文全其義備雖聖人復起不可改已楊曾廖三家言雖廳淺亦皆法度所存切於實用舍之無以入門故當斷自郭景純葬經楊氏疑龍經撼龍經張王經爲宗參合諸天機相山骨髓以備作法此外多僞書引用錯雜醇漓相混不可爲後學程式矣近代如長樂謝觀察所著堪輿管見粵都李中丞事刻囊金其法甚正惜乎未全傳於太簡不能究極其微然圖書所載法度爾大匠能與人規矩不能使人巧儻心曰不明圖書雖多亦奚以爲

十七問山谷中與出洋地不同何以取裁

答曰山谷中結穴先須本體秀嫩四圍羅城周密近身一層包裹通要秀潤外面一層繞一層近裏一層嫩一層中間堂局要寬大方是山中結作之法故曰山乘秀氣又曰高山難得者明堂是知秀可乘堂可向則眞氣

融聚無疑矣若出洋地不然穿田大斷脫卸原多其秀氣不待言矣但有穴情乘氣得宜水城不反無不發者

十八問仰觀俯察至道存焉世說紛紜靡所底止欲探其要合有存乎

答曰斯旨之精世所難覩然巧非天授學鮮通徹徒徇俗術昧於大道無惑乎山川之性不可得而知昔人至人虛明靈照懸知吉凶驗若符契此道通神通之謂也外此皆術數之學有所惑依吉凶難驗非占山卜葬之法矣惟明者無惑焉

二十問陰陽宅兆何以別之風氣所鍾何乎否邪

答曰來龍大勢亦與陰穴不殊惟是到頭形體格局有異爾夫陽舒陰斂自然之道也故曰陽來一片陰來一線陰非一線不斂陽非一片不舒是以陽基入首與陰穴殊形陰穴多取格局緊拱入首處專以細巧爲合法陽基則不然所重在局勢寬大落氣隆厚水城汪洋或環抱或倒合或朝來繞後或悠揚去灣曲纏護多在隔水水口常在數十里外大者在二三百里外審其融結其法大率有二一曰倒影二曰岡阜倒影者到頭五星中一星出面合格面上一片鋪出中間無小水界破漸鋪漸平漸遠漸濶纏龍二水夾之謂行到結局處非橫則逆衆水不拘遠近盡爲我用此都會結法也岡阜者到頭一星出面合格面上逐條抽出平岡委蛇行走便成岡阜之體幾條合聚一處雖漸委成也其局勢水法大小小水界開終不似倒影一片鋪成也脫龍就局者多是坐一義隨龍收拾固惟審身逆勢及脫龍者多是坐虛向實背後反宜時師不識輒以爲嫌不知水纏元武何殊到堂既爲我用豈分前後小則欵縣溪南吳氏吉穴則尋門氏之居大則荆州吳都皆前山後水坐虛向由此也然此其大畧爾若口鼻開破徼花已失葬非一

實即其格也觀此可以悟矣大都陰之所鍾本乎一線其氣不可以普被陽之所萃盎乎一方其氣冲融故能小大涵濡翠物蒙化毓秀於人其何不則乎是知陰陽之精其凝一也賢才之產有風氣焉

二十一問楊公云行到平洋莫問蹤但看水繞是眞龍則平洋果不問其所從來邪抑亦不可辨邪

答曰是亦楊公不得已之言也所謂方便語爾蓋平洋潤衍去山岡甚遠穿田度水斷伏已多衆水交流平處如掌世鮮法眼何能辨之故云但看水繞夫水不自纏因砂故纏砂水相襯主從辨矣此又方便中微旨也必欲窮其所自亦自有法姑以東南水鄉平地論之其法自見三吳之平莫過於蘇松嘉湖常之五府嘉興松江之龍派自西目分於杭之鳳皇山彌江東北委蛇而逝高亭忽峙入於海寧海鹽稍中行者崇德桐鄉嘉興秀水嘉善平湖松江而盡於西奈等九峯爲大泖所界其稍外者自上海至吳淞江口而止外則遵海以西內則著水以東諸都邑皆西目分枝所結也湖州之龍派自東目爲臨安爲餘杭分安吉涉武康經歸安止烏程霅水界焉蓋落之西霅之東東目之盡也霅水之西漏湖之東隸湖西者爲孝豐爲長興隸直隸者爲廣德爲宜興宜興正盡於雜嶺長興大盡於弁山斯皆南幹分枝故其種勢實雖爲關峽收水亦自發扳強健異於諸山常州之龍其山派於京口連乎丹陽高原岡阜隱隱隆隆是爲毘陵而與吾陵相屬夫秬錫山皆其枝分自晉陵循太湖向東南行可六十里許洋山在焉方廣四十五里至天平山向東稍南行斷伏超金山金山出鍾山鍾山出紫山自茲而東皆平原亦幾三十里會爲吳都

都城方廣與洋山準相傳爲子胥所卜理或然也丹陽與武進之支瀆江復分一枝至江陰循江而東稍南虞山在焉是爲常熟北則大江南則崑湖中間一脈綿亘東南爲昆山縣東爲嘉定太倉亦抵吳淞江口而盡一自西北一自東南勢若玦環交抱於東北爲三江所出之口中間衆水聚於其區爲江東蓄氣此一方大勢也若知諸水所界便知地脈所止則枝幹之小大得水之多寡局勢之淵狹皆可得而明焉其中雖小有分派可以勢求可以情得不至大相逕庭矣

二十二問平洋亦論藏聚否

答曰安得不論藏聚凡遇大江大湖結穴者要以不見江湖爲貴故曰大水之中尋小水正欲其藏聚爾蓋大水之中復有小水者是有層層之砂纏護故有層層小水圍繞大水方無撲面蕩胸割腳之患惟陽基欲其鋪氈龍大作不同陰宅多有直臨大水者蓋陽基力量足與水相稱故也然兩邊貼身亦必有小水界開後面過咽東氣要明白清秀龍方不頑方是眞大平洋陽基結法若陰穴却無此格間有見者亦是龍勢雁

一線灣環有情方佳反此必敗

二十三問平洋何以辨其小大

答曰凡平洋有脊勢可原者即可尋其來歷復以兩邊大界水相去遠狹證之其大小立見惟去岡原遠甚衆水交流平薄處無脊勢可原者只以衆水到堂或數河水聚會或通鄉其後來大去小是謂平地難得者水口總之皆大局也

二十四問平洋何以辨其眞僞

答曰廖公云平乘積氣者亦此驗平洋帶岡阜法也楊氏云但看水繞此驗水鄉平薄處專論水局之法也帶岡阜者須要過咽東氣方見脈眞落穴處定須開口昔人謂平地不開口神仙難下手蓋開口方有眞明堂則眞氣方住若在水鄉平田專以陽水田塹形勢照應夾拱有情爲準要以來大去小面前不見大水爲佳縱見亦是一線止宜必當培土成墳不宜穴土爲葬如是方不舛錯

廣吉凶論

葬埋之道其始於中古乎上世之人委形順化其生也寄其死也歸情念靡留安事遺蛻中古聖人因人情之漸殖慮其終之必漓乃啟以孝慈導以厚亡始有不忍水之中復有小水者是有層層之砂纏護故有層層小其親以掩其體者先王因之制禮慎終送死以垂後世俾人盡其心靡有遺憾後之君子推廣此心冀其不朽則又擇吉壤而藏之矣迺今不然謂壽夭貴賤動關乎葬子孫世及靡不由之人情患得於斯愈膠忘前聖之意忽先王之禮惑術士之口矯折人之論妄意禍福皆由親骨時日不利或生咎殃遂使淹延累世掩骼何時水火蟻腹皆所不免或經兵燹焚棄無餘嗟乎何朽骨之不幸而蒙茲多厄邪予傷世俗之闇因著論以明之

夫吉凶本乎因緣因緣緣乎當念質通三世大業由生恒人憐之智者服焉故脩德而被福患悖道而享康樂者宿業所感也君子脩之吉小人悖之凶考善惡由於一念主之者我也斯二者統三世而言者也理既幽微義難卒悟世俗之論未達本源術士之言秖騰口說矧古人遠矣人情安於淺近無惑乎高明之旨不足以語中庸也夫然而葬有正義卜有正法故枯燥而露蟻必

侯焉陰動而沉水必生焉水傾衝缺風必射焉氣之所去背必毀焉葬道無他免斯而已是以善葬者察山川之交會占生氣之所鍾納骨其間俾所後左右親以淺深不失尺寸則鬼得所藏違乎二害孝子仁人之用心斯亦至矣蔑以加矣享暇冀其福蔭及人哉說者謂視鬼既安所生因之理固或然事非盡謬第俗情莫解禍福紛紜拘忌多途感責杉曾不亦舛乎何者盛德之至莫過唐虞而其後不繼三仁一也而比干獨死顏淵庶聖壽止三旬東陵大盜享有黃耆如斯之類難可枚舉東陳往事益有明徵若夫景純善於占山身被刑戮楊公窮於卜葬後嗣無聞揆諸前說則往因現案白可縣知乃乎陰陽之不經擱滋謬悠之說說撓作甲子本爲投時後世迷之乃流於鬼神試觀三代迄乎本朝帝王之葬皆由制典諸侯之禮不過五月自天子至於諸侯葬未有逾期年者矣豈其方之必吉年之必利歟何歷數之綿長也明哲之士鑒遠燭微憑乎大道遵覈三世近會三緣安吉因於前定御義命於將來則動無不吉舉厝中道矣苟澄心以思之曾窺之徒安所置喙拘擊之見其少淺乎世徒見夫相塚占山雖喪家多符豈知終會而有吉凶斯葬非察地之權衡當別論也

占山統論

占山之道無他惟以山水向背求之而已是故山川大交則大結小交則小結不交則不結山與水相得則交不相得則渙天下大龍都隨水走至於將結必然逆轉列成局勢則結地無疑地理之所以重逆者以其逆則交也楊公云楊公養老君離雄天下諸書對不同陽從左邊圍圖轉陰從右路轉相逢者是楊公垂老之言也其意蓋指山爲陰水爲陽陽若左轉陰必右回如是則山水覿面相交必然結穴不必登涉可以坐照是占山之提法也執一義老談乃令明師則以淨陰淨陽之說謂是陽龍陽向水流陽陰龍陰向水流陰合以穿山虎透地龍之說豈不誤哉要之地理祇有水土二行與金木火三行無與必欲牽合附會以論生剋吉凶貴賤謬之甚矣即楊公所論五星及九星亦是不得已之說正以山川狀貌雖有如人面麥之不出尖圓山也直方凹等體言火所以紀尖山也言金所以紀圓山也言水所以紀曲動而波之山也言木所以紀直而聳之山也言土所以紀方及四之山也如得其旨則五行生剋之說可不辨而知其非矣惟交之一說誠易而會難蓋穴前一合是龍虎與小水（小水即裹水也）交也第二合是龍虎外左右二砂交也此即水與龍虎交也第三合是龍虎外左右二砂交也此即向之所在也還此已往剛自內及外自近及遠乃至羅城與送龍大水相交是剛交之大者此幹龍之局也明乎此則分枝擘脈舉目易窮界限既分遠千里而無或矣

秘傳水龍總序

大鴻比所傳地理之書惜鮮專錄故著世多有之此水龍經五卷絕無見者不知何時入王孝慶氏篋底其人得書側已去遂藏不取遺貲陳易主維亂宇縣中余發複得之讀為秘本當成行笈卜兆相居顧得共用念世止有此本恐遠論失真原書多有顛倒錯互次歟句讀字併妄添作者姓名楊筠松劉伯溫之類因槩加釐正重繕一副而以原料仍歸洪氏將可以永垂為水龍家言者如張氏之于璞光翼成默記為傳視各妙錄已卷亦可知其為元尼貴重已矣余考山龍水龍從古各別在詩公劉之篇陟則在巘乃陟南岡則視古龍之法也觀其流泉高潤之即則視水龍之法地而定之方中亦以升墟降觀對案則知混合為一者乃後人漫說而非古法安得以是為大鴻之旨見也乎獨是古法既絕傳而歷史藝文志藏以其術為形家者言何居非盧地之法余在雅形山之形前燈登陟眺望復撰重圖鄭於移遠即近者水之形顯呈地上觀沿溯灌百里一覽乃循存以俾為正以銳為謬誤世賤人者不鮮落則據潛論境要歸無用惟厥異神觀兼確苦功乃能開堂入奧此大鴻於曠中默以神而明之知所變通為言歟又皆中植嘉三元九宮而天元心法余求之數十年迄無著本知大鴻之學所不傳者政多矣大鴻與蜜間陳夏諸名士游最善於舊無所不窺孤盧遘中占陣候氣下至龜圖擊刺皆精究之又能證形飛通故世言玉鈐先生起窮與時必欲與共事邀致之錦囊密室一夕先所自傳騎西出師之無有也意其為知聚術微逸舉絕塵之士而余足下盤留龍山入鶯步送大鴻北遊叙程日期子志士也提後也寧負之是騙不廢之是懼盡將涉淮泗歷鄒魯揣於漁陽上谷之間大淮河歸候之所游釣文成所從受書地也鄉舉之國孔宮之鏡或無遠闕里之椎觀俑存也漁陽上谷耿弇吳漢中興勳業所由起也將子騙車北問慨然必有所得矣爲之言如是則又鬱鬱材歟試有投石橫草之患者將其人陋多奇著書立言將其餘事而發形氣之學又其餘之餘乎非謂之自欺考六

乾隆甲子又二十四年歲次丁卯鶴市逸客書於觀頤齋

秘傳水龍經敘

自鴻濛開闢以來山水為乾坤二大神器垂象於天地之間一陰一陽剛二柔一流一峙如天覆地載日星各司一職後世地理家固識厥右第知山之為龍而不知水之為龍即有高談水法者亦唯以山為體以水為用至比之兵之將輔之順失於是山之名揭尊而水之權少伸甚使平陽水地皆葉盡水龍之奧機而附會山龍之妄說誤世誣民有如斯職此非楊曾以來未嘗此義也古人不云乎行到平陽莫問龍只看水流是真龍又云平陽大地無龍虎滿滿歸何處氣而只取水為隨抒者出三公其言之機暢發達隱蘊若人耳目間人自不之察耳至其裁製格法萬解事變操來備乎使學者由繩墨而入是豈以山之結構有定水之運動無窮人苟知水龍作法將大地山河隨所指顧不難握神機而參造化依引而不窮為造物惜此秘奧鮮夫氣機在上哀此下民亦欲使千古不傳之蘊真露一時苟知而不以告人為不仁告而不以實為不信予不揣固陋僭為後此通人彥士執通前賢因無極之傳發

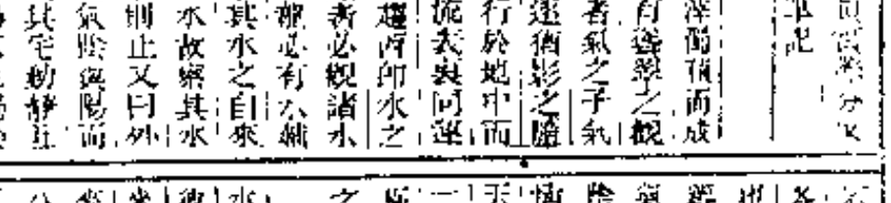
抒嘆妙盡泄楊公之誤俾瀟然大開山龍水龍之高以水龍為之平陸二法判然而不相合不憚大聲疾呼以正告天下有識之士間亦信之從來遠遊于彭澤路又何敢負天之功以為己力也方予初傳水龍之法求之古今文獻洋洋乎盈耳矣而有字句之訛用加校讐詮次編成五卷諸書於人穴元機如有簡奧未愛又得水龍經若干篇乃嗟乎陽龍山水皆無列本圖有字句之訛用加校讐詮次編成五卷一卷明行龍結穴六體又輯料典之法二卷述水龍上應天星諸格三卷指水龍花物比類之象四卷明五星正支次體吉凶大要五卷義全圖卷而總撰者之一二四卷得之吳大社先生二卷得之蘇浦顧寔家五卷或見得天台而更以三元九宮易非乘氣為用惜之大匠水龍書懶稱杞梓而三元九宮明方圓繩墨也惜之丹家水龍書龍蛇象物而三元九宮明陰陽火候也名材不逢公輸

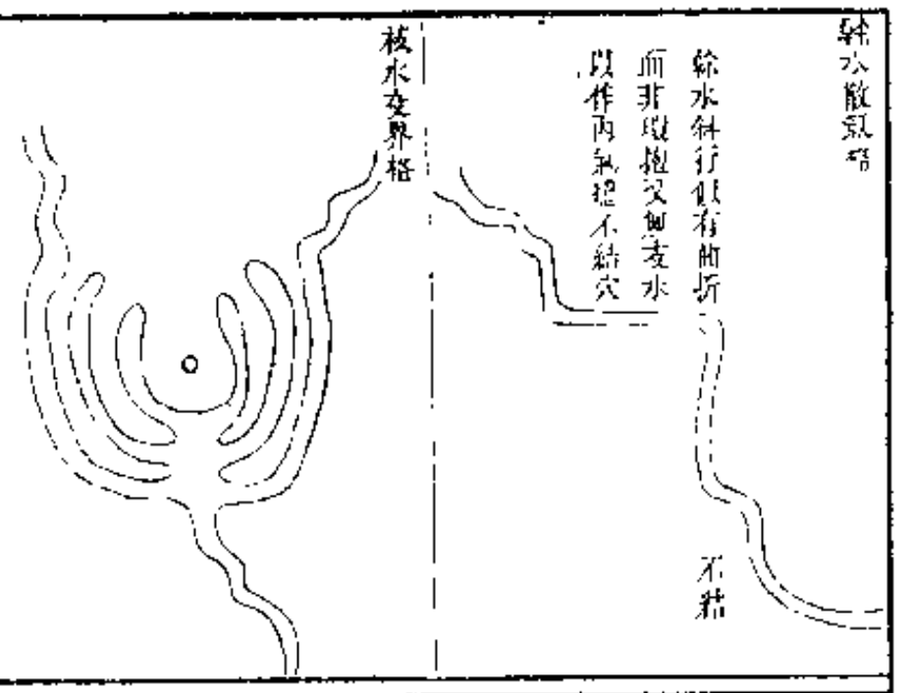
氣機吻運論

太始混一氣耳究其所先莫究於水水中洋溢而成土水土交渾水落土出山川以成是以山有發脈之觀而水還有波浪之勢經云氣者水之母水者氣之子氣行則水隨水止則氣囿子母同情水氣相運猶影之隨形也夫氣一也溢於地外而有運者焉水行於地中而無形者焉氣本其表也氣其裏也內外同流表裏同運此造化自然之妙用故欲知地氣之趨東趨西即水之或來或去可以得其端緒故觀氣機之運者必觀諸水川上之螺青聖所以見范於通者乎然行龍必有水罷行龍氣脈源之始止龍氣脈結之處星云聚水則止又曰外氣橫行內氣止生旨哉斯言欲知天地之氣陰與陽而已易曰一陰一陽之謂道又曰陰陽互藏其宅動靜且爲其根陰陽相錯萬物化醇郭子有云獨陽不生獨陰不成陰陽合德而生成之功也故山脈之行脩水以導之地脈之止藉水以凝之既能導其行又能凝其止有何也蓋外氣既與內氣複合二氣相益而成物消夫媾交媾而有生旨之功也陽爲雄陰爲雌陽以畜陰陰以合陽即雌雄相銜牝牡相姤之情也故曰陰陽相見謂祿水真中陽和酸萬物化生此天地自然之化機也合而言之混沌之體即萬物統體一太極之妙用分而言之隨物之物又萬物各具一太極之完真也知太極之理則可以語形氣之學矣

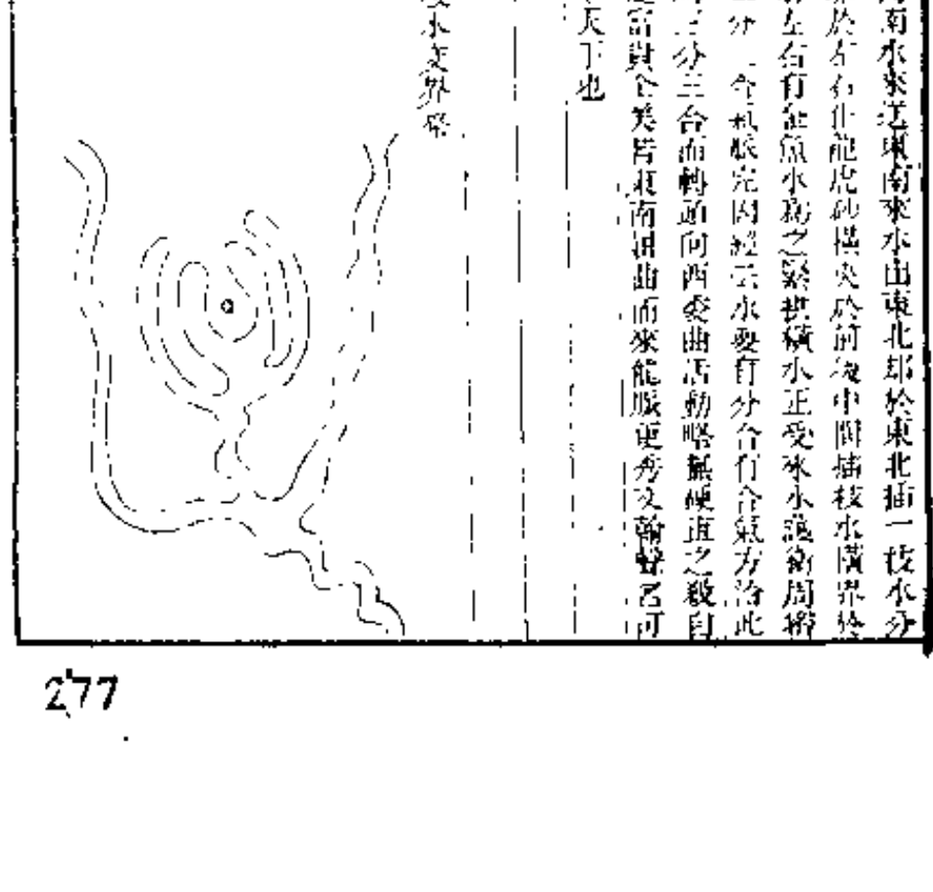
自然水法歌

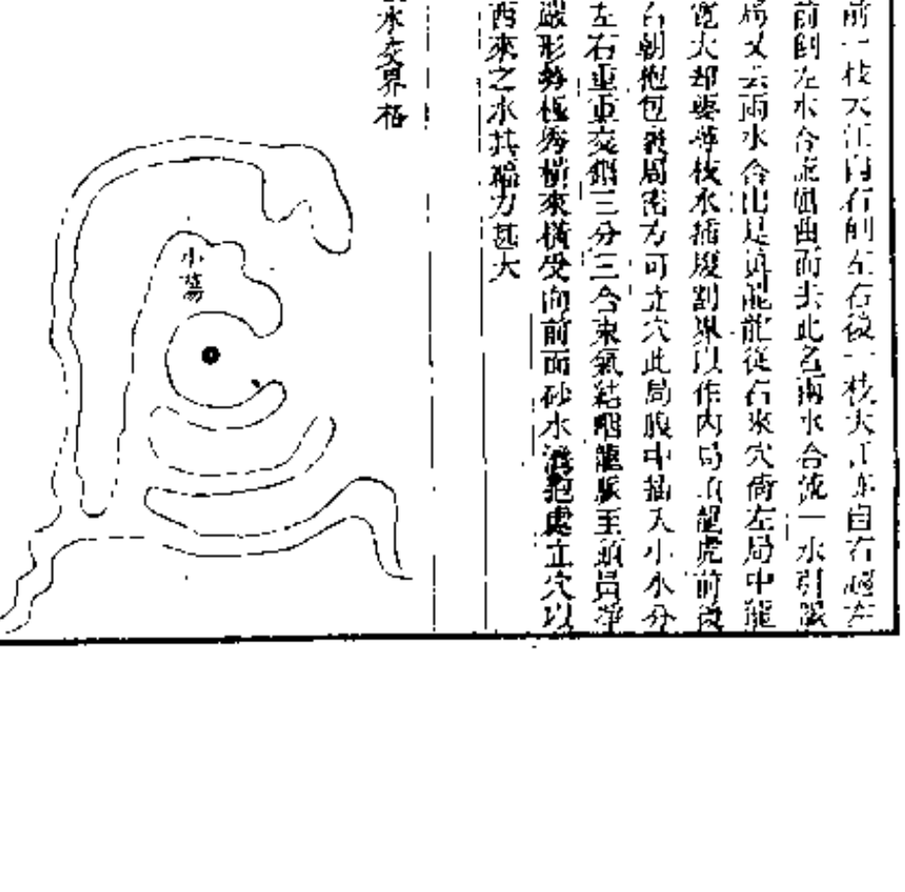
水法最多難盡述略舉大綱畧述設世俗卦例于數家彼吉此凶行不得自然水法君須記無非屈曲有情意來不欲沖去不直橫不欲反斜不急橫須遶抱及淌瀉來則之元去則曲遶滴滴留其爲住領瀉急流何有益八字分開男女配川流三派乘將傾急瀉急流財不聚面來直去損人丁左射長男必遭殃右射幼子受災傷



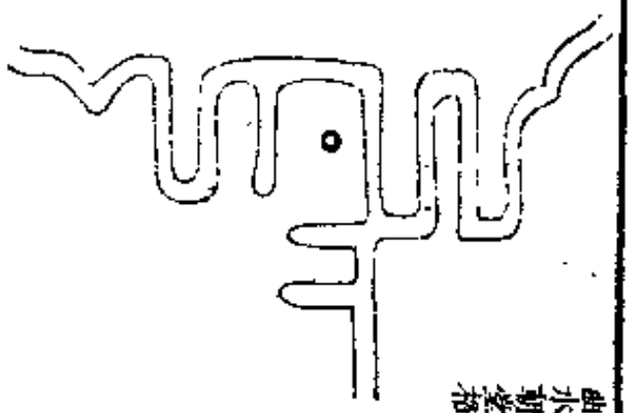


此局之水只從後面右邊來遶元武水雖不同頭却於左邊局底屈曲而去內氣也又帖在大水去處插一枝水左向上前邊迎過右邊收作外邊衰又於左之右插一枝水分作兩股一股向局後界出龍脈一股向局前聚水成池砂水雙雙回頭於左此亦橫裹而側結穴





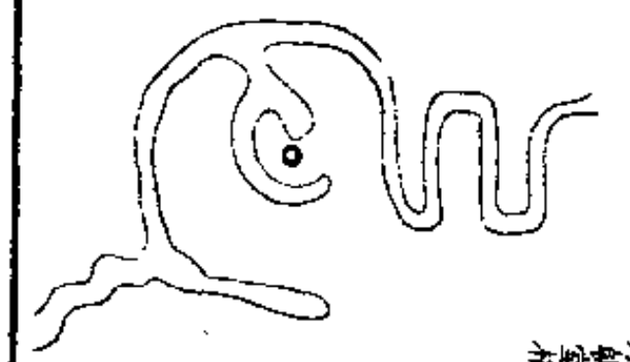
右前一枝大江自右側左右夾一枝大江自右趨左與前側左水合流個曲而非此名揚水合流一水引脈之局又云兩水合北是真龍龍從右來穴商左局中龍左白朝抱包裹局密方可立穴此局脈中插入小水分西來之水共聚力甚大



曲水朝堂格

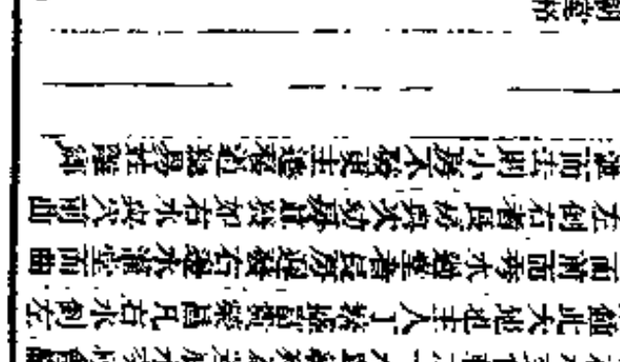
曲而去與不曲同

其力量比前水今由横截乃在正後面斜去



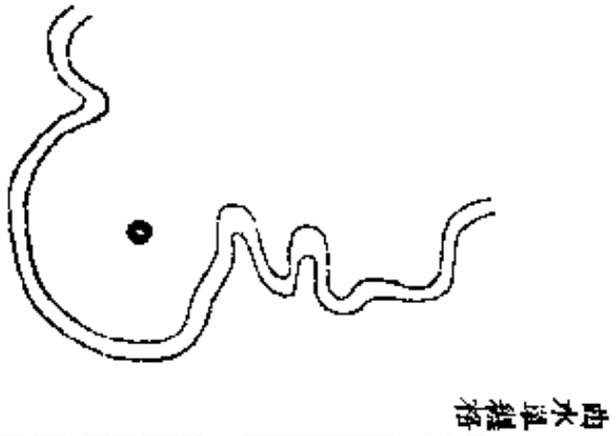
曲水朝堂格

水從左倒右與前水一路流此向大地主人旺水流入朝堂而秀



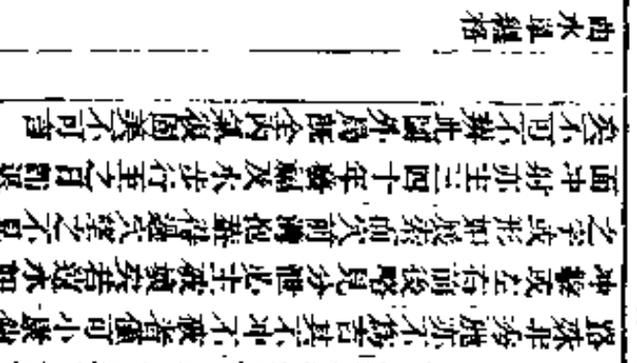
曲水朝堂格

水分兩去則小房勢不聚主遠發地狹



曲水朝堂格

水從左倒右與前水一路流此向大地主人旺水流入朝堂而秀



曲水朝堂格

水分兩去則小房勢不聚主遠發地狹

曲水朝堂格

面去與不曲同

其力量比前水今由横截乃在正後面斜去

曲水朝堂格

會不可不辨此關全內氣脈固美不言

曲水朝堂格

面去與不曲同

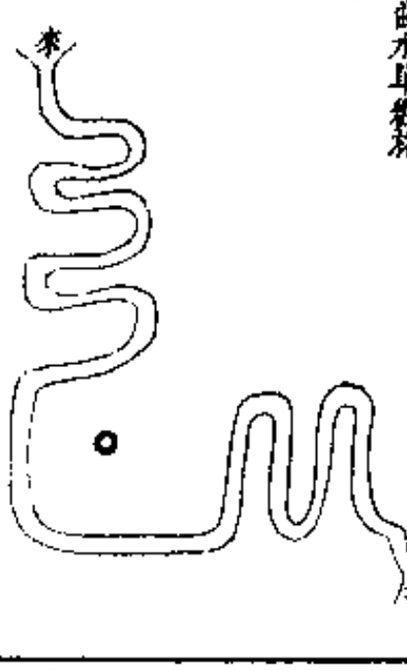
其力量比前水今由横截乃在正後面斜去

曲水朝堂格

會不可不辨此關全內氣脈固美不言

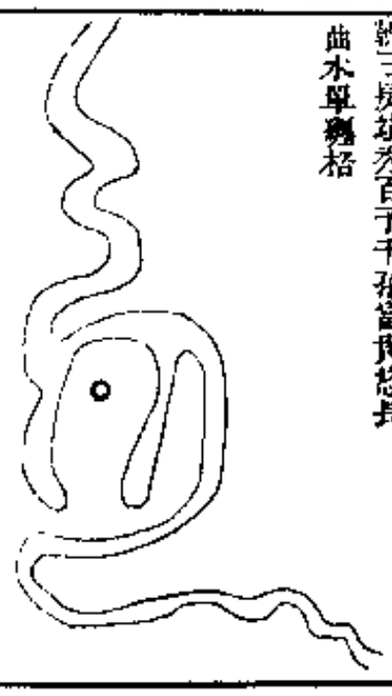
一水單纏口要屈曲有情或從東南來或從西南來揖
揖調勻不急不搜不疎不密其三曲四曲厚薄相等處
未即結穴直至過堂環遶如滿月之形方成體勢其去
水亦要同前顧家所謂洋洋繫戀顧我徘徊是也又云
衆要之元去要屈曲然屈曲去處最怕如繩索樣屈曲
不遠即反背走風亦非結穴地此緣水從東南來三五
旋揖到局前抱如滿月前面不厚不疎而獨至頭一曲
厚而圓乎此爲水星曲池穴也去水向東北者變局也

曲水單纏格



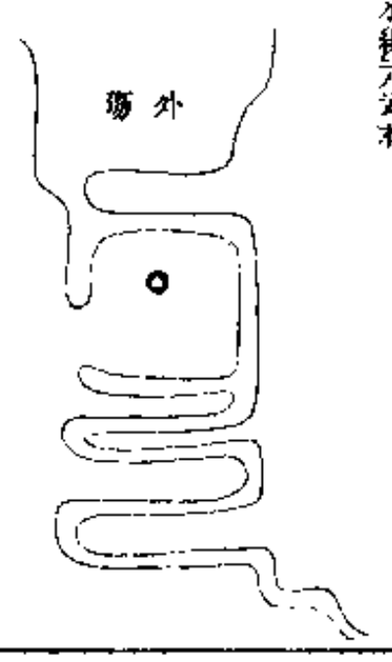
三橫九曲當面朝堂不疎不密不牽不拽曲曲整齊環
青龍纏白虎同頭頭頭顧家屈曲而去中間竝無枝水插界
左右兜裹真氣於中此亦名水星曲池穴穴前曲水繞
抱宜正受堂曲水立向此名曲水朝堂纏青龍遶元
武前後左右緊抱拱秀乃大地也賦云爲官清貴多因
水遶青龍發福悠長定是水纏元武更兼曲水朝堂去
水同頭水法中之最吉者凡曲池不宜太寬長則氣恐
蕩而無歸元武穴向前正受必有脫氣失脈之患若見
寬大必得被水兜架方妙此勢主出狀元宰輔文翰滿
朝三房並秀百子千孫富貴悠長

曲水單纏格



二水來纏合流而出來見之元去見屈曲局內忽然不
見不論不必枝水別界成形只要中間界劃束腰收氣
局勢自然完固二水合出前面三五揖抱曲整齊當面
曲水立向雖是順水而不至直流直去則來不攀於順
局也就要氣鍾而更得穴宜曲水有情明堂內砂如織
女拽梭節節朝來脈水纏去而氣自固也主發文翰但
綿貴而不富若局寬而得枝水兜插成局而得諸水更
有回瀦砂包裹穴場自能發財貴而又富

水纏元武格



前有曲水三四折遠遠朝來就身兜抱局後纏身元武
而去大路得抱明堂聚氣聚財福德長流富貴雙全人
丁繁盛綿二三百年不衰

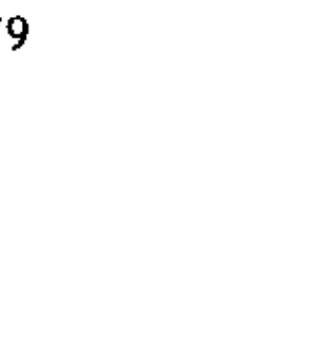
水纏元武格

前大水聚於明堂從東南橫界過右抱身纏遶元武
三曲四曲而去砂水反關於生下其穴重穴安法當從
曲水立向勢前有大水明堂流神自離而遶若就大水
處立向當從向首收水在前穴水在後主先富後貴
孫衆丁大旺

水纏元武格

曲水當面朝來不宜不遠不可太近太近則氣不聚
元武宜遠而去此格前曲水是作穴如就身抱近立穴
不發福但當於曲水後水枝水兜插處定穴如兜插中
間即於中間立穴兜插後而在作元武前要元武水作
無反水曲界須力大方可多水當耳遶云曲水朝堂秀而可穴總要長遠遠看遠近
抱者最爲大發福必遠

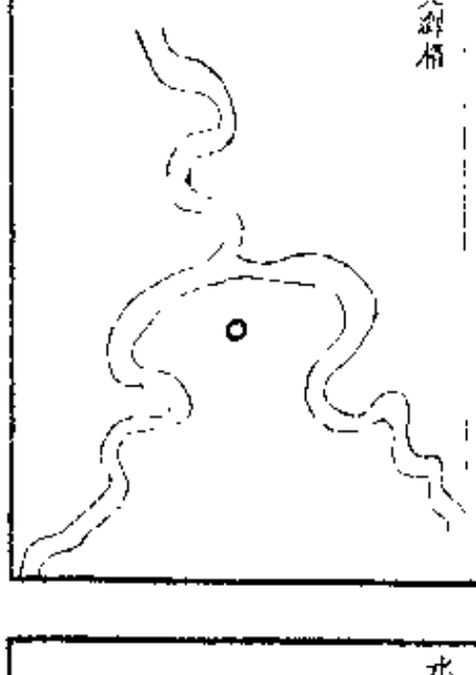
水遶元武格



凡一水單纏局內不宜太粗太瘦太狹太扶則生氣急迫故局勢卓者
水兜來不便散蕩方妙如蕩左兜右又得元
武水遶過穴後上下包裹則秀氣完固最爲
大福此局曲水當面朝宗從左倒右遶右過左
又可頭頭從元武而去局內左右兜流界其氣凝聚
此爲真穴又名游龍戲水

曲水左來朝堂不疎不密不遠不近宜
從曲水到處立穴若穴前一水橫理曲水無去者須有
小枝水橫界於後方能收曲水之秀

兩水夾鎖格



前有曲水三四折遠遠朝來就身兜抱局後纏身元武
而去大路得抱明堂聚氣聚財福德長流富貴雙全人
丁繁盛綿二三百年不衰

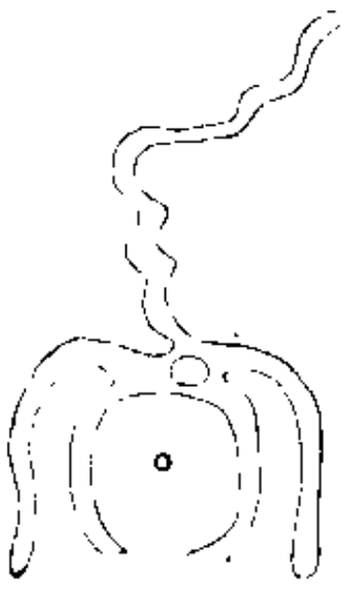
水纏元武格

曲水當面朝來不宜不遠不可太近太近則氣不聚
元武宜遠而去此格前曲水是作穴如就身抱近
法當就前曲水處立穴若穴前一水橫理曲水無去者
立穴總要前氣聚於後雖抱就前水而為氣脈穴者
不發福但當於曲水後水枝水兜插處定穴如兜插中
間即於中間立穴兜插後而在作元武前要元武水作
無反水曲界須力大方可多之無反曲界須力大方可多
多水當耳遶云曲水朝堂秀而可穴總要長遠遠看遠近
抱者最爲大發福必遠

水遶元武格

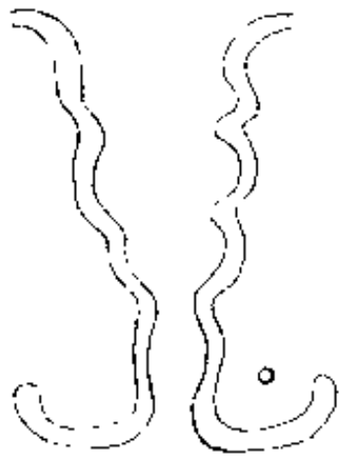
凡回穴多是水繞元武俗師云坐空割脊者非也只要天潮流水從東向西左右得枝水插腹重重包裹割界結咽分合清奇則福力自大若從右邊來遶元武出東南去北邊青龍者衛護以水向東流者常也嫌其順水若從西南向北轉遶向西而東出穴向朝西得水遶元武其福力與遶青龍纏元武者相同以勢逆也合局者百子千孫富貴最久又凡元武水纏須於數百步外便為抱拱夾仰流而去方為正格如前面沿沿橫架而去不見回頭此又不可以水纏元武論也水纏者遶遠海抱之謂也

順水界抱格



此勢與前局相同但須右邊聚水插於穴前若明堂無聚水却得前面枝水二四揖到堂郎織女兜梭東西包裹砂頭重重回護雖無當水局其曲秀枝生自旺發財亦盛

順水曲鉤格

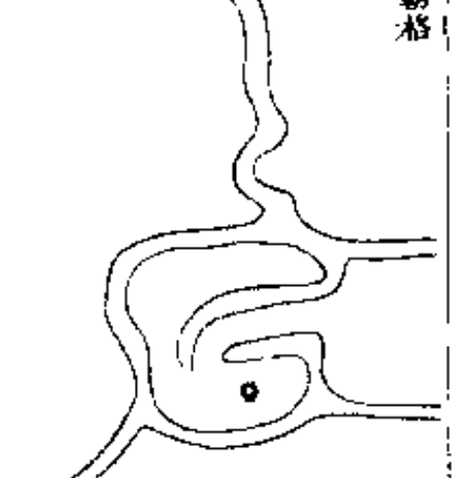


前曲水勢遠遠屈曲而來與大江橫架之水交會並無枝水收受蕩蕩縱服似難立穴却於數百步後又有一水橫界中間有枝水插入腹中如勾或勾左或勾右與曲水相對漸遠數百步之外作回抱之勢理無可取然曲水三換四曲揖揖整齊不漏抱如弓福力必厚可大可久安固朝遠而不近就故應是發數十年後發則暴而必速以江河勢大故也

斬氣迎朝格

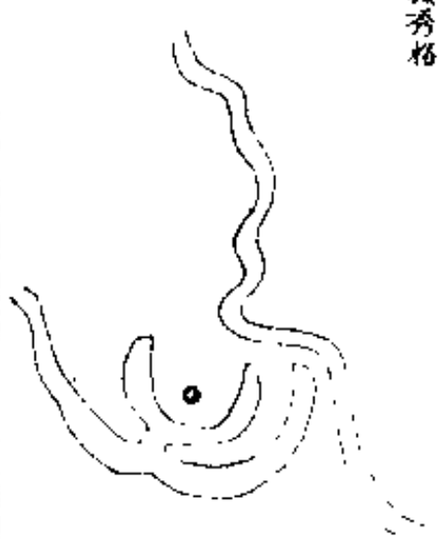
曲水遠來到結局度覓橫架而不見回頭此本大忌反跳之勢理無可取然曲水三換四曲揖揖整齊不漏抱如弓本局又得枝水插入秀水之後轉曲水近在目前只發於二三年遠在百步之外三四十年始發然終是曲水反跳不得歸元統局當不過萬金數不過二品兩代卽衰入贅他興亦出魁元

遠朝接秀格



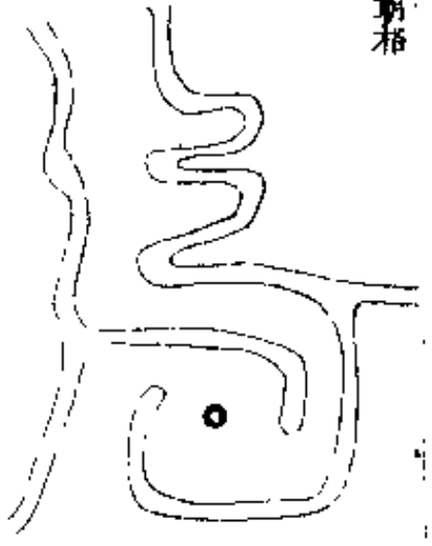
曲水朝堂從左轉右就身抱轉却又得客水從東來纏元武與曲水合於局後此亦兩水成鈎而曲水之內並無插界成穴反於客水插一枝水橫架於曲水之後承受曲水之秀此謂以客接主格名曰遠接主格居易多富大貴遜房必發大貴或遠鄉同姓同譜發科或功名在西南遊福或文人立武業武人立文業或以異路進身皆不可卽且局勢周密氣脈完固亦主人丁發盛億福悠遠

遠朝接秀格



凡遠朝接秀須得曲水朝空或倒右或倒右本局輔拱水抱界成形却於他方有枝水插界成金盤仰掌勢托曲水之下此局亦名接秀若天後更得枝水包拿元武與曲水合流一路而去則水口當以曲水爲主如後面枝水不與元武曲水合處則水口當以本穴枝水去爲主只去水處須前曲回頭交鎖周護不至急瀉方爲大地至曲水去處卽不福曲亦不爲害盡本枝水乃去流之元神而曲水終爲客水不過鎖其秀以發福耳其與曲水相對遠遠屈曲而來與大江橫架之水交會並無枝水收受蕩蕩縱服似難立穴却於數百步後又有一水橫界中間有枝水插入腹中如勾或勾左或勾右與曲水相對漸遠數百步之外作回抱之勢理無可取然曲水三換四曲揖揖整齊不漏抱如弓福力必厚可大可久安固朝遠而不近就故應是發數十年後發則暴而必速以江河勢大故也

斬氣迎朝格

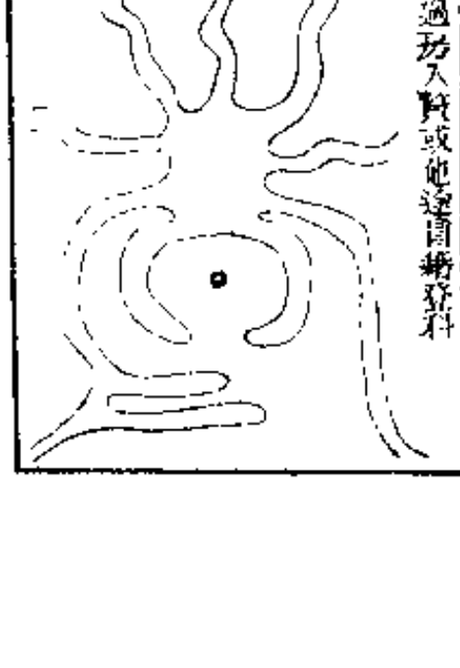


曲水遠來到結局度覓橫架而不見回頭此本大忌反跳之勢理無可取然曲水三換四曲揖揖整齊不漏抱如弓本局又得枝水插入秀水之後轉曲水近在目前只發於二三年遠在百步之外三四十年始發然終是曲水反跳不得歸元統局當不過萬金數不過二品兩代卽衰入贅他興亦出魁元

遠朝接秀格

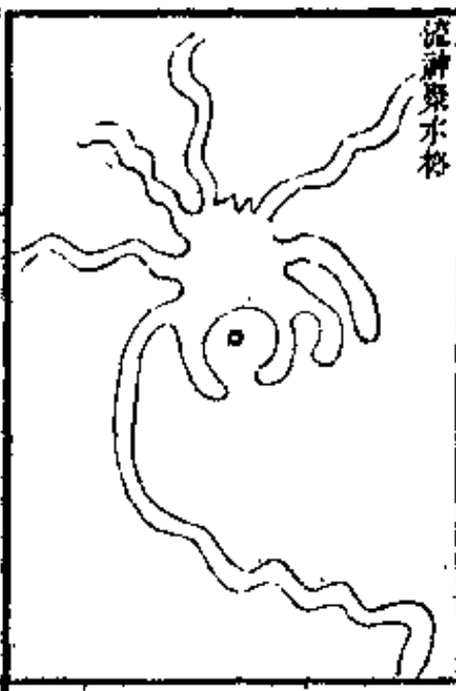
凡遠朝接秀須得曲水朝空或倒右或倒右本局輔拱水抱界成形却於他方有枝水插界成金盤仰掌勢托曲水之下此局亦名接秀若天後更得枝水包拿元武與曲水合流一路而去則水口當以曲水爲主如後面枝水不與元武曲水合處則水口當以本穴枝水去爲主只去水處須前曲回頭交鎖周護不至急瀉方爲大地至曲水去處卽不福曲亦不爲害盡本枝水乃去流之元神而曲水終爲客水不過鎖其秀以發福耳其與曲水相對遠遠屈曲而來與大江橫架之水交會並無枝水收受蕩蕩縱服似難立穴却於數百步後又有一水橫界中間有枝水插入腹中如勾或勾左或勾右與曲水相對漸遠數百步之外作回抱之勢理無可取然曲水三換四曲揖揖整齊不漏抱如弓福力必厚可大可久安固朝遠而不近就故應是發數十年後發則暴而必速以江河勢大故也

斬氣迎朝格



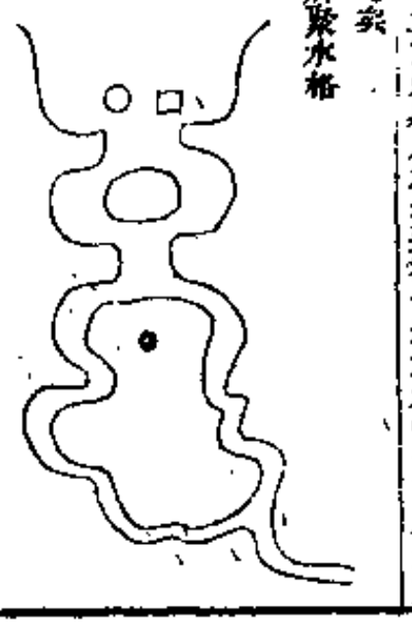
凡兩水夾來謂龍交合於局前者其水要從明堂前直去大抵指為順水地順水龍豈知結地水來有不向前去者只要見得旋曲便佳若直去者亦為大凶勢但局前須有蓄水不至徑來徑去雖其蓄滿而復流然而後渡雖去亦不害其為吉也惟向前直去而局前亦無蓄去水絕無緊交納斯為大忌若三橫四曲顧我復流撓脊戀似不忍去此真楚顧家水也前顧家者其發近而速後顧家者其發遲而遠其與過穴過抱等局相主不遠豈得以其順撓而棄之哉

流神聚水格



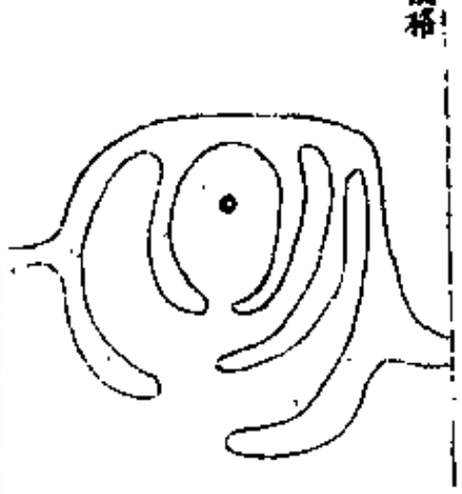
十八格唯聚水朝堂為第一蓋水乃財祿乃富貴之福機故水神說說無收拾者不雖亦主敗絕是以古人論水不曰潘熟直去前曰水無關關而務得局前有水蓄聚蓄為吉壤也此勢左右砂重朝抱而前面又見聚水朝流聚注成灣抱砂在聚多去少所謂只要東北一路又逆前旋迴玄武所謂朝於大澤旺於湖蓼潴而後洩之勢也局局前聚水聚堂城十全之大地主百子千孫朱紫滿朝享福三四十紀長中幼三房並發但忌不宜太寬則眾人之水非我一堆之水摘乏而發福亦不尋矣

流神聚水格



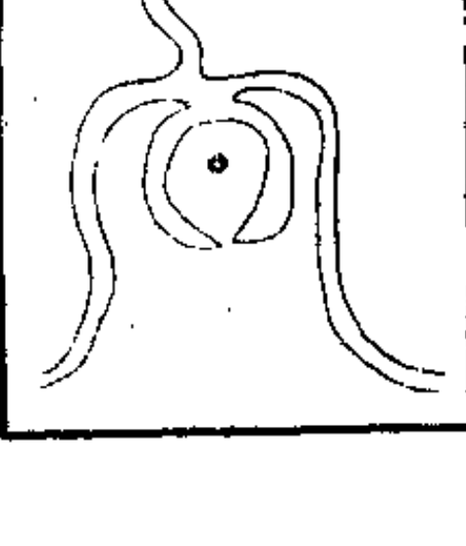
此勢水聚明堂兩水拱於左右夾前橫水合流或朝左或朝右只通一路出去穴前前水成灣內明堂寬虎邊重拱抱亦大地也局前雖前關關拱拜只要下砂逆水插得緊密則不容水神流出明神聚不流聚水朝堂之局但只許住而多貴不許甩元科第以穴前為秀水拱衛故也內外堂有三兩重兩銅亦主有三四十紀福方子孫眾多發華不絕關一紀後貴雖不斷而財祿肥自能悠久以水為事而不為流故地

一水橫攔格



此勢水聚明堂兩水拱於左右夾前橫水合流或朝左或朝右只通一路出去穴前前水成灣內明堂寬虎邊重拱抱亦大地也局前雖前關關拱拜只要下砂逆水插得緊密則不容水神流出明神聚不流聚水朝堂之局但只許住而多貴不許甩元科第以穴前為秀水拱衛故也內外堂有三兩重兩銅亦主有三四十紀福方子孫眾多發華不絕關一紀後貴雖不斷而財祿肥自能悠久以水為事而不為流故地

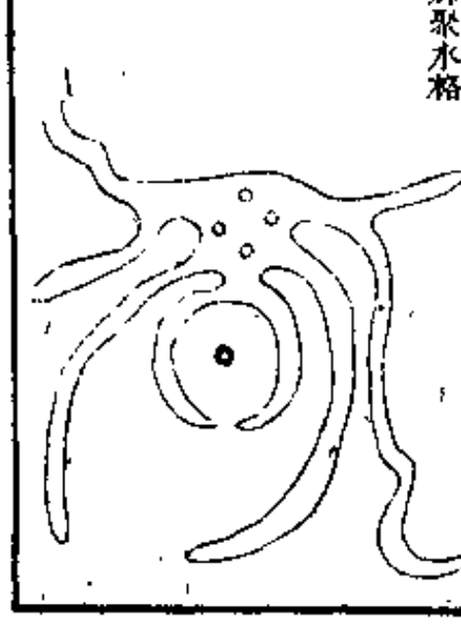
一水橫攔格



流神聚水格

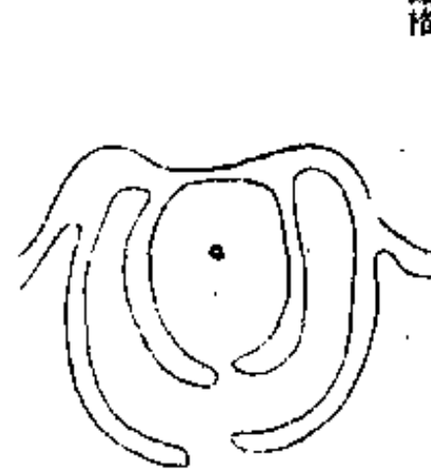
元辰水從穴後分兩左右兩路歸來向穴前合流而出却又聚成河灣左右砂角幾朝抱灣中間小砂或圓或方或長橫浮水面交鎖關關亦不見水口中射線是元辰水向穴出流而聚者注洋與元辰水直出之勢大相懸絕主大富大貴福力悠久若穴前前灣中無砂角關截亦不為害只要有砂嘴左右拱抱為佳不可以元辰水直流指為順水也賦云元辰水皆心直出未可為只要湖灣抱之領案攔之候言

流神聚水格



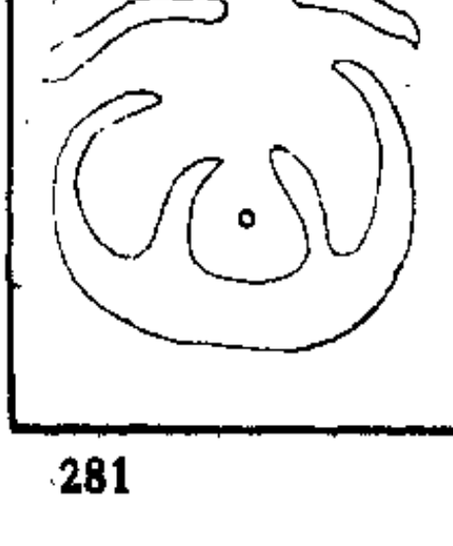
此亦須湖灣聚砂格而本身穴後界水既多內氣又足與一片平坡者不同

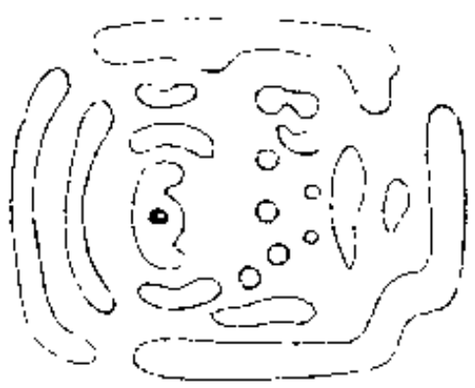
一水橫攔格

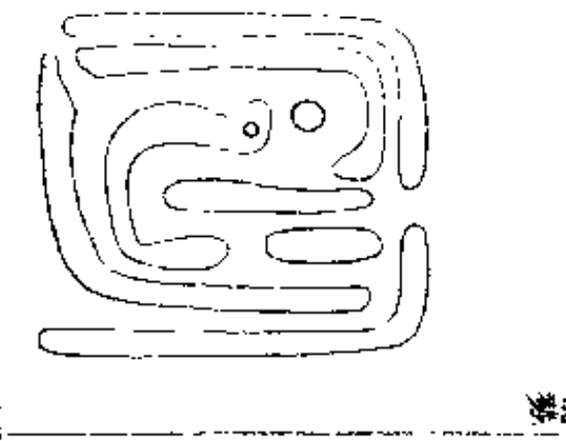


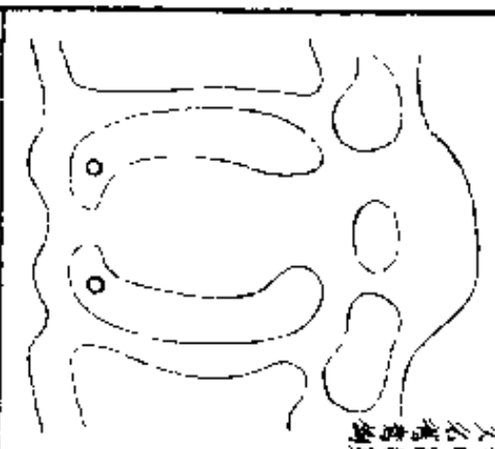
書云穴看左右灣水看左右砂令局內茅身金魚水分合上前同抱後有結咽前有包乘砂四水就減美勢也又云砂要回頭水要就砂灣聚巧如帶今局前水抱抱如帶緊夾但要龍氣有力形勢最佳當面似有小反插進以作內堂左右各開應水之象亦不為害可以入力救回或內堂左右各開應水力悠久數世不發

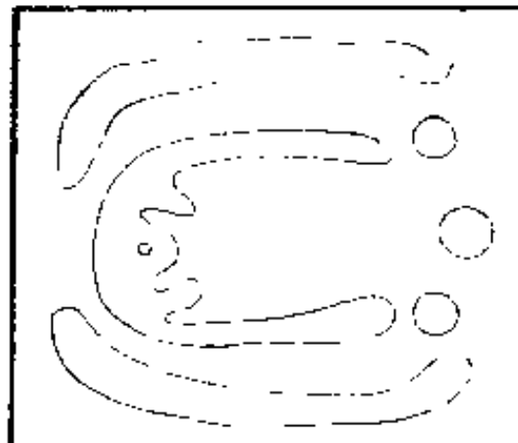
界水前抱格

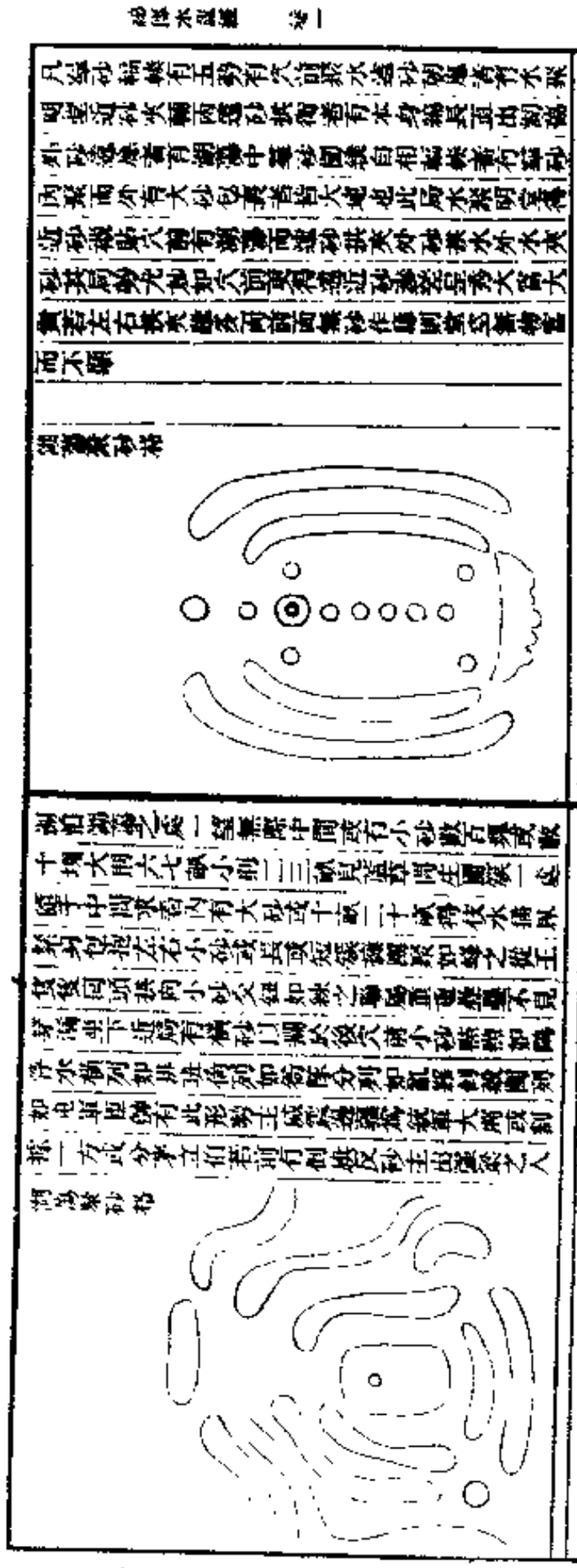


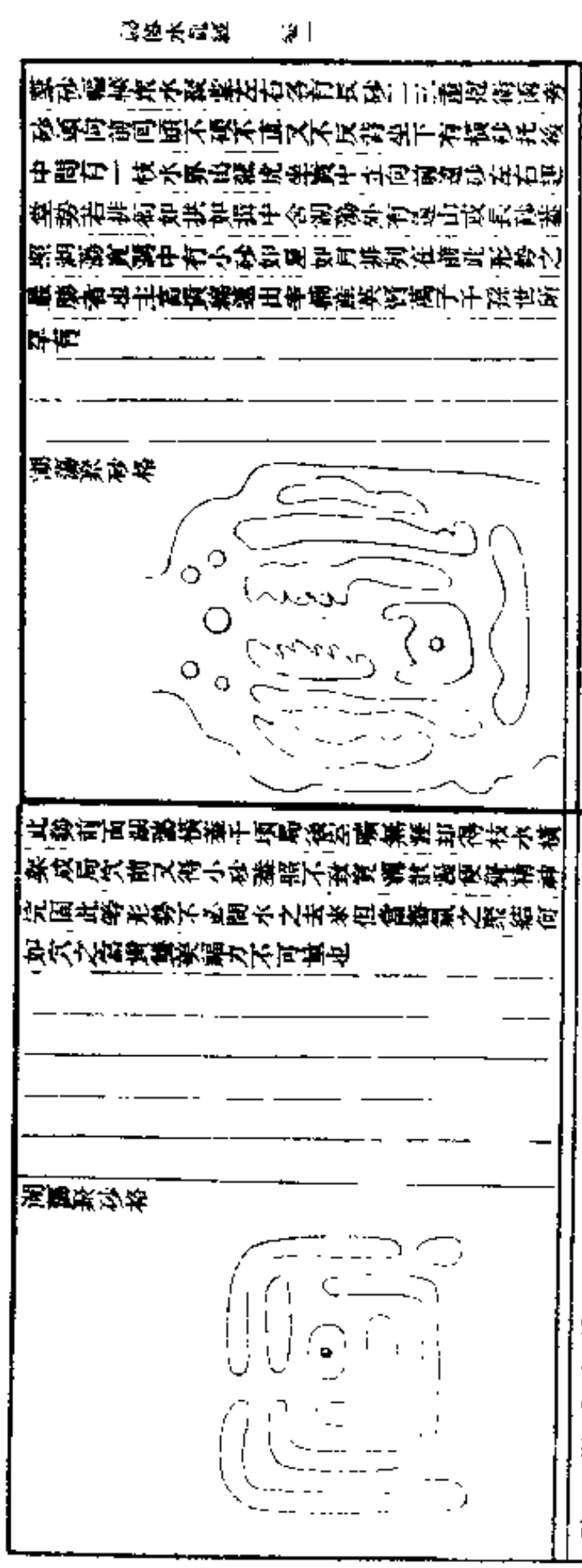












小趙反跳格

水趙反跳格

水趙反跳格

曲水斜格

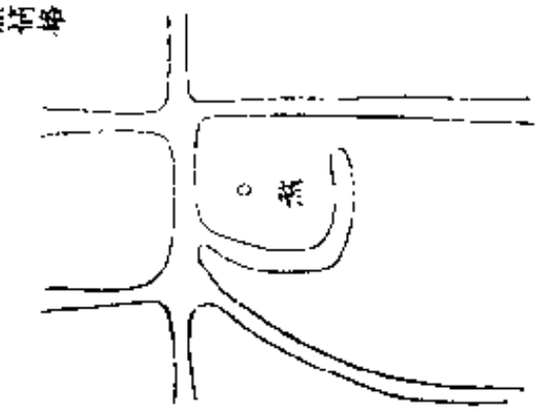
來水直格

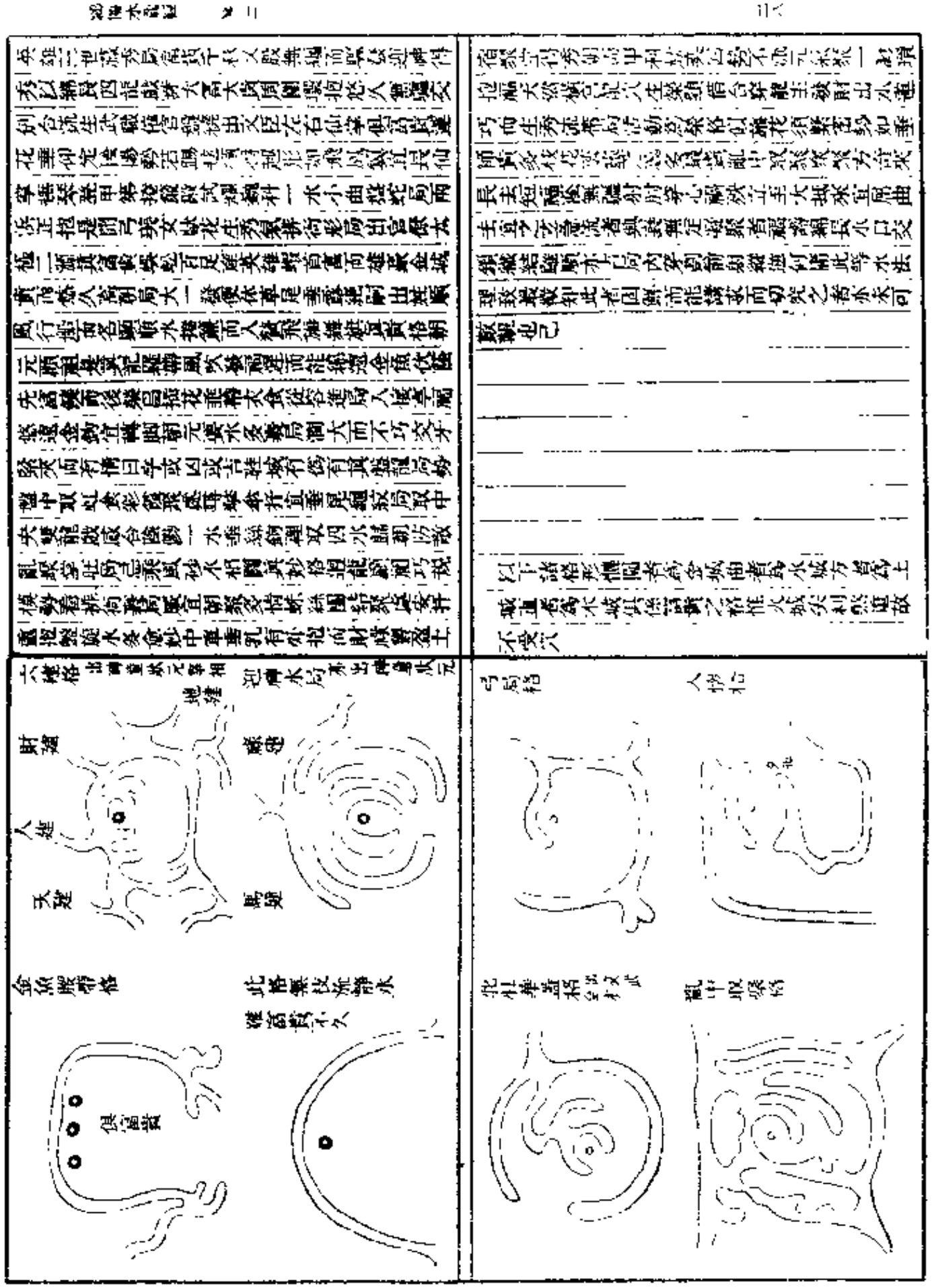
以四水之一點二點三點之

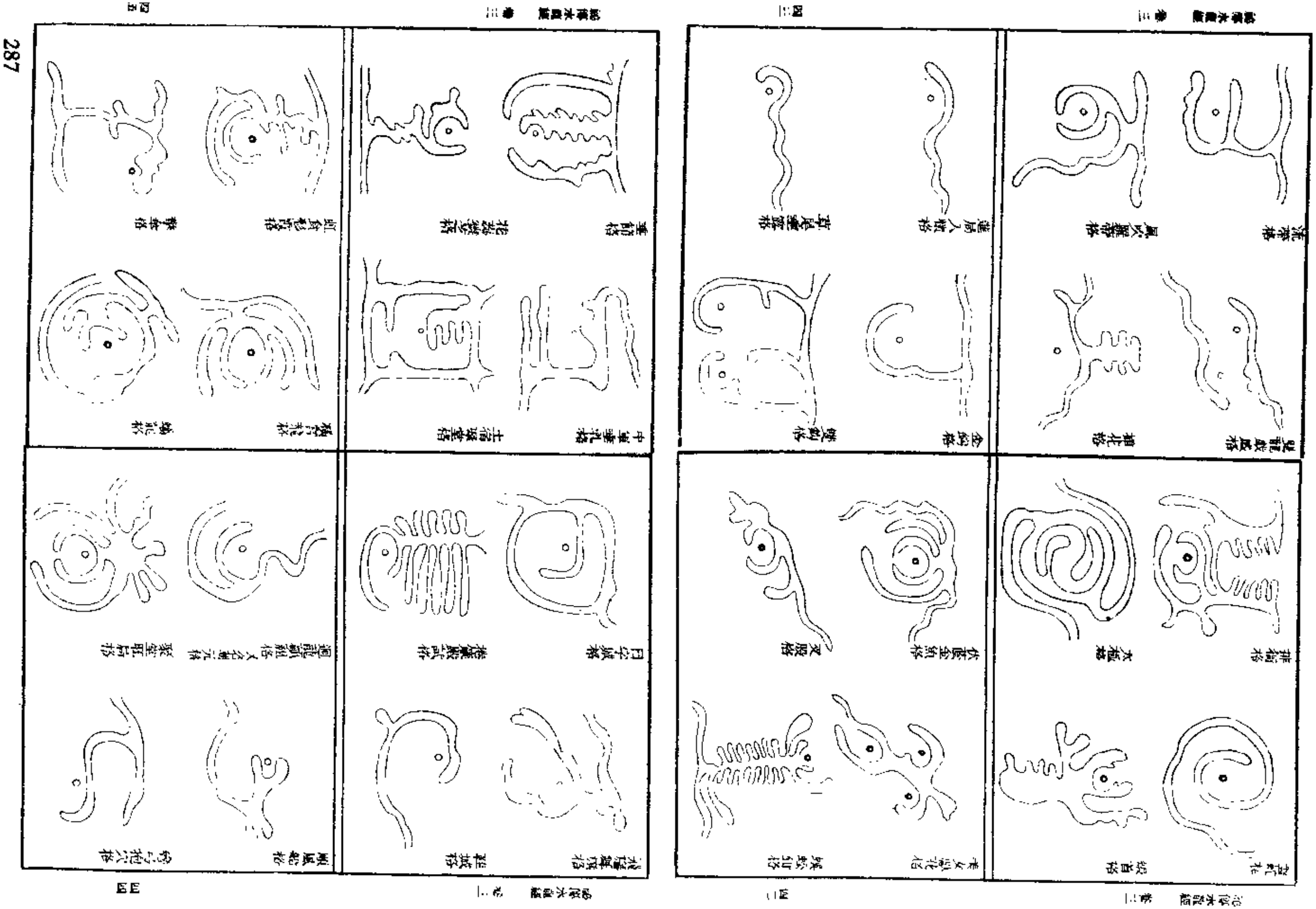
來水回旋格

曲水斜格

來水直格





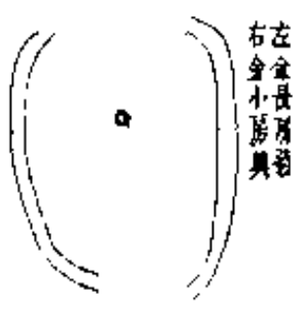

图一
图二
图三
图四
图五
图六
图七
图八
图九
图十
图十一
图十二
图十三
图十四
图十五
图十六
图十七
图十八
图十九
图二十
图二十一
图二十二
图二十三
图二十四
图二十五
图二十六
图二十七
图二十八
图二十九
图三十
图三十一
图三十二
图三十三
图三十四
图三十五
图三十六
图三十七
图三十八
图三十九
图四十
图四十一
图四十二
图四十三
图四十四
图四十五
图四十六
图四十七
图四十八
图四十九
图五十
图五十一
图五十二
图五十三
图五十四
图五十五
图五十六
图五十七
图五十八
图五十九
图六十
图六十一
图六十二
图六十三
图六十四
图六十五
图六十六
图六十七
图六十八
图六十九
图七十
图七十一
图七十二
图七十三
图七十四
图七十五
图七十六
图七十七
图七十八
图七十九
图八十
图八十一
图八十二
图八十三
图八十四
图八十五
图八十六
图八十七
图八十八
图八十九
图九十
图九十一
图九十二
图九十三
图九十四
图九十五
图九十六
图九十七
图九十八
图九十九
图一百
图一百一
图一百二
图一百三
图一百四
图一百五
图一百六
图一百七
图一百八
图一百九
图一百十
图一百十一
图一百十二
图一百十三
图一百十四
图一百十五
图一百十六
图一百十七
图一百十八
图一百十九
图一百二十
图一百二十一
图一百二十二
图一百二十三
图一百二十四
图一百二十五
图一百二十六
图一百二十七
图一百二十八
图一百二十九
图一百三十
图一百三十一
图一百三十二
图一百三十三
图一百三十四
图一百三十五
图一百三十六
图一百三十七
图一百三十八
图一百三十九
图一百四十
图一百四十一
图一百四十二
图一百四十三
图一百四十四
图一百四十五
图一百四十六
图一百四十七
图一百四十八
图一百四十九
图一百五十
图一百五十一
图一百五十二
图一百五十三
图一百五十四
图一百五十五
图一百五十六
图一百五十七
图一百五十八
图一百五十九
图一百六十
图一百六十一
图一百六十二
图一百六十三
图一百六十四
图一百六十五
图一百六十六
图一百六十七
图一百六十八
图一百六十九
图一百七十
图一百七十一
图一百七十二
图一百七十三
图一百七十四
图一百七十五
图一百七十六
图一百七十七
图一百七十八
图一百七十九
图一百八十
图一百八十一
图一百八十二
图一百八十三
图一百八十四
图一百八十五
图一百八十六
图一百八十七
图一百八十八
图一百八十九
图一百九十
图一百九十一
图一百九十二
图一百九十三
图一百九十四
图一百九十五
图一百九十六
图一百九十七
图一百九十八
图一百九十九
图二百
图二百一
图二百二
图二百三
图二百四
图二百五
图二百六
图二百七
图二百八
图二百九
图二百十
图二百十一
图二百十二
图二百十三
图二百十四
图二百十五
图二百十六
图二百十七
图二百十八
图二百十九
图二百二十
图二百二十一
图二百二十二
图二百二十三
图二百二十四
图二百二十五
图二百二十六
图二百二十七
图二百二十八
图二百二十九
图二百三十
图二百三十一
图二百三十二
图二百三十三
图二百三十四
图二百三十五
图二百三十六
图二百三十七
图二百三十八
图二百三十九
图二百四十
图二百四十一
图二百四十二
图二百四十三
图二百四十四
图二百四十五
图二百四十六
图二百四十七
图二百四十八
图二百四十九
图二百五十
图二百五十一
图二百五十二
图二百五十三
图二百五十四
图二百五十五
图二百五十六
图二百五十七
图二百五十八
图二百五十九
图二百六十
图二百六十一
图二百六十二
图二百六十三
图二百六十四
图二百六十五
图二百六十六
图二百六十七
图二百六十八
图二百六十九
图二百七十
图二百七十一
图二百七十二
图二百七十三
图二百七十四
图二百七十五
图二百七十六
图二百七十七
图二百七十八
图二百七十九
图二百八十
图二百八十一
图二百八十二
图二百八十三
图二百八十四
图二百八十五
图二百八十六
图二百八十七
图二百八十八
图二百八十九
图二百九十
图二百九十一
图二百九十二
图二百九十三
图二百九十四
图二百九十五
图二百九十六
图二百九十七
图二百九十八
图二百九十九
图三百
图三百一
图三百二
图三百三
图三百四
图三百五
图三百六
图三百七
图三百八
图三百九
图三百十
图三百十一
图三百十二
图三百十三
图三百十四
图三百十五
图三百十六
图三百十七
图三百十八
图三百十九
图三百二十
图三百二十一
图三百二十二
图三百二十三
图三百二十四
图三百二十五
图三百二十六
图三百二十七
图三百二十八
图三百二十九
图三百三十
图三百三十一
图三百三十二
图三百三十三
图三百三十四
图三百三十五
图三百三十六
图三百三十七
图三百三十八
图三百三十九
图三百四十
图三百四十一
图三百四十二
图三百四十三
图三百四十四
图三百四十五
图三百四十六
图三百四十七
图三百四十八
图三百四十九
图三百五十
图三百五十一
图三百五十二
图三百五十三
图三百五十四
图三百五十五
图三百五十六
图三百五十七
图三百五十八
图三百五十九
图三百六十
图三百六十一
图三百六十二
图三百六十三
图三百六十四
图三百六十五
图三百六十六
图三百六十七
图三百六十八
图三百六十九
图三百七十
图三百七十一
图三百七十二
图三百七十三
图三百七十四
图三百七十五
图三百七十六
图三百七十七
图三百七十八
图三百七十九
图三百八十
图三百八十一
图三百八十二
图三百八十三
图三百八十四
图三百八十五
图三百八十六
图三百八十七
图三百八十八
图三百八十九
图三百九十
图三百九十一
图三百九十二
图三百九十三
图三百九十四
图三百九十五
图三百九十六
图三百九十七
图三百九十八
图三百九十九
图四百
图四百一
图四百二
图四百三
图四百四
图四百五
图四百六
图四百七
图四百八
图四百九
图四百十
图四百十一
图四百十二
图四百十三
图四百十四
图四百十五
图四百十六
图四百十七
图四百十八
图四百十九
图四百二十
图四百二十一
图四百二十二
图四百二十三
图四百二十四
图四百二十五
图四百二十六
图四百二十七
图四百二十八
图四百二十九
图四百三十
图四百三十一
图四百三十二
图四百三十三
图四百三十四
图四百三十五
图四百三十六
图四百三十七
图四百三十八
图四百三十九
图四百四十
图四百四十一
图四百四十二
图四百四十三
图四百四十四
图四百四十五
图四百四十六
图四百四十七
图四百四十八
图四百四十九
图四百五十
图四百五十一
图四百五十二
图四百五十三
图四百五十四
图四百五十五
图四百五十六
图四百五十七
图四百五十八
图四百五十九
图四百六十
图四百六十一
图四百六十二
图四百六十三
图四百六十四
图四百六十五
图四百六十六
图四百六十七
图四百六十八
图四百六十九
图四百七十
图四百七十一
图四百七十二
图四百七十三
图四百七十四
图四百七十五
图四百七十六
图四百七十七
图四百七十八
图四百七十九
图四百八十
图四百八十一
图四百八十二
图四百八十三
图四百八十四
图四百八十五
图四百八十六
图四百八十七
图四百八十八
图四百八十九
图四百九十
图四百九十一
图四百九十二
图四百九十三
图四百九十四
图四百九十五
图四百九十六
图四百九十七
图四百九十八
图四百九十九
图五百
图五百一
图五百二
图五百三
图五百四
图五百五
图五百六
图五百七
图五百八
图五百九
图五百十
图五百十一
图五百十二
图五百十三
图五百十四
图五百十五
图五百十六
图五百十七
图五百十八
图五百十九
图五百二十
图五百二十一
图五百二十二
图五百二十三
图五百二十四
图五百二十五
图五百二十六
图五百二十七
图五百二十八
图五百二十九
图五百三十
图五百三十一
图五百三十二
图五百三十三
图五百三十四
图五百三十五
图五百三十六
图五百三十七
图五百三十八
图五百三十九
图五百四十
图五百四十一
图五百四十二
图五百四十三
图五百四十四
图五百四十五
图五百四十六
图五百四十七
图五百四十八
图五百四十九
图五百五十
图五百五十一
图五百五十二
图五百五十三
图五百五十四
图五百五十五
图五百五十六
图五百五十七
图五百五十八
图五百五十九
图五百六十
图五百六十一
图五百六十二
图五百六十三
图五百六十四
图五百六十五
图五百六十六
图五百六十七
图五百六十八
图五百六十九
图五百七十
图五百七十一
图五百七十二
图五百七十三
图五百七十四
图五百七十五
图五百七十六
图五百七十七
图五百七十八
图五百七十九
图五百八十
图五百八十一
图五百八十二
图五百八十三
图五百八十四
图五百八十五
图五百八十六
图五百八十七
图五百八十八
图五百八十九
图五百九十
图五百九十一
图五百九十二
图五百九十三
图五百九十四
图五百九十五
图五百九十六
图五百九十七
图五百九十八
图五百九十九
图六百
图六百一
图六百二
图六百三
图六百四
图六百五
图六百六
图六百七
图六百八
图六百九
图六百十
图六百十一
图六百十二
图六百十三
图六百十四
图六百十五
图六百十六
图六百十七
图六百十八
图六百十九
图六百二十
图六百二十一
图六百二十二
图六百二十三
图六百二十四
图六百二十五
图六百二十六
图六百二十七
图六百二十八
图六百二十九
图六百三十
图六百三十一
图六百三十二
图六百三十三
图六百三十四
图六百三十五
图六百三十六
图六百三十七
图六百三十八
图六百三十九
图六百四十
图六百四十一
图六百四十二
图六百四十三
图六百四十四
图六百四十五
图六百四十六
图六百四十七
图六百四十八
图六百四十九
图六百五十
图六百五十一
图六百五十二
图六百五十三
图六百五十四
图六百五十五
图六百五十六
图六百五十七
图六百五十八
图六百五十九
图六百六十
图六百六十一
图六百六十二
图六百六十三
图六百六十四
图六百六十五
图六百六十六
图六百六十七
图六百六十八
图六百六十九
图六百七十
图六百七十一
图六百七十二
图六百七十三
图六百七十四
图六百七十五
图六百七十六
图六百七十七
图六百七十八
图六百七十九
图六百八十
图六百八十一
图六百八十二
图六百八十三
图六百八十四
图六百八十五
图六百八十六
图六百八十七
图六百八十八
图六百八十九
图六百九十
图六百九十一
图六百九十二
图六百九十三
图六百九十四
图六百九十五
图六百九十六
图六百九十七
图六百九十八
图六百九十九
图七百
图七百一
图七百二
图七百三
图七百四
图七百五
图七百六
图七百七
图七百八
图七百九
图七百十
图七百十一
图七百十二
图七百十三
图七百十四
图七百十五
图七百十六
图七百十七
图七百十八
图七百十九
图七百二十
图七百二十一
图七百二十二
图七百二十三
图七百二十四
图七百二十五
图七百二十六
图七百二十七
图七百二十八
图七百二十九
图七百三十
图七百三十一
图七百三十二
图七百三十三
图七百三十四
图七百三十五
图七百三十六
图七百三十七
图七百三十八
图七百三十九
图七百四十
图七百四十一
图七百四十二
图七百四十三
图七百四十四
图七百四十五
图七百四十六
图七百四十七
图七百四十八
图七百四十九
图七百五十
图七百五十一
图七百五十二
图七百五十三
图七百五十四
图七百五十五
图七百五十六
图七百五十七
图七百五十八
图七百五十九
图七百六十
图七百六十一
图七百六十二
图七百六十三
图七百六十四
图七百六十五
图七百六十六
图七百六十七
图七百六十八
图七百六十九
图七百七十
图七百七十一
图七百七十二
图七百七十三
图七百七十四
图七百七十五
图七百七十六
图七百七十七
图七百七十八
图七百七十九
图七百八十
图七百八十一
图七百八十二
图七百八十三
图七百八十四
图七百八十五
图七百八十六
图七百八十七
图七百八十八
图七百八十九
图七百九十
图七百九十一
图七百九十二
图七百九十三
图七百九十四
图七百九十五
图七百九十六
图七百九十七
图七百九十八
图七百九十九
图八百
图八百一
图八百二
图八百三
图八百四
图八百五
图八百六
图八百七
图八百八
图八百九
图八百十
图八百十一
图八百十二
图八百十三
图八百十四
图八百十五
图八百十六
图八百十七
图八百十八
图八百十九
图八百二十
图八百二十一
图八百二十二
图八百二十三
图八百二十四
图八百二十五
图八百二十六
图八百二十七
图八百二十八
图八百二十九
图八百三十
图八百三十一
图八百三十二
图八百三十三
图八百三十四
图八百三十五
图八百三十六
图八百三十七
图八百三十八
图八百三十九
图八百四十
图八百四十一
图八百四十二
图八百四十三
图八百四十四
图八百四十五
图八百四十六
图八百四十七
图八百四十八
图八百四十九
图八百五十
图八百五十一
图八百五十二
图八百五十三
图八百五十四
图八百五十五
图八百五十六
图八百五十七
图八百五十八
图八百五十九
图八百六十
图八百六十一
图八百六十二
图八百六十三
图八百六十四
图八百六十五
图八百六十六
图八百六十七
图八百六十八
图八百六十九
图八百七十
图八百七十一
图八百七十二
图八百七十三
图八百七十四
图八百七十五
图八百七十六
图八百七十七
图八百七十八
图八百七十九
图八百八十
图八百八十一
图八百八十二
图八百八十三
图八百八十四
图八百八十五
图八百八十六
图八百八十七
图八百八十八
图八百八十九
图八百九十
图八百九十一
图八百九十二
图八百九十三
图八百九十四
图八百九十五
图八百九十六
图八百九十七
图八百九十八
图八百九十九
图九百
图九百一
图九百二
图九百三
图九百四
图九百五
图九百六
图九百七
图九百八
图九百九
图九百十
图九百十一
图九百十二
图九百十三
图九百十四
图九百十五
图九百十六
图九百十七
图九百十八
图九百十九
图九百二十
图九百二十一
图九百二十二
图九百二十三
图九百二十四
图九百二十五
图九百二十六
图九百二十七
图九百二十八
图九百二十九
图九百三十
图九百三十一
图九百三十二
图九百三十三
图九百三十四
图九百三十五
图九百三十六
图九百三十七
图九百三十八
图九百三十九
图九百四十
图九百四十一
图九百四十二
图九百四十三
图九百四十四
图九百四十五
图九百四十六
图九百四十七
图九百四十八
图九百四十九
图九百五十
图九百五十一
图九百五十二
图九百五十三
图九百五十四
图九百五十五
图九百五十六
图九百五十七
图九百五十八
图九百五十九
图九百六十
图九百六十一
图九百六十二
图九百六十三
图九百六十四
图九百六十五
图九百六十六
图九百六十七
图九百六十八
图九百六十九
图九百七十
图九百七十一
图九百七十二
图九百七十三
图九百七十四
图九百七十五
图九百七十六
图九百七十七
图九百七十八
图九百七十九
图九百八十
图九百八十一
图九百八十二
图九百八十三
图九百八十四
图九百八十五
图九百八十六
图九百八十七
图九百八十八
图九百八十九
图九百九十
图九百九十一
图九百九十二
图九百九十三
图九百九十四
图九百九十五
图九百九十六
图九百九十七
图九百九十八
图九百九十九
图一千
图一千一
图一千二
图一千三
图一千四
图一千五
图一千六
图一千七
图一千八
图一千九
图一千十
图一千十一
图一千十二
图一千十三
图一千十四
图一千十五
图一千十六
图一千十七
图一千十八
图一千十九
图一千二十
图一千二十一
图一千二十二
图一千二十三
图一千二十四
图一千二十五
图一千二十六
图一千二十七
图一千二十八
图一千二十九
图一千三十
图一千三十一
图一千三十二
图一千三十三
图一千三十四
图一千三十五
图一千三十六
图一千三十七
图一千三十八
图一千三十九
图一千四十
图一千四十一
图一千四十二
图一千四十三
图一千四十四
图一千四十五
图一千四十六
图一千四十七
图一千四十八
图一千四十九
图一千五十
图一千五十一
图一千五十二
图一千五十三
图一千五十四
图一千五十五
图一千五十六
图一千五十七
图一千五十八
图一千五十九
图一千六十
图一千六十一
图一千六十二
图一千六十三
图一千六十四
图一千六十五
图一千六十六
图一千六十七
图一千六十八
图一千六十九
图一千七十
图一千七十一
图一千七十二
图一千七十三
图一千七十四
图一千七十五
图一千七十六
图一千七十七
图一千七十八
图一千七十九
图一千八十
图一千八十一
图一千八十二
图一千八十三
图一千八十四
图一千八十五
图一千八十六
图一千八十七
图一千八十八
图一千八十九
图一千九十
图一千九十一
图一千九十二
图一千九十三
图一千九十四
图一千九十五
图一千九十六
图一千九十七
图一千九十八
图一千九十九
图一千一百
图一千一百一
图一千一百二
图一千一百三
图一千一百四
图一千一百五
图一千一百六
图一千一百七
图一千一百八
图一千一百九
图一千一百十
图一千一百十一
图一千一百十二
图一千一百十三
图一千一百十四
图一千一百十五
图一千一百十六
图一千一百十七
图一千一百十八
图一千一百十九
图一千一百二十
图一千一百二十一
图一千一百二十二
图一千一百二十三
图一千一百二十四
图一千一百二十五
图一千一百二十六
图一千一百二十七
图一千一百二十八
图一千一百二十九
图一千一百三十
图一千一百三十一
图一千一百三十二
图一千一百三十三
图一千一百三十四
图一千一百三十五
图一千一百三十六
图一千一百三十七
图一千一百三十八
图一千一百三十九
图一千一百四十
图一千一百四十一
图一千一百四十二
图一千一百四十三
图一千一百四十四
图一千一百四十五
图一千一百四十六
图一千一百四十七
图一千一百四十八
图一千一百四十九
图一千一百五十
图一千一百五十一
图一千一百五十二
图一千一百五十三
图一千一百五十四
图一千一百五十五
图一千一百五十六
图一千一百五十七
图一千一百五十八
图一千一百五十九
图一千一百六十
图一千一百六十一
图一千一百六十二
图一千一百六十三
图一千一百六十四
图一千一百六十五
图一千一百六十六
图一千一百六十七
图一千一百六十八
图一千一百六十九
图一千一百七十
图一千一百七十一
图一千一百七十二
图一千一百七十三
图一千一百七十四
图一千一百七十五
图一千一百七十六
图一千一百七十七
图一千一百七十八
图一千一百七十九
图一千一百八十
图一千一百八十一
图一千一百八十二
图一千一百八十三
图一千一百八十四
图一千一百八十五
图一千一百八十六
图一千一百八十七
图一千一百八十八
图一千一百八十九
图一千一百九十
图一千一百九十一
图一千一百九十二
图一千一百九十三
图一千一百九十四
图一千一百九十五
图一千一百九十六
图一千一百九十七
图一千一百九十八
图一千一百九十九
图一千二百
图一千二百一
图一千二百二
图一千二百三
图一千二百四
图一千二百五
图一千二百六
图一千二百七
图一千二百八
图一千二百九
图一千二百十
图一千二百十一
图一千二百十二
图一千二百十三
图一千二百十四
图一千二百十五
图一千二百十六
图一千二百十七
图一千二百十八
图一千二百十九
图一千二百二十
图一千二百二十一
图一千二百二十二
图一千二百二十三
图一千二百二十四
图一千二百二十五
图一千二百二十六
图一千二百二十七
图一千二百二十八
图一千二百二十九
图一千二百三十
图一千二百三十一
图一千二百三十二
图一千二百三十三
图一千二百三十四
图一千二百三十五
图一千二百三十六
图一千二百三十七
图一千二百三十八
图一千二百三十九
图一千二百四十
图一千二百四十一
图一千二百四十二
图一千二百四十三
图一千二百四十四
图一千二百四十五
图一千二百四十六
图一千二百四十七
图一千二百四十八
图一千二百四十九
图一千二百五十
图一千二百五十一
图一千二百五十二
图一千二百五十三
图一千二百五十四
图一千二百五十五
图一千二百五十六
图一千二百五十七
图一千二百五十八
图一千二百五十九
图一千二百六十
图一千二百六十一
图一千二百六十二
图一千二百六十三
图一千二百六十四
图一千二百六十五
图一千二百六十六
图一千二百六十七
图一千二百六十八
图一千二百六十九
图一千二百七十
图一千二百七十一
图一千二百七十二
图一千二百七十三
图一千二百七十四
图一千二百七十五
图一千二百七十六
图一千二百七十七
图一千二百七十八
图一千二百七十九
图一千二百八十
图一千二百八十一
图一千二百八十二
图一千二百八十三
图一千二百八十四
图一千二百八十五
图一千二百八十六
图一千二百八十七
图一千二百八十八
图一千二百八十九
图一千二百九十
图一千二百九十一
图一千二百九十二
图一千二百九十三
图一千二百九十四
图一千二百九十五
图一千二百九十六
图一千二百九十七
图一千二百九十八
图一千二百九十九
图一千三百
图一千三百一
图一千三百二
图一千三百三
图一千三百四
图一千三百五
图一千三百六
图一千三百七
图一千三百八
图一千三百九
图一千三百十
图一千三百十一
图一千三百十二
图一千三百十三
图一千三百十四
图一千三百十五
图一千三百十六
图一千三百十七
图一千三百十八
图一千三百十九
图一千三百二十
图一千三百二十一
图一千三百二十二
图一千三百二十三
图一千三百二十四
图一千三百二十五
图一千三百二十六
图一千三百二十七
图一千三百二十八
图一千三百二十九
图一千三百三十
图一千三百三十一
图一千三百三十二
图一千三百三十三
图一千三百三十四
图一千三百三十五
图一千三百三十六
图一千三百三十七
图一千三百三十八
图一千三百三十九
图一千三百四十
图一千三百四十一
图一千三百四十二
图一千三百四十三
图一千三百四十四
图一千三百四十五
图一千三百四十六
图一千三百四十七
图一千三百四十八
图一千三百四十九
图一千三百五十
图一千三百五十一
图一千三百五十二
图一千三百五十三
图一千三百五十四
图一千三百五十五
图一千三百五十六
图一千三百五十七
图一千三百五十八
图一千三百五十九
图一千三百六十
图一千三百六十一
图一千三百六十二
图一千三百六十三
图一千三百六十四
图一千三百六十五
图一千三百六十六
图一千三百六十七
图一千三百六十八
图一千三百六十九
图一千三百七十
图一千三百七十一
图一千三百七十二
图一千三百七十三
图一千三百七十四
图一千三百七十五
图一千三百七十六
图一千三百七十七
图一千三百七十八
图一千三百七十九
图一千三百八十
图一千三百八十一
图一千三百八十二
图一千三百八十三
图一千三百八十四
图一千三百八十五
图一千三百八十六
图一千三百八十七
图一千三百八十八
图一千三百八十九
图一千三百九十
图一千三百九十一
图一千三百九十二
图一千三百九十三
图一千三百九十四
图一千三百九十五
图一千三百九十六
图一千三百九十七
图一千三百九十八
图一千三百九十九
图一千四百
图一千四百一
图一千四百二
图一千四百三
图一千四百四
图一千四百五
图一千四百六
图一千四百七
图一千四百八
图一千四百九
图一千四百十
图一千四百十一
图一千四百十二
图一千四百十三
图一千四百十四
图一千四百十五
图一千四百十六
图一千四百十七
图一千四百十八
图一千四百十九
图一千四百二十
图一千四百二十一
图一千四百二十二
图一千四百二十三
图一千四百二十四
图一千四百二十五
图一千四百二十六
图一千四百二十七
图一千四百二十八
图一千四百二十九
图一千四百三十
图一千四百三十一
图一千四百三十二
图一千四百三十三
图一千四百三十四
图一千四百三十五
图一千四百三十六
图一千四百三十七
图一千四百三十八
图一千四百三十九
图一千四百四十
图一千四百四十一
图一千四百四十二
图一千四百四十三
图一千四百四十四
图一千四百四十五
图一千四百四十六
图一千四百四十七
图一千四百四十八
图一千四百四十九
图一千四百五十
图一千四百五十一
图一千四百五十二
图一千四百五十三
图一千四百五十四
图一千四百五十五
图一千四百五十六
图一千四百五十七
图一千四百五十八
图一千四百五十九
图一千四百六十
图一千四百六十一
图一千四百六十二
图一千四百六十三
图一千四百六十四
图一千四百六十五
图一千四百六十六
图一千四百六十七
图一千四百六十八
图一千四百六十九
图一千四百七十
图一千四百七十一
图一千四百七十二
图一千四百七十三
图一千四百七十四
图一千四百七十五
图一千四百七十六
图一千四百七十七
图一千四百七十八
图一千四百七十九
图一千四百八十
图一千四百八十一
图一千四百八十二
图一千四百八十三
图一千四百八十四
图一千四百八十五
图一千四百八十六
图一千四百八十七
图一千四百八十八
图一千四百八十九
图一千四百九十
图一千四百九十一
图一千四百九十二
图一千四百九十三
图一千四百九十四
图一千四百九十五
图一千四百九十六
图一千四百九十七
图一千四百九十八
图一千四百九十九
图一千五百
图一千五百一
图一千五百二
图一千五百三
图一千五百四
图一千五百五
图一千五百六
图一千五百七
图一千五百八
图一千五百九
图一千五百十
图一千五百十一
图一千五百十二
图一千五百十三
图一千五百十四
图一千五百十五
图一千五百十六
图一千五百十七
图一千五百十八
图一千五百十九
图一千五百二十
图一千五百二十一
图一千五百二十二
图一千五百二十三
图一千五百二十四
图一千五百二十五
图一千五百二十六
图一千五百二十七
图一千五百二十八
图一千五百二十九
图一千五百三十
图一千五百三十一
图一千五百三十二
图一千五百三十三
图一千五百三十四
图一千五百三十五
图一千五百三十六
图一千五百三十七
图一千五百三十八
图一千五百三十九
图一千五百四十
图一千五百四十一
图一千五百四十二
图一千五百四十三
图一千五百四十四
图一千五百四十五
图一千五百四十六
图一千五百四十七
图一千五百四十八
图一千五百四十九
图一千五百五十
图一千五百五十一
图一千五百五十二
图一千五百五十三
图一千五百五十四
图一千五百五十五
图一千五百五十六
图一千五百五十七
图一千五百五十八
图一千五百五十九
图一千五百六十
图一千五百六十一
图一千五百六十二
图一千五百六十三
图一千五百六十四
图一千五百六十五
图一千五百六十六
图一千五百六十七
图一千五百六十八
图一千五百六十九
图一千五百七十
图一千五百七十一
图一千五百七十二
图一千五百七十三
图一千五百七十四
图一千五百七十五
图一千五百七十六
图一千五百七十七
图一千五百七十八
图一千五百七十九
图一千五百八十
图一千五百八十一
图一千五百八十二
图一千五百八十三
图一千五百八十四
图一千五百八十五
图一千五百八十六
图一千五百八十七
图一千五百八十八
图一千五百八十九
图一千五百九十
图一千五百九十一
图一千五百九十二
图一千五百九十三
图一千五百九十四
图一千五百九十五
图一千五百九十六
图一千五百九十七
图一千五百九十八
图一千五百九十九
图一千六百
图一千六百一
图一千六百二
图一千六百三
图一千六百四
图一千六百五
图一千六百六
图一千六百七
图一千六百八
图一千六百九
图一千六百十
图一千六百十一
图一千六百十二
图一千六百十三
图一千六百十四
图一千六百十五
图一千六百十六
图一千六百十七
图一千六百十八
图一千六百十九
图一千六百二十
图一千六百二十一
图一千六百二十二
图一千六百二十三
图一千六百二十四
图一千六百二十五
图一千六百二十六
图一千六百二十七
图一千六百二十八
图一千六百二十九
图一千六百三十
图一千六百三十一
图一千六百三十二
图一千六百三十三
图一千六百三十四
图一千六百三十五
图一千六百三十六
图一千六百三十七
图一千六百三十八
图一千六百三十九
图一千六百四十
图一千六百四十一
图一千六百四十二
图一千六百四十三
图一千六百四十四
图一千六百四十五
图一千六百四十六
图一千六百四十七
图一千六百四十八
图一千六百四十九
图一千六百五十
图一千六百五十一
图一千六百五十二
图一千六百五十三
图一千六百五十四
图一千六百五十五
图一千六百五十六
图一千六百五十七
图一千六百五十八
图一千六百五十九
图一千六百六十
图一千六百六十一
图一千六百六十二
图一千六百六十三
图一千六百六十四
图一千六百六十五
图一千六百六十六
图一千六百六十七
图一千六百六十八
图一千六百六十九
图一千六百七十
图一千六百七十一
图一千六百七十二
图一千六百七十三
图一千六百七十四
图一千六百七十五
图一千六百七十六
图一千六百七十七
图一千六百七十八
图一千六百七十九
图一千六百八十
图一千六百八十一
图一千六百八十二
图一千六百八十三
图一千六百八十四
图一千六百八十五
图一千六百八十六
图一千六百八十七
图一千六百八十八
图一千六百八十九
图一千六百九十
图一千六百九十一
图一千六百九十二
图一千六百九十三
图一千六百九十四
图一千六百九十五
图一千六百九十六
图一千六百九十七
图一千六百九十八
图一千六百九十九
图一千七百
图一千七百一
图一千七百二
图一千七百三
图一千七百四
图一千七百五
图一千七百六
图一千七百七
图一千七百八
图一千七百九
图一千七百十
图一千七百十一
图一千七百十二
图一千七百十三
图一千七百十四
图一千七百十五
图一千七百十六
图一千七百十七
图一千七百十八
图一千七百十九
图一千七百二十
图一千七百二十一
图一千七百二十二
图一千七百二十三
图一千七百二十四
图一千七百二十五
图一千七百二十六
图一千七百二十七
图一千七百二十八
图一千七百二十九
图一千七百三十
图一千七百三十一
图一千七百三十二
图一千七百三十三
图一千七百三十四
图一千七百三十五
图一千七百三十六
图一千七百三十七
图一千七百三十八
图一千七百三十九
图一千七百四十
图一千七百四十一
图一千七百四十二
图一千七百四十三
图一千七百四十四
图一千七百四十五
图一千七百四十六
图一千七百四十七
图一千七百四十八
图一千七百四十九
图一千七百五十
图一千七百五十一
图一千七百五十二
图一千七百五十三
图一千七百五十四
图一千七百五十五
图一千七百五十六
图一千七百五十七
图一千七百五十八
图一千七百五十九
图一千七百六十
图一千七百六十一
图一千七百六十二
图一千七百六十三
图一千七百六十四
图一千七百六十五
图一千七百六十六
图一千七百六十七
图一千七百六十八
图一千七百六十九
图一千七百七十
图一千七百七十一
图一千七百七十二
图一千七百七十三
图一千七百七十四
图一千七百七十五
图一千七百七十六
图一千七百七十七
图一千七百七十八
图一千七百七十九
图一千七百八十
图一千七百八十一
图一千七百八十二
图一千七百八十三
图一千七百八十四
图一千七百八十五
图一千七百八十六
图一千七百八十七
图一千七百八十八
图一千七百八十九
图一千七百九十
图一千七百九十一
图一千七百九十二
图一千七百九十三
图一千七百九十四
图一千七百九十五
图一千七百九十六
图一千七百九十七
图一千七百九十八
图一千七百九十九
图一千八百
图一千八百一
图一千八百二
图一千八百三
图一千八百四
图一千八百五
图一千八百六
图一千八百七
图一千八百八
图一千八百九
图一千八百十
图一千八百十一
图一千八百十二
图一千八百十三
图一千八百十四
图一千八百十五
图一千八百十六
图一千八百十七
图一千八百十八
图一千八百十九
图一千八百二十
图一千八百二十一
图一千八百二十二
图一千八百二十三
图一千八百二十四
图一千八百二十五
图一千八百二十六
图一千八百二十七
图一千八百二十八
图一千八百二十九
图一千八百三十
图一千八百三十一
图一千八百三十二
图一千八百三十三
图一千八百三十四
图一千八百三十五
图一千八百三十六
图一千八百三十七
图一千八百三十八
图一千八百三十九
图一千八百四十
图一千八百四十一
图一千八百四十二
图一千八百四十三
图一千八百四十四
图一千八百四十五
图一千八百四十六
图一千八百四十七
图一千八百四十八
图一千八百四十九
图一千八百五十
图一千八百五十一
图一千八百五十二
图一千八百五十三
图一千八百五十四
图一千八百五十五
图一千八百五十六
图一千八百五十七
图一千八百五十八
图一千八百五十九
图一千八百六十
图一千八百六十一
图一千八百六十二
图一千八百六十三
图一千八百六十四
图一千八百六十五
图一千八百六十六
图一千八百六十七
图一千八百六十八
图一千八百六十九
图一千八百七十
图一千八百七十一
图一千八百七十二
图一千八百七十三
图一千八百七十四
图一千八百七十五
图一千八百七十六
图一千八百七十七
图一千八百七十八
图一千八百七十九
图一千八百八十
图一千八百八十一
图一千八百八十二
图一千八百八十三
图一千八百八十四
图一千八百八十五
图一千八百八十六
图一千八百八十七
图一千八百八十八
图一千八百八十九
图一千八百九十
图一千八百九十一
图一千八百九十二
图一千八百九十三
图一千八百九十四
图一千八百九十五
图一千八百九十六
图一千八百九十七
图一千八百九十八
图一千八百九十九
图一千九百
图一千九百一
图一千九百二
图一千九百三
图一千九百四
图一千九百五
图一千九百六
图一千九百七
图一千九百八
图一千九百九
图一千九百十
图一千九百十一
图一千九百十二
图一千九百十三
图一千九百十四
图一千九百十五
图一千九百十六
图一千九百十七
图一千九百十八
图一千九百十九
图一千九百二十
图一千九百二十一
图一千九百二十二
图一千九百二十三
图一千九百二十四
图一千九百二十五
图一千九百二十六
图一千九百二十七
图一千九百二十八
图一千九百二十九
图一千九百三十
图一千九百三十一
图一千九百三十二
图一千九百三十三
图一千九百三十四
图一千九百三十五
图一千九百三十六
图一千九百三十七
图一千九百三十八
图一千九百三十九
图一千九百四十
图一千九百四十一
图一千九百四十二
图一千九百四十三
图一千九百四十四
图一千九百四十五
图一千九百四十六
图一千九百四十七
图一千九百四十八
图一千九百四十九
图一千九百五十
图一千九百五十一
图一千九百五十二
图一千九百五十三
图一千九百五十四
图一千九百五十五
图一千九百五十六
图一千九百五十七
图一千九百五十八
图一千九百五十九
图一千九百六十
图一千九百六十一
图一千九百六十二
图一千九百六十三
图一千九百六十四
图一千九百六十五
图一千九百六十六
图一千九百六十七
图一千九百六十八
图一千九百六十九
图一千九百七十
图一千九百七十一
图一千九百七十二
图一千九百七十三
图一千九百七十四
图一千九百七十五
图一千九百七十六
图一千九百七十七
图一千九百七十八
图一千九百七十九
图一千九百八十
图一千九百八十一
图一千九百八十二
图一千九百八十三
图一千九百八十四
图一千九百八十五
图一千九百八十六
图一千九百八十七
图一千九百八十八
图一千九百八十九
图一千九百九十
图一千九百九十一
图一千九百九十二
图一千九百九十三
图一千九百九十四
图一千九百九十五
图一千九百九十六
图一千九百九十七
图一千九百九十八
图一千九百九十九
图二千
图二千一
图二千二
图二千三
图二千四
图二千五
图二千六
图二千七
图二千八
图二千九
图二千十
图二千十一
图二千十二
图二千十三
图二千十四
图二千十五
图二千十六
图二千十七
图二千十八
图二千十九
图二千二十
图二千二十一
图二千二十二
图二千二十三
图二千二十四
图二千二十五
图二千二十六
图二千二十七
图二千二十八
图二千二十九
图二千三十
图二千三十一
图二千三十二
图二千三十三
图二千三十四
图二千三十五
图二千三十六
图二千三十七
图二千三十八
图二千三十九
图二千四十
图二千四十一
图二千四十二
图二千四十三
图二千四十四
图二千四十五
图二千四十六
图二千四十七
图二千四十八
图二千四十九
图二千五十
图二千五十一
图二千五十二
图二千五十三
图二千五十四
图二千五十五
图二千五十六
图二千五十七
图二千五十八
图二千五十九
图二千六十
图二千六十一
图二千六十二
图二千六十三
图二千六十四
图二千六十五
图二千六十六
图二千六十七
图二千六十八
图二千六十九
图二千七十
图二千七十一
图二千七十二
图二千七十三
图二千七十四
图二千七十五
图二千七十六
图二千七十七
图二千七十八
图二千七十九
图二千八十
图二千八十一
图二千八十二
图二千八十三
图二千八十四
图二千八十五
图二千八十六
图二千八十七
图二千八十八
图二千八十九
图二千九十
图二千九十一
图二千九十二
图二千九十三
图二千九十四
图二千九十五
图二千九十六
图二千九十七
图二千九十八
图二千九十九
图二千一百
图二千一百一
图二千一百二
图二千一百三
图二千一百四
图二千一百五
图二千一百六
图二千一百七
图二千一百八
图二千一百九
图二千一百十
图二千一百十一
图二千一百十二
图二千一百十三
图二千一百十四
图二千一百十五
图二千一百十六
图二千一百十七
图二千一百十八
图二千一百十九
图二千一百二十
图二千一百二十一
图二千一百二十二
图二千一百二十三
图二千一百二十四
图二千一百二十五
图二千一百二十六
图二千一百二十七
图二千一百二十八
图二千一百二十九
图二千一百三十
图二千一百三十一
图二千一百三十二
图二千一百三十三
图二千一百三十四
图二千一百三十五
图二千一百三十六
图二千一百三十七
图二千一百三十八
图二千一百三十九
图二千一百四十
图二千一百四十一
图二千一百四十二
图二千一百四十三
图二千一百四十四
图二千一百四十五
图二千一百四十六
图二千一百四十七
图二千一百四十八
图二千一百四十九
图二千一百五十
图二千一百五十一
图二千一百五十二
图二千一百五十三
图二千一

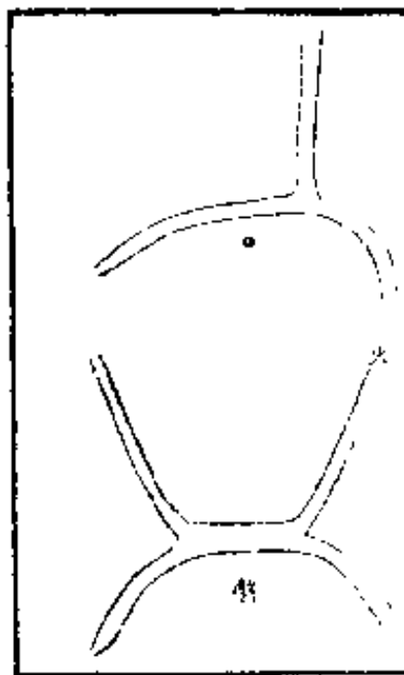
水龍經卷三

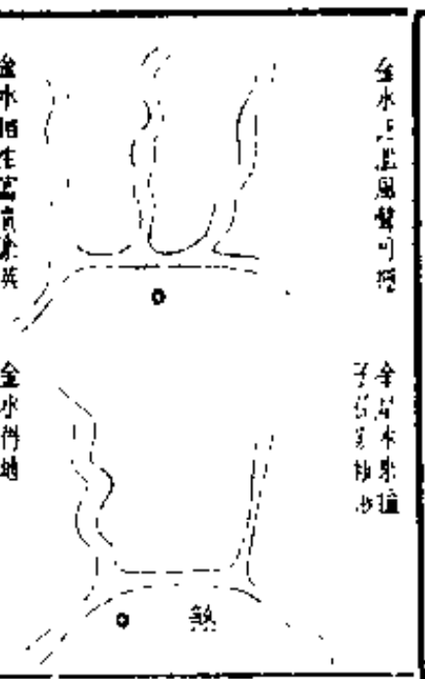
楊公傳水龍經第四集

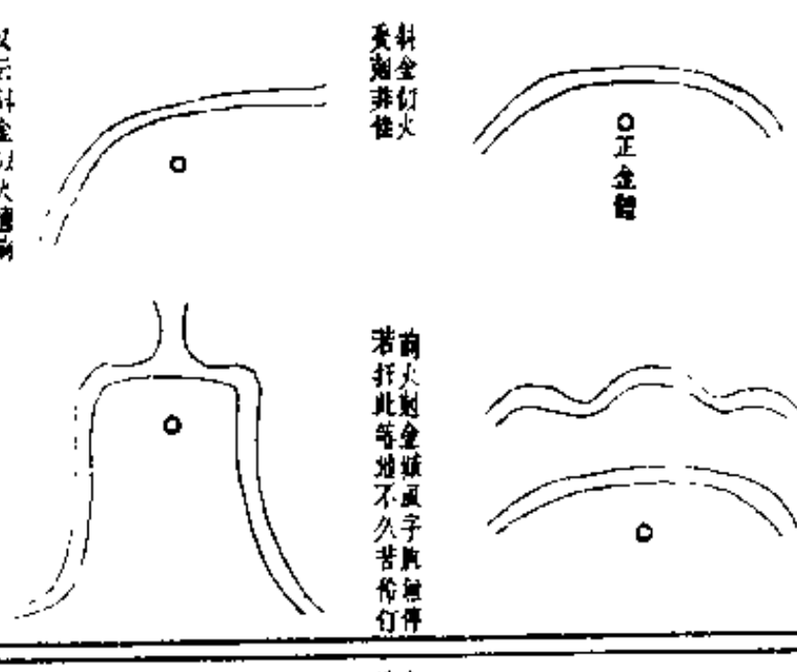
總論

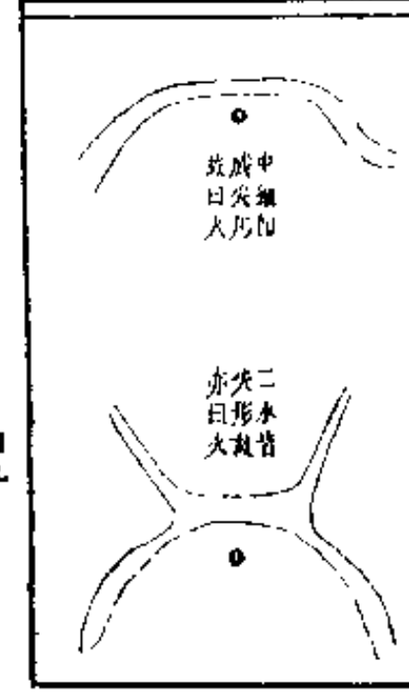
此篇專言水龍點體吉凶形局而入穴星體已在前編列於其中乃水龍肯綮抑揚之機也亦不著作者姓名雖言多俚俗而我以爲此必楊公真本其千年以來師師相授之秘旨歟觀老先言五星而五星之中取金水木星結體獨見貴秀若十三星爲吉水火二曜爲凶此與山龍少異山龍有火星走頂都以窩穴亦有行龍皆木星結體獨見貴秀若水龍則一犯火木立見災殃其故何也蓋水性喜柔在而惡剛強宜轉抱而忌冲激金水柔德而土形轉抱與木火之剛強冲激者其性迥異是以此篇既別五星而即繼之以繞抱反跳收氣漏風者聚分飛諸格辨之最詳蓋亦即五星之變體而引伸觸類以求詳之者也先明枝幹之義則行龍之體格大略已定識明五星之正變而參求夫入穴之法則得其主宰掌握在我而運用自神學者有遵楊公之術能於是篇切究而徹悟之水龍之道思過半矣過此以往三元九宮之法庶幾有途原之乘乎大鴻氏筆記

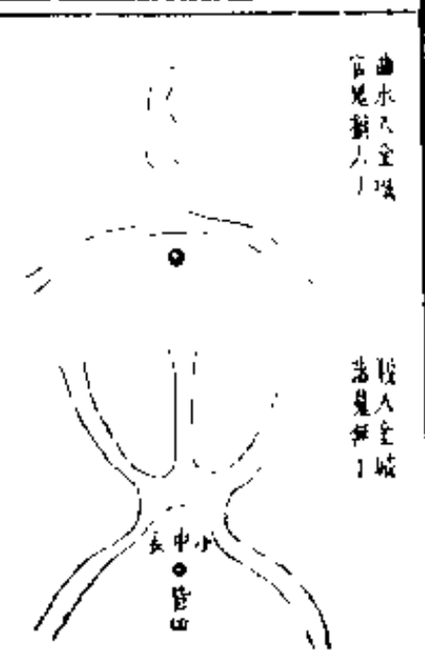


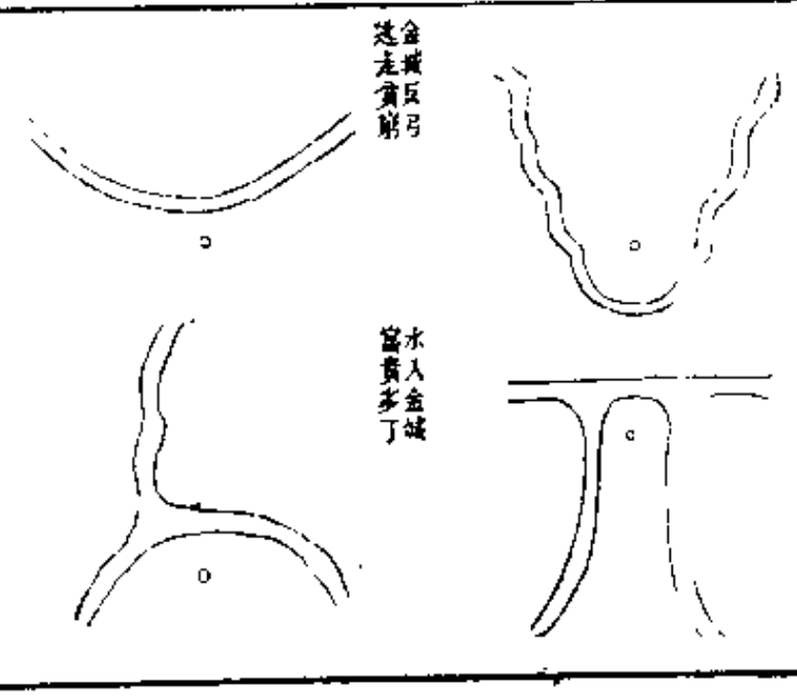


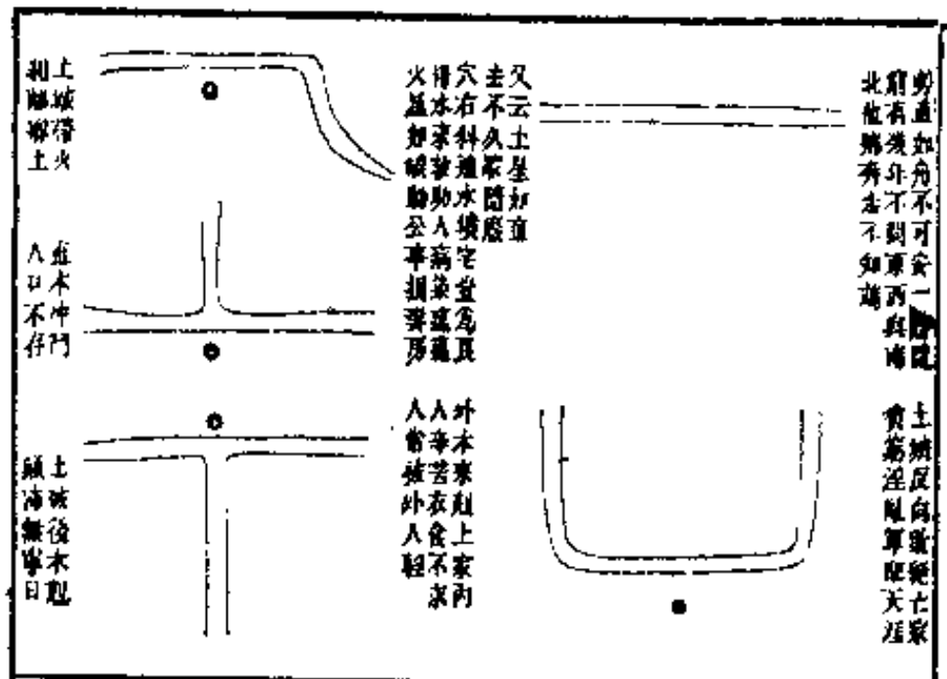


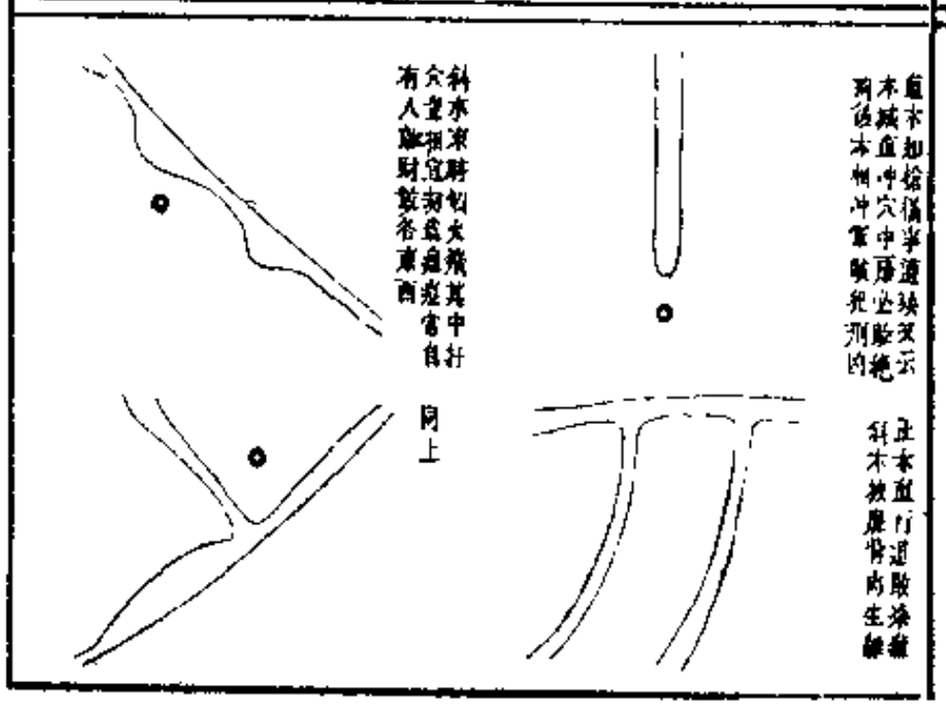


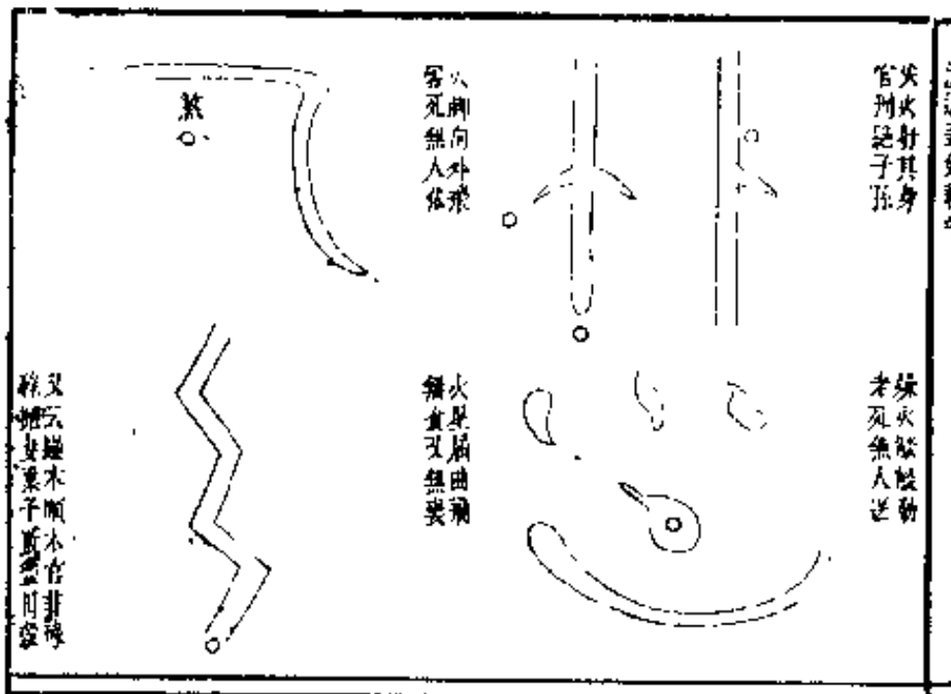


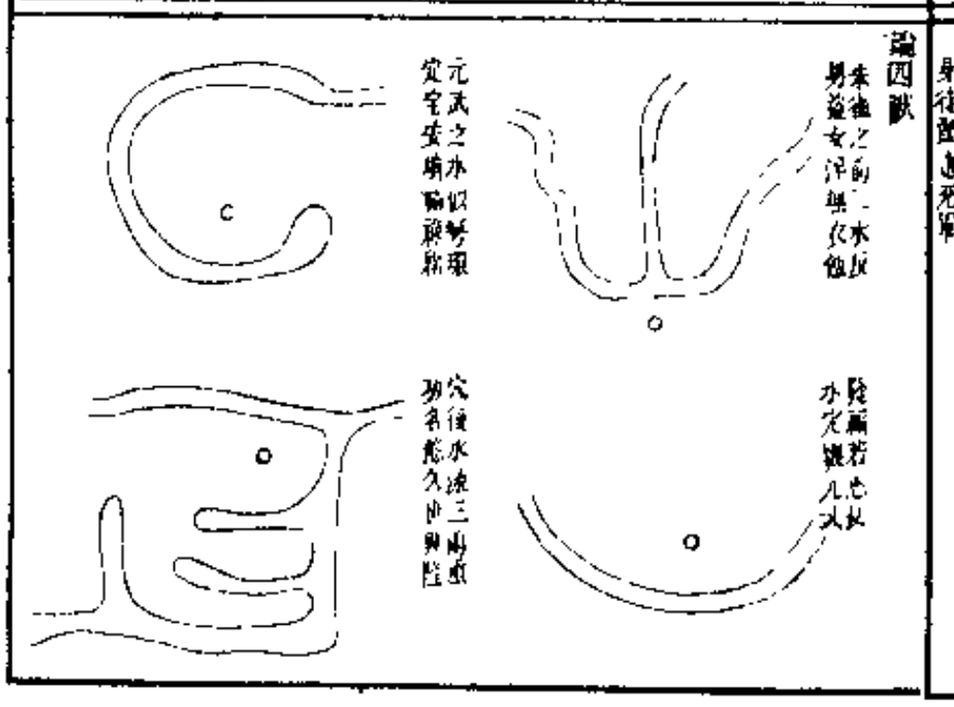





上城得火相連鄉上
垂本中門入口不存
上城後水龍頭流無事日
又云土星如直去不久家門廢
穴右斜通水墳宅當凶其得水家發財人病家遠離火盛如破財公事損妻房
射重如舟不可安一船隨前有塊井不到東西鄰舍北位豬狗走不知蹤
土城反向強兵亡家貧窮逆龍算應天涯
水星得位兒孫富貴
大
人金旺利財地也丁
同上
火


垂本如給得掌遭殃災云本城直中穴中房必脫絕到後本相冲當驗此測的
正本直行通財祿福斜木被鹿骨肉生離
斜水來時切大積其中扦穴堂相宜初發富貴有人臨財散各東西
同上
土脈藏金富厚鄉名
土星能招穴富貴永綿財
土星右轉來家富足綿財
水星入土土速冲先勉錢財職權位
土
金


火射其身官刑起子孫
火刺向外飛客死無人依
火星屈曲禍重又無災
綠火旋動者死無人送
又云水城合準流退盡好豬牛
正火一名聚火雨點飛過不久絕離
銅火
水龍本文說絕孤貧又云火秒臨方出後代為軍起
有盤有水神前面又相逢盤裏打火錢不窮定發富
又云水順本官非禍妻妾子孫亦同發


第四訣
朱雀之前二水反明堂安泊無衣食
元武之水似弓環定宅堂前福祿綿
火城反大江落無民貧窮孤老把門隨鄉
又云水城後反弓背逆各西東子孫作逆面龍八字水流
又云刀城水射身往盜人死軍
穴後水流三曲處功名能久世興隆
陰龍若也長水定損人口
右火反跳逃走東西左火反飛軍賊傷殘
左火斜飛多少兵
更主
總訣

水神元武頭低頭去為囚
又云前丁後丁絕人丁

元武吐舌水風吹
絕嗣官災延求閒

抱抱之水最無情
雨路分開葬絕心

雨邊龍虎重重抱
富貴雙雙直到老

元武之上有水神
其家絕嗣連連窮

若欲點穴得其方
元武拳有神直號

回首

左右兩邊水反去
見他父母離鄉往

雨邊水去不回頭
家中財物見來偷

白虎神龍拳無資
給人錢財損天絕嗣

白虎衛屋龍拳無資
給人錢財損天絕嗣

雨邊水去不回頭
家中財物見來偷

左右兩邊水反去
見他父母離鄉往

青龍拳來逼白虎
損天絕米離鄉絕

青龍中被
去子瘋役

青龍水抱身
此地出官人

青龍白虎兩分停
數代連綿代代興

水口無山朝先貴富田地
數代見子孫絕

水打青龍頭
長子命壞憂

白虎水如飛北邊從隨
青龍水直走往遠終不久

城牆見水沖
定有出家子

白虎之上一派來此地安
墳任點葬更得福河多損
水見退世代狀元才

青龍水抱身
此地出官人

白虎衛屋龍拳無資
給人錢財損天絕嗣

青龍拳來逼白虎
損天絕米離鄉絕

青龍中被
去子瘋役

青龍高而秀
代代見官榮

青龍高而秀
代代見官榮

青龍有情來
名利兩全得

左水勢如箭射北邊從隨
門前屈曲轉子息待王宮

青龍水抱身
數代為軍職

青龍水抱身
數代為軍職

又名金箭主兵水流去

青龍水射入
數代為軍職

青龍反去不顧身
數代見不入名宦

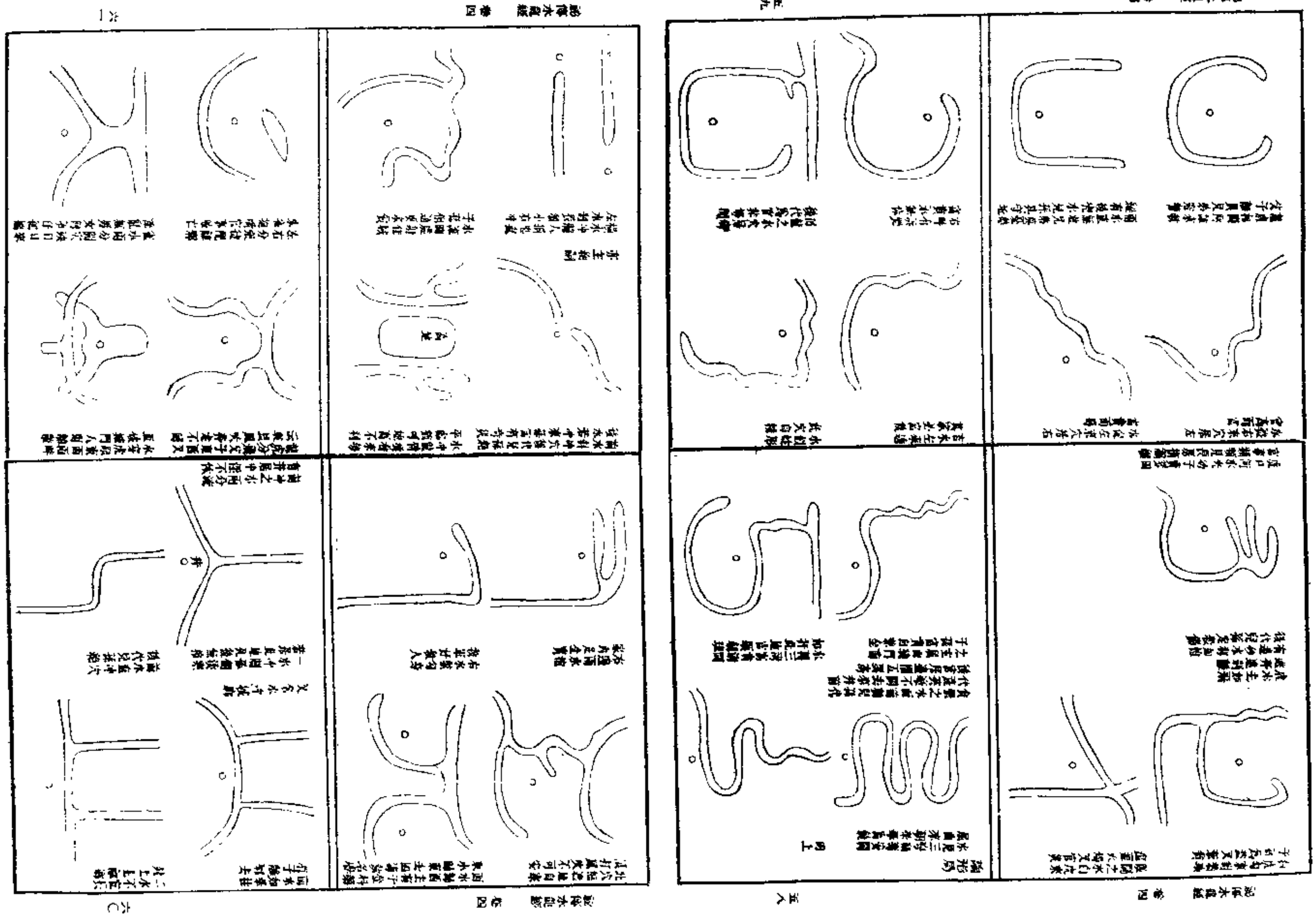
青龍一水似箭來
世世代代為軍職

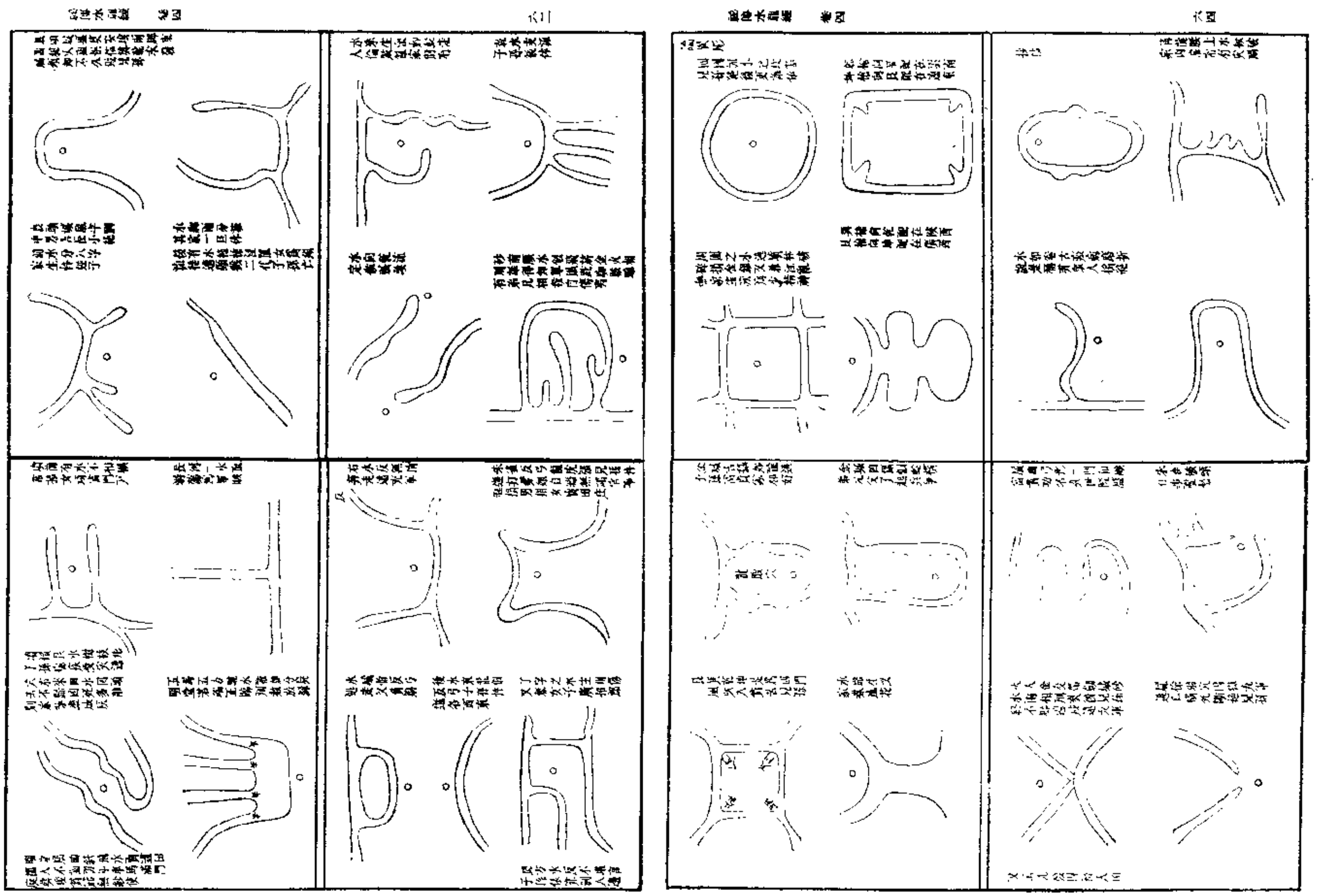
青龍一水似箭來
世世代代為軍職

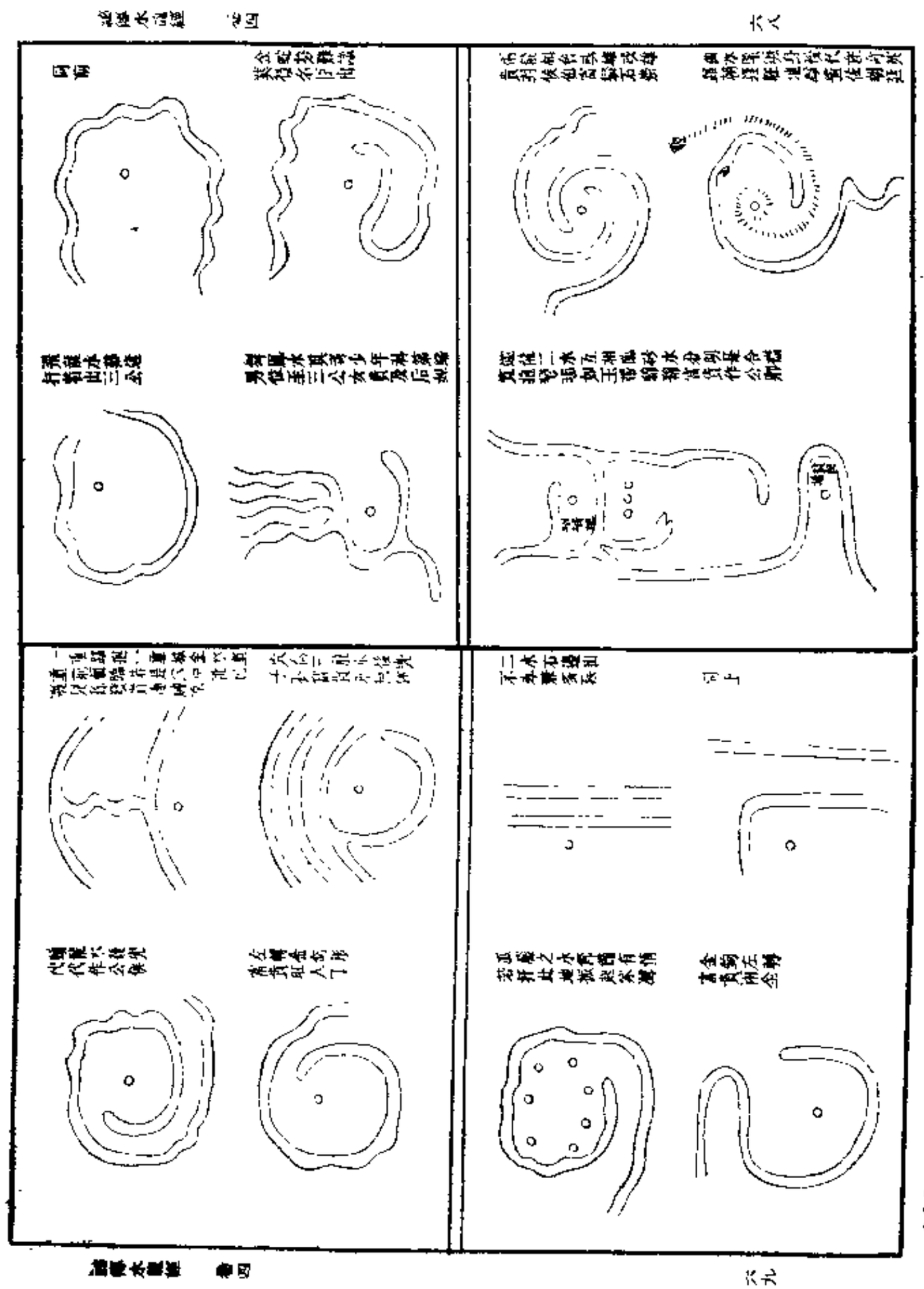
青龍屈曲抱生來
數代見官人名宦

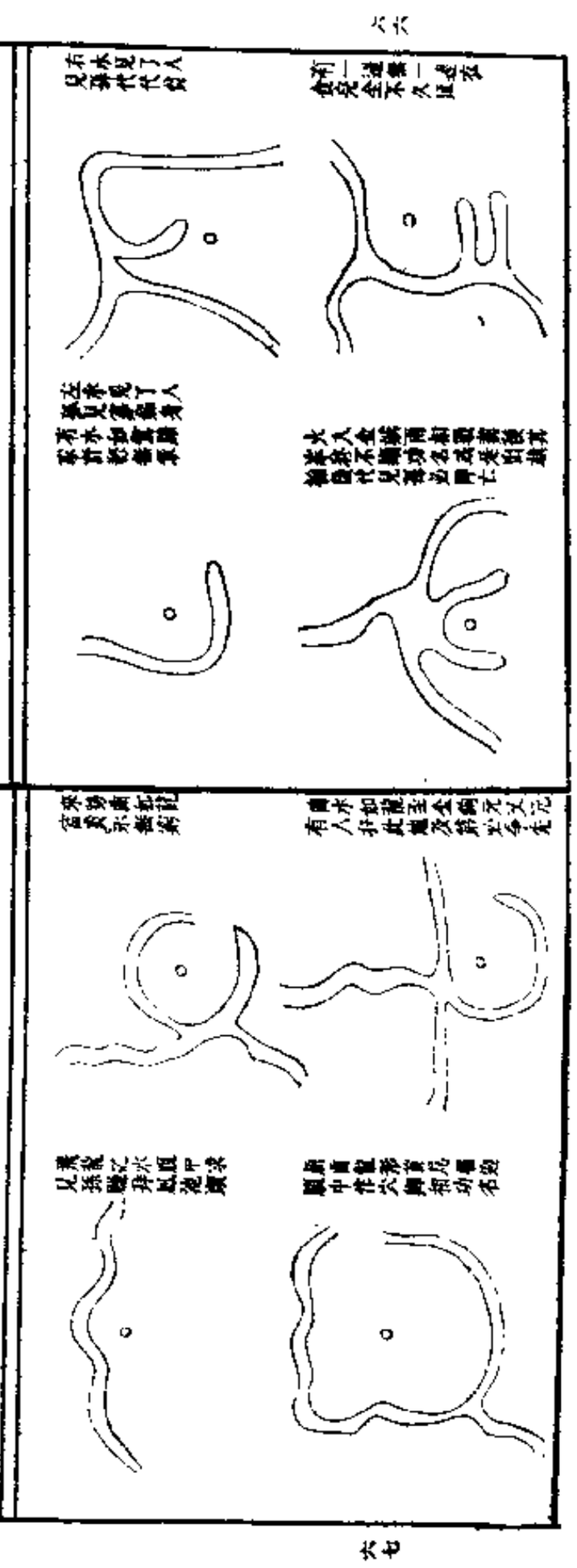
青龍白虎兩分停
數代連綿代代興

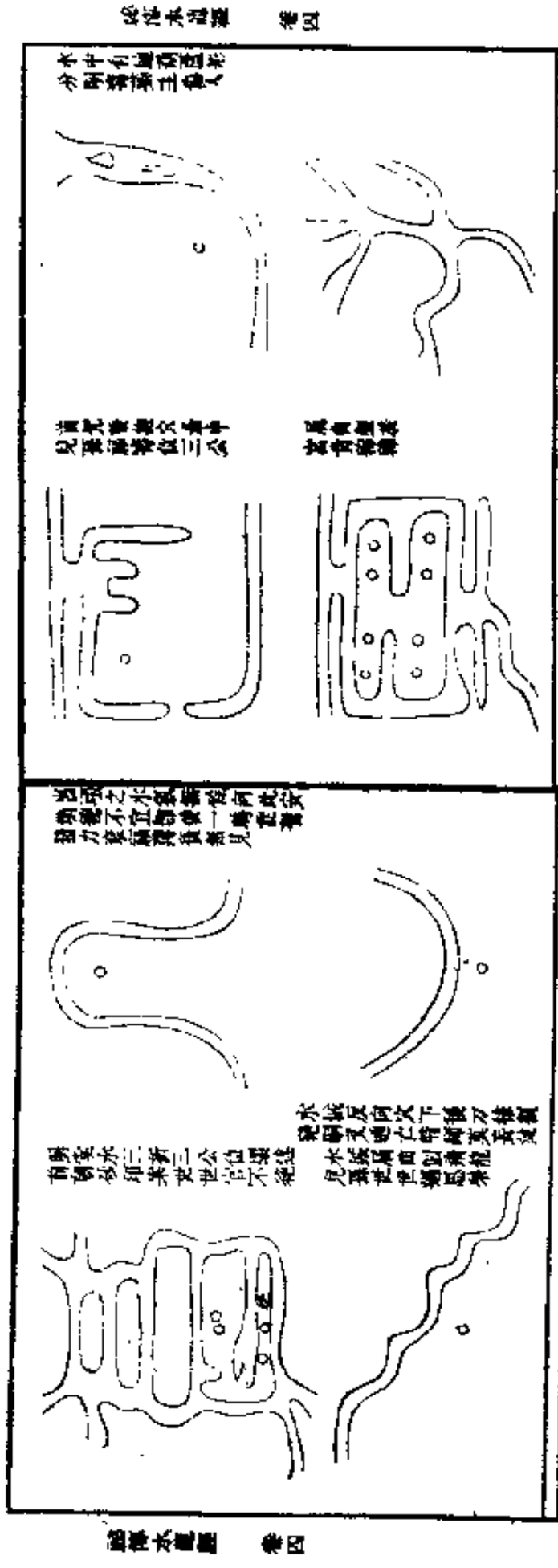
青龍水抱身
此地出官人

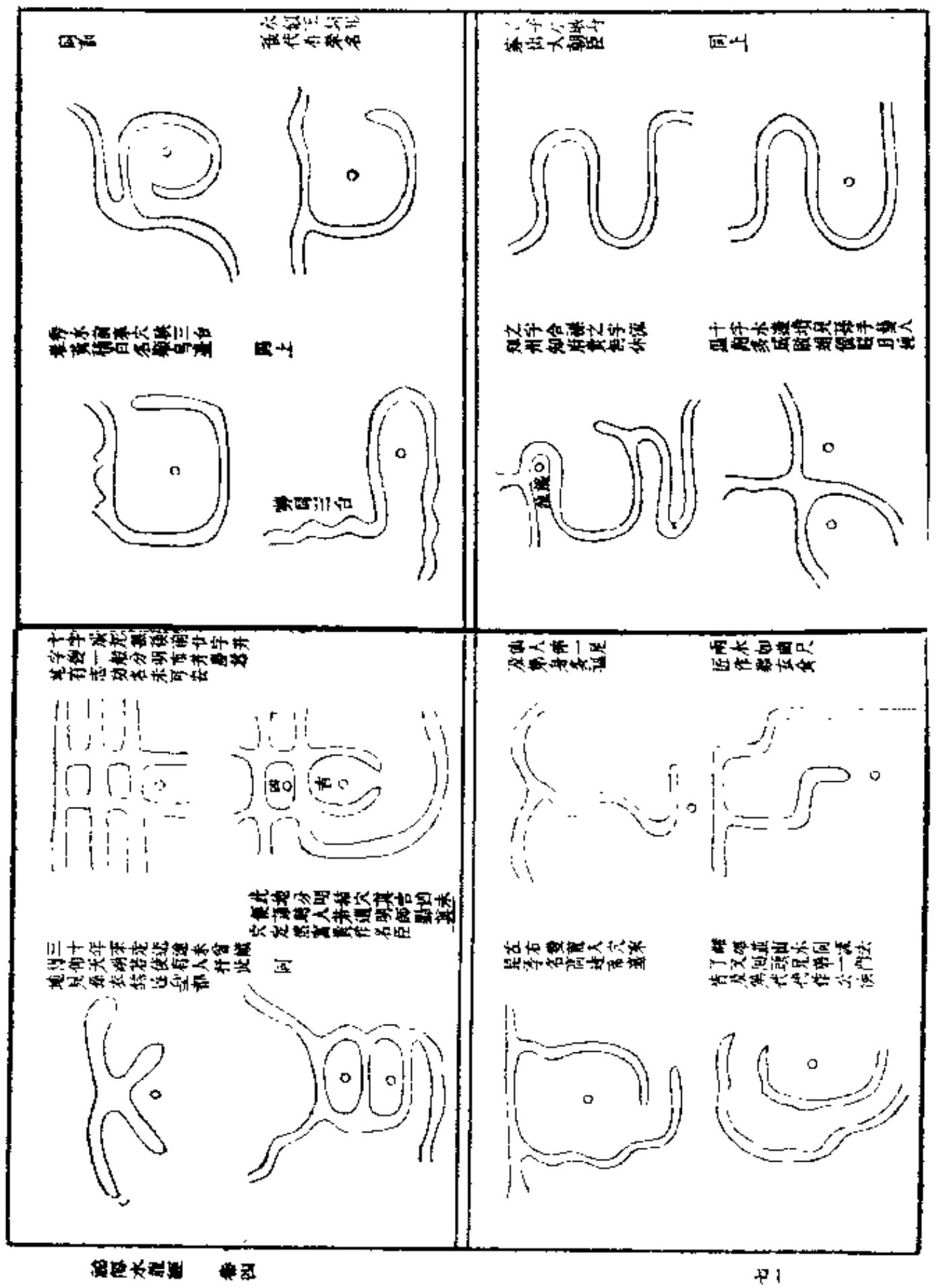


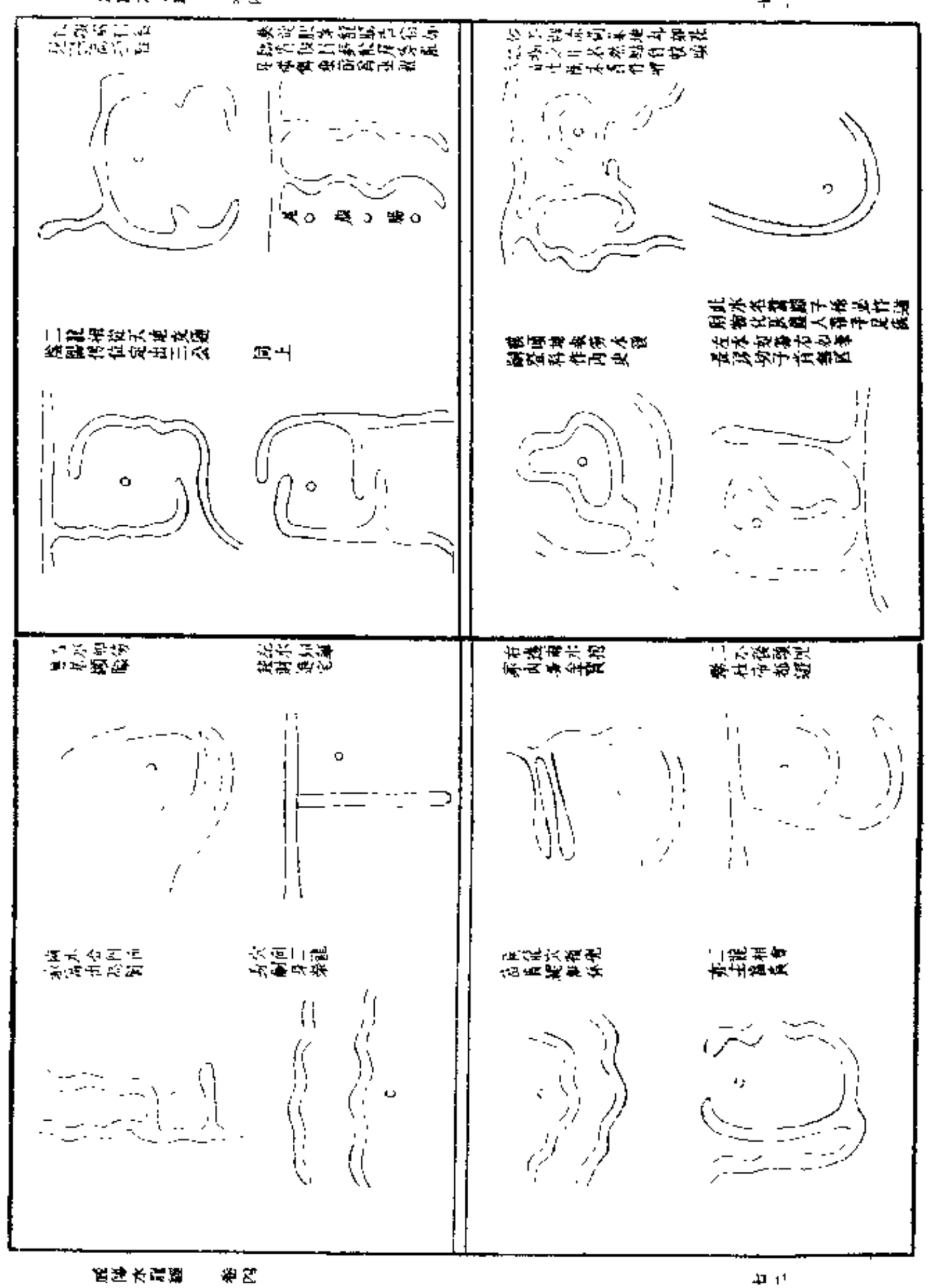


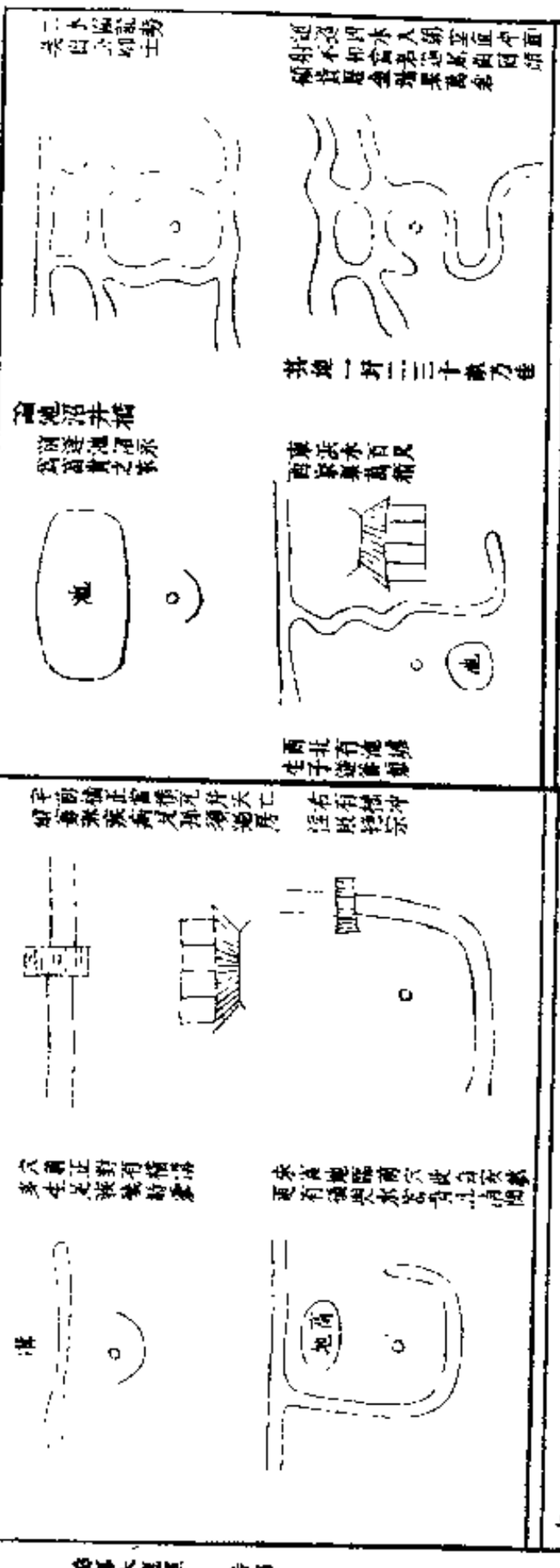










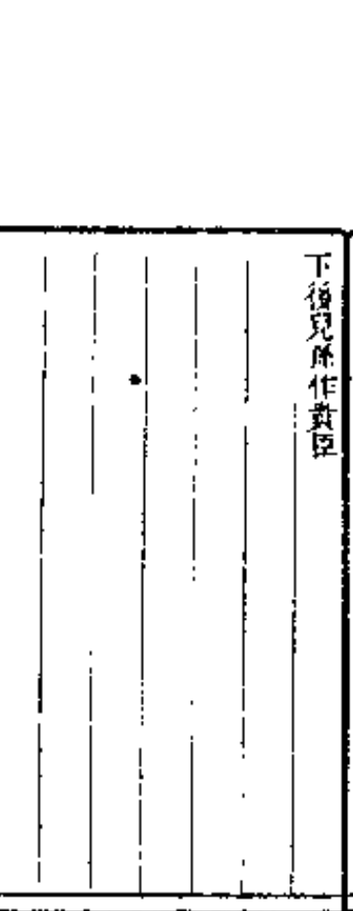

池
池
池

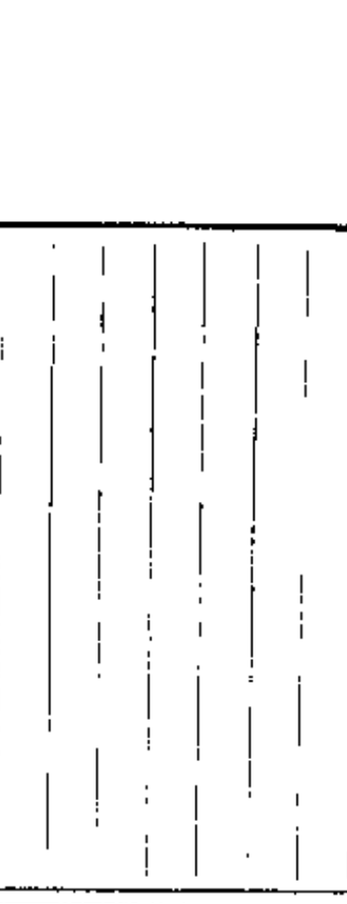
向收水必合星卦水口以關鎖面入格朝宜後砂迂面有情方爲吉地經曰地貴平而土貴支故平洋之地亦支脈相連不離山水也試觀平洋之地池河田土前無山龍後無支脈立宅安墳既無龍脈之來又無山峯之靠勞無龍虎護衛外無印案朝迎坐向不辨五星水路何分八卦然而一得其地往往富貴非常平洋形局反勝於岡阜者何也先賢云有山傍山無山傍城有水絕水無水依形蓋平洋以水爲龍水積如山脈之住水流如山脈之動水流則氣脈分飛水積則氣脈攢聚大河類聚龍之形小河乃支龍之體後有河兜便是案峯之宅前逢池沼即爲富貴之家左右環抱有情堆金積玉前後繚迴無破紆紫擁衆地欲水之生情喜其旋繞朝穴水乃龍之引脈忌爭冲射反弓最嫌激劍峯消多變少衆火怕斜飛逼拘不久而貧戕水路前朝而立宅或田圩後掩以安墳皆所不取蓋之地理必須研究陰陽貴在專精若橫陰功天必護佑福輕者難遇明師福厚者自逢吉地盡人事以待天心其必由斯道也因集成是書以示後之學者

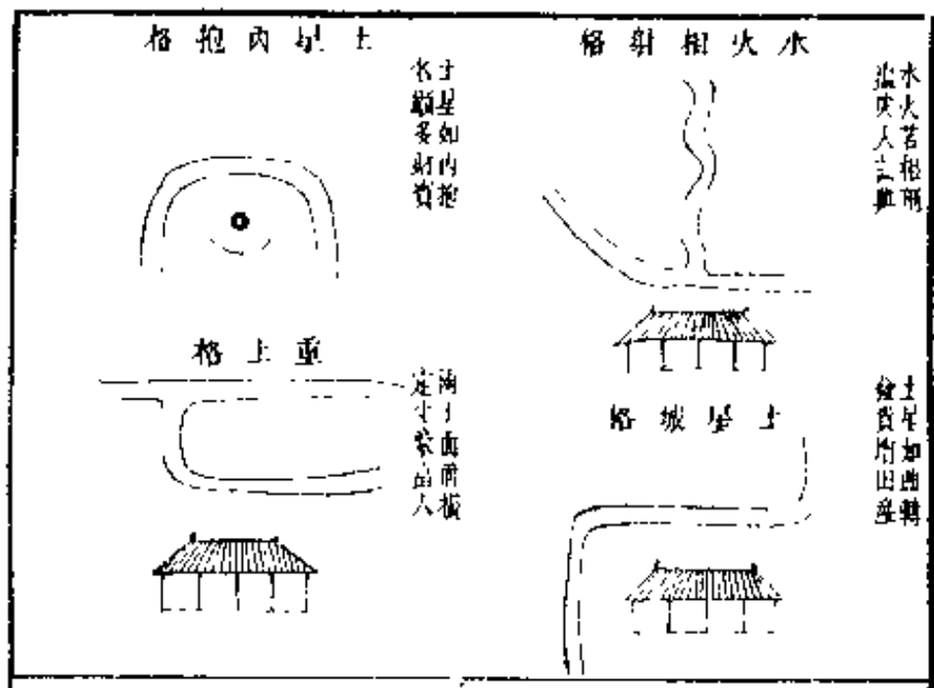
下卷見脉作貴臣

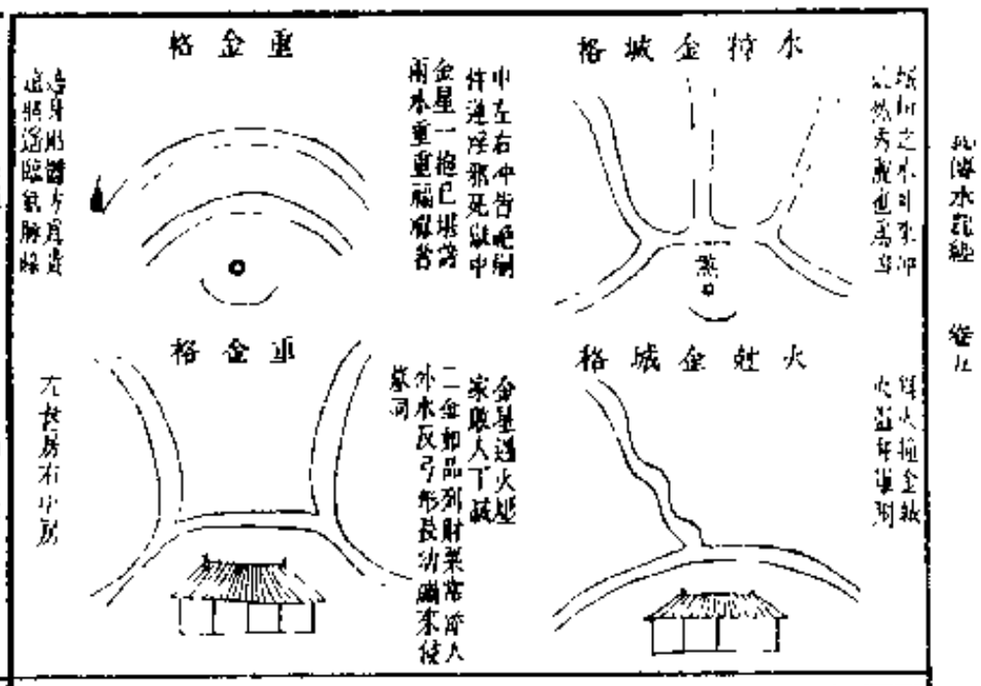
水龍尋脉歌

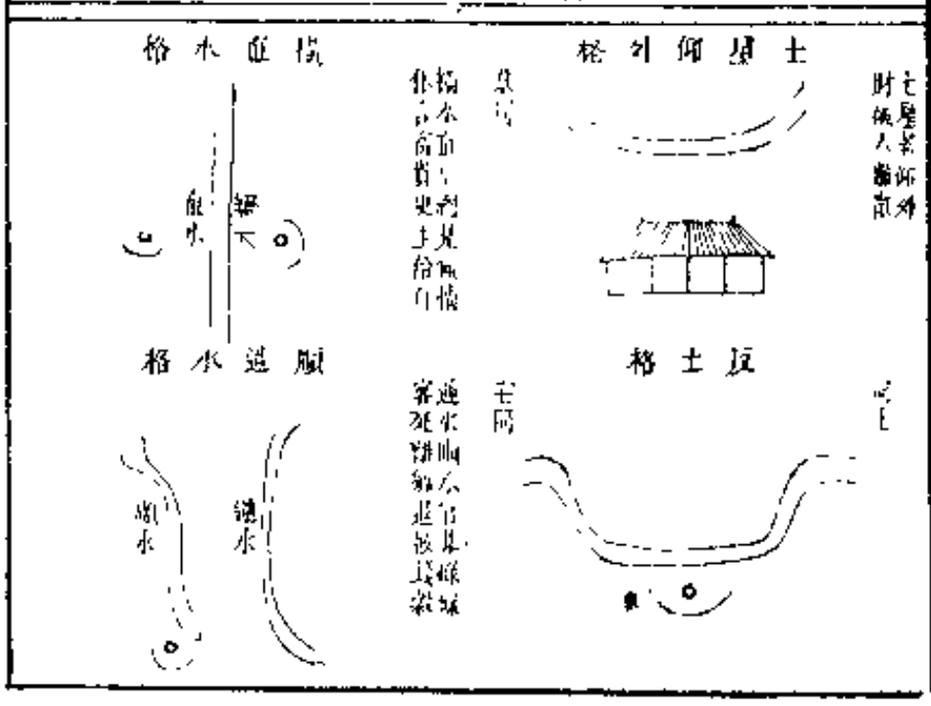
地理眞傳世罕逢陰陽之術最難窮尋龍認脉觀山水岡阜平洋總是同平洋之地水爲龍四畔茫茫莫認蹤若使明師指妙理坦蕩源派辨雌雄水龍妙法少人知誤多輕傳與俗師不是虛言泄天機我國宋朝成都水來元武是龍身定穴若須看水彫積聚自然成結構分流氣散穴非眞大水繞囘是眞龍小河支水喜相逢幹龍氣盡難安穴穴點支龍論自眞元武之地有湖維宅臨前面編相隨安墳作穴如逢此積玉堆金陽錦衣湖池兜水不通流水若通時氣不留如見田圩關水口兒孫富貴永無休江河龍脉氣歸灣切案明砂仔細參若是局中無破綻兒孫衣錦侍朝班流來水勢俱刀檢射腦冲心不可當大利田圩爲絕地發傷官訟退田庄後水來龍似反弓兒孫悖逆各西東葬埋遇此無情水退盡田園守困窮水妄彎環莫直流徑來竟去是爲囚更兼四畔無遮擁定打風吹雖可聚千字水形無後前井字十字龜一般衆人萃處方爲吉一宅孤栖不可安水勢灣環纏抱身行龍眞氣此中存如逢去路多屈曲

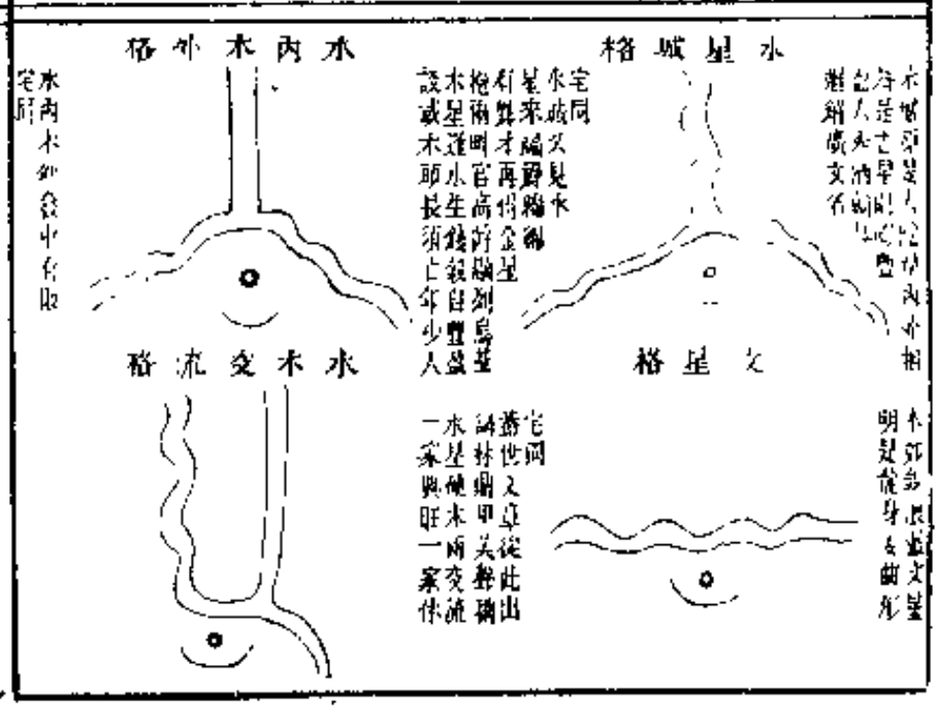












斜火格

火星不要气前例之它遠之指火城直走斜成指認孝田圍過數個燒燒

二火並牙亦指尸座它都安此負固不等

二火劫城格

盤同

火星斜動最非宜初直痘愈更損妻不有水朝來救助人聚財發各應西

二火隊破長日暮哭號二火八字開突過日日來

重火格

殺入血城破品連刑弟兄劫奪後嗣伶仃

劫火劫城格

客同

同火劫城格

格城水抱

格同上

格城火動

東帶格

東帶水龍身家申好橫金若然為家次後代可居名

前水重抱格

後抱格

重抱屋後龍神纔抱過門前皆發身貴應田園

又名轉庫水

格城頭裏

格水鉗

格地水鉗

格城水抱曲

格抱大水金

格鬼後抱前

格紙鍾抱前

格抱遠

格身抱

格環周

格抱微牙偏

格城土劫木

格土劫木聚

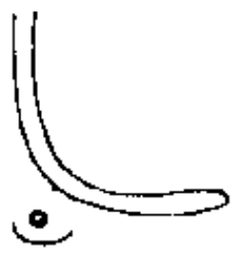
格城土帶木

格城土劫木

勾心水格

此水反勾名曰玉帶環腰出人聰性并狂心

反勾格



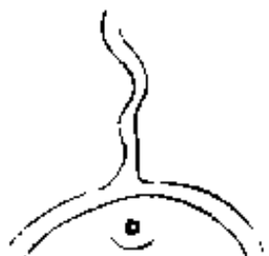
乙字水格

蓋闕此勾直冲明堂所以不吉若向左便還玉主富貴矣乙字人懷流回顧體脈收若能并此穴富貴不須求

之玄水格

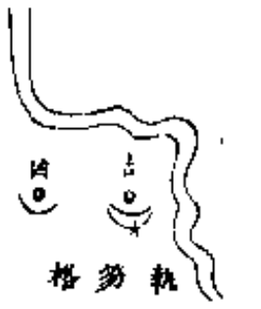
更兼于足纏護疾家業興旺官位典之玄水抱身極貴顯宗親

三折水格

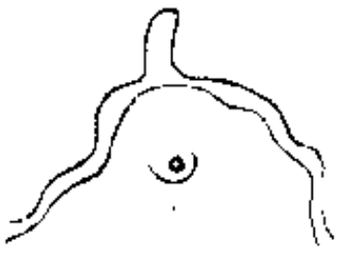


曲水反去格

曲直水格



執笏格



一般當面水來冲曲來為吉直為凶

宅同

直水仍多曲祇得金玉凶吉不分明莫直家顯貴

執笏者如執笏之形

玉筍可得

破前水冲穴下後兒孫凶

雙龍交首格

水從東南來西北去者宅宜向東北去者甲代富貴細細不絕

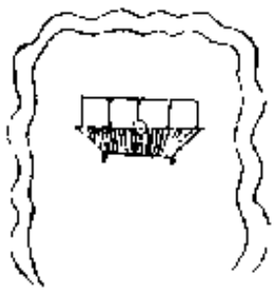
一水兩頭交雙龍穴在中王侯并卿相聚土共分爭

過龍格

向右後回頭顧龍氣脈收包藏福德深福貴無休

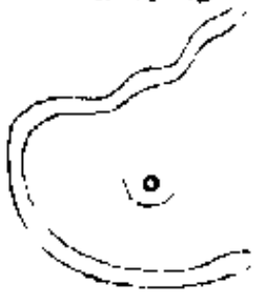
固水東來相定增兒孫富貴與門庭

瓜藤水格



一藤一重瓜重重生貴子瓜藤數自足出公卿家宗旺福

上同格



曲水環抱格

墓同聞環成大局世代管橫玉

水曲如弓箭秀異有文名

折水格

金明水秀煥文章官職如花姓名香

一折一曲居二折兩曲居三折富貴旺世世上香花

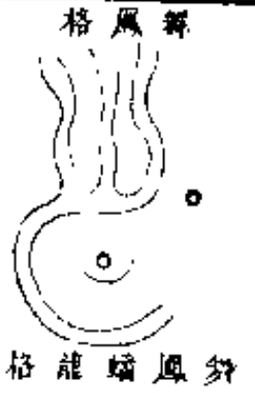
之玄水抱格

此水是到此來去直玉公祖身主久貴不絕世興歷

後裔居此來日日進錢財水若深遠萬馬同

曲水城格

舞風格



宅同

其村穴中吹成脉不為仙客定公卿

子母龍格

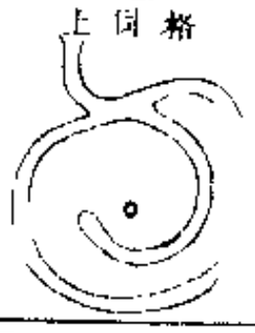
若點胎元多孕育頭頭女子出朝堂

母龍抱水二水相交頭頭女子出朝堂

雙鳳蟠龍格

兩鳳朝二合點旋結地來兒孫富貴第宜蟠

格同上

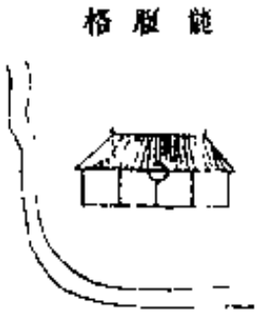


母龍抱水二水相交頭頭女子出朝堂

雙龍格

一水滔滔抱此地多時貴周大來如曲青雲不步早

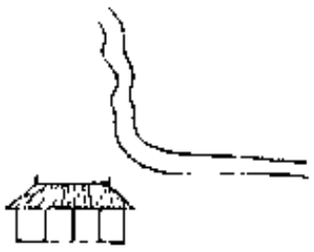
龍腰格



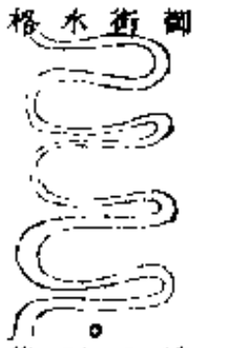
龍蟠格

此水到蟠龍中心元氣雄懷才多異退伴君王天上

龍背格



御街水格



御街城道異常如公卿後裔居帝京天子氣

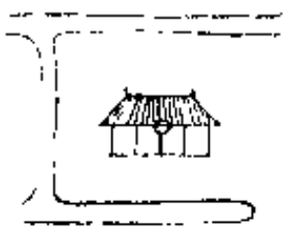
格形頭棋

此門水城連絕合格不重棋頭青龍白水手凡形官居州縣有賢聲

御街水格

來水亦如龍家富又多

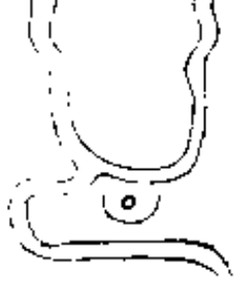
五凡水格



雙飛龍格

兩水回抱似父子居會者兩龍交首似雄雌官居極品福綿綿

雄龍格



雌雄龍格

雌龍者如雄龍之形兩對相交子孫會者

左飛龍格

古飛龍同此

宅格

覆鍋水格

水馬相逢總家業自豐盛
兒孫發甲第聲名達九重　血脈四面來又合天分
閨秀能賢才　世才

砂水合秀格

印浮水面勢橫前
文筆峰峯列案旁
大下水堂知遠招
兒孫定許作高官

山水連秀格

峯秀列案端橫龍
須看山山水遠相
孫兒孫權且安

池湖回格

四維方位同論
池
池斜白宅
宅圖
凡穿池須水在穴後偏斜
看主子孫不孝緣是

格回上

穴斜向應
池
池

格回前

池
印方格
印
印鑑格
鑑
印方一經消
此地出官人
鑑同主
堂男女更豐清

池湖回格

前池若宅偏氣脈不周全
子孫多不孝別與更相牽
凡內外宅在池水
旁皆生富貴

格泉井

井
近家有井不分左右前
後偏正皆主悉心提眼
目太近家無為子孫

格梁橋

橋
宅圖
橋在屋後之方故以
凶論如在正方反吉
橋屬不離宋論
橋大溝曰此水在屋之方
勝宅以洋水為重故曰井以
白虎言也

格上回

橋須編拜方位
不得但看青龍
青龍有橋橫
過水自安寧

格梁橋

當面橋沖家貧窮
更亡絕人丁
疾病宅舍皆凶

池湖格

池
上回格
池
尾對大湖安塊立穴
前通則為大吉若小
湖池不在此例
上法總平卫頓斜脈使龍
要相方局勢許之百準宜

斜水傾山格

山脚之水步忌水傾
砂堆數層不久敗亡
斜水沖
兒絕貧窮

斜水沖山格

汪洋巨浸眼中看立穴休
教太近前不發位宜離除
氣盛貴賓兒也不全
前後有湖池蓄宅
兩相宜池前須正
對池後莫斜都

格水飛反

所謂水反流
宗祠又人離

格水跳反

宅同
水機過穴面反
跳一支不直

格水抱側反

坐後上高屋脊反便逆流
并此終難發明師莫恨人

格水跳反

先抱後反
一定無疑

格水抱側反

祭祠
見宅後有水面來回所
謂西去者其家無葬地
富貴也出能明之人
反流最為凶安墳葬事亦
可少忍孝生女棚花中

格水橫回

屋後橫水通
散絕子孫窮

格水抱微橫

直過木為凶微環氣緩緩
嘴嘴高與貴安居不發宗

格水流直

水直則神活
地方不可安

格水取申直

宅內不可
有此大忌

格水橫空明

有井不分左右前後
內圓外直此應可推

格水跳反

宅同

格水弓翻

水法翻弓甘之必有
出人多拘性待過亂家風

格水吾抱

水抱吾形屈曲
很人丁是非須拿
花箭生殘疾人

格水反跳

白虎源頭引反兜
錢有金銀萬萬籠

格水橫空明

格反直

前有兩水流御水過出
主子孫不孝反頑劣

格穿龍臂水

更有曲過其忌急
喊門孀婦女男能

格同上

水反不復回評洗過家財
古過小者離去見長房貧

斜飛水格

水城斜射殘子性必悲哀
家業耗散人丁兩耐稀

白虎反顧橫
能財俱理大

上同格

分飛格

頭斜腳反兩邊來
此號五鬼是可哀

青龍白虎兩分張
家財退散客他鄉

上同格

左冲漏氣格

左道叫刀血冲來
風災凶訟傷人財

上同格

右冲漏氣格

此皆在土城地寫左右未堂申破便不吉

左水來都筆休論
形太直若還乘到
運退敗錢袋忽

上同格

枝水漏氣格

高河宅前與後皆防氣漏

血水自枝兜脏時不用憂
若然加一把漏爺自優游

上同格

十字水格

運旺機一發重我一旦休
兩邊稍可住中此更堪愁

十字水前流宜急不宜久
家財漸漸消疾病年年有

上同格

回水格

回抱水從下上流不急
心不急發二代錢財
若不急發二代錢財

上同格

井字水格

若然井井俱堪住
獨自一家才可安

十字之水君莫看
井字井字總一般

格朝相水四

四水入明堂面前不相當
屈曲如回劍千金與萬箱

前同格

宅院前後十字水
四圍風水總相當

格水字工

動用上

交流水格

其格大水兩收口
法打風吹都定除
水口開通風
後代安穩病

格風漏

乾風吹來後門關
貴風吹來子孫患

此亦以元運發福言之

漏風水格

福非似雖連綿兜便漏風
眼看如錦到後拖成空

上同格

翠虧地主出抄估

漏風格

風自乾坤地兜
見福主離

交流水格

二水交流分起穴
那堪一去不回頭

箭射格

箭來納富心
乘來大關侯

箭能射身
後代定遭刑

刃格水格

刃箭加身上陣死
更系自縊及官刑

水勢似刀除殺人不可當
了孫受賊盜輸了主忠

矢箭水格

穿心之水主射行
子孫天支去不見

箭形水格

明來似人格
此地見多災

研剖水格

研剖者形如刀砧也

上同格

橫射斫割格

山山水水面中有形割斫莫取發

變劫格

割斫水格

聚射水格

去水流沉格

之泣水格

前開水格

後閉水格

水流明當格

去水流泥格

土牛回挽格

朱雀破頭格

元武吐舌格

後閉反丁水格

格水閉後

青龍吞象格

白虎銜屍格

格水射破

格小角刃

格水穿左

格水穿右

格龍飛仙

格小文科

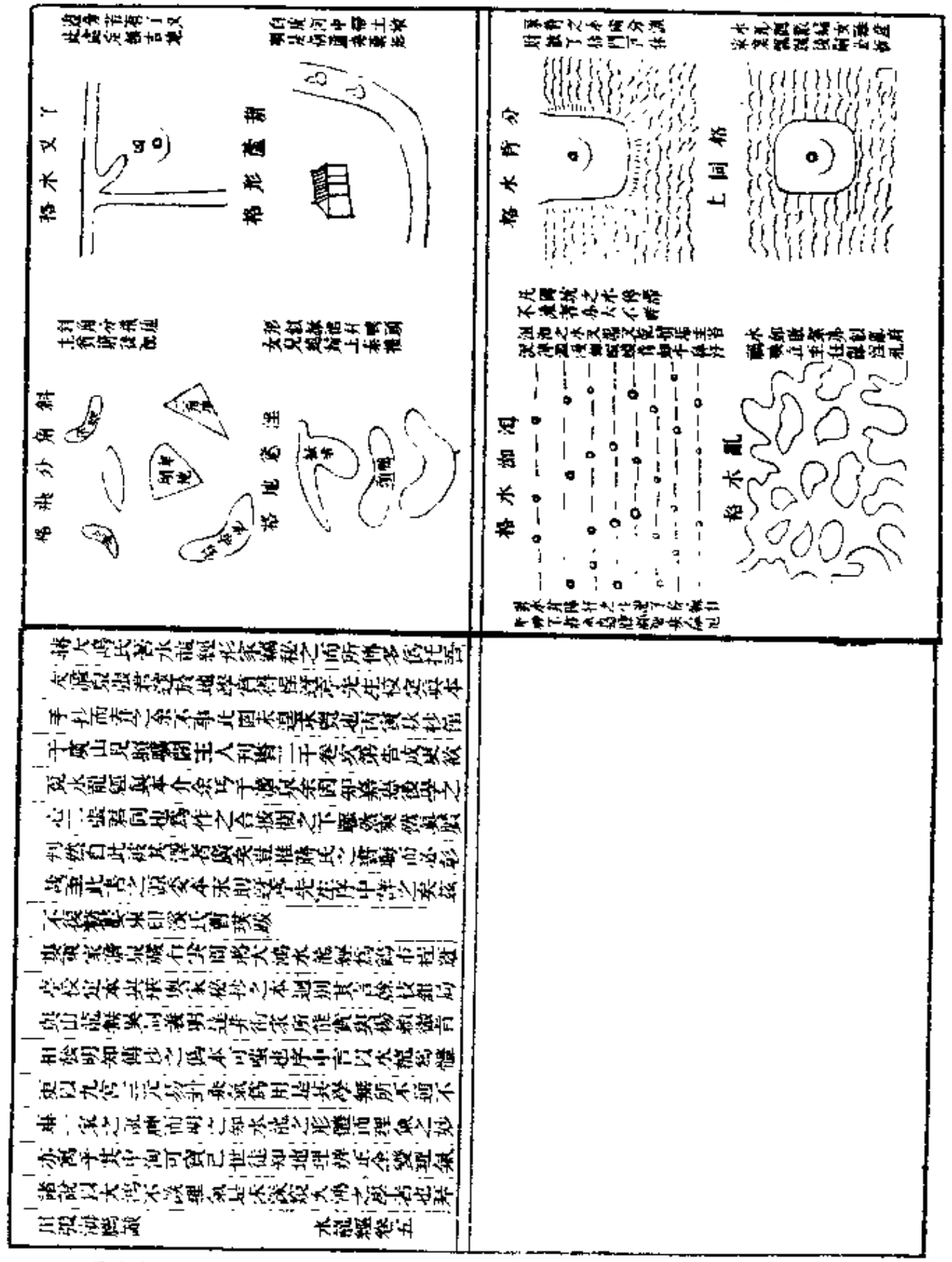
格水劫軌

格水射按

格小角鋼

格止指土

格龍飛指


格水分角斜
格地盘洼
格水叉丫
格形盖葬
格水泊沟
格水乱
格水所分
上间格

陽宅撮要

吳 明 撰

原序

相宅之法昉自殷周遜卜相度載在詩書厥後代有聞人國初陝西袁時鳴金陵僧月定俱名震一時嗣後能者絕少間有一二自號崇家者類皆立說詭秘藏頭露尾以爲專利之計以致志遠者厭斥而不道庸庸者又襲識其徑逐古人妙諦晦而不明無惑乎蚩蚩瞶得禍也予家自丙寅丁卯蟄遘慘變心疑造作失措所致深慨平日未常究心遂遍搜宅書披閱之下皆無頭無尾不勝異說莫之適從最後得遊年定宅陽宅諸全書滾盤珠斗巒經讀之始知宅法與年命無分軽重彼詳於宅法而不講年命者必罹東西異道之凶止講年命不詳宅法者雖免扶一倒一之諸更將從前造作方向日期一一參改盡得致慘之由爰按法改易禍乃已弭甲申冬遊日下仲兄易堂命摘大略以備稽考因按八門之次第撮諸家之要旨刊去一切邪說並附修方諸法於後俾有事於宅者咸知趨避云西神山樵吳明序

採用書目

欽定協紀辨方書
宅鏡
金鎖匙
陽宅發眞訣
斗巒經
遊年定宅書
竈卦
八宅迴書
滾盤珠
通眞論
選宅宗鏡
陽宅全書
筆塵
元機經
十五分房法
陽宅正宗
陽宅發微

陽宅撮要目次

卷一
- 總論
- 宅式
- 門路
- 定遊星法
- 天井
- 井
- 放水
- 指鞭賦
- 九星主應
- 截路分房
- 看法
- 搬移法
- 看煞法
- 修作
- 九星制伏圖

卷二
- 宅法碎金
- 九星喜忌歌
- 分居
- 生命
- 定各種宅
- 穿宅經
- 順氣法
- 八宅修方九星主應
- 滾盤珠修方神煞

起例

後天八卦方位

乾坎艮震巽離坤兌

八宅東西

乾坤艮兌爲西四宅　坎離震巽爲東四宅

八卦所屬

乾爲老父屬金坎爲中男屬水艮爲少男屬土震爲長男屬木並爲陽　巽爲長女屬木離爲中女屬火坤爲老母屬土兌爲少女屬金並爲陰

大遊年歌八宅開書

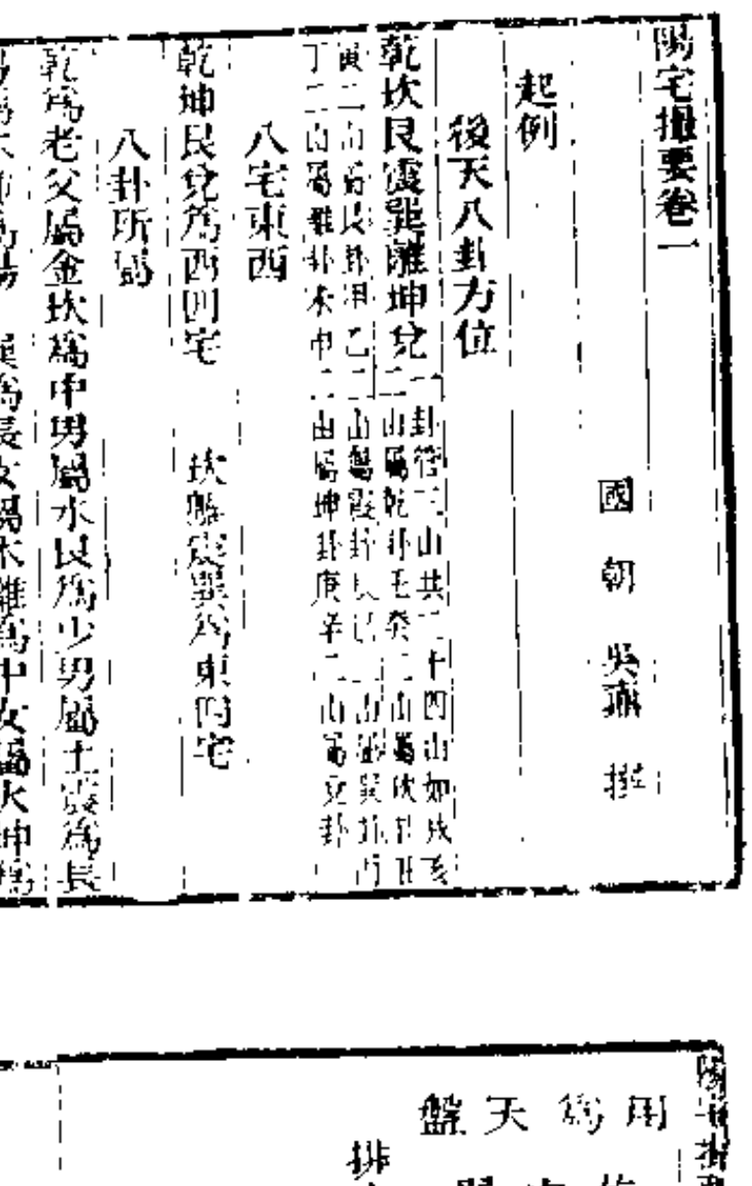
乾六天五禍絕延生坎五天生延絕禍六艮六絕禍生延天五震延生禍絕五天六巽天五六兌生禍延絕五絕延禍生天坤天延絕生禍五六兌天六絕生延禍五震生絕延天三方俱吉宜開門修房絕命碓磨五鬼之六煞又六之忌開門走路如坐山是此例推

九星五行

生炁貪狼木陽木上吉天醫巨門土陽土次吉延年武曲金陽金次吉五鬼廉貞火陰火絕命破軍金陰金大凶六煞文曲水陰木大凶禍害祿存土陰土大凶左輔右弼隨門而化

三元九星

體爲南離地盤



用乾六爲中五天盤

排山掌訣　又名野馬跳澗

男寄坤二女寄艮八論中宮者皆同

康熙二十三年甲子爲上元乾隆九年甲子爲中元

黃時鳴云凡京省府縣其基潤大正盤已作衙門宜居民與衙門太近者不吉秀氣已盡鍾故也　其基既潤宜以河水辨之河水之灣曲乃龍氣之聚會也若隱隱與河水之明堂朝水秀拿相對者大吉之宅也　凡山谷與落窩爲正盤住在界水槽中最不興旺　凡城市地基貴高然遶城上高而長者乃護沙也又不可居

盛徽云神前朗後乃香火之地一塊陰氣所注必無旺氣在內逼促深基茅坑拉脚滯氣所占陽氣不舒俱無富貴之宅　屠宰場邊一圍腥臊之氣尼庵娼妓之多一圍邪氣亦無富貴之宅　祭壇古墓橋梁牌坊一圍險殺之氣四圍曠野總無人烟一塊蕩氣空山僻塲獨家村一派陰寒之氣近山近塔一片廉貞火象亦無富貴之宅

時鳴云前小而后宥凶逆水而居必富若逆街水又不如逆河

形勢

凡陽宅須地基方正間架整齊入眼好看方吉如太高太濶太卑小或東扯西拽東盈西縮定損了財經云屋形端肅氣象豪雄護沙整齊儼然而不可犯貴宅也墻垣周密四壁光明天井明潔規矩齊整高貴貴宅也南北皆堂東西易向勢如爭競左右軒昂忤逆宅也屋小而高孤立無依四邊無護孤寒宅也東倒西傾棟折梁斜風吹雨潑病痛宅也屋宇暗黑太濶太深妖怪宅也屋宇不整四壁破碎椽頭露齒伶仃房也基地太高屋前深後陷四水不聚蕩無收拾貧窮宅也　屋高地窄者人財兩退地濶屋矮者一代發福　堂屋三間必中間

以差大廳階四柱勝散柱以爲榮皆屬確論

宅宗云陽宅亦要察坐勢朝案向道若崗擋九星不察形勢方位雖吉無益也

黃時鳴云住宅與衙門不同衙門喜濶大壯觀住房必爲聚始爲福　臥房與外面客廳不同廳前可以濶大臥房之前濶大則氣散

凡屋以天井爲財祿以面前屋爲案山天井濶狹得中聚財前屋不高不矮賓主相稱獲福　前屋太高者主受欺大低者賓不稱太近者逼太遠者瞻宜矮前屋稍遠則略高可也住屋吉凶全在此處主以外之廳又不同以廳之天井爲小明堂而前廳乃第一重案也以前廳之外大門之內爲中明堂而大門乃第二重案也以門前之場爲大明堂而朝山乃第三重案也小堂宜圍聚中堂略濶而亦要方正大堂宜濶大亦忌疎野

凡山谷大門先論形局後參方位城市大門先取方位亦要形局圍聚經云屋少人多爲人剋宅吉屋多人少爲宅剋人凶　又云雨新夾故死徒不住兩故來新光顯宗親新故相半陳梁朽貫宅材鼎新人旺千春　屋柱宜前矮後正半住人散無主間架成雙典盡衣糊　屋柱宜高除宜低然亦不宜過高過低以致碍眼反不孫不瞎斷蛆半空聾耳高月柱若懸空家主命促梁倚棟斜是非反覆接棟接梁三年一哭

凡宅基最忌貧多致有盜缺訣云乾宅屋基若缺房有女睹無疑坎宅屋基若缺巽長房多死少年人艮宅基地若缺坤長房無子誰人問震宅基地若缺震長房一定夭無人離房遭厄不須言巽宅基地若缺乾長房無子不須嫌坤宅基地若缺艮長房天死少年人兌宅基地缺無窮諸房消滅一場空又云坎宅屋基若盈乾老翁花酒不須嫌

宅式

陽宅門多其名有四曰動靜變化如一宅一門週圍有墻各棟相隔爲靜宅吉內應驗甚速但用各棟之門起星不用貫井法自二棟至五棟週圍無墻爲動宅用貫井法　從伏位宮至門定星有高房從高房至門定星用五行相生生進以別各棟吉凶如坎宅離門從坎起遊歷至離爲延金門即從延金門生入如坎宅巽門即依巽天五六數至離位向上偵天醫七乃用天醫土生延年金延年金生六煞水不吉六煞水生生氣木大吉宜高六棟七棟爲變宅如坎宅巽門七棟用巽天五六法一棟天醫土二棟延年金三棟六煞水四棟生氣木五棟五鬼火六棟禍害土七棟絕命金此五行相生定也小堂宜圍聚中堂略濶而亦要方正大堂宜濶大亦忌疎野

凡山谷大門先論形局後參方位城市大門先取方位亦要形局圍聚經云屋少人多爲人剋宅吉屋多人少爲宅剋人凶　又云雨新夾故死徒不住兩故來新光顯宗親新故相半陳梁朽貫宅材鼎新人旺千春　屋柱宜前矮後正半住人散無主間架成雙典盡衣糊　屋柱宜高除宜低然亦不宜過高過低以致碍眼反不孫不瞎斷蛆半空聾耳高月柱若懸空家主命促梁倚棟斜是非反覆接棟接梁三年一哭

凡宅基最忌貧多致有盜缺訣云乾宅屋基若缺房有女睹無疑坎宅屋基若缺巽長房多死少年人艮宅基地若缺坤長房無子誰人問震宅基地若缺震長房一定夭無人離房遭厄不須言巽宅基地若缺乾長房無子不須嫌坤宅基地若缺艮長房天死少年人兌宅基地缺無窮諸房消滅一場空又云坎宅屋基若盈乾老翁花酒不須嫌

宅式

陽宅門多其名有四曰動靜變化如一宅一門週圍有墻各棟相隔爲靜宅吉內應驗甚速但用各棟之門起星不用貫井法自二棟至五棟週圍無墻爲動宅用貫井法　從伏位宮至門定星有高房從高房至門定星用五行相生生進以別各棟吉凶如坎宅離門從坎起遊歷至離爲延金門即從延金門生入如坎宅巽門即依巽天五六數至離位向上偵天醫七乃用天醫土生延年金延年金生六煞水不吉六煞水生生氣木大吉宜高六棟七棟爲變宅如坎宅巽門七棟用巽天五六法一棟天醫土二棟延年金三棟六煞水四棟生氣木五棟五鬼火六棟禍害土七棟絕命金此五行相生定法九鬼火生禍害土不生天醫土生延年金不生絕命金禍害土生絕命金不生延年金惟六煞能生貪狼木貪狼木又生五鬼火共八九進者爲化宅七加左輔八五鬼火九右弼乃用竹節貫非法用雙土不雙金並進如坎宅巽門第一棟天醫二禍害三絕命四延年五六煞六生氣七左輔八五鬼九右弼也生天延三吉棟宜高除宜低然亦不宜過高過低以致碍眼反不吉若進數高低不合式則將中宮塞斷從衙人內名爲

間數

黃時鳴云每棟間數宜單不宜雙三五七間爲吉舊云三間吉四間凶五間定有一間空七間定有兩間空試之果驗

鋪地錦云廳堂濶大頭間絕除却頭間方可裝此訣也蓋辨房之法以廳爲主如一棟七間近廳第一間者奇數上吉也第二間偶數不吉也第三間又奇數次吉也此法百試百驗然惟廳小而丈一二丈五六者乃驗若廳至丈八九及二丈者則廳濶矣而又廠口散柱上不裝門聚氣則近廳之第一間被天門中風吹氣散斷不生丁必第二間乃旺而吉第三間次吉屋冷則凶氣散則凶氣聚則吉知冷煖聚散之說而屋之義思過半矣

有廳濶而第一間人最吉者一則不廠口而排廳裝門也二則不挽廊而直于廳之簷柱裝斷也不挽廊而直于廳之簷柱裝斷也不爲廊脊射破而形完矣不廠口則房不爲天門風吹而氣聚矣吉

京師屋不挽廊止以磚或土磚砌兩直廂房于兩邊其廂雖立然不與上蓋相連且過上簷四五寸又脊圓如拱橋不尖射

京師及江西省城凡廳皆裝門絕無廠口及挽廊者挽廊最爲害房打破上簷一也直脊射如箭二也直柱在房中如針三也大凶必不得已而欲挽廊以破風煞可也

天門退寄於房之兩邊柱上勿當中勿破簷可也

門路

門有五種大門中門總門便門房門是也大門之外大門也最爲緊要宜開本宅之上吉方中門者在大門之內廳之外即儀門是也關係略輕除喪巽乾兌不宜開直門外此四宅若則直門則爲絕命門凶　其餘從廳直出可也若無兩重門則中門即大門又必要上吉方總門者在總之內各棟队房之總門路也蓋屋少則尚論大門之吉凶若屋多則各房之去大門既遠吉凶亦不甚驗也其法單論各棟之出路在吉則開右而走右吉凶立驗使門者合宅之重衆水左行之小使門也亦宜三吉方以助宅之吉便門又名穿宮書云穿天門非也還是穿本宅耳大門吉房門者各房之前後戶也宜三吉方

基窄屋小則大門重而以便門總助吉基窄屋多則大門遠而不驗又以房之總門便門爲重而以戶門總助吉大門吉則合宅皆吉矣總門吉則此一棟吉矣戶門吉則滿房皆吉矣

宅無吉凶則門路爲吉凶蓋在坐山及宅主本命之生天延三吉方則吉氣入宅而人之出入常步吉路自然獲福矣倘與人共居專不能閉而左右俱有門路則氣散而宅弱福禍俱不應矣此等屋惟獨在吉方者吉或大門在凶方限於基址而不能改動當於吉方另開一房門以收吉氣稍補子宅或將客廳仍向前趴房倒向後房前吉門吉路亦吉倒向則房後宜閉塞房前要天井　宅之後墻不宜正中開門洩氣故便門必在兩旁上擇三吉方開之凡開廠門必將羅經格定量准方可法自後棟之後簷量至前棟之前簷如得六十丈則于三十丈下羅經取吉方開門開宜在地支上所謂門向地中行也　門不宜多開多開則氣散矣路不宜多歧多岐則宅弱矣　屋門對衙門獄門倉門廟門城門者凶街道直沖門者凶街反出如弓背者凶

二十四山門路定局

丙門右路莫近東後門寅甲癸宮逢午向兼丁路左邊兼丙右路理全前丁向後門壬亥好路走東邊莫犯坤

未向宜從左邊出後門坎亥方爲吉坤向午丙路相宜後門坎亥始爲奇申向酉行慾犯未後門子癸同一例庚向右行左莫通後門乙癸可相容酉向兼庚路走辛門居乙上吉星臨兼辛路左庚方出後門甲上方爲吉辛向路宜在左旁後門卯甲甚安康戌向路宜在左邊辰卯後門各自然乾向路走亥兼乾後門好向卯辰前亥向坎路宜左邊後門丁午福方全壬向走亥莫犯乾後門丁巳得安全子向兼壬宜右行兼癸左路要分明癸向左邊路合宜後門丁午多則貧艮山右路後門申字俱子金貧門右路走申方後門庚上得安康申門右路是真踪後門申位福興隆卯門兼乙甲方行兼乙走乙理分明乙門走左路從甲後門庚申財必發辰門行路要左邊後門癸上兩安全巽門巳路右邊行後門亥上福方真已向宜從右路通後門癸甲福應隆　凡四正四維純陰純陽門路主不生育復出僧尼然四正之宅若居中一宅門二三四進有貪狼若右路右房主庶出晚生中房右路主繼出左房左路主正出若是貪狼反背主父子不和夫妻反目若是低陷主絕嗣又大家無貪狼以官星爲貪狼若坐得高大又平和只許一子坐得低陷亦要絕嗣其訣以甲庚壬丙絕長房子午卯酉絕中房乙辛丁癸絕小房斷之永無差又長木尅坤土亦主庶出宅門三重莫相對宜相退課

定遊星法

先從座上起遊星到門上後從門上起遊星還本位吉門飛得吉星還本位忌開後門以泄氣坐後不見兼丙右路理天井但天井之後必有墻墻上不宜開門與窗耳凶門

兼得凶星還本位反宜開後宅後門以泄之則不凶如
一宅有高房則看一宅房之高大者在何方即從此起
遞星數至門上係何星非如新造之宅從坐宮數至門
也（兩屋相較高至四五尺以上者即以高房作主如止高二三尺還從舊法論星如坐坎開巽
門坎上有高房爲主星輪至巽上爲生氣大利若長方
有高房便從長起星巽變爲絕命矣星尅宮已凶況奇
土宮乎餘例推

閱海門云生氣木星之房必多子即乾兌宮亦然木最
宮尅星　木入坎宮鳳池身貴金居乾兌班爲奇才然
合式而無科第者座後開門洩去吉氣故也（此後門非門乃後房增止開門也）五鬼雖凶然得地則大富但敗則如灰
又云宅要件件合法一家壬山丙向坎宅巽門巳吉矣
又止四棟頭棟天醫土二棟延年金三棟文曲水四棟
生氣木又每棟三間木數也木星氣全果一父生五子
第二代即兄弟翰林又巽方有高城樓作文筆峯故卯
未年貴而發大魁矣

王宇泰曰宅經云宅無定氣由人爲以緊之此論宅之
精髓蓋西家之東即東家之西方位原無定所乃一從

人爲所起耳今談宅者不論何宅止從坐向死法以斷
吉凶宜其不驗也　一人于城東南隅坐壬向丙造宅
三區皆四進總開巽門或畫宅圖三宅等宮皆首層土
二層金三層水四層木以示余余曰此無師杜撰之故
也法當于儀東首層起伏位木星次火次土次金中宅
起天醫土星次金次水次木西宅起五鬼火次土次金
次木　凡第三進屬木或樓或堂宜高過于水爲金之
財第四進屬火宜低若高則尅金洩木財神反耗火燭
時防第五進屬土土能生金不宜太低低則不能生金

矣　凡宅以高者爲主以金木土三者宜高火水二者
宜低又以擡門屬金爲主以木爲財或擡門屬木爲主
以土爲財所宜高者各有所論不可執一

宅內外吉凶照（內外照之說極有意義留心）

故陰舍通作大宜留心照星內門而定如離門即從離上數起順布遊年離六
五絕延禍生天數至坐宮爲延年門與坐俱屬延年延
年爲金巽爲天醫此方有高樓爲照上能生金而延年
更爲得氣則見吉愈吉此爲本宅吉照也坎山離門屋
有四層第三層爲貪狼是吉宅但第四層從
免洩氣若低倘兌方有高樓則五鬼照破貪狼四層之
五鬼又助之兩凶相比吉星不能主事矣此本宅凶照
也又如坎山離門而星爲延年金本宅雖無吉星她宅
有高樓插在巽方以照之其星爲天醫能生武曲金金
得土照愈吉（凡諸方有高樓遠照者主要科之陰異方亦然）此外宅吉照也如
坎山離門而他宅之高樓插在兌方其星爲五鬼火火
金受尅而金無氣矣或開巽門爲貪狼宅而坤方隣舍
有五鬼樓以洩貪狼生氣亦不吉此外宅凶照也

天井

天井乃一宅之要財祿攸關要端方平正不可深陷落
槽大廳兩邊有街二墻門常關以養氣也凡富貴明堂
自然均齊方正有一種陰陽交媾之美其次小康之家
亦有藏蓄之意大門在生氣明堂在旺方一閃一舊自
然陰陽湊節不必一直貫進即使一直貫進兩邊必有
輔弼訣曰不高不陷不長不偏堆金積玉財祿綿綿又
曰七步天心九步堂宅形寬舒好風光路纏兜腹連房
戶子孫繁衍穀盈倉所以貧退之家一入其門即見明
堂過前深陷落懶或爲風吹或爲掃落立見下財退散

天井橫長一丈則直濶四五尺宜淺而乾忌深陷藏
水宜溫潤忌污穢

床

安床不宜擡梁　凡安床當在生方（即生氣方）不可稍偏如
巽門坎宅蓋屋四層第四層高是木得生方上吉安床
須在當中一間方乘生氣偏東便是絕命偏西便是禍
害不利若兩旁有箱房不必拘此　房內宜明不宜暗
暗則主哭如房不便開門見陽光可將床安向前面近
陽光可也　安床之法以房門爲主坐煞向生自然發
財生子背內迎吉自然化難成恩　床怕房門相衝以
一扉風抵之乃佳　陽宅諸事推床最易宜合命之吉
方宜合分房之吉方宜合坐山之吉方若依此方向爲
人移床改竈修方其人生子發財除病祛禍易如反掌

竈

竈在乾宮是滅門（離宅亥壬二位損兒孫坤宅艮之失火與瘟瘟子癸龍宅家困苦
財辰卯富宜于坎宅艮之寅申得宅離宅丙之寅申巽宅家中常有口舌）

坤宅丑傷六畜坎宅巳丙得財庚大吉宜宅巳酉）

如逢午位旺兒孫多丁方爲病鬼（坎宅巳酉）

爲殃　竈座宜坐煞方火門宜向宅主本命之生氣旺方開之則人聰明長壽若在來龍
三吉方　竈門屋門路沖之窗光射之主疾病　井不
宜在竈邊主耗財而淫

井

凡井于來龍生氣旺方開之則人聰明長壽若在來龍
絕氣方開之天而愚頑水倒左則生氣在左水倒右則
生氣在右若水倒左左邊無水則氣又在上手矣　子
上穿井出頭人丑兒弟不相親寅卯辰巳多不吉午未
利午戌地求津大凶未宜方開井申酉先凶後吉論惟

有乾宮應壞腿甲戊壬丙透泉宮　穿井不宜在兌方
兌為少女水主淨宜動不宜靜

廁

乾是天門莫作坑玄壬戊位損牝牡甲乙丙丁辛丑吉
若安子地損田桑癸艮酉庚不（梅畹案不字疑宅集成作多）吉利巽
辰損丁招是非寅卯巳未坤損女吉地午位財盛巽申
位失火休門犯時師仔細自推詳　鄉居住宅若于來
龍處開坑大則傷宅主小則官非人命艮巽坑不發文
才坤兌坑老母幼女多病坎離坑主瘦目卯酉坑主孤
寡乾坑主老翁灾　廁宜歷本命之凶方鎮住凶神反
生福此方與竈座烟肉相同歷之大吉

二十四向天井放水

乾離艮酉及辰丁六向皆從甲上行（甲癸酉未壬辛門
走　辛卯坤乙丑丙巳征（丙戊辛亥的皆流癸（癸甲乙亥
宮總出丁（丁申向行壬寅向乙（乙未逢坎巽艮須庚（此
此是楊家真口訣若然依此定榮昌　水不宜直流水
不宜出門下皆主耗散　書云內裸之水必從外棟天
井中出不然八字分流謂之無元辰（合宅之水不可言乙丙須防巽水先
大門滿中始不散亂蓋屋內水小便也
宜向分流屋外水江也宜向入腹）又云三
倒亂（神也宜出小入中由中入大若倒亂則凶
小入大而無中由中入大而三神宜分長短（小神宜短中神宜長
無小由小入中而無大亦可三神宜長流御街每步四尺五寸長
大神宜更長謂之長流御街每步四尺五寸長
如小神二步則中神二三步大神五六步）
分陰陽（二陽龍宜放陰水丁辛庚丙艮巽皆陽也反此
則論甲論龍之封頭　忌犯十二地支（十二支可配一
兩節後頭逢龍不論）　忌犯十二地支（十二支字字不可犯一犯不可
皆蓋地支遇太歲沖動則必發禍且易決屋人本命忌黃泉（如庚丁向坤
之必殺人故黃泉在左則水宜放右黃泉在右則水宜放左）　忌穿房（宜從房出不宜從
房內穿大門更內　忌直去巳分流只論入口出口（先以羅經格定入
口處定一路出口處定一路出口處定

若曲彎如生蛇則佳一字可也（只取一字可也只
折路則字可也門前水下天井中心下曜前出口要見
外相迎外水倒左為溝口向右水本倒右則溝口向左為溝口
水須從天上去故四雖不從井向左右曲折不直去耳訣云放
盤看路在乙辰方上主絕二房蓋門犯黃泉縱開福德
門亦凶

陽宅撮要卷二

宅法碎金 又名陰陽要訣

陰看來龍陽看朝迎左要迴還右要繞閉陰陽二宅營造相生屋不合式財散人離若還亂局淫亂聲飛居宅方正人財大興金不水火五象五形金要平高火要尖木節兩高金節平水要浪形要規之失挈雁屋災子不足東夫長逆西失夫逆三離北失姐妹正四不足居之反吉子午卯酉四角不足居之凶屋乾坤艮巽申不足居之積聚辰巳不足居之艮玉戌亥不足無子無祿丑寅不足居之勞碌 龍怕直牽虎怕暗箭屋順水直長而出為直牽主退財逆而長主遭賊之牛進財可也白虎屋後喜來神為暗箭陰人脇腹前怕石沖後怕左空左為青龍屋左空為青龍少虎邊脇腹虎邊屋如沖正堂為白虎屋右為白虎如沖正堂為青龍屋右空為白虎屋高壓正屋婦夫小主傷妻進屋樓臺寡婦悲哀門道屋多出寡婦

水直長而出為直牽主退財逆而長主遭賊之牛進財可也白虎屋後喜來神為暗箭陰人脇腹前怕石沖後怕左空左為青龍屋左空為青龍少虎邊脇腹虎邊屋如沖正堂為白虎屋右為白虎如沖正堂為青龍屋右空為白虎屋高壓正屋婦夫小主傷妻進屋樓臺寡婦悲哀門道屋多出寡婦

為主屋水路為應曲折有情迴抱世興來路插進貴夫來潤 路屋曲進大屋衙如青龍從人自水來朝總不宜開方東不折腰西不垂頭南不側面北不沖背 青龍方太宜兩拱陪主傷人口兩邊沖開者主官訟前即以面前兩邊前山水屋勢兩邊不宜開方封鬼妻人戶此本屋不相連續者謂之失羣孤雁主奴僕逃亡且失財丈子兄弟不足若在局內主內眷不和北即子背後面前論背後有山水屋脊沖射者主生瞎疾傷人遇敗之應天開人旺地靈人傑地戶要閉天關要潤地軸要緊水處曰天關潤則長而不敗人門要序鬼門貝封貝方宜閉之若有山

艮為小房久病在亂丙為生氣初年山澤進財人生旺丁財旺次則敗絕山澤進財人生旺澤地山年幼子孫勞痺地山年幼子孫勞痺地吉星宮相比和

延年富貴人口昌震為延年雷火富貴人口昌震巽互坤為延年雷火富風長女多疾病風雷富貴人口昌火雷噬嗑離互震為生氣離互龍入人門傷老進財人口貴火雷噬嗑順一門榮震巽互離為生氣離互龍入人門傷老

母人臨龍位產勞傷震坤互為禍害龍爭虎鬬要傷長虎入龍母人臨龍位產勞傷震坤互為禍害龍爭虎鬬要傷長虎入龍

窩廢蟲危巽兌互為絕命風火益財婦人寡火風財旺子孫稀窩廢蟲危巽兌互為絕命風火益財婦人寡火風財旺子孫稀

巽離互為下賤地到人門老母喪人埋地戶老陰當坤艮互為下賤地到人門老母喪人埋地戶老陰當

中兒火傷長婦虎逢陷地亦險傷巽兌互為火燒人戶陰中兒火傷長婦虎逢陷地亦險傷巽兌互為火燒人戶陰

人敗人戶逢災損少娘坤離互為火燒虎頭煞煎苦虎過人敗人戶逢災損少娘坤離互為火燒虎頭煞煎苦虎過

炎張少女當離兌互為五鬼地澤進財後嗣絕澤地財旺異姓炎張少女當離兌互為五鬼地澤進財後嗣絕澤地財旺異姓

居坤兌互為天醫

九星喜忌歌

貪狼不入乾宮長子先亡後損翁田財產業無人管

寡婦中房獨守空　巨門不入震兌宮先損家財後損人巨門到震長男死祿存到震定傷陰　文曲輪來坤良宮主傷男女別離淫良鬼文屋傷長子坤人文曲損女人　巨門到坎中男死中宮逢土人黃泉父母雙全

苦少死房中寡婦受熬煎　文到離宮生產亡損妻苑子兩情傷兵因水火緣鬼離離屬風不可當　貪狼到長子孫稀少男有險文曲臨長中黃腫無休欲兒孫終久受孤悽　五鬼投河落水亡或時遊蕩走他鄉在家刀劍傷身死良死賊偷子息當　貪入坤宮高廟整輔弼同宮亦是空縱然富足錢財盛產難勞傷母早終

武逢離巽也生財奴婢逃亡眼疾來到震父亡長頭病房中寡婦淚盈腮此是五行穿宅法九星生死配陰陽內鬼少子凶猶可外鬼內兮凶莫當外生內兮盛福連內生外兮家益昌屋宮推測三元主人財六畜細推

論宅門

凡分房要看屋少屋多如乾宅三間則以卦分中乾左坎右各一間為三間屬乾左三為坎右三為離中一間為中男中間為土為胃為脾胃土為中男中間為土為胃為脾

再右西九間則以卦分中二間屬乾兌如尾梢多須用繩量明丈尺逐一分去若開房門以兌為少女少女當離兌互為五鬼地澤進財後嗣絕澤地財旺異姓

床約主須用線牽萬無一失

亂路分房

凡述一宅必立一門有一門必通一宅之氣然宅有先後營造設別業難并或層數失宜或高低失制只得用亂路分房法砌墻隔斷另開一門收其吉而却其凶亦通氣之法然要做得宛屈方能發福如屬後已有墻矣無容再砌是為絕氣然主父子兄弟不和亂路分房即以各房門向之東西南北起遊年如天門在乾而內門正當金門內門為主而門向不同行也

八宅細分之有二十四山向

軍金星在巽所以損人　八宅細分之有二十四山向不同行也

門路與宅門與本命有刑沖破害有祿馬貴人皆當細論或論納甲或論三合六合變通不拘如坎宅開未門未害子又未土剋子水主有腎疾又坎宅開巽門雖吉而吉為巨門屬土亦主腎疾長男當之應在申子辰年月若坎宅開酉門子酉相破坎宅開午門子午相沖餘例推

定各種宅

凡衙署當以大堂為主不用穿宮翻星無論有頭門二門總以大堂作貪狼大堂之後有朝東朝西之屋謂之

官星又名傳祿星此星要軒昂高大與大堂相配或可
略低一二尺不宜單薄低小適體分作兩段看自照墻
至大堂作一段私宅至臥房作一段夫官高職顯看大
堂壁轉遷除看廉樓或閣外照旗竿牌樓碑亭之類此
等各在生天延三吉方流年太歲領吉星到此方上文
與官府年命相合自然壁官益傳此等若在四凶方流
年太歲領凶星到此方上又與官府年命相沖即當罷
職更有奇形怪狀之物列于四凶方上白當先一年或
折或改或作法制禦或修理吉方自然轉凶為吉切不
可聽其自然召禍之來也若夫私宅即以居民之法治
之可也　訣云兩院三司臺省官州府縣令一般看要
做清官立名節上手之元來水纏下手亦要去屈曲風
案之基必有纏衛門之主是正堂頭門形勢要軒昂頭
門高廠更樓起堂宮個個皆行取頭門若低二門高合
衙皂快多歡喜二門高雖佐貳強堂官個個沒商量照
牆太閣官常罷官吏滿堂多說話聽堂無勢官不久門
前過窄難行取兩邊廊廡要平勻切莫高低來沖射迎
賓牢獄宜藏隱書房銀庫宜吉位左館右年為得懶銀
庫要在生氣地面前空潤水源長這個衙門萬吉利私
衙即與住房同門路黃泉切莫逢四邊沖射川堂直官
長生灾俸不豐旗竿牌坊直衙來流年煞到翻相隨衙
門空虛或是沖不遭非禍也遭凶　儒學家盡理原同
上手宜平下手雄面前朱雀文星起門生秀才俱及第
秀砂秀水又來朝紅旂午官國武曲到或高或水
皆為妙會狀魁元從此多輸林學士官濟濟若是龍高
虎手低十科九試空回去龍高利教官虎高利秀才私衙上手若能
高遷職高陞理最饒下手高時上手空官便無名身不

榮上手高時下有理禮科學院亦容易　將帥衙門宜
帶煞威鎮三邊庫山壓若能高聳不破碎便有威名遠
播來門前潤大堂邊高尖砂橫財加節鉞這個衙門威
勢好封侯拜相逞英豪　大概地基方正星體均勻發
福貪狼純粹明堂寬展發貴木星高聳延年蔚起出書
考水星曲折貪狼重盤出才人文星榮高出科甲官星
勻揖出文官延年高發巨門厚重出巨富文星相拒武
曲在纏出謀臣策士貪狼入坎經年入兇出前院將軍
兩對吉星丁財茂盛生山深秀子孫能文靈冀入離宮
孟仲科甲乾兌到坤艮父子同官
凡石牌坊須八字墻門貪狼垂翅金星要開口官星要
雄壯火星要文秀後甲九進十一數四十九數轉盤樓
大舒其七體以養五氣此為扣脚之宅其次廳堂高大貪狼要軒昂土星要厚重
須要高大貪狼要軒昂土星要厚重後樓不宜作轉盤
以木能剋土也此科甲之宅其次墻門高大廳堂雄壯
兩衙要潤大明堂七星要厚重結實水星要文秀火星
要峻雅切不可雜一層低屋于其間此為公卿之宅其
次廳高門大金明水秀木高火歛門路合規六事合法
此高貴之宅若堂高門大前段宮後低矮初年發福後
床六事合法吉凶參半其次城市中屋要看左右兩隣
無高壓凌逼對門無險阨後不缺陷四首平和亦富貴
之宅
凡鄉村大屋要看河港盤旋砂頭捧揖如看平洋法明
堂宮可陽勝陰切忌陰勝陽凡七步明堂九步屋者是
凡富宅番星穿宮要相稱巨門要開陽當自悠久另有
惡星朝拱或生方舒展或臥房收得一股旺氣一定發
財市廛店盤要居生方收逆路下首宜高四面四面凶星不

照四首和平店面又高藏又顯亮便是生意茂盛若堆
貨要前逼後空倉庫要安生旺方忌在受尅方堆積貨
物亦然堆積米麥下要空銀鐵冶坊亦要列子生方莫
犯廉貞煞若在延年方決主有利漁船飯店亦要靠着
一个吉星方有利益合旺氣火倉合旺氣法吉如犯廉貞煞
大凶一砌窯得延年星體必獲利若廉貞方上開大門
出窯犯人命橋上不可起屋主殺人亦不可作亭閣一

東之宅本爲兌宅而遷移自南入宅者則不名兌而名坎以宅在坎向之北也

斗牛經云龍座論方而不論向龍口論向而不論方若離卦則論方而又論向也假如舊宅在巽方今移往乾方去一尺地基或百丈基又離口向西此離卦宜西命人用吉若東命人移此凶

穿宅經

楊公祖師定宅元一論分居二卦研先定宅元次用神路分易法後用元空法後用三論來玄裝卦法抽爻換象合生氣延年天醫遊移飛星六煞五鬼絕命禍害伏位六事吉則吉遇凶則凶餘倣此三論

路異根本來路門也非行走之路即上卦以門內所有門主之爻象也以門爲初爻爲內卦主爻爲外卦主爻爲內卦此事門主之爻象裝成卦也以本而何若門在乾坎艮震巽離坤兌爲陰陽即陽卦在上陰卦在下若門在四論五行生尅即在下

篇五論爻象裝成卦爻象乃門主之爻象裝成卦也以遷移門爲初爻爲內卦主爻爲外卦主爻爲內卦此事門主之爻象裝成卦也　初起即新遷一房也一爻論根元初起即新遷一房也一卦之根本基于此方位屬某卦加于一爻之下配成卦也須詳某宅生命先將一陽臨二陰假如一陰爻上抽去一陰爻配成坎卦一陽爻上抽去一陰爻換成乾卦合吉則吉遇凶則凶最關係先將一陽臨二陰假如一陰爻上抽去一陰爻配成坎卦加一陽爻變不成卦矣即于震卦下加一陽爻變成乾卦一陽爻不成卦矣即于兌卦下加一陽爻變成乾卦一陽爻配成震卦一陰爻一陽爻不成卦矣將一陽爻爲初爻乃門主之爻象也以遷移門爲初爻爲內卦主爻爲外卦主爻爲內卦此事門主之爻象裝成卦也　初起即新遷一房也一卦之根本基于此方位屬某卦加于一爻之下配成卦也須詳某宅生命

房內安樓梯主寡　墻與籬對沖且射者名穿心煞主疾病死亡　乾上開坑坤上開井爲吞天陷地　寅艮作竈爲建人建鬼　正堂背後屋脊沖射名暗箭煞又名刺背煞主貧病少亡　正屋後面造川堂名停喪煞長後起小屋亦謂之停喪　主貧後嗣頭痛腦後起小屋亦謂之停喪　主貧後嗣頭痛

凡廳前兩廊之前無房作過陽主採頭採腦招官司　洞水相連爲暗建煞主眼疾產厄人丁難　人字屋丁字屋名擒腳煞主疾病　亡字屋名滴瓦煞主損傷

接棟造屋名破脊煞主三年一哭　屋小明堂寬名泄氣煞主弱症少亡烟囪相對亦是若兩三个烟囪相對

房門亦主墮胎壞眼　漏厥破屋在前名破耗煞主貧病　人家無處開門于山尖中打出一門名穿煞犯此煞即內六事合共房床俱在旺方無不傷妻剋子孫多屈

孫皆和睦歲歲旺牛羊家中無禍患高貴樂高堂五鬼連心痛人丁六畜傷退財無度數更被賊偷歲官事相連并時時兒火光延年急修補兒女災殃子孫多屈盛富貴又安康婚姻連貴族家事日豐稼終年無患事

男女壽綿長六煞女先亡連年有禍殃六畜頻傷死時時見火光田蠶多不利官事鬼乖張禍害妨人口妻小有刑傷投河井落井疾病不離床風狂有浪蕩官事見分張急急修伏位家室得安康福德有修造財帛喜如期君子加官職庶人福祿彌牛羊遍山野家中百事宜

絕命多相害年年有死亡新舊官俱退訟爭理不長田蠶多不遂財被鬼偷張添修宜伏位能消亂事憂誤犯

修宅撮要　卷二

請回煞修此禍端休

九星制伏歌

生氣降五鬼天醫欺絕命延年歷六煞制伏安排定

修方起手　以下諸星俱倣此訣

生子必從金匱方修之以太陽方爲應太陽以月將寅卯之太陽年月日時宜重太陽催財從天財方修之以月財方爲應年月日時俱用財星科第從文昌方修之以之爲催官年月日時重科第星所用年方必依憲書中之煞亦宜避又要本命貴人相扶天月二德上吉格也白中之煞如一白水遇八白土反財主窮水之義也

修財

凡修財要看本宅之旺方合着青龍黃道金匱以年月日時設成四課有方修方無方揚澤取土作竈十有九驗月財方正七在午六卯酉三九巳未午子辰兮二八戌十二月中亥合的

看男女有無

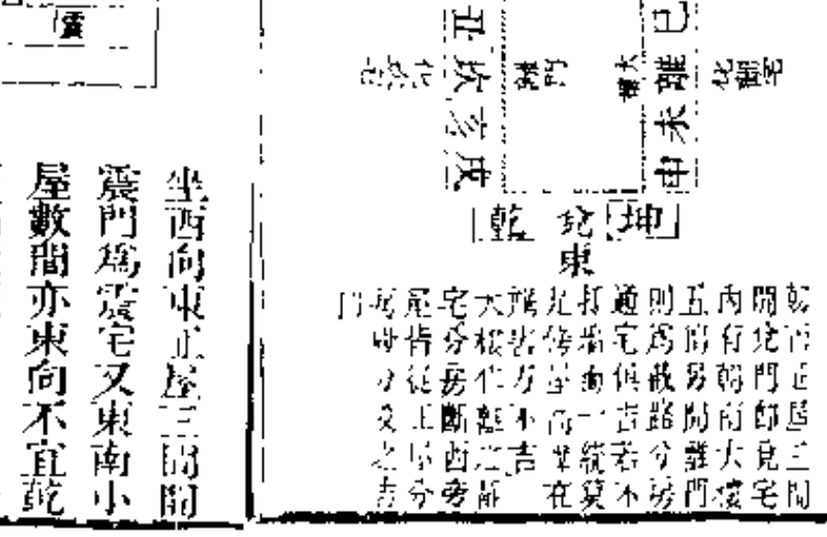
凡屋前後高中低及前高後低皆主生女太陰在辰丑未甲乙手屋脊墻頭牌坊高壓本身門戶水道主絕丁不拘青龍白虎只據水來處爲上手凡龍脈遷生遷死換氣生女　陽宅又要看坐宮太陽空實何如實主生男空主生女

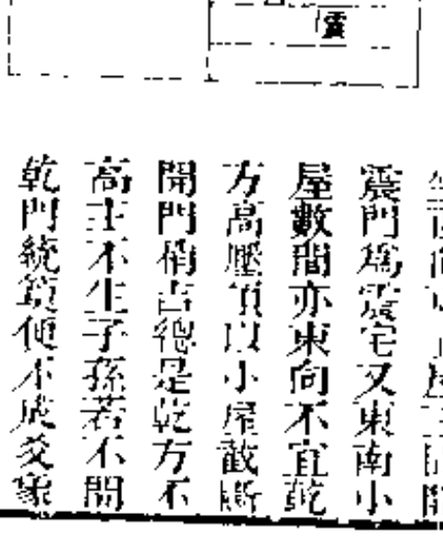
生男空主生女

坐宮太陽此係察珠內神煞試之頗驗

艮寅辰午申庚戌七向太陽在亥太陰在巳太陰在戌巽向太陽在申太陰在寅太陽在酉丙辛壬子四向太陽在子太陰在午乾丁六向太陰在寅太陽在酉丙辛壬子四向太陽在午太陰在亥巽向太陽在寅太陰在申坤癸丑未甲乙六向太陽在卯太陰在巳太陰在辰坤亥酉三向太陽在巳太陰在卯太陽在子太陰在巳發卯巳三向太陽太陰管生男女之說更得流年太陽相同則生子可必矣　太陽太陰管生男女須加三合方准如在對宮不准凡太陽太陰遇吉星男女生而有遇凶星則不實又遇天空更驗若夫婦命裨貴馬天關等吉星照必主生子　太歲臨房或月建高有旺而又生男若何也蓋本年太歲即上年太陽方遇紅鸞天喜等照而受胎至今年生月日時值太陽之宮故生子也

截路分房圖




東南
東
東南
巽
巽
巽

或寅午時入房安床設帳看帝旺在何宮俱好安歇必然生子取木山旺方天喜天德月德歲德方上安床必生貴子如乾卦管壬亥二山若乾宮壬戌分金還屬兌宮管事壬午甲子分金亦屬坎如坎卦管癸丑若艮位癸丑分金亦屬坎卦至于艮宮寅甲兩山丁卯分金即屬震卦管事矣

乾局生氣在兌兌中分五酉乙酉水丁酉火己酉土辛酉木癸酉金五者納音須擇一與本命相生方爲有效

起文昌

兌丁己丑酉爲文昌震巽亥未亥爲文昌離壬寅戊寅爲文昌坎癸申卯爲文昌坤乙午爲文昌艮甲巳丙申爲文昌巽辛子爲文昌　俱從向上起總是同位祿爲文昌要合流年文昌會到其方與生宮文星修之即應　流年文昌但論天干如戊寅年寅爲文昌以戊祿到己退後四位乃是戊之長生寅也

戊己都天

甲己之年辰巽方若然修動不安康若是相沖皆庚戌辛亥之人命早亡乙庚之歲修寅卯甲申乙酉命難當丙辛之歲戊亥上庚辰辛巳產中亡丁壬之歲申酉方甲寅乙卯主空房戊癸之年終午未甲子乙丑入泉鄉

戊己都在山巳凶在向尤重行動故也不犯亦一年多災矧犯之乎○都天到方其方不可推木料修方開造栽培花木崩坍破碎直射空缺

離宅離門翻卦分房式

離九宮八卦七變六爻五音四局三元

〈巳辰 離 巳辰〉
〈未申 巽 未申〉
〈申未 震 申未〉
〈亥戌 艮 亥戌〉
〈寅丑 坎 寅丑〉
〈巳辰 坤 巳辰〉
〈申未 兌 申未〉
〈巳辰 乾 巳辰〉
〈寅丑 坎 寅丑〉
〈巳辰 坤 巳辰〉
〈未申 巽 未申〉

翻卦法

變爻八卦是如何自下而中復上過變上變中還變下教君次第莫差訛

前圖係坐正北向正南九層翻卦第一層離所謂氣口返爲初起二層火山旅三層火風鼎依此翻進還過東四宅卦住房吉遇西四宅卦不吉倘西四卦原高于東四卦則又當于西四卦上開門走路以合之其遊年災從門上數去

翻卦定局

乾巽艮坤坎兌震離　坎兌震離乾巽艮坤　艮離坎坤震兌乾　坤震兌乾離艮巽坎　兌坎坤艮巽乾離震　翻到何卦按次抽換

翻卦挨星圖訣考著

戴　鴻　撰

南滙　吳省蘭　子部藝術類
拳貿　陳祥熊　泉之輯
　　　　　　　渭男校

翻卦挨星圖訣考著

戴　鴻字雪儔號瑞溪江蘇奉賢縣人戊貢生

翻卦挨星楊曾以來代有其法然師師相授但傳其訣而無明著之者自吾郡平階蔣公謂術之無極眞人曰授天機妙義不可輕洩於是祕者愈祕矣余以爲大地之道大公無私烏有所爲祕者茲觀蔣公古鏡書中辨卒亡忌流神之訣已明示三卦之義特未顯列其訣余復考之乾坤法竅及地理錄要二書以著其訣并繪三卦之圖以附於古鏡書之末庶使楊曾之旨大彰於後世云嘉慶戊辰長至日戴鴻識

挨星訣原本

子癸並甲申貪狼一路行　壬卯乙未坤五位爲巨門
乾亥辰巽巳連戊武曲名　酉辛丑艮丙天星認破軍
寅午庚丁上右弼四星臨　本山星作主翻向逐爻行
兼貞歸五位諸星順逆行　吉凶隨時斷貪輔不同論
更有先賢訣空位忌流神　翻向飛臨丙水口不宜丁
運着星不吉禍起至滅門　運來星更合百福又千禎

衰旺多憑水權衡也在星　水兼星共斷妙用許通玄
以上乃二十四山一定之星也本錢松楊公青囊奧語如某山是某星依此陽順陰逆臨八宮

平陽向上起貪狼訣

乾上貪狼巳巽針酉辛子癸卯乙辰亥壬並甲丙兼庚六向皆從巽上尋離上貪狼向午丁坎方坤艮兌庚申震臨丑未艮寅向惟有坤方無此星

此以貪狼爲首將巨門祿存文曲廉貞歸五不輪武曲破軍左輔右弼依陽順陰逆飛臨八宮即上挨星原本對照方位翻在對過之宮乃青囊奧語所謂顚倒也

天元卦

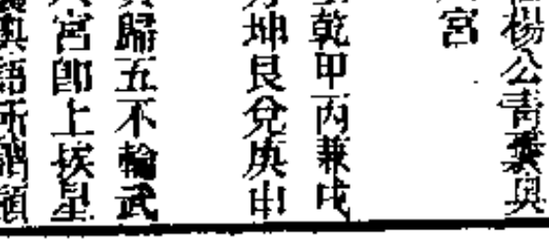
此八位爲父母卦卽所謂天元之卦也翻卦之法以乾坤艮巽爲陽順臨八宮以子午卯酉爲陰逆臨八宮以貪巨祿文武破輔弼爲序廉貞歸於中五

地元卦

此八位爲逆子卽所謂地元之卦也以甲丙庚壬爲陽順臨八宮以辰戌丑未爲陰逆臨八宮因甲丙庚壬不與父母同行故楊筠松天玉經云八神四個一也

人元卦

此八位爲順子卽所謂人元之卦也以寅申巳亥爲陽順行八宮以乙辛丁癸爲陰逆臨八宮因乙辛下癸與父母同行故楊公天玉經曰八神四個一也



終

地理古鏡歌

南滙吳鏡泉之輯
奉賢戴元熙炎昭校

蔣大鴻發大鴻字平階又號中陽子江南常州人明萬曆時人精於地理著有地理古鏡歌地理雪心賦等書

辨方向內外要

五星理氣皆研窮格局分明造化功權地圖爲金水土空中水路也相逢端然正曜人皆見幻出奇異世未通醉後直陳千萬變治成古鏡發愚蒙

此節言五行星氣固貴分明而五行星體亦宜審察非特貴地要得金水土三星格局門路灣環之形亦要得此三星體格相生形勢團圓方爲美地若體格相剋形勢反背雖有好向執法下砂無生意有轉分明即三形俱全好向執法下砂無生意有轉分明即三形俱全朝來却似奔雷吼山子戴方高帳前又如猛虎當門不是大來直恨淺水口不安丁

此節言平陽木星最忌但不是有轉即爲板樣或如插屏樣或如衙門前兩道橫砂是好格要之長而秀者爲木短而闊者爲土由里許者概言長也里字不必拘泥如類徑即是一里許也

下陽火體勿相臨火若圓頭即是金假火大凡都要避若會秀而鋒來侵不同木體可取一邊水來成午角樣劉郎前別有方論

此節言平陽最忌火星只有尖是而還忌火局如轉角之處如類徑即是一里許也

或如大字會頭樣假千金還而貧則火局也辨其爲火則金之妙用得矣

秀麗水星如玉帶搖頭擺尾反狼狽斜飛水倚火形論反山不迴雖避箭纏索亂流非軟濶動中不發惡居最灣身不走龍蛇樣莫道歌來得美瀨

此節言平陽圓以水星爲貴格但變體易成擺頭擺尾至於斜飛之水固算火形論矣即一灣而出不再灣而轉顧而源非水體大抵灣環之處必要節節整齊始爭水聚若擺頭搖尾或亂流如纏索相絞而不成龍蛇之樣內終非佳格辨其非佳而水星之妙用得矣

土星整齊稱佳格脩短觀來要辨明硬短橫過槽器樣直長即是水情生前又有了後方正原來已不平現不象天皆破體順行不必哮哮嗥

此節言平陽最重土星但土之變體極多若如槽木皆非佳格或前了後又有了後方正原來已不平現不象天皆破體順行不必哮哮嗥

辨二十四山逐字用處之義

子午卯酉天元存源流悠遠格惟尊公侯卿相本無運小局逐字用處之義

此節言四正之支作用則尊貴失時則淫賤也此四者如槽木皆非佳格或前了後又有了後方正原來已不平現不象天皆破體順行不必哮哮嗥

也但言職高爭要隨地而看不可執一要之四正貴乎直節對來爲妙直節者非謂死直也蓋謂大抵之體勢要得四正之方對來或九曲朝或乙字樣也至於橫過者全然無用即來細轉者如車輪者在四隅則就勢而行即則尊貴失時則淫賤也此四者如槽木皆非佳格或前了後又有了後方正原來已不平現不象天皆破體順行不必哮哮嗥

若還橫過槽來細轉者如車不足論雖水纔能能顧顧失時猶淸便無感食淫之女風聲惡作賊乃奴從此根若要分明夫與婦只將這個知其初根了午無休不可拘

此節言四正之支作用則尊貴失時則淫賤也此四者如槽木皆非佳格或前了後又有了後方正原來已不平現不象天皆破體順行不必哮哮嗥

高山秀峭插霄霧尖峯巒起來朝穴文筆分明學士宗若行火金兼土到自然尊貴受王封

此節言平陽最忌火星插霄霧尖峯巒起來朝穴文筆分明學士宗

辨二十四山性陽剛剛又取火尖插霄霧尖峯巒起來朝穴文筆而立發文章學士也受王封

此節言四孟之支得運催丁失運陽女如逢寅中文
婿之類或繩綫或鈎頭樣便要白繼也
乾坤艮巽當分別乾艮生男不須說巽若坐宮白斯男
如逢巽死雖遺子乾山乾向蓋源流大將邊陲威赫烈
若還艮宮龍脈長閒家宅興倒蜂蛾與坤二非宮家豪
位管田莊財穀衛連聯來財帛臨失時還要女悲哳
出文出武龍要有誇抱申輪支脈血元武對堂非不美
大凡非宮剛強列
此節言四隅之中乾艮生男失運傷男坤巽陰
運傷婦但四隅龍體不比四正四正皆爭面對四隅
皆爭輔翼朝對之水出文直對之水非謂不美非宮
家即武業耳
乙辛丁癸同支庚土馬催官品級加如若大將逢此位
洛陽才子攻長沙單行獨立兩無倚運乎科名白屋家
運移權退人皆賤卑是土奴工語花
此節言四正之支合同得運催官失運降級加若單
行得運特貴失運特賤
申庚丙甘倍旺富貴逢驛馬起作尚書失元即有財千萬
夫婦半刑不順軌更有一端分別處神逢帝釋貴遇鄉
若逢四正支來輔貴山富分賤日殃
此節言申庚丙壬得運富失運貧也而丙又日貴名
爲帝釋如若與四正之支一齊同到得運富而且貴
失運則貧而且賤也
辨二十四山卦位錯雜
分房一地有長幼卦位多因錯亂爭富貴不全兄弟離
財丁偏旺雌宗無試觀坎位同乾六富貴無丁後嗣孤
如若乾宮逢一坎兒孫鑿鑿賤貧夫乾流水入朝方位
主母宜姓窮爲奴坎水流歸乾上去主公愛婢越尊姑
三元土下翻來看推算分明點錯無
此節辨乾坎二卦錯雜地坎水當運而來雜乾者當

貴而無丁乾水當令而來入坎者丁老而貧賤上元
乾水流入坎主帥以奴爲夫坎水流入乾主公以婢
爲妻下元反是祖
坎水當催長水赴眼前鬱美悲運暮長宮作主坎宮來
男子雖多如糠籺孤苦零丁偏富貴滿堂夫婦榮門庭
若逢甲卯來相輔貴無上分賤無路
此節辨長坎二卦錯雜也坎當催流而長水來雜當門
而丁少長當作主而坎來來雜門當選而貴者愈貴
通來位子先受如逢巳水女愁死一過鬼能自相矛
富貴人家男女折蛇羊大概日來踩
失運而賤者愈賤也
巽離二卦要分明如若不明動血災巽離二卦錯雜未傷男雜巳傷女也
坤宮得運丁財足一氣清純福始優如若庚來財損折
離水沖流巽水上叔倫兄嫂莫回首庚位貴中發
一逢丁位賤無窮總然力大能支敵巨富小傷也兒愁
閨閫名門多聘醜只因雜亂帶虛猶
此節辨坤巽離二卦錯雜也巽水當令而來雜亦
而賤離水當令而巽方有水貴而終且賤也
此節辨巽離二卦錯雜也巽水當令而巽方有水貴而終且賤也
兌坤二位貴洋洋一遇犬牙儀便成化有坤分貴而貧
坤逢兌位富無色公卿拜倘四維宰元即有財千萬
生宮雖旺富中衰有臨申位流神至斷定妻婦要兒危
逐宮排水逐宮轉挨星一定鏡中窺分房更有公頭訣
左過凶星長子癘右邊動子難逃害中房前後煞星推
兌乾雙卦本同體夫婦琴和樂偶隨左邊主方流水到
微微帶煞多疾病如過凶星魂魄追轉山山皆明有力
橫過時口舌如雖逐宮排轉皆同論二十四山但見坤
若見二卦帶工陽財帛丁財足一氣清純福始優
要看水口有力無力以論災禍輕重雖宇盜小宇之
巽

辨水路去來格
水神哀旺有權衡水路去來亦宜一區人吉中禍福轉
遠警來雖兒孫敵有流凶處吉仍凶外賊不來家賊逸
初載興時後復凶初年兒禍後無疾陰龍水路要陽朝
陽水流歸陰要匹定向逆裁有定衡三年九載驗可必
此節辨水之來去門路長宮他滿足丁財如遇參差便致災

人吉中如外客來侵一家皆肉同心協力自能敵御他過吉方水流至凶中如外客在外窺伺却未敢來乃家賊先反使家主孤懸無助何以支持此型甚微或吉流凶指管初年有福後來有災或凶來吉者管初年不利後有慶也總要配定陰陽收住陽神耳

辨上下龍之異同格局

水光瀲灩固雄豪龍局參差莫卜尚富貴光前非不美龍貼何嘗要兜圈北方斗柄建臨年離位歪斜突用勞水照東堂爲下格上元西轉樂陶陶前來位位局非卯一位能先巽構如在中元非對待豈名龍此節辨明龍局不同若對而不發丁也如下元坎方有水當取那方局要之上元西環水下元東環水始爲龍局同元如若坎方有水而離宮不合固非同元矣但同在一元之中或兌或乾或艮亦爲龍局同元不必拘拘於對待之格也

辨卦運修短訣

遂元逐卦逐局遷一正一儀各廿年坤艮當權二十載只因單卦力孤偏兌乾震巽雙行脈兄弟和同功倍懋離坎九天父母位能包六卦偏愁綿單行一卦管三字雙脈兩宮六與建南北八神十二位源流遞遠遍無邊此節辨明卦正運二十年係遷二十年如艮坤是也全於乾兌震巽一卦能兼兩卦之力一催一正上下各四十年矣又或能輔兌巽能輔震兌亦能輔巽乾雙卦局全元大愈兄慈久至於坎離二卦又先天乾坤之位總領六卦上下各有十二山位當權如遂南北兩卦之吉自始至終總無衰藝不僅一卦管一卦兼兩卦之力也蕃方位以後天八卦爲主先天八卦爲客以先天八卦爲主分先九四四卦爲主父能總領長男坎中男艮少男少女都要父慈子孝以類是也單陽如艮與兌比肩爲陰之類是也雙陰如坤與巽比肩爲陰之類是也單陽如甲與丙一位獨行之類是也單陰如辛與丁比肩不發丁也如下元坤爲母能總領巽長女離中女兌少女則爲下元如坤爲母能總領巽長女離中女兌少女而

穴前忌割脚水訣

平洋不患水淋頭割脚水來却自愁隱隱田間流水過如逢此劫斷生憂時師只見水來聚果曉堪前中放去離穴滿眸不足慮天心水聚自然休

此節言流割忌田間隱隱水路割過而中間生氣也若還離穴遠眸便非割脚名爲水聚又能致福也

正神忌流神冲破訣

正神忌流神冲破形如割脚似無疑方局正神當遠眺水遇水溝與水曰橫過直溝雖了說若下手坐穴完全冲破來時氣始少誤認溝環稱妙局傷財還要初年天令神則外有河內更流神官上加官福祿紹

此節言正神忌水溝水口冲破也若在穴前橫過直溝雖了說若下手坐穴完全冲破來時氣始少誤認溝環稱妙局傷財還要初年天令神則外有河內更流神官上加官福祿紹

送水歸塘格

水輪環繞貴殊尤送水歸塘福更悠兩馬同槽雙水路歸塘送水塘中求關河蔭項低田照田拜朝頭項重輪並遠對穴朝日拜氣覓收乾宮轉位對岸低田水聚流此是平洋奇妙格若當邊得漫河傾

此節言水輪環抱固是貴而水輪之處關河對岸低田之水來聚水輪之處下穴以頭頂水輪與關河對岸低田名爲送水歸塘有似乎兩馬同槽者但兩馬同槽是兩條河路雙雙環抱關係見地送水歸塘則一條是明明河路對河低田是隱隱水聚相從或低數尺或尺許不比明河或田賠相求也即如乾方水輪與關河對岸低田水聚流此是平洋奇妙格若當邊得漫河傾

井法雖小氣沖天舉訣挨星不可忽埃書生富貴氣到傷逢衰死穴心穿旺時秀麗如文筆煞氣沖沖天殺烈若井瘴喑啞目疾切忌填塞井底邊百步之中宜遠避水元歸定嶺相連

此節言井在生方勝過文筆在衰方患遊惡曜也

牛池糞窖

若凡惡曜都能化糞窖牛池莫近邊芳馥一逐蕩氣散十年腿足莫能攀若使穢氣侵棺骨污玷閨門定不忘不論生元都宜遠那管旺氣與衰年

此節言諸凡星峯都有生旺可論惟牛池糞窖只有凶而無吉一見即宜避也

田角

水神錢地宜星體田角參差還要看合著金形與土德又又如祟穿線如斧倚棲北回護甚緊要看某位則某事效應甚於支穿路分效一端云

門能護衛穴中安若遇尖峯如火射縱然合運也心酸

峯一射一兒喪如遇兩峯兩子亡更看反弓與朝進反弓家賊先相殘試觀坳進來宵小日夜躍防怕不完

此節言田角尖峯四射最非佳格向朝田角亦要金土形至於左右兩旁亦宜圓潤如若尖峯簇簇定傷小口反弓而出者定生家賊坳凸而進者定多外盜

論重於此微妙極矣要以元運爲主

灰塘

灰塘雖小不宜輕三尺低時即是星墩地噤峯同此論一峯察反許通靈若還開破穴星體總與破筆一樣評穴後穴前宜飽滿七灣八又少安寧

此節言灰塘當與墩地同論其旨明矣更有穴前穴後七高八低七凸八凹雖在生方總屬破軍切不可認爲吉曜而當之也

反弓

反弓之水實堪憂當飛沙一樣愁反水不回借道去卻迎回轉客商遊風吹婦女逃阡陌賊盜頻陵總不休

出仕之人多剝落還遭公事牛徙流都天寶照宜參看合著何宮效自酌

此節言反弓之水與山上飛沙同論其凶莫甚然其凶效必在某卦位如此應某卦位如彼應也

凶效必在某卦位如此應某卦位如彼應也

水輪環處患叉河丁後丁前總有病縱不出宮貧氣散如逢出卦見殘多高案尖尖峯亂射祟牙齒樣喝藏窩七又八了皆流破一支一射一操戈莫以旺宮合遠照破軍星體泯沒汚玷手足傷殘兼小口禿頭宮幹類矛柯會同噶體休咎要看何宮效不疏

此節言白步以內要平櫃完全如若高岡與崖壁之與噶里遠又又如祟牙齒樣喝藏窩七又八了皆流破一支一射一操戈莫以旺宮合遠照破軍星體泯沒汚玷手足傷殘兼小口禿頭宮幹類矛柯會同噶體休咎要看何宮效不疏

此節言白步以內要平櫃完全如若高岡與崖壁之與噶里遠又又如祟牙齒樣喝藏窩七又八了皆流破一支一射一操戈莫以旺宮合遠照破軍星體泯沒汚玷手足傷殘兼小口禿頭宮幹類矛柯會同噶體休咎要看何宮效不疏

此節言白步以內要平櫃完全如若高岡與崖壁之與噶里遠

自序

嘉靖壬戌之秋，八月既望，陳子坐蒲陽軒中，睹月色之漸高，忻桂帶之始放，感蒼鶻之轉轂，念榮悴之循環，於是暴酒命酌，興發成酣，枕簟載清，隤然就寢，夢皓眉之老叟，披霞服而降庭，授予一函，金文眩目，宛科斗之古篆，欲宜誦而未能，歲暨袖間，猶恐遺脫，獲益奇玩，心復生疑，乃再拜問叟曰，予與君遇，無乃夢乎，叟笑曰，何遇非夢，何夢非真，忽起讓予途旨，遇叟也，其真也耶，晨興明歎，是何祥也，研思終日，莫得其繇，嗟夫，夜之與晝，人之與神，交錯相乘，生生化化，萬變無窮，安得不以夢遇叟也，其夢也耶，將詢兆於占人，僨燁魂之啄地，輒據見聞之末，撰旨內外之篇，用遺徵悾，題爲幾旨，拂常隱語，譬道醉夢之讖，通世朽夫，要寧解釋之助爾。

夢占逸旨卷一

目錄

真宰篇第一

真宰篇第一

真宰窈冥，無象無形，渾濛涵樞，氣數斯通，莊子曰，若有眞宰，而特不得其朕之時，鶉鶉奚冥，老文漠閎，頌濛鴻洞，莫知其門，氣判陰陽，數苞終始，周子曰，太極動而生陽，靜而生陰，一生二，二生三，三生萬，萬一生，一變而爲七，七變而爲九，九變究也，乃復變而爲一，一生物，孤陰孤陽，天旋地旋，兩間定位，而人物生矣，淮南子曰，天也元氣運地，滔輪轉而無廢也，地人傑沖和，肖乎天地，精神融貫，無相慘也，列子曰，沖和氣者爲人，王介甫詩注曰，人之所以殺生也，天氣爲魂，地氣爲魄，魄遷經曰，天之在我者，德也，地之在我者，氣也，德流氣薄而生者也，故生之來謂之精，精之神，匯神，發天之神，明之著爲魄，氣則魂之謂生於性，朱子高鵬曰，魂人陽神也，魄人陰神也，魂屬木，魄屬金，所謂生魂魄，魂以言三魂七魄，以言金木之數也，氣清者，魄從魂，氣濁者，魂從魄，從魂爲貴，從魄爲賤，清魂爲賢，濁魄爲愚，此善夢之驗也，有貴而賢，有賤而愚，有貴而愚，有賤而賢，有善而鮮，有夭而壽，世變無恒，幾則先肇，魂能知來，魄能藏往，人以魄攝魂，強聞善記，聖人以魂運魄，人之智與也，魂旋於日，夜寐也，魄宿於肝，魂旋於目，故能見焉，魄宿於肝，故能夢焉，夢者，神之遊，知來之鋭也，朱子曰，人之精

神與天地之陽氣通，故靈之所爲，夜之所夢，其審驗也。占因合以知吉凶，莊子曰：天地之氣也，爲物之累也，形接爲事，事故靈想夜夢，形神所遇，其寤也魂交其覺也形開。

長柳篇第二

長柳之演，載諸藝牒，其詳不可得聞已。漢書藝文志曰：黃帝長柳占夢十一卷。甘德長柳占夢二十卷。周官太卜掌三兆之法，一曰玉兆，二曰瓦兆，三曰原兆，掌三易之法，一連山，二歸藏，三周易。三夢一曰致夢，二曰觭夢，三曰咸陟。鄭注曰：致夢者，鬼神來告之。觭夢者，觭感於事而夢。咸陟者，想得之夢。杜子春讀觭爲奇，謂奇夢之占，以觀國家之吉凶。鄭司農云：咸陟者，升高陟遐之夢。以上兆倚龜而徵，易賴蓍而顯。蓍之德圓而神，卦之德方以知，六爻之義易以貢。聖人以此洗心，退藏於密，吉凶與民同患，神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉。夫大傳曰：聖人以神道設教，又曰：利用出入，民咸用之謂之神。又曰：以通神明之德。尚書洪範曰：汝則有大疑，謀及卜筮，謀及乃心，謀及庶人，謀及卿士，謀及庶人，則從龜從筮，從卿士從庶人，汝則從，龜筮共違於人，用靜吉，用作凶。庶徵曰：曰休徵，曰咎徵，曰吉，曰凶，曰悔，曰吝。又以八命賛三兆三易之占，以觀國家之吉凶。一曰夢，二曰覺，三曰喜，四曰懼，五曰咎，六曰祥，七曰妖，八曰禍，以八命賛三兆三易之占，以觀國家之吉凶。以夢命者，動作言語，以命者，命龜也。定作其辭，以命者，命龜也。其辭以命龜者，動作言語，以命者，命龜也。其辭以命龜者，動作言語，以命者，命龜也。其辭以命龜者，動作言語

之類。若其不與行子服惠伯曰。行先君將適公。不果。公如楚。先君夢襄公享己而相之。公名將如楚。告人曰。先君其以我適楚乎。公薨。即位於朝。既葬。以幣如楚。復命於廟。告夢。且

之候也。周禮注曰：正夢者，無所感動，平安自夢也。謹夢者，覺時道之而夢也。喜夢者，覺時喜而夢也。懼夢者，覺時恐懼而夢也。凡此一曰故覺，二曰爲覺，三曰得覺，四曰喪覺，五曰妄覺，六曰樂覺，七曰生覺，八曰死覺。此八者，覺之微也。何子曰：覺有六候，形神相感，夢覺有繇，而造化真機，融合無間，故占夢者，掌其藏時，觀天地之會，辨陰陽之氣，審日月星辰，斗杓運移，及合辰所在，夢有五行之候，候有五行

於膀胱。則夢遊行。客於胃。則夢飲食。客於大腸。則夢田野。客於小腸。則夢聚邑衙衢。客於膀。則夢鬬訟自刎。客於陰器。則夢接內。客於項。則夢斬首。客於脛。則夢行走而不能前。及居深地窮苑中。客於股胻。則夢禮拜升起。客於胞臌。則夢溲便。此淫邪之夢。其類可推也。

陳祖經曰。內主生。外主死。陰盛者則夢冥。何謂體滯。口不合。則夢強言而喑。足有絆。則夢強行而蹙。首臥枕。則夢踽高而墜。臥藉徹絪。則夢蛇虺。臥藉彩衣。則夢虎豹。髮掛樹枝。則夢倒懸。此體滯之夢。其類可推也。

列子曰。趙簡子疾。五日不知人。扁鵲診之。出告董安于曰。主君之疾。與天一體。昔秦穆公亦嘗如此。七日而寤。寤之日。告公孫支與子輿曰。我之帝所。甚樂。吾所以久者。有所學也。帝告我。晉國將大亂。五世不安。而霸者之子將大困。晉人三世不得寧。公孫支書而藏之。以告史懼。史懼以告趙衰。衰以告簡子。簡子之疾。實似之。

列子曰。以淨慮爲法者。則夢升虛。以貪愛爲主者。則夢入淵。何謂情溢。過喜則夢開。過怒則夢閉。過恐則夢眩。過憂則夢泣。過驚則夢狂。此情溢之夢。其類可推也。

列子曰。鄭人有薪於野者。遇駭鹿。御而擊之。斃之。恐人見也。遽以覆之。既而忘其所藏。遂以爲夢。薪者歸。告其室人曰。向有薪者夢得鹿。而不知其處。今得之。彼直夢人也。室人曰。向者實有薪。而子得鹿。此何知彼直夢乎。其夜。薪者之鄰人。亦有夢薪者。而得鹿之處。又與薪者之數合。鄰人以告薪者。薪者曰。吾初實得鹿。而不知其處。今得之。彼直夢人也。今又有此鹿。情二分之以與鄰。鄰相曰。夢與不夢。臣所不能辨。復夢薪者。薪者之夢。真與不真。請還其鹿。薪者曰。吾初實得鹿。妄謂之夢。真夢得鹿。妄謂之真。今若爭鹿。正取之主。曷若案所夢而索得之。遂訟而爭之。士師認人。兩得之。

列子曰。鄭人有薪於野者。遇駭鹿。御而擊之。斃之。恐人見也。遽以覆之。既而忘其所藏。遂以爲夢。薪者歸。告其室人曰。向有薪者夢得鹿。今真人得鹿。吾其得夢乎。室人曰。向者實有薪。而子得鹿。此何知夢乎。其夜。薪者之鄰人。亦有夢薪者。而得鹿之處。又與薪者之數合。鄰人以告薪者。薪者曰。吾初實得鹿。而不知其處。今得之。彼直夢人也。今又有此鹿。情二分之以與鄰。鄰相曰。夢與不夢。臣所不能辨。復夢薪者。薪者之夢。真與不真。請還其鹿。薪者曰。吾初實得鹿。妄謂之夢。真夢得鹿。妄謂之真。今若爭鹿。正取之主。曷若案所夢而索得之。遂訟而爭之。士師認人。兩得之。

王充論衡曰。人亦有直夢。夢見甲則甲與君明日則見君矣。如夢見甲則甲與君甲與君明日則見甲矣。夢與事合。如夢見甲則甲與君明日則見君矣。如夢見甲則甲與君明日則見甲矣。夢與事合。如夢見甲則甲與君明日則見君矣。如夢見甲則甲與君明日則見甲矣。夢與事合。

列子曰。鄭人有薪於野者。遇駭鹿。御而擊之。斃之。恐人見也。遽以覆之。既而忘其所藏。遂以爲夢。薪者歸。告其室人曰。向有薪者夢得鹿。今真人得鹿。吾其得夢乎。室人曰。向者實有薪。而子得鹿。此何知夢乎。其夜。薪者之鄰人。亦有夢薪者。而得鹿之處。又與薪者之數合。鄰人以告薪者。薪者曰。吾初實得鹿。而不知其處。今得之。彼直夢人也。今又有此鹿。情二分之以與鄰。鄰相曰。夢與不夢。臣所不能辨。復夢薪者。薪者之夢。真與不真。請還其鹿。薪者曰。吾初實得鹿。妄謂之夢。真夢得鹿。妄謂之真。今若爭鹿。正取之主。曷若案所夢而索得之。遂訟而爭之。士師認人。兩得之。

列子曰。鄭人有薪於野者。遇駭鹿。御而擊之。斃之。恐人見也。遽以覆之。既而忘其所藏。遂以爲夢。薪者歸。告其室人曰。向有薪者夢得鹿。今真人得鹿。吾其得夢乎。室人曰。向者實有薪。而子得鹿。此何知夢乎。其夜。薪者之鄰人。亦有夢薪者。而得鹿之處。又與薪者之數合。鄰人以告薪者。薪者曰。吾初實得鹿。而不知其處。今得之。彼直夢人也。今又有此鹿。情二分之以與鄰。鄰相曰。夢與不夢。臣所不能辨。復夢薪者。薪者之夢。真與不真。請還其鹿。薪者曰。吾初實得鹿。妄謂之夢。真夢得鹿。妄謂之真。今若爭鹿。正取之主。曷若案所夢而索得之。遂訟而爭之。士師認人。兩得之。

王充論衡曰。人亦有直夢。夢見甲則甲與君明日則見君矣。如夢見甲則甲與君甲與君明日則見甲矣。夢與事合。如夢見甲則甲與君明日則見君矣。如夢見甲則甲與君明日則見甲矣。夢與事合。

列子曰。以淨慮爲法者。則夢升虛。以貪愛爲主者。則夢入淵。何謂體滯。口不合。則夢強言而喑。足有絆。則夢強行而蹙。首臥枕。則夢踽高而墜。臥藉徹絪。則夢蛇虺。臥藉彩衣。則夢虎豹。髮掛樹枝。則夢倒懸。此體滯之夢。其類可推也。

列子曰。趙簡子疾。五日不知人。扁鵲診之。出告董安于曰。主君之疾。與天一體。昔秦穆公亦嘗如此。七日而寤。寤之日。告公孫支與子輿曰。我之帝所。甚樂。吾所以久者。有所學也。帝告我。晉國將大亂。五世不安。而霸者之子將大困。晉人三世不得寧。公孫支書而藏之。以告史懼。史懼以告趙衰。衰以告簡子。簡子之疾。實似之

天端有一老翁見之曰君必居於東陵侯邵平是也韓稚圭夢捧天者再遷相二君子倦遊雖者曰韓玢字稚圭後果罷相退老於洛凱悌樂陶侃、薛安都夢謁天門智果飾銀之背一門不得入陶夢生八翼飛而上天見天門已登其門忽墜地而覺公趙簡子夢子帝所成徵后爵之昌夢中帝賜之以策策書三分已得一分而納諸懷中覺非正策秦穆公、

夢占逸旨卷四

卷之四外篇目錄　山川篇　形貌篇　禽蟲篇

山川篇第四

山川道路土石皆地之屬王充論衡曰山陵樓臺官位之象也人夢升山陵上樓臺輒得官位信斯言也則案牘殿庭爲官顯江海波濤爲財富之數故劉楨之夢見二白龍及武帝夢船艦面至一山山峯秀處李虛中夢泰山裂而大通韓集拿雲曰虛中夢登山如金有聲人曰是所謂大通者虛中其名也李商隱夢遊仙詩曰海水三山路蓬萊十二樓又曰玉樹後庭花金輿辱再巡又曰三山上綠髮坐相求又曰三山上綠髮拜瑤臺事與此同又曰人生一世間忽若暮春遊又曰三山上綠髮坐相求又曰三山上綠髮拜瑤臺事與此同又曰人生一世間忽若暮春遊又曰三山上綠髮坐相求又曰三山上綠髮拜瑤臺事與此同又曰人生一世間忽若暮春遊

唐玄宗夢遊潛山之非

宋主夢河中水湧文帝夢遊洪水隋煬帝夢登嵩山梁武帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

陷文帝夢遊洪水

陷文帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

漢武帝夢登嵩山

漢武帝夢登嵩山梁武帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

唐玄宗夢遊潛山之非

唐玄宗夢遊潛山之非宋主夢河中水湧文帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

宋主夢河中水湧

宋主夢河中水湧文帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

文帝夢遊洪水

文帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

梁武帝夢遊洪水

梁武帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

隋煬帝夢登嵩山

隋煬帝夢登嵩山梁武帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

梁武帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

梁武帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

漢武帝夢登嵩山

漢武帝夢登嵩山梁武帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

陷文帝夢遊洪水

陷文帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

宋主夢河中水湧

宋主夢河中水湧文帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

唐玄宗夢遊潛山之非

唐玄宗夢遊潛山之非宋主夢河中水湧文帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

漢武帝夢登嵩山

漢武帝夢登嵩山梁武帝夢遊洪水移都大興而洪水即應高城之虛名悉之也

陷文帝夢遊洪水

陷

參皃曰已得太山緣事矣　趙父爲滄州神爲城隍神曰有何不可守德加誠答曰甲辰歲五月間當得此神須工力金帝遣我中使天曹訪求四遍北極有人姓於名基址於江南住宅在閭門內中有二綠波亭案上有書一策案曰陽明府人門下七日本府承勤取書宣云帝可爲陽明府君爲鄰九月十六日辛酉承帝命以基之北亭崔宅驅疾於后土爲安寧一日江南司農少卿崔基之用工果畢陸沉判九州

禽天灾。宋史曰：陳宜中夢入苑囿，太牛數百，黃者生，後入苑者皆死，人死江紓夢飲黑眼之泉。南史曰：江紓字含潔，幼有孝性，父得急病，紓不解帶，夜夢一僧曰：急服黑眼者飲，差及覺，訪之，皆能解，紓即舍為寺，名為慧眼，寺及劍遺，世故井存。勸之者，皆愈。又曰：紓母病，紓晝夜不寐，及見黃能，疾便愈。後母病，紓又夢如前，遂服之，病亦愈。謝進士夢吞珠顯，而詩名大播。續神仙傳曰：進士謝自然，年十四，遭喪，以熟棗有味，不嘗於口，乃離棗，苦汝嚥生，止對下百鳥，鳥至，嘴嘴急投之，遂滿齒而死。安祖整之，乃吐涎，塗地，塗遍，祖整之，其人至感，祖前日見，放之，後夜忽夢一女夫，衣赤袍，像貌甚偉，著紅衣，曲領，向安祖再拜，安祖在門

一所著令史濕困有三老授以綸牡六盛溥入六劉仁恭夢佛幡出指上佛幅於項後指上有金花寶鏡一枚照見其面仁恭出而視之信然仁恭左右皆笑仁恭亦笑而寤

廿歷司徒局左右皆笑仁恭亦笑而寤

年四十九必有貴子然沈慶之夢齒簿入厠中占夢者曰汝當引由漏入廁中所謂後前也後知君當不在令生陶母夢香爐降室徵弘景之降仙

容貴不在令生也陶母夢香爐降室徵弘景之降仙

母孕二天人任母夢彩蓋懸鈴兆產升之通顯

母孕二天人任母夢彩蓋懸鈴兆產升之通顯

子教書日香爐在懷二天人任母夢彩蓋懸鈴兆產升之通顯

江僧淹夢女子擔巨鏞行空中驗金陸之漂析

處中巫夢女子擔巨鏞行空中驗金陸之漂析

見一貴人盛冠服坐堂上侍衛甚嚴問其姓字答曰我姓徐名孝嗣字敬業東海郯人也既寤問諸親舊無此人後孝嗣為梁將破魏軍於鍾離城中築壘城中積糧食以自固魏人圍之城中糧盡孝嗣乃多聚牛皮縫為大囊實以乾草浮之以渡兵士皆賴以濟城遂陷孝嗣被執魏主元詡素聞其名釋之使還梁朝位至侍中開府儀同三司封永興縣侯

夢儀衛喧迎而宣宗踐祚

夢儀衛喧迎而宣宗踐祚

白光鄆宣宗果自藩邸入繼大統

夢道士排筵飾而李涼公卒於大寧

宇內皆明夢道士排筵飾而李涼公卒於大寧

門者李武先在洛夢涼公登天津橋李武曰可記於和公亦曰登天津橋三日涼公果卒於大寧月餘武先亦卒

夢神人舁大秤轂天下知昭容之秉衡

夢神人舁大秤轂天下知昭容之秉衡

夢司錄貸錢千萬而貧儒頓富

夢司錄貸錢千萬而貧儒頓富

夢鄭猷爭錢

夢鄭猷爭錢

夢用玉筋

夢用玉筋

夢撰曉寒之詞

夢撰曉寒之詞

夢處女之歌

夢處女之歌

夢用玉筋

夢用玉筋

夢撰曉寒之詞

夢撰曉寒之詞

夢處女之歌

夢處女之歌

夢用玉筋

夢用玉筋

夢撰曉寒之詞

夢撰曉寒之詞

夢處女之歌

夢處女之歌

財貨篇第八

財貨之夢珠玉錢帛之類是也夢簪櫛木石者得財貨

財貨之夢珠玉錢帛之類是也夢簪櫛木石者得財貨

劉穆之夢用施肇益

劉穆之夢用施肇益

君子貴藏往而知來

君子貴藏往而知來

此用車之艱夢者也舟車之外有益民用者執非器物也哉惟聖人能御盈而尚象有

此用車之艱夢者也舟車之外有益民用者執非器物也哉惟聖人能御盈而尚象有

筆墨篇第九

筆墨非器物之類也然文人才士賴此以展其情性踐奇聞得是以傳於遠其為器物雖微而功用甚大

筆墨非器物之類也然文人才士賴此以展其情性踐奇聞得是以傳於遠其為器物雖微而功用甚大

故特著於篇云

故特著於篇云

夢占逸旨卷六

卷之六外篇目錄　科甲篇　神怪篇　壽命篇

科甲篇第十一

科甲爵品。莫不有前兆焉。昔孫屋夢踐積木之上。謂必作狀元。居然登第。袁郊夢立北斗之下。新增飜府曰。袁郊初應舉夢北斗下立。果第七人及第。李迪夢剃髭。昔箱雜記曰。李文定公迪夢剃髭。謂人曰。吾其作狀元乎。已而果然。許假夢斬項。南部新書曰。許假夢斬頭。化令爲塚中竹。以舉時。夢徐將軍斬下頭。明年徐果下第。一夕夢斬頭。果第二人及第。劉沆夢落頭。括異志曰。劉公沆夢落頭。飛去。良久而還。已果第一。奚是。曾迴夢添耳。以爲不解語。錄曰。嘉興曾迴舉時。夢人添一耳。是年果狀元及第。楊通夢狀元授劍。乃得龍首山人。物妖通異志曰。楊通夢人授劍。曰。汝當得狀元。不可言。及第。張輔夢狀元姓劉。乃稱火山邑主。大鄉里錄曰。張輔夢人告曰。汝當得狀元。姓劉。乃稱火山邑主。後果然。秦少游夢殘柩之徵。游覽志曰。秦少游夢人告曰。汝當得狀元。及第。後果然。然柩者。官之象也。張文潛爲相。已而作樂迎狀元至。張文潛之二十五日。使者來報。科舉之詔。其年丁未會試。名在第二。文集曰。洪武庚戌五月二十一日。張輔松江人。未第時。夢人告曰。汝當得狀元。及第。後果然。登第在狀元前。筆齋謾錄曰

會雙士殷自稱慕以致堆爲月部侍郎王氏見聞錄曰王自謂有宰相分後果在任卒於位者對曰項言門號朝堂判官檢校僕射竟卒於任郎中人扣門覓少卿又卿一人手執卷云少卿又卿之馬嘶果在此朱曰吾姓朱國少卿不是少卿後果如其人示卷有朱少卿之名王曰吾國五月五日死馬夢之徵也曹確夢爲僧而杜宰相退位者對曰出家號圓寂判官之徵也相突厥之後日以相高力張鎰夢任調拜廉使異記曰玄宗夢孝子而韋見素持衡士對云孝子玄宗夢浴殿有

魏徵、杜如晦、房喬未平生及且薨、又曰杜如晦若平生、帝興太子痛哭、帝弘第是夕帝夢如晦若平生、唐太宗夢辟收、冀世南死、帝夢一人自稱姓辟名收、冀世南死

爲妖徵。（解見蛇條）注：趙直占夢桑而決其壽數。（桑字四畫，八傳曰：何桑生之中，直占曰：桑弧蓬矢，以射四方，故桑生之中，直占曰：桑弧蓬矢，以射四方，故桑生之中，直占曰：桑弧蓬矢，以射四方，故

日。南齊書曰。太祖年十七。夢乘青龍西行。運日。日轉如車輪。山乃止。良久。日還如初。劉穆之夢船挾白龍而受宋武之召。家人問吉。者云。龍者。君之象也。龍飛云。青木色。日出象也。解見天者篇。即位注。荀伯玉夢齊帝六龍出腋。南齊書曰。七年。荀伯玉夢中自謂是伯玉。夢太祖乘船在廟殿北渚。見上兩腋下有翅不舒。伯玉問何當舒。上曰。卿後三年。伯玉曰。則時乘之。夢覺。向上嘯。兇之。凡六龍。出兩腋下。翅皆舒。遷而復斂。遷元徽五年。太祖消

魚鱗罩其兒於帶豈特詩人衆魚之夢應豐年而已哉漢武夢魚求去鈎而獲珠三輔黃圖曰辛氏三秦記云昆明池通渭白鹿原人釣魚繒繩而去夢於溪武帝求去其鈎三日帝不能止所夢耶乃取鈎放之帝後復遊池濱得明珠一雙帝曰豈昔魚之報耶胡婁夢魚蹤水盆而生姪宋史曰胡寅字明仲安國弟之子也寅將生其母以多夢太守劉之亨夢魚乞命夢罷二頭注曰夢占曰夢魚蹤水盆中急社取面子之象失里夢魚禁捕者無其也山東通志曰青州定陶縣北有陂澤居民採蜂蜜生魚正二月間女直人錄鳥輔卓稗革帶握手板入謁告賴民捕獲其族乞不悟之殊爾乃若昆蟲之屬厥類實繁青蠅止樊詩人所刺故昌邑王賀夢蠅矢積階漢書曰昌邑王賀嗣立二十七日行淫亂之事不用其言卒至於廢王充論衡曰人衆多顧故逐之貴也速部何晏夢蠅頭聚鼻三國志曰何晏字平叔南陽宛人也母尹氏入魏武帝宮晏隨母在宮中後為主簿尚公主拜駙馬都尉晏美姿儀而自喜粉白不去手中常持白玉摩挲之魏武疑其故以此物為飾也晏既貴猶與卞氏淫通魏武惡之以他事誅晏及鄧颺等皆伏法晏臨刑顧謂收者曰可持我頭去市曝之蠅集其鼻拂之復生收者還以告武帝帝笑曰何晏故是假面鬼耳遂不殺晏後坐謀反誅晏夢蠅集鼻其兆也豈有貴徵焉至於蟻本螫蟲亦居王號奉檄南柯為郡守而大治柯郡不理屈鴈貨守累日遂罷郡寤尋古使二使曰槐安國王遣使奉迎南柯守下驚臥夢二紫衣使者趨庭下一使曰王命相召守隨使者入穴中見大槐安國王曰南柯守二大蠹乃守古槐穴中之蟻也一蠹著一短翅小冠人曰此蟻之偉者乃於朽槐中見蟻聚草生殿中乃拔之即於其處掘穴尋得蟻穴謝云使不謹為人所獲守歎曰此蟻之妖而止焉夜夢見一人長丈餘自稱姓段名光華林園竹林堂使歸人保護甚謹一旦為人所害光華林園竹林堂門左右木瓜死劉巢門左胎已死劉巢門左右木瓜死劉巢門左胎已死劉巢門左右木瓜死劉巢門左胎已死劉巢

城陽王報祖仁之讐。魏曹有金二百斤馬一匹。在祖仁家。頻可取之。祖仁乃懸朱祖仁宿於樹以石壓之。朱夢謂曰。我以祖仁宿於樹以石壓之。朱夢謂曰。我以祖仁宿於樹以石壓之。朱夢謂曰。我以

古文孝經孔氏傳

孔安國傳

重刻古文孝經序

先王之道莫大於孝仲尼之敎莫先於孝自六經而下無非孔氏遺書其有出孝經之右者乎何以言之天下無有無父母之人故也孝經有二本其一河間王所得十八章者謂之今文其一魯共王壞孔壁所得竹牒科斗文二十二章者孔安國所爲作傳謂之古文安國曰今文十八章文字乖誤又曰河間王所上雖多誤然以先出之故諸國往往有之漢先帝發詔稱其辭者皆言傳曰其實今文孝經也由是觀之今文孝經之行也蓋當時未之行也迨乎久矣古文者雖安國爲之訓傳蓋當時未之行也迨乎漢季馬季長擬作忠經十八章倣今文孝經也鄭康成注孝經亦其今文者也自是厥後今文孝經之行彌盛而古文亦與之俱行至唐明皇親注孝經雖兼取孔鄭二家之說然其經則用今文取其闕閨門章也於是古文孝經遂廢不行至宋邢昺依明皇御注作正義然後孝經唯御注本行于世鄭注遂亡古文孝經亦亡其傳文而僅存其經文宋人尊信孝經者莫若司馬溫公然特得古文本經而讀之耳不覩孔傳也自二程至朱熹氏皆疑孝經以爲後人所擬作朱子又妄改易本經篇章著爲經一章傳十四章且刪去其本文二百餘字孔子曰信而好古若朱子者可謂拂矣自是以來學朱氏者舉不信孝經塾師不以爲敎至令童子輩目弗見孝經悲夫先王之道莫大於孝仲尼之敎莫先於孝夫子不曰乎吾志在春秋行在孝經是以後世人主不讀書則已苟讀書者必自孝經始況下焉者乎今朱氏之徒不讀孝經而學心法其不爲浮屠之歸者幾希夫古書之亡于中夏而存于我日本者頗多宋歐陽子嘗作詩稱逸書百篇今尚存昔僧裒然適宋獻鄭注孝經一本於太宗司馬君實等得之大喜云今去其世七百有餘年古書之散逸者亦不少而孔傳古文孝經幷與安國之傳存于我日本豈不異哉予嘗試檢其書古人所引孔安國孝經傳者皆具

新刻古文孝經孔氏傳序

表章遺書莫先於經近代之僞撰者若張商英古三墳書吾衍晉文春秋楚檮杌豐坊子夏詩傳申公詩說之類其言舉無可采而好事者爲傳之此則過也然如張霸之百兩篇時君既知其僞撰矣而愛其文辭亦使之流傳於世連山歸藏古無著錄而隋唐志始有之今見於諸書所引用者其文類斑駁可喜子夏易傳見於陸德明孔穎達李鼎祚所引者於訓詁名物爲詳相傳以張弧僞作弧唐人也陸孔諸人寧有不知而肯輕相承用乎此必有所由來然如今逸志堂之所收者則又并非張弧之舊矣使此數書而在亦焉得不爲傳之孝經有古今文鄭康成注者今文也孔安國傳者古文也五代之際二家並亡宋雍熙中嘗得今文鄭氏注於日本矣今又不傳新安鮑君以文篤學好古意彼國之尚有是書也屬以市易往者訪求之顧鄭氏不可得而所得者乃古文孔氏傳遂攜以入中國此書亡逸殆及千年而一旦復得之此豈非天下學士所同聲稱快者哉鮑君不以自私亟付剞劂而以其本示余余按傳文以求之如云閒居靜而思道也則陸德明引之矣脫衣就功暴其肌體云云則司馬貞引之矣上帝亦天也則王仲邱引之矣其文義典核又與釋文會要舊唐書所載一一符會必非近人所能撰造然安國之本亡於梁而復顯於隋當時有疑爲劉光伯所作者即鄭注人亦疑其不出於康成雖然古書之晦于今日者有幾即以爲光伯所補綴是亦何可廢也蓋其文辭微與西京不類與安國尚書傳體裁亦別又不爲漢惠帝諱盈字唯此爲可疑耳漢桓譚唐李士訓皆稱古孝經千八百七十二言今止一千八百六十一言此則日本所傳授前有太宰純序所謂不以宋本改其國之本是也唯是章首傳云孔子者男子之通稱也仲尼之兄伯尼十五字斷屬訛誤因下有曾子者男子之通稱語而誤曾爲孔當爲衍文仲尼之兄自字孟皮安得與仲尼同字且於本文亦無所當此當爲後人羼入無疑余所以致辨者恐人因開卷一二齟齬遂并可信者而亦疑之則大非鮑君所藏漢初芝子貞出之凡十八章鄭康成爲之注是爲今文孝經又魯共王使人壞夫子講堂於壁中得古文尚書及孝經二十二章魯三老孔惠詣獻京師孔安國與規規相似也然其誤入者則自在讀者之善擇矣德永盧氏嘗刻尚書大傳周易乾鑿度等書流布未廣其家被籍之後板之在否不可知此皆漢氏遺文好古者所當愛惜若能與此書並壽諸梓以爲衆書冠冕豈非一大快事乎前以明可夏彝商鼎必非柴哥官汝之所得而齊量矣前朝所刻書多取僞者今皆取其眞者不益以見

國家文教之美　朝野相成爲足以度越千古也哉

乾隆四十有一年秋七月東里盧文弨序於鍾山書院

新雕古文孝經序

古文孝經孔安國傳世久失其傳武林汪君翼蒼隨佑舶至日本訪求以歸吾友鮑君以文得之甚喜遂刻入知不足齋叢書間以弁言爲屬考固寡陋攷物摭端緒訛誤因下有曾子者男子之通稱語而誤曾爲孔當爲衍文仲尼之兄自字孟皮安得與仲尼同字且於本文亦無所當此當爲後人羼入無疑余所以致辨者恐人因開卷一二齟齬遂并可信者而亦疑之則大非鮑君所藏漢初芝子貞出之凡十八章鄭康成爲之注是爲今文孝經又魯共王使人壞夫子講堂於壁中得古文尚書及孝經二十二章魯三老孔惠詣獻京師孔安國爲作傳所謂古文孝經者也遭巫蠱事未之行自晉至梁孔鄭二家並立於學其後梁亂孔傳獨亡隋祕書監王劭于京師訪得之以示河間劉炫炫因序其得喪述其義疏爲稽疑一篇當時學者習於鄭注頗疑孔傳爲炫所自撰唐開元中詔議孔鄭二家並亡宋雍熙初日本僧奝然以鄭注孝經來獻中土始有其書而孔傳卒不可得按宋三朝藝文志云周顯德末新羅獻別序孝經即鄭注也然歐公五代史記謂新羅自晉以後不復至中國而奝然事則見於宋史日本傳斯爲可信第不解奝然當日何不以孔傳俱來豈是書在彼國中亦所祕邪日本傳又累言其國太宰府遣人貢方物或收得其牒今序刻是書之太宰純未詳爲何如人日本多世職太宰純豈猶其苗裔或以官爲氏者乎惜乎十萬里之波濤難盡不易問耳書中經文視世所傳古文孝經不

同者如父母生之續莫大焉作續莫大焉故親生之膝
下作故親生毓之與班孟堅謂諸家說不安處古文字
讀皆異正合中心藏之作忠心臧之以中爲忠亦與陸
德明經典釋文合以是知宋儒所傳之古文孝經猶未
能無少差謬而爲更有以證前人之失者安國作傳實
在孝武之世乃許沖以古文孝經爲昭帝時魯三老所
獻考安國之卒在天漢以前安得昭帝時猶能作傳今
觀安國原序始知三老所獻卽孔壁所出也或曰然則
此書出于安國之手殆的然可信矣乎曰是未易以一
言斷也昔古文尚書傳于東晉後儒猶辯論紛紜疑信
參半況孝經孔傳之見于今日者乎大抵其出愈晚則
其疑益甚此亦世俗之恒情然而汾陰之鼎詎必非九
牧之金所謂各疑其疑各信其信耳嗟乎是一書也厄
于秦亟蟲於漢亡於梁譌於隋聚訟於唐散佚于五代
自有經傳以來其更歷患難屢興而屢顯者疑莫有甚
於此矣夫孰知數百年而後一旦復出於
稽古右文之朝而所謂鄭注者反澌滅而不可復稽豈
非孔曾之藏有以默爲呵護直俟
聖明之世而後著歟傳曰孝弟之至通於神明光於四海
無所不暨于斯益信而以文搜訪之勤遠周海外其有
功於斯道又豈在顏貞孔惠諸人之亞哉

乾隆四十有一年歲次丙申暮春之吉海昌吳騫謹序

右文稽古之朝不可謂非神莽儒生之幸事也欽惟
皇朝天下一統海宇敉寧估客商船揚帆溟渤遂從日本購
得古文孝經孔傳一編載歸鄉國其書二十二章經文
一千八百六十一字較之桓譚新論所稱尚少十一字
而以宋司馬氏指解相校則增多五十一字其間單文
隻句無關義理者不具論若首章之以順天下可不煩言而解卿大夫章然後能保
保其祿位而五字與諸侯章之保其社稷士章之保其
爵祿句法相合而義更明暢又故親生之膝下此本作
是故親生毓之傳云育之者父母也父母生之續莫大
焉此本作續莫大焉傳云續功也此一條班固藝文志
已稱諸家之說不安古文字讀皆異而指解本所刊與
今文無異然則此本爲最古矣今文鄭注嘗進獻於宋
僧肴然古文孔傳得再見於
聖朝以孝治天下羣生照育遊化宇者百數十年俗無拂戾
之風家有天倫之樂郅隆之治萬國攸同皆仰沐
聖天子德化之所覃敷而亦賴大聖人遺經之所感發也今
國家開四庫之館徵天下之書以
祕府儲蓄之多海內弆藏之衆似此異本豈乏間貽而偏
隅閒見狹隘窮以爲目未經見便足珍奇不敢祕諸經
笥亟欲公之同好此吾友鮑君以文重付剞劂之本意
也鮑君所刻知不足齋叢書大率闡發隱微搜羅廢墜
而得此千百年久佚之本以列前編欣喜之懷形諸寤
寐辰寀鄉下士言不足爲是書取重然吾友玩書公世
之心知之最深受讀既竟不容默也遂書於簡端

乾隆四十一年歲次丙申中春之吉慈谿鄭辰謹序

古文孝經序

孔安國

孝經者何也孝者人之高行經常也自有天地人民以來而孝道著矣上有明王則大化滂流充塞六合若其無也則斯道滅息滂普光反塞先北反當吾先君孔子之世周失其柄諸侯力爭道德既隱禮誼又廢至乃臣弒其君子弒其父亂逆無紀莫之能正是以夫子歎先王之教於閨門之內資於事父以事君而嚴於上也故因親以事天因親以事地因親以事君而德教加於百姓刑于四海蓋天子之孝也詩云有覺德行四國順之蓋諸侯之孝也戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰蓋卿大夫之孝也非法不言非道不行謹言節用以守其祭蓋士之孝也用天之道因地之利謹身節用以養父母蓋庶人之孝也故自天子以至於庶人孝之為德其本一也貫首弟子顏回閔子騫冉伯牛仲弓性也至孝之自然皆不待論而後通也仲尼以為德行之科曾子以為孝之為大也遂集而錄之名曰孝經與五經並行於世經所貴反卧反門若倚反遭秦之世焚滅先典惟此經與乾坑存焉漢興除挾書之律開獻書之路於是諸儒各以所聞傳授後學或信或疑或隱或顯或分為數家之說或學者以傳其所聞或以隱其所習或以顯其所說或以疑其所惑或以信其所守或以為孝經出於孔氏使弟子記錄其所聞或以為出於曾子門人或以為出於七十子之徒或以為出於孔門弟子各記所聞或以為出於曾子之門人各記所聞或以為出於曾子之門人各記所聞或以為出於曾子之門人

仲尼閒居曾子侍坐子曰參先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨女知之乎曾子避席曰參不敏何足以知之子曰夫孝德之本教之所由生復坐吾語女身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也夫孝始於事親中於事君終於立身大雅云無念爾祖聿修厥德

子曰愛親者不敢惡於人敬親者不敢慢於人愛敬盡於事親而德教加於百姓刑于四海蓋天子之孝也甫刑云一人有慶兆民賴之

在上不驕高而不危制節謹度滿而不溢高而不危所以長守貴滿而不溢所以長守富富貴不離其身然後能保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰

非先王之法服不敢服非先王之法言不敢道非先王之德行不敢行是故非法不言非道不行口無擇言身無擇行言滿天下無口過行滿天下無怨惡三者備矣然後能守其宗廟蓋卿大夫之孝也詩云夙夜匪懈以事一人

資於事父以事母而愛同資於事父以事君而敬同故母取其愛而君取其敬兼之者父也故以孝事君則忠以敬事長則順忠順不失以事其上然後能保其祿位而守其祭祀蓋士之孝也詩云夙興夜寐無忝爾所生子曰因天之道因地之利謹身節用以養父母此庶人之孝也

故自天子已下至於庶人孝無終始而患不及者未之有也

事其先君治家者不敢侮於臣妾而況於妻子乎故得人之懽心以事其親夫然故生則親安之祭則鬼享之是以天下和平災害不生禍亂不作故明王之以孝治天下如此詩云有覺德行四國順之

曾子曰敢問聖人之德其無以加於孝乎子曰天地之性人爲貴人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來助祭夫聖人之德又何以加於孝乎故親生之膝下以養父母曰嚴聖人因嚴以教敬因親以教愛聖人之教不肅而成其政不嚴而治其所因者本也

子曰教之所生生之續莫大焉君子因其所生以繼其續也修身愼行恐辱親也宗廟致敬不忘親也

修身愼行恐辱親也宗廟致敬鬼神著矣孝弟之至通於神明光於四海無所不通詩云自西自東自南自北無思不服

子曰君子之事親孝故忠可移於君事兄弟故順可移於長居家理故治可移於官是故行成於內而名立於後世矣

子曰閨門之內其禮矣乎嚴父嚴兄妻子臣妾猶百姓

而行政令詩云淑人君子其儀不忒

子曰孝子之事親居則致其敬養則致其樂病則致其憂喪則致其哀祭則致其嚴五者備矣然後能事親事親者居上不驕爲下不亂在醜不爭居上而驕則亡爲下而亂則刑在醜而爭則兵此三者不除雖日用三牲之養猶爲不孝也

子曰五刑之屬三千而罪莫大於不孝要君者無上非聖者無法非孝者無親此大亂之道也

子曰教民親愛莫善於孝教民禮順莫善於弟移風易俗莫善於樂安上治民莫善於禮禮者敬而已矣故敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則臣悅敬一人而千萬人悅所敬者寡而悅者衆此之謂要道

子曰君子之教以孝也非家至而日見之也教以孝所以化民也是故先之博愛而民莫遺其親陳之以德義而民興行先之敬讓而民不爭導之以禮樂而民和睦示之以好惡而民知禁詩云赫赫師尹民具爾瞻

子曰昔者明王以孝治天下也不敢遺小國之臣而況於公侯伯子男乎故得萬國之懽心以事其先王治國者不敢侮於鰥寡而況於士民乎故得百姓之懽心以事其先王治家者不敢侮於妻妾而況於庶人乎故得妻妾之懽心以養父母曰嚴聖人因嚴以教敬因親以教愛聖人之教不肅而成其政不嚴而治其所因者本也言有父也必有先也言有兄也

子曰父子之道天性君臣之義父母生之續莫大焉君親臨之厚莫重焉

子曰不愛其親而愛他人者謂之悖德不敬其親而敬他人者謂之悖禮以順則逆民無則焉不在於善而皆在於凶德雖得之君子所不貴君子則不然言斯可道行斯可樂德義可尊作事可法容止可觀進退可度以臨其民是以其民畏而愛之則而象之故能成其德教而行其政令詩云淑人君子其儀不忒

子曰孝子之事親孝故忠可移於君事兄弟故順可移於長居家理故治可移於官是故行成於內而名立於後世矣

子曰閨門之內其禮矣乎嚴父嚴兄妻子臣妾猶百姓徒役也

曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名參聞命矣敢問從父之令可謂孝乎子曰是何言與是何言與言之不通也昔者天子有爭臣七人雖無道不失其天下諸侯有爭臣五人雖無道不失其國大夫有爭臣三人雖無道不失其家士有爭友則身不離於令名父有爭子則身不陷於不義故當不義則子不可以弗爭於父臣不可以弗爭於君故當不義則爭之從父之令焉得爲孝乎子曰君子事上進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡故上下能相親詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之

子曰孝子之喪親哭不偯禮無容言不文服美不安聞樂不樂食旨不甘此哀戚之情三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之政喪不過三年示民有終爲之棺槨衣衾而舉之陳其簠簋而哀戚之擗踊哭泣哀以送之卜其宅兆而安措之爲之宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之生事愛敬死事哀戚生民之本盡矣死生之義備矣孝子之事親終矣

經凡一千八百一十言

諸侯章第三 經七十六字

子曰居上不驕高而不危制節謹度滿而不溢有制有節謹其法度滿而不溢有制有節謹其法度是守是之道也高而不危所以長守貴也滿而不溢所以長守富也富貴不離其身然後能保其社稷而和其人蓋諸侯之孝也

經凡一百二十五字

天子章第二 經五十三字

子曰愛親者不敢惡於人也敬親者不敢慢於人愛敬盡於事親然後德教加於百姓刑於四海蓋天子之孝也

詩云赫赫師尹民具爾瞻言天子之孝德著明顯光於四海無所不及也

甫刑云一人有慶兆民賴之言天子有善德兆民賴其福也

經凡一百五十三字

孝經

漢 鄭人 孔安國 傳

日本信陽 太宰純 音

開宗明誼章第一 經一百二十五字

仲尼閒居曾子侍坐仲尼者孔子字也凡名有五品有信有誼有象有假有類以名生爲信以德名爲誼以類名爲象取物爲假假父爲類仲尼孔子者男子之通稱也仲尼之兄伯尼閒居者靜而思道也曾子者男子之通稱也名參其父曾點亦孔子弟子也侍坐承事左右問道謂也○閒音閑坐子臥反汚烏華反參所金反

子曰參先王有至德要道以訓天下民用和睦上下以順教則爲民同風互暮利之則從事敬親者不敢慢也夫兼愛無遺是謂君心上也孝道盛譽宜聞父母當顯於當時子孫光榮於無窮此孝之終竟也○解佳賣反聞如字又音問夫孝始於事親中於事君終於立身

不毀傷之遺體而已故不稱姓先王先聖王故謂之要道也訓教也道者扶持萬物使各終其性命故謂之要道也施於人則變化其行而之正理故道在身則言自故謂之要道也訓教也道者扶持萬物使各終其性命故謂之要道也施於人則變化其行而之正理故道在身則言自者也至德孝德也孝生於敬教者寡而說者衆故不稱姓先王先聖王以訓天下也至德孝德也孝生於敬教者寡而說者衆故不稱姓先王先聖王以訓天下也師一而已故不煩博說也○煩音扶勿反博音博說音悅

仲尼閒居曾子侍坐仲尼者孔子字也凡名有五品有信有誼有象有假有類以名生爲信以德名爲誼以類名爲象取物爲假假父爲類仲尼孔子者男子之通稱也名參其父曾點亦孔子弟子也侍坐承事左右問道謂也○閒音閑坐子臥反汚烏華反參所金反

子曰參先王有至德要道以訓天下民用和睦上下以順教則爲民同風互暮利之則從事敬親者不敢慢也夫兼愛無遺是謂君心上也孝道盛譽宜聞父母當顯於當時子孫光榮於無窮此孝之終竟也○解佳賣反聞如字又音問夫孝始於事親中於事君終於立身

不毀傷之遺體而已故不稱姓先王先聖王以訓天下也至德孝德也孝生於敬教者寡而說者衆故不稱姓先王先聖王故謂之要道也訓教也道者扶持萬物使各終其性命故謂之要道也施於人則變化其行而之正理故道在身則言自故謂之要道也訓教也道者扶持萬物使各終其性命故謂之要道也施於人則變化其行而之正理故道在身則言自者也至德孝德也孝生於敬教者寡而說者衆故不稱姓先王先聖王以訓天下也師一而已故不煩博說也○煩音扶勿反博音博說音悅

子曰夫孝德之本也教之所由生也○德者得也天地之道得則日月星辰不失其敘寒暑不失其節人生稟父母之血氣情性相通分形始也本其所由也人生稟父母之血氣情性相通分形體能自保全而無刑傷則其所以爲孝之始者也足以治子之道謙約自持居上不驕處下不亂推敵能謙在衆不爭故遠於咎悔而無凶禍之災焉也○處昌呂反推吐雷反遠于萬反

孝道盛譽宜聞父母當顯於當時子孫光榮於無窮此孝之終竟也○解佳賣反聞如字又音問夫孝始於事親中於事君終於立身

不毀傷之遺體而已故不稱姓先王先聖王以訓天下也至德孝德也孝生於敬教者寡而說者衆故不稱姓先王先聖王故謂之要道也訓教也道者扶持萬物使各終其性命故謂之要道也施於人則變化其行而之正理故道在身則言自故謂之要道也訓教也道者扶持萬物使各終其性命故謂之要道也施於人則變化其行而之正理故道在身則言自者也至德孝德也孝生於敬教者寡而說者衆故不稱姓先王先聖王以訓天下也師一而已故不煩博說也○煩音扶勿反博音博說音悅

子曰夫孝德之本也教之所由生也○德者得也天地之道得則日月星辰不失其敘寒暑不失其節人生稟父母之血氣情性相通分形始也本其所由也人生稟父母之血氣情性相通分形體能自保全而無刑傷則其所以爲孝之始者也足以治子之道謙約自持居上不驕處下不亂推敵能謙在衆不爭故遠於咎悔而無凶禍之災焉也○處昌呂反推吐雷反遠于萬反

危所以長守貴也滿而不溢所以長守富也制節謹度滿而不溢先王恢醫天道虧盈不騖不溢用能長守富貴也是故自高者必有下之自多者必有損之故古之聖賢不上其高以求下人不溢其滿以謙受人所以自終也○下人遐嫁反

富貴不離其身然後能保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也有其德斯有其爵斯有其社稷有其民人守其土地行其政令則人和睦以尊諸侯之孝道其法如此也○離力智反處昌呂反

詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰詩小雅小旻之章自昌呂反集詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰危懼之詩也行孝亦然故取喻焉臨深淵恐陷言常不敢自康也夫能自危者則能安其位者也憂其亡者則能保其存者也懼其亂者則能有其治者也故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也○號居陵反治直吏反下同

卿大夫章第四 經九十四字

子曰非先王之法服不敢服服者身之表也尊卑貴賤服飾之儀上僭下為不忠貴服聰服謂之僭下僭上為失位是以君子動不違法舉不越制所以成其德也佳反又例宜非先王之法言不敢道法言謂孝弟忠順禮典也德行不孤必有鄰故非法不言非道不行必合典法然後乃言必合道義然後乃行也無擇口無擇行也出言動作不違先王之典以行其典論中能絕不絕必先審是非上安而下化之也○德行下孟反言非道下孟反下同詩云非法不言非道不行謹言行也詩小雅小宛之章也言日月虛邁不我與留連也見時不待人也○邁莫話反與音預留連也○夫音扶樂音洛言行同夫音扶樂音洛言滿天下亡口過行言所可言行所可行故言行皆善無可棄擇者焉苟言行不可棄擇者焉苟偷得利而後有害偷得樂而後有鬼則先王所不行也○苟音無下皆同行下孟反傚言行同夫音扶樂音洛言滿天下亡口過行

庶人章第六 經二十四字

子曰因天之時就地之利天時謂春生夏長秋收冬藏寒暑風雨之類也地利謂原隰水陸各有所宜也庶人之業稼穡為務謹因四時就於地利而已率先之也○好呼報反率所律反

謹身節用以養父母此庶人之孝也謹身者不敢犯刑也節用者財用足身無患也財用足則無患不為非則無患不為約而不匱也

士章第五 經八十六字

子曰資於事父以事母其愛同資取也取事父之道以事母其愛同也故母取其愛而敬君取其敬兼之者父也母至親而不尊君至尊而不親唯父兼尊親之道焉大王王季文王是故為人父者不可以不備父道不嚴則敬不至人常情也是故為人父者不明父子之道以教其子則子不知為子之理以事其父為人君者不明君臣之道以正其臣則臣之道以事其君君臣以序和衆庶以愛輯則主有令而民行之上有禁而民不犯也○夫音扶輯音集

故以孝事君則忠孝子婦孝則親之所安也能盡孝以順親則於親則美名彰人君寬而不虐則臣下忠臣下忠則君之所用也能盡忠以事上則當於君當於君則爵祿至是故榮名以顯立於後世以顯父母此孝之終也

士章第七 經二十五字

君取其敬兼之者父也母至親而不尊君至尊而不親唯父兼尊親之道焉大王王季文王是故為人父者不可以不備父道不嚴則敬不至人常情也是故為人父者不明父子之道以教其子則子不知為子之理以事其父為人君者不明君臣之道以正其臣則臣之道以事其君君臣以序和衆庶以愛輯則主有令而民行之上有禁而民不犯也○夫音扶輯音集

故以孝事君則忠子婦孝則親之所安也能盡孝以順親則於親則美名彰人君寬而不虐則臣下忠臣下忠則君之所用也能盡忠以事上則當於君當於君則爵祿至是故榮名以顯立於後世以顯父母此孝之終也

庶人章第六 經二十四字

子曰因天之時就地之利天時謂春生夏長秋收冬藏寒暑風雨之類也地利謂原隰水陸各有所宜也庶人之業稼穡為務謹因四時就於地利而已率先之也○好呼報反率所律反

謹身節用以養父母此庶人之孝也謹身者不敢犯刑也節用者財用足身無患也財用足則無患不為非則無患不為約而不匱也

孝平章第七 經二十五字

子曰故自天子以下至於庶人有始而患不及者未之有也躬行孝道為卑一概人子之道所以為常也必有終始然後乃善其不能終始者必及患禍安故為君而慮為父而慈為子而順此四者人之大節也大節在身雖有小過不為不孝為君而虐為父而暴為臣而不忠為子而不順此四者人之大失也大失在身雖有小善不得為孝上章既明其無終始之義以勉人為高行也○行下孟反

三才章第八 經二十九字

曾子曰甚哉孝之大也曾子聞孝為德本而化所由生自天子達庶人焉行者遍滿不用其本也兼而統之則人君之道也分而殊之則人臣之事也君失其道無以有其國臣失其道無以有其位故上之爲下不妄下之事上不虛孝之致也○夫音扶傳同行下孟反傳同喬許六反

天地之經而民是則之也是則此謂養家事父母之則也陳爭死節於下則故家事脩矣上不易其則故士庶人君之則也盡力善養子婦之則也人君不易其則故百姓無怨焉為子婦不易其則故親益其為斯皆法天地之常道也是故用則者安不用則者危也○爭音諍養羊尚反

則天之明因地之利以訓天下夫覆載萬物者天也其德無外者地也地也其物莫不在焉載而無棄者地也是故聖人法天之則以順天下之民其德不回其政不改其俗不易而民從其教也詩小雅小宛之章也言日月運行不敢過差不我與當如此也○夫音扶覆扶又反下同樂五教反回戶圭反

是以其教不肅而成其政不嚴而治以其脩則耳行因也登山而呼音達聲不加疾而遠聞順水而行不加速而流自成不加嚴刑而政自治也○治直吏反

先王見教之可以化民也識見教化終始之本故不施刑罰而使民遷善其道如此是以先王之教不肅而成其政不嚴而治以其脩則耳行因也登山而呼音達聲不加疾而遠聞順水而行不加速而流自成不加嚴刑而政自治也○治直吏反

先之以敬讓而民不爭上為敬則下不爭上之化下猶風之靡草故須臾順之則下不爭上之化下猶風之靡草故須臾順之以已率先之也○好呼報反率所律反

道之以禮樂而民和睦禮則強教之敬於是乎道之斯行義之斯和恩之斯睦也之傳同強其丈反睦音目

好謂貪也惡謂罰也言明而不可犯令蠻夷而不可亂人君能明以令上行禁止者必先合於民之所好而禁於民之所惡好惡其祿賞焉有不勸而可以得者哉是以使下也有無功而可以得富者是賞不足以使下也有無罪而可以得誅者是誅不足以使下也好呼報反傳同惡烏路反傳同分扶問反鉄方于反鉞音越詩云赫赫師尹民具爾瞻之謂也師大師尹氏周之三公也具俱也爾女也言居顯位之人天地之性人為貴人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來助祭夫聖人之德又何以加於孝乎故親生毓之以養父母日嚴養之者父母也故其敬父母之心生於愛之深也愛敬盡於事親而德教加於百姓刑於四海蓋天子之孝也甫刑云一人有慶兆民賴之其此之謂乎

孝治章第九 細目四

子曰昔者明王之以孝治天下也必得其情也敢不因左右而進百官脩道各奉其職有罰者主元其罪有賞者主元其功元知不悖賞罰不差有不敢遺故曰明至德要道也治政之所由興也君者人之所以立也君德教加於人之謂也名乃在官不忠非孝也不愛萬物非孝也不敬非孝也不惠非孝也事上不敬非孝也元若阮反下同治直吏反下同差初佳反

聖治章第十 細目四

曾子曰敢問聖人之德亡以加於孝乎子曰天地之性人為貴人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來助祭夫聖人之德又何以加於孝乎故親生毓之以養父母日嚴養之者父母也故其敬父母之心生於愛之深也愛敬盡於事親而德教加於百姓刑於四海蓋天子之孝也甫刑云一人有慶兆民賴之其此之謂乎

父母生績章第十一 細目三

子曰父子之道天性也君臣之義也父母生之續莫大焉君親臨之厚莫重焉故資於事父以事君而敬同資於事父以事母而愛同故母取其愛而君兼其敬故以愛事君則忠以敬事君則順忠順之道其惟移之於事上乎居則致其敬養則致其樂祭則致其嚴悴下脩胥吏食從

捐者衣冠不解行不正履所謂致其憂也親既終須思慕號咷勿使悲慟卜兆相葬所謂致其哀也既葬反虞祭則祭祀之祭及四時吉祀盡其齊敬之心又論其尊親之設所謂致其嚴也○楊千懸反悴在醉反號戶刀反咷道刀反毀七雷反瘠疾昔反（以上音附齊則皆反）五者備矣然後能事其親也事親者居上不驕為下不亂在醜不爭上上位也醜衆類也不驕若據下位而驕則亡為下而亂則刑在醜而爭則兵驕而無禮所以亡也亂而不爭務和順也居上命也不亂奉上命也不爭務和順也

閨門章第十九　經一十四字

子曰閨門之內具禮矣乎　言其爲具體矣夫禮經國家定社稷序人民利後嗣者也君子脩各其事長以治官之謂備存焉○夫音扶長丁丈反　嚴親兄君弟以言具禮之事也嚴親孝嚴兄弟也孝以事長而忠順之節著矣○弟大計反下同長丁丈反　妻子臣妾繇百姓徒役也臣謂家臣僕也故家人有嚴君焉父之謂也父謂嚴君而兄尊長則其妻子臣妾猶百姓徒役是故君子從政事家之內而君人之禮具矣○繇音由長丁丈反

諫爭章第二十　經一百四十八字

曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名參聞命矣　慈愛者所以事親也安親揚名者孝之終也參既得聞此命也○夫音扶參所金反下同行下孟反　敢問子從父之命可謂孝乎　疑思問也夫親愛非違命之謂也以爲於說有闕是以問焉○夫音扶　子曰參是何言與是何言與言之不通邪　再言之者非之深也可否相濟水調之和和實生民同則不繼從是爭非和也曾子魯鈍不推致此意之不通也○與音餘下同邪音耶爭爭諫也　昔者天子有爭臣七人雖無道不失天下　七人謂三公及前疑後丞此七官主諫正天子之過○丞音承　諸侯有爭臣五人雖亡道不失其國　五人謂公卿及國之三卿與大夫也○卿音慶　大夫有爭臣三人雖亡道不失其家　三人謂家相宗老側亞也○相息亮反　士有爭友則身不離於令名　同志爲友　父有爭子則身不陷於不義　諫見志而不從起敬起愛　故當不義則子不可以不爭於父臣不可以不爭於君　諫爭一諫不納奉身以退臣之節也若乃見可諫而不諫謂之尸位見可退而不退謂之貪祿　退謂之懷寵懷寵尸位國之姦人也姦人在朝賢者不進苟國有患則優俺休惕必起禍國事矣是謂人主無忠臣之不義人父無忠子　故當不義則爭之從父之命又安得爲孝乎　從命不得爲孝此子之於君父之諫爭所以爲忠孝者也前見當其不諫也夫臣能固諫至孝也人主無忠謂之不父無忠孝則大亂之本也○重直用反夫音扶

事君章第二十一　經四十九字

子曰君子之事上也有君子之德而在下位固所以守其道進思盡忠退思補過　進見於君則必盡其忠節以國國事直道而行退在閭巷則思其事宜獻可替否以補君闕是以進則盡忠退則補過也○見賢遍反　將順其美匡救其惡　將順者隨而美之匡救者正而救之有過臣舉言而匡之救其違失使不至於惡也匡救猶匡正也○匡音丘救其久反　故上下能相親也　道在以先王之行極下於先王之法令順之而不違君之救其惡而匡正之行亦前後相因也○相息亮反　詩云心乎愛矣遐不謂矣　詩小雅隰桑之篇言心乎愛矣其上乎言在上位者能愛其下則下亦愛其上心誠愛之而不以善事語之也○語魚據反　中心藏之何日忘之　君子忠心實善則何日忘之乎事上之道也君子事上當以忠心誠愛之而不以善事語之也○語魚據反　每欲言之故取以興詩同故取以興也　禮云容貌辭氣　容貌辭氣所以主於哀也○主於哀之主音注　喪思哀　喪思哀者主於哀也　祭思敬　祭思敬者主於敬也　生事愛敬死事哀戚之謂大孝　父母沒斬衰居廬寢苫枕塊哭不反位　親也○哀七當反後皆同　葬思慕　葬思慕者親已藏於地下不復見也○藏才浪反　祭則如在　祭則如在者祭其親如親在也○如在存也　事死如事生事亡如事存　孝子之事終矣　言爲孝子之道盡於此篇也

喪親章第二十二　經一百四十二字

子曰孝子之喪親也　父母沒斬衰居廬寢苫枕塊哭不反位親也○衰七雷反後皆同　哭不偯　偯猶長言之以善道相切磋者故有非則忠告之友不離善名言常在身也○離力智反傳同磋七何反　禮亡容　斬衰之哭其聲若往而不反無容儀所以主於哀也○亡音無下同　言不文　發言不文飾其辭也斬衰之哭不對所以爲不文也○對丁內反　服美不安　雖不安故不服也美謂錦繡盛服也先王制禮稱情以表飾中情也是以夫喪親者身不安美食不甘聞樂不樂食旨不甘故不食也　此哀戚之情也　所以解上六節之意三日而食　三日內殮斂已加也

跋

古文孝經孔傳一册吾友汪君翼滄市易日本得之攜歸舉以相貽博蒐意鄭孔二注有年矣往讀宋史藝文志日本僧奝然於雍熙元年浮海而至獻鄭注孝經一卷越王孝經新義第十五一卷皆金縷紅羅縹水晶爲軸縮意鄭孔亡逸於五代諸家簿錄中皆未見復有藏本而宋時日本既經進獻鄭注則其國中蓋始或尚可問因屬汪君訪之不意其所得者更爲奝然之所未獻也孔傳先亡於梁亂續出於隋初唐儒辨爭遂遺廢棄諸儒論著從未引及僅見唐會要載司馬貞議引用則天之時固地之利注畧云脫衣就功暴其肌體朝暮從事露髮塗足少而習之其心安焉二十四字以今校之儼然尚存畧異數字而義更勝可知此本更出開元敕定之上也通本義字作誼與先儒稱述之詞合又有太宰純序稱爲然適宋獻鄭注孝經一本于太宗司馬君實等得之大喜此即司馬氏古文指解序所謂秘閣所藏止有鄭氏也爲然獻書之年宋史作雍熙崇文總目作咸平據純序稱太宗其爲雍熙無疑所謂司馬君實得之大喜者蓋書藏於秘閣司馬氏從後得見之也所惜者太宗好文之主既得鄭注不復更問及孔傳遂致古本遺佚至今且既得鄭注不使流行仍歸淪廢經籍顯晦殆有幸不幸焉又按宋三朝藝文志稱周顯德末新羅獻別序孝經即鄭注者此語誤也五代史記高麗傳周世宗六年高麗國王王昭進別敘孝經一卷別敘敘孔子所生及弟子事迹明非鄭注孝經而新羅地近高麗并誤以高麗爲新羅矣考證所及因附記之是編較指解本增多五十一字中間尚多字句不同之處今悉仍日本原書付之剞劂復刊指解本正文於後以與同志者共質定焉原本刻於其國之都紫芝園太宰純序後有一印云字曰德夫末稱享保壬子梓行乃皇清康熙十一年也汪君所至爲長崎舉距其東都尚三千餘里此書購訪數年得之甚艱其功不可沒云

乾隆丙申花朝歙人鮑廷博謹跋

梁代安國及鄭氏二家並立國學而安國之本亡于梁亂隋及唐初傳之者惟鄭氏于隋秘書監王劭于京師訪得孔傳遂于河間劉炫炫退而傳其得費甚其疏闕謬于人間唐開朝廷遂著令與鄭氏並立而秘府先無其書儒者讀誦皆云炫自作書非孔舊本

又曰孝經遭秦焚書爲河間人顏芝所藏漢初芝子貞出之凡十八章而芝孫氏江翁后并顯每傳禹等名其學又有古文孝經與古文尚書而長孫氏博說今文不見有古文之學唯貞傳其業以教授由是古文遂絕

同出而歷代行鄭門一家其餘經文大較相似論簡缺解又有衍出三章并前合爲二十二章至劉向校經緯以顏本比古文除其繁惑以十八章爲定鄭衆馬融並爲之注

崇文總目唐侍中孔安國注開世與鄭康成注並行今孔注不存而鄭古文與章數存焉係本曰明帝時獻　老獻古文劉向典校經籍以顏本比對未免稍加脩飾故有深其繁衍之語然則古今文稍異者乃劉向之也世儒疑惑一概乃劉炫僞造不知古文流傳本末亦有可據者司馬貞以明皇數改元爲古本之微卷首安國自敘亦多與先儒稱述之詞合又有太宰純序稱爲然適宋獻鄭注孝經一本于太宗司馬君實等得之大喜此即司馬氏古文指解序所謂秘閣所藏止有鄭氏也爲然獻書之年宋史作雍熙崇文總目作咸平據純序稱太宗其爲雍熙無疑所謂司馬君實得之大喜者蓋書藏於秘閣司馬氏從後得見之也所惜者太宗好文之主既得鄭注不復更問及孔傳遂致古本遺佚至今且既得鄭注不使流行仍歸淪廢經籍顯晦殆有幸不幸焉又按宋三朝藝文志稱周顯德末新羅獻別序孝經即鄭注者此語誤也五代史記高麗傳周世宗六年高麗國王王昭進別敘孝經一卷別敘敘孔子所生及弟子事迹明非鄭注孝經而新羅

古文孝經孔氏傳一卷附宋本古文孝經一卷

舊本題漢孔安國傳日本信陽太宰純音據卷末乾隆丙申歙縣鮑廷博新刊跋稱其友江聲滄咿市舶至日本得於彼國之長崎澳核其紀歲干支乃康熙十一年所刊前有太宰純序稱古書亡於中夏存於日本者頗多昔僧奝然適宋獻鄭注孝經一本今去其世七百餘年古書之散逸者亦不少而孔傳古文孝經全然尚存惟是經國人相傳之久不知歷幾人書寫是以文字譌謬魚魯不辨純既以數本校讎且旁採他書所引苟有足徵者莫不參考十更裘葛乃成定本其經文與宋人所謂古文者亦不盡同無所取正故姑傳疑以俟君子今文唐虞元朗晉之古文則否今因依陸氏釋文例並晉經傳應爲今讀者不誤其音云云考世傳海外之本別有所謂古文者亦不全同今不敢從彼改此傳中間有不成語雖疑其有譌然諸本皆

覆卷子本唐玄宗開元御注孝經
古逸叢書之五
遵義黎氏校刊

康成安國之言銓玉肅韋昭之訓迭賢新注咸入討論分別異同比量疎密勉編單進取正天心每伺休閒必親披校濯除氛晉搴摭菁華寸長尺遺片善必舉戔削以存要戔足以圓文其有義疑兩存理闕千古常情所昧玄鑒斯通則獨運神襟彩垂筆削發明幽遠剖析毫麓日昃旻全未寢朝永釋乃勒掌匡曰朕以孝經德教之本也自昔銓解其徒寔繁意不能覈其宗明其奧覩斯蕪漫誠亦病諸項與侍匡參詳厥理為之訓注奠闡微言宜集學士儒官僉議可否於是左散騎常侍臣元行冲奉勅撰

左散騎常侍臣元行冲奉勅撰

臣聞開國公侯元行冲奉勅撰

大唐受命百有四年皇帝君臨之十載也赫矣皇業康哉帝道乃方宅心四隩來墜揖黃奕禹之奧欽日月星辰之序提衡而運陰陽法緐而弼礼樂車服必軌聲明惜度所以振國容鳥儀宿賦班詳籍授律所以清邦禁焉配圖穹而睟禎申耕籍以勸農飾膠庠而訓胄優勞庶績嘖興黎獻紬繹竹帛伻銅龍之厥舒向嚴牧雲驟金馬之闥或散志篇述或罔情墳誥以為孝者德之本教之所由生夫子嘗逈居諸家所說理蕪詞繁爰命

讀徐英指前千牛長史鄭王侍讀郭謙
光國子助教鄭王侍讀范行恭及諸學
官等並鴻都碩德當代名儒博綜墳
索尋聖義捧對聆咀探幽反覆至于再
至三勤色相歆昌言稱美曰大義壞壅
垂七百年皇上識洞古樞情融鑒表革
前儒必因之失道先王至要之源守章
疏之常談謂窮淵深靡之奧理方
論高深伏請頒傳布新庠司侍中安陽
縣男源乾曜中書令河東縣男張嘉貞
等奏曰天文昭煥洞合幽微望即施行仰
光末業具序反覈並委行冲撰制曰
可伏以旨言簡約妙理精深貴賤愚
賢故得上施覽歎遠被蒼恨至
若象厥士山壞孔子宅義曾參王孝之
性陳宣父述仕之由漢魏相沿靡
靦北經聘討略不為疑凡諸發揮序所
作意、既先見今則不書微臣朽左徵

孝經 御注

開宗明義章第一

仲尼居 仲尼孔子字居謂閒居也 曾子侍 曾子孔子弟子侍謂侍坐也 子曰先王有至德要道以順天下 先王能順天下人心行此至要之化則上下無怨也 民用和睦上下無怨 孝者德之至道之要也言先代聖德之所由生也 汝知之乎 參曾子名 曾子避席曰參不敏何足以知之 曾子起對也禮師有問避席起荅也敏達也言參不達也何以足知此至要之義也 子曰夫孝德之本也 人之行莫大於孝故為德本也 教之所由生也 言敬從孝而生也 復坐吾語汝 曾參起對 身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也 父母全而生之己當全而歸之故使復生 立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也 言能立身行孝道揚名後世則父母榮其親故為孝之終也 夫孝

天子章第二

始於事親中於事君終於立身 言行孝始事君為中孝道著乃能揚名榮親故曰終於立身也 大雅云無念爾祖聿修厥德 詩大雅已無念爾祖聿修厥德言述也厥其也義取

天子章第二

子曰愛親者不敢惡於人 廣敬也 敬親者不敢慢於人 廣敬也 愛敬盡於事親而德教加於百姓刑于四海 刑法也若行博愛廣敬之德加於人則人之行莫大於孝故為德本也 蓋天子之王能順天下人心行此孝道廣被天下當為四夷之所法則也 蓋言猶略孝道廣大終始略言也 甫刑云一人有慶兆民賴之 甫刑即尚書呂刑也一人天子也慶善也十億曰兆也賴其善也

諸侯章第三

在上不驕高而不危 諸侯列國之君貴在人上可謂高矣而能不驕則免危矣 制節謹度滿而不溢 費用均儉謂之制節 高而不危所以長守貴也滿而不溢所以長守富也富貴不離其身然後能保其社稷而和其

民人 州國都鄉社稷其君主而祭之言當
自和 責守在其身則長為社稷之主而人
平矣 蓋諸侯之孝也詩云戰戰兢兢如
臨深淵如履薄氷 戰戰恐懼也兢兢戒慎
臨也義取馬君
恒慎戒懼也

卿大夫章第四

非先王之法服不敢服 服者身之表也先
王制五服各有等
非先王之法言不
差言卿大夫遵守禮法
不敢陳上臨下也
敢道非先王之德行不敢行 法言謂禮
行謂道德之行若言非法
非德則為孝道故不敢為也 是故非法不
言非道不行 言必合法
行必順道 口無擇言身無
擇行 言行皆合於法
道所以无可擇 言滿天下無口過
行滿天下無怨惡 禮法之言皆有口過
道德之行自无怨德 三
者服言行
皆非先王之德義不敢陳於君前也 夫然
後能守其宗廟 三者服言行
也禮卿大夫
者則能守宗廟之祭也 蓋卿大夫之
孝也詩云夙夜匪懈以事一人 夙早也
懈惰也
義取為卿大夫能早
夜不惰故事其君也

士人章第五

資於事父以事母而愛同資於事君以
事君而敬同 資取也言愛父與母
同敬父與君同也 故母取
其愛而君取其敬兼之者父也 兼謂有
母之愛
故以孝事君則忠 移事父孝以事
君則為忠矣
以敬事長則順 移事兄敬以事
長則為順矣 忠順不失以事其上然後能保其
祿位而守其
宗廟蓋士之孝也

庶人章第六

庶人 謂
由天之道 春生夏長秋
冬藏舉事順時此用天道也 分地之利 分別五土視其高下各
盡所宜此分地利用地道也 謹身節用 謹
慎也義取禹君
恒慎敬懼也
以養父母 身恭謹則違
罪公賦既免則私養不闕也 此庶人之孝也 故自天子
至於庶人孝無終始而患不及者未有
也 始自天子終於庶人尊卑雖殊孝道同
致而患不及者未有也言无此順故
也

三才章第七

曾子曰甚哉孝之大也 曰未
有也

子曰夫孝天之經也地之義也民
之行也 經常也利物為義孝為百行之首
人之恒德若二
皇順天而有常五
為大也
天地之經而民是則之 天有常
明地有
主分地而
為義也
則天之明因地之利以順天下是以其教不肅而成其政不
嚴而治 法天明以為常因
地利以行義順
此以施教教則不待嚴肅而成理也 先王見教之可以化民也
其次弗也 見目天地教
化人之易也 是故先之以博愛而民莫遺其親 君愛其
親則人
德義之美為衆所慕
則人起心之行也 先之以敬讓而民不爭 君行敬讓則
人化而不爭 導之以禮樂而民和睦 以禮
樂化之無有違
其規者也 陳之以德義而民興行 陳說
示好以利之示惡以止之則人知有禁令不敢犯
也 詩云赫赫師尹民具爾瞻 赫赫明盛貌
也尹氏為大師周
之三公也義取大臣
為君行化
人皆瞻
之也

孝治章第八

子曰昔者明王之以孝治天下也 言先
代聖
明之主以至德要道
化人是為孝理也
不敢遺小國之臣而

況於公侯伯子男乎 小國之臣至卑者 況於公等諸侯是貴故也 故得萬國之歡心以事其先王 萬國舉其多也言行孝道以理得諸侯歡心則不以其職貢助祭也 治國者不敢侮於鰥寡而況於士民乎 理國 謂諸侯也鰥寡國之微者若尚不敢侮況於士民乎也 故得百姓之歡心以事其先王 謂諸侯能行孝理得百姓歡心則不以其職貢助祭也 治家者不敢失於臣妾之心而況於妻子乎 理家謂卿大夫臣妾家之賤者 妻子家之貴者也 故得人之歡心以事其親 卿大夫臣妾歡心則皆得盡心以奉養親 小大人之歡心助其奉養也 親安之資則親安之資則鬼享之 大然者 理皆得 存安其榮祿 事其祭也 是以天下和平災害不生 禍亂不作 上敬下歡存安祿享人由和睦 以歡太平則災害禍亂元因而起也 故明王之以孝治天下也如此 言明王 治理則諸臣以下化而行之故歡如此福應也 詩云有覺德行四國順之 覺大也義取天子有大德行則四方之國順之行也

曾子曰敢問聖人德無以加於孝乎 參聞

聖治章第九

曾子曰敢問聖人德無以加於孝乎 參聞孝理以和平又問德教又有大於孝者也 子曰天地之性人為貴 貴其異於 人之行莫大於孝 孝者德之本 大於萬物也 孝莫大於嚴父 大莫過尊嚴其父也 嚴父莫大於配天則周公其人也 昔者周公郊祀后稷以配天 后稷周之始祖也郊祀天也周公謂周公旦攝政以父配天之禮祀天也 宗祀文王於明堂以配上帝 明堂天子布政之宮也周公旦攝政以文王祖以配之禮則德教刑於四海之內各以其職來祭 君行嚴配之禮則德教刑於四海之內各以其職來祭 夫聖人之德又何以加於孝乎 言聖人德教不過尊嚴其父而已 故親生之膝下以養父母曰嚴 膝下即須養於父母膝下即須養 教之所由生也因嚴而教 因親以教愛 父子之道則名教生焉 因親以教愛 因過庭以啟敬也抑搔屋痛 聖人之教不肅而成 聖人順群心以行愛 其政不嚴而治 聖人順社稷以施政教 其所因者本也 父子之道天性也 君臣之義也 父子之道與君臣之義 孝悌本乎天性 故親生之身不敢毀傷 故親生之身不待嚴威而成 故愛敬盡於事親而德教加於百姓 愛敬之心極於事親而德教加於百姓 刑於四海 刑法之則德教成政令行也

紀孝行章第十

生愛敬之心也以尊嚴又有君臣之義也 尊又曾子傳體相顯人倫之道莫大於斯也 君親臨之厚恩重 寫 謂父為君以施於己易於斯也 故不愛其親而愛他人者謂之悖禮 言盡愛敬之道然後施教 悖德 言悖其德禮雖人 人者謂之悖德不敬其親而敬他人者謂之悖禮 言悖其德禮雖人 以順則逆民無則焉 行孝以順民心令民則之如下也 所以不居善而皆在凶德 善謂身行政教凶謂悖 悖禮之君子不貴也 言悖其德禮雖 貴也 君子則不然 不依禮也 言思可道 行 道之也 不居善而皆在凶德 乃尊嫡祖以配之也 宗祀文王於明堂以配上帝 明堂天子布政之宮也周公旦攝政以父配之禮則德教刑於四海之內各以其職來祭 君行嚴配之禮也 是以四海之內各以其職來祭 夫聖人之德又何以加於孝乎 言无大於孝者也 故親生之膝下以養父母曰嚴 膝下即須養於父母膝下即須養 教之所由生也因嚴而教 因親以教愛 父子之道則名教生焉 因過庭以啟敬也抑搔屋痛 聖人之教不肅而成 聖人順群心以行愛 其政不嚴而治 聖人順社稷以施政教 其所因者本也 父子之道天性也 君臣之義也 父子之道與君臣之義 孝悌本乎天性 故親生之身不敢毀傷 故親生之身不待嚴威而成 故愛敬盡於事親而德教加於百姓 愛敬之心極於事親而德教加於百姓 刑於四海 刑法之則德教成政令行也

紀孝行章第十

子曰孝子之事親也居則致其敬（平居必盡其敬也）養則致其樂（就養能致其樂）病則致其憂（五不通亦行其憂也）喪則致其哀（擗踊哭泣盡其哀情也）祭則致其嚴（齋戒沐浴發不禁也）五者備矣然後能事親（五者備一則事親未為能也）事親者居上不驕為下不亂在醜不爭（醜衆也爭競也）居上而驕則亡（親近也）為下而亂則刑（刑戮也）在醜而爭則兵（拳相及曰兵）三者不除雖日用三牲之養猶為不孝也（三牲太牢也不敬為失）

事君可以事其身而不除雖之曰敢太牢之養固非孝

五刑章第十一

子曰五刑之屬三千而罪莫大於不孝（五刑謂墨劓刖宮大辟也條有三千而罪之大者莫過不孝也）要君者无親（要君者臣之所承教命也）非孝者无君（而敢要君是無上也）此大亂之道也（言人有皆為不孝乃是大亂之道也）

廣要道章第十二

子曰教民親愛莫善於孝（教民親愛莫善於孝）教民禮順莫善於悌（順无加於孝悌）移風易俗莫善於樂（移風易俗先入樂律莫善於樂）安上治民莫善於禮（禮所以正君臣父子之別謂男女長幼之序故可以安上化下之也）禮者敬而已矣（敬者禮之本也）故敬其父則子悅敬其君則子悅敬其兄則弟悅敬其長則順（事君則忠事長則順也）事一人而千萬人悅（一人謂父兄君也千萬人謂子弟臣也）所敬者寡而悅者衆此之謂要道也

廣至德章第十三

子曰君子之教以孝非家至而日見之也（言教不必門到戶至日見而說之但行孝於內其化自流於外也）教以孝所以敬天下之為人父者也（舉孝悌以兩事則天下之為人子弟者無不敬其父兄也）教以悌所以敬天下之為人兄者也（舉悌以兩事則天下之為人弟者無不敬其兄也）教以臣所以敬天下之為人君也（舉臣道以教為人臣者無不敬其君也）此大亂之道也（言人有皆為不孝乃是大亂之道也）

子曰教民親愛莫善於孝（教民親愛莫善於孝）教民禮順莫善於悌（順无加於孝悌）移風易俗莫善於樂（移風易俗先入樂律莫善於樂）安上治民莫善於禮（禮所以正君臣父子之別謂男女長幼之序故可以安上化下之也）禮者敬而已矣（敬者禮之本也）故敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則子悅敬其一人而千萬人悅（一人謂父兄君也千萬人謂子弟臣也）所敬者寡而悅者衆此之謂要道也

廣揚名章第十四

子曰君子之事親孝故忠可移於君（以孝事君則忠）事兄悌故順可移於長（以敬事長則順）居家理故治可移於官（居子所居則治也）是以行成於內而名立於後世矣（修上三德於內名自傳於後代也）

諫爭章第十五

曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名則聞命矣敢問子從父之令可謂孝乎（事父有隱）

子曰是何言與是何言與（非有先代之命而從父不義理兩不可故再言也）昔者天子有爭臣七人雖無道不失天下諸侯有爭臣五人雖無道不失其國大夫有爭臣三人雖無道不失其家（降殺以兩等卑也差爭相詰難也言上雖無道為有爭臣則天下之為人子弟者無不敬其父兄也）父有爭子則身不陷於不義（父失則諫故子不陷父於不義也）故當不義則子不可以不爭於父臣不可以不爭於君（以孝事君則忠）故當不義則爭之（爭謂諫爭也）從父之令又奚以為孝乎（言不可從父令）

君不爭則非忠孝故當不義則爭之從父之令
又焉得爲孝乎

應感章第十六

子曰昔者明王事父孝故事天明事母故事地察王者父事天母事地言能敬事宗廟則事天地能明察也長幼順故上下治若能順於長幼則下無不理也天地明察神明彰矣事天地能明察則神明彰顯也

故雖天子必有尊也言有父也宗廟致敬不忘親也

有先也言有兄也宗廟致敬不忘親也父謂祖父兄謂諸兄皆祖有之風也礼居端廟則不敢忘其親人與之兄尚宜敬故事宗廟則天子雖无上於天下猶脩持其身謹德義也脩身慎行恐辱先也

孝悌章第十七

自東自南自北無思不服義取格教洽行莫不服義

事君章第十八

子曰君子之事上也進思盡忠進見於君思盡其忠之也退思補過退朝私室則思補身過也將順其美承行也順而行之匡救其惡匡正也救止也故上下能相親也下以忠事上上以義接下故能相親

詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之遐遠也義取匡心愛君雖在遠不謂爲遠愛君之志但藏心中無日忘也

喪親章第十九

子曰孝子之喪親生事已畢死事永見故發此章也哭不偯禮不相離也

不像氣竭而趣聲不像不象面也

服美不安不爲文飾也食旨不甘旨美也味故云旨聞樂不樂志在故服嘿麻不安美飾故服嘿麻聞樂不樂悲哀故不樂也食旨不甘食不甘美也

此哀感之情也三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之政也不食三日者明過情有故反制礼教不令至於滅性也喪三年以送之哭踊哀以送之也卜其宅兆而安措宅墓穴也兆塋域也葬事大故卜之

擇地而葬擇猶占也謂既葬反虞祭祀之事也擇地而葬不見親故哀戀也

棺槨衣衾而舉之周尸爲棺周棺爲槨衣衾被也舉謂舉尸入棺也舉之哀感之舉盛於此也陳其簠簋而哀感之陳列也簠簋祭器也陳列生時器也

生事愛敬死事哀感生民之本盡矣

死生之儀備矣孝子之事親終矣愛敬哀感

孝行之始終也備陳死生之義以盡孝子之情也

御注孝經

後小松院御讀書之始吾高祖父

後柏原院御時內府忠秀奉書進之本也

先考按三條入道左府御室不慮

相傳以所付子也今与龍童云以

令知孝行德之本也

文明十八年酉午洗下浣日 東門拜堂

此本龍翔院右廂防州[illegible]日
被隨身[illegible]令記注事[illegible]
[illegible]則書寫畢[illegible]本生[illegible]
國者也
[illegible]

右通遠院所[illegible]
[illegible]

唐元宗明皇帝御註宋邢昺疏案唐會要開元十年六月上註孝經頒天下及國子學天寶二年五月上重註亦頒天下舊唐書經籍志孝經一卷元宗註唐書藝文志今上孝經制旨一卷註曰元宗其稱制旨者猶梁武帝中庸義之稱制旨實一書也趙明誠金石錄載明皇註孝經四卷陳振孫書錄解題亦稱家有此刻爲四大軸蓋天寶四載九月以御註刻石於太學謂之石臺孝經今尚在西安府學中爲碑凡四故拓本稱四卷耳元宗御製序末稱一章之中凡有數句一句之內義有兼明其載則文繁略之則義闕今存於疏用廣發揮唐書元行沖傳稱元宗自註孝經詔行沖爲疏立於學官唐會要又載天寶五載詔孝經書疏雖蠭發明未能該備今更敷暢以廣闕文今集賢院寫頒中外是註凡再修疏亦再修其疏唐志作二卷宋志則作三卷始編增一卷歟宋咸小中邢昺所修之疏即據行沖書爲藍本然執爲僞文孰爲新說今已不可辨別矣孝經有今文古文二本今文稱鄭元註其說傳自荀昶而鄭志不載其名古文稱孔安國註其書出自劉炫而隋書已言其僞至唐開元七年三月詔令學徒習古文立十二驗以駁鄭國子祭酒司馬貞主今文摘闈門章文句凡鄙庶人章割裂舊文妄加子曰字及註中脫衣就功諸語以駁孔其文具載唐會要中厥後今文行而古文廢元熊禾作重鼎孝經大義序遂謂貞去闈門一章本啟元宗無禮無度之禍明孫本作孝經辨疑併謂唐宮闈不肅貞削闈門一章乃爲國諱夫削闈門一章遂啟幸蜀之畔使當時行用古文果無天寶之亂乎唐宮闈不肅誠有之至於闈門章二十四字則絕與武韋不相涉指爲避諱不知所避何諱也況知幾與貞兩議竝上會要載當時之詔乃鄭依舊行用孔註傳習者稀亦存繼絕之典是未因知幾而廢鄭亦未因貞而廢孔迨時閱三年乃有御註太學刻石署名者三十六人貞不預列御註既行孔鄭兩家遂併廢亦未聞貞更建議廢孔也不等徒以朱子刊誤偶用古文遂以不用古文爲大罪又不能知唐時典故徒聞中興書目有議者排毀古文遂謂之語遂沿其誤說愦愦然歸罪於貞不知以註而論則孔佚鄭亦佚孔佚罪貞鄭佚又罪誰乎以經而論則鄭存孔亦存古文竝未因貞一議亡也貞又何罪焉今詳考源流明今文之立自元宗此註始元宗此註之立自宋詔邢昺等修此疏始衆說喧呶皆揣摩影響之談置之不論不議可矣

余嘉錫撰

孝經正義三卷

唐玄宗注宋邢昺疏唐書藝文志今上孝經制旨一卷注曰玄宗其稱制旨猶梁武帝中庸義之稱制旨實一書也

嘉錫案直齋書錄解題卷三云御注孝經一卷唐孝明皇撰案唐志作孝經制旨提要之說蓋本於此然注與制旨實非一書玉海金石萃編卷八十七石臺孝經跋云案書錄解題云明皇孝經注唐志作孝經制旨考新書藝文志今上孝經制旨一卷注玄宗二字又載元行沖御注孝經疏二卷然則注與制旨各自爲書猶隋書經籍志既載梁武帝中庸講疏一卷又有私記制旨中庸義五卷也邢昺疏於庶人章引制旨曰嗟乎孝之爲大若天之不可逃也云云劉治章引制旨曰夫人倫正性在蒙幼之中云云其語甚詳陳直齋未見制旨則其書宋時已佚然邢氏之疏大半蓋本元疏此二條必因行沖作疏旁引制旨以申御注尤非一書之證經義考及關中金石記並沿直齋之誤附辨於此其說是也馬國翰作元行沖孝經疏輯本序知御注與制旨非一書而又以制旨即元行沖疏其略云邢疏所引制旨說義數轉即明皇序內所謂今存於疏用廣發揮行沖奉詔作疏故述注意稱制旨其說亦殊未安考庶人章疏引制旨曰朕窮五孝之說云云是明係明皇御筆行沖安敢作此語況唐志以制旨與行沖疏並著於錄固明明二書也馬氏誤矣又考事君章退思補過注云君有過失則思補益疏云出制旨然則注義出於制旨必先有制旨而後有御注蓋制旨即講疏明皇先爲講疏數演其義然後約其文以爲注又命元行沖本制旨之意爲注作疏故曰今存於疏用廣發揮可見制旨與注非一書亦可見元行沖疏中特存有制旨之義而非即制旨也舊志僞遺制旨不著於錄蓋以爲此特御注之筌蹄新志又只著錄制旨而不及御注則以元行沖疏中兼載注文也周中孚鄭堂讀書記卷一知制旨與御注爲二書然謂新舊唐志只載元疏及制旨而無御注是僅讀新志而誤謂舊志亦與之同是皆讀書不細心之過也

孝經刊誤一卷

宋朱子譔書成於淳熙十三年朱子年五十七主管華州雲臺觀時作也取古文孝經分爲經一章傳十四章刪舊文二百二十三字後有自記曰嘗見衡山胡侍郎論古說孝經（案胡宏尚宗時爲禮部侍郎居衡州故曰衡山所著有五峯論語指南一卷）引詩非經本文初甚駭焉徐而察之始悟胡公之言爲信而孝經之可疑者不但此也因以書質之沙隨程可久（案可久程迥之字也程荅書曰頃見玉山汪端明（案汪應辰孝宗時爲端明殿學士）亦以此書多出後人附會於是乃知前輩讀書精審其論固已及此竊幸有所因述而得免於譾空妄言之罪云云今以朱子語錄考之黃榦記云孝經除了後人所添前面子曰及後面引詩便有首尾又云以順則逆民無則焉是季文子之詞言斯可道行斯可樂一段是北宮文子論令尹之威儀在左傳中自有首尾載入孝經都不接續全無意思又葉賀孫記云古文孝經有不似今文順者如父母生之續莫大焉又曾一節子曰字方說不愛其親而愛他人者謂之悖德此本是一段以子曰分爲二恐不是又輔廣記云孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天豈不害理如此則須是如武王周公方能盡孝道尋常人都無分豈不啟人僭亂之心是朱子誤毀此書已非一日特不欲自居於改經故託之胡宏汪應辰耳歐陽修詩本義曰刪詩云者非止全篇刪去也或篇刪其章或章刪其句或刪其字引唐棣合子僩之飾南山三詩爲證朱子蓋陰用是例也陳振孫書錄解題載此書註其下曰抱遺經於千載之後而能卓然悟疑辨惑非豪傑特起獨立之士何以及此此後學所不敢仿效而亦不敢擬議也斯言允矣南宋以後作註者多用此本故今特著於錄見諸儒淵源之所自與門戶之所以分焉

仲尼閒居曾子侍坐子曰參先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨汝知之乎曾子避席曰參不敏何足以知之子曰夫孝德之本也教之所由生復坐吾語汝身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也夫孝始於事親中於事君終於立身大雅云無念爾祖聿修厥德子曰愛親者不敢惡於人敬親者不敢慢於人愛敬盡於事親而德教加於百姓刑于四海蓋天子之孝甫刑云一人有慶兆民賴之在上不驕高而不危所以長守貴滿而不溢高而不危所以長守貴而不溢所以長守富富貴不離其身然後能保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰非先王之法服不敢服非先王之法言不敢言非道不行口無擇言身無擇行言滿天下無口過行滿天下無怨惡三者備矣然後能守其宗廟蓋卿大夫之孝也詩云夙夜匪懈以事一人蓋於事父以事母而愛同故母取其愛而君取其敬兼之者父也故以孝事君則忠以敬事長則順忠順不失以事其上然後能保其爵祿而守其祭祀蓋士之孝也詩云以興夜寐毋忝爾所生子曰用天之道因地之利謹身節用以養父母此庶人之孝也故自天子已下至于庶人孝無終始而患不及者未之有也

此一節夫子曾子問答之言而曾氏門人之所記也疑所謂孝經者其本文止如此其下則或者雜引傳記以釋經文乃孝經之傳也竊嘗考之傳文亦不免有離析增加之失頗自

漢以來諸儒傳誦莫覺其非至或以爲孔子之所
自著則又可笑之尤者蓋經之首統論孝之終始
中乃敷陳天子諸侯卿大夫士庶人之孝而其末
結之曰故自天子以下至於庶人孝無終始而患
不及者未之有也其首尾相應次第相承文勢連
屬脉絡通貫同是一時之言無可疑者而後人妄
分以爲六七章今文作六章古文作七章又增子曰及引詩書
之文以雜乎其間使其文意分斷間隔而讀者不
復得見聖言全體大義爲害不細故今定此六七
章者合爲一章而刪去子曰者二引書者一引詩
者四凡六十一字以復經文之舊其傳文之失又
別論之如左方

曾子曰甚哉孝之大也子曰夫孝天之經地之義民
之行天地之經而民是則之則天之明因地之義以
順天下是以其教不肅而成其政不嚴而治先王見
教之可以化民也是故先之以博愛而民莫遺其親
陳之以德義而民興行先之以敬讓而民不爭導之
以禮樂而民和睦示之以好惡而民知禁詩云赫赫
師尹民具爾瞻

此以下皆傳文而此一節益釋以順天下之意當
爲傳之三章而今失其次矣但自其章首以至因
地之義皆是春秋左氏傳所載子太叔爲趙簡子
道子產之言唯易禮字爲孝字而文勢反不若彼
之通貫條目反不若彼之完備明此襲彼非彼取
此無疑也子產曰夫禮天之經地之義民之行也
天地之經而民實則之則天之明因地之性因其
之性其下便陳天明也性之目與其所以則之因
之之實然後爲子貸之曰甚哉禮之大也首尾通
貫節目詳備與此不同其曰先王見教之可以化民又與上
文不相屬故溫公改教爲孝乃得粗通而下文所
謂德義敬讓禮樂好惡者卻不相應疑亦裂取他
書之成文而強加裝綴以爲孔子曾子之問答但
未見其所出耳然其前段文雖非是而理猶可通
存之無害至於後段則文既可疑而謂聖人見孝
可以化民而後以身先之於理又已悖矣況先之
以博愛亦非立愛惟親之序若之何而能使民不
遺其親邪其所引詩亦不親切今定先王見教以
下凡六十九字並刪去

子曰昔者明王之以孝治天下也不敢遺小國之臣
而況於公侯伯子男乎故得萬國之懽心以事其先
王治國者不敢侮於鰥寡而況於士民乎故得百姓
之懽心以事其先君治家者不敢失於臣妾而況於
妻子乎故得人之懽心以事其親夫然故生則親安
之祭則鬼享之是以天下和平災害不生禍亂不作
故明王之以孝治天下如此詩云有覺德行四國順
之

此一節釋民用和睦上下無怨之意爲傳之四章
其言雖善而亦非經文之正意蓋經以孝而和此
以仲而孝也引詩亦無甚失但其下文語已更端
無所隔礙故今且得仍舊耳後仿此合刪
改者放此

曾子曰敢問聖人之德其無以加於孝乎子曰天地
之性人爲貴人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父
莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以
配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各
以其職來助祭夫聖人之德又何以加於孝乎故親
生之膝下以養父母曰嚴聖人因嚴以教敬因親以
教愛聖人之教不肅而成其政不嚴而治其所因者
本也

此一節釋孝德之本之意傳之五章也但嚴父配
天本因論武王周公之事而贊美其孝之詞非謂
凡爲孝者皆欲如此也又況孝之所以爲大者本
自有親切處而非此之謂乎若必如此而後爲孝
則是使爲人臣子者皆有令將之心而反陷於大
不孝矣作傳者但見其論孝之大即以附此而不
知其非所以爲天下之通訓讀者詳之不以文害
意焉可也其曰故親生之膝下以下意卻親切但
與上文不屬而與下章相近故今文連下二章爲
一章但下章之首語已更端意亦重複不當通爲
一章此語當依古文且附上章或自別爲一章可
也

子曰父子之道天性君臣之義父母生之續莫大焉
君親臨之厚莫重焉子曰不愛其親而愛他人者謂之悖禮以順則逆
之悖德不敬其親而敬他人者謂之悖禮以順則逆
民無則焉不在於善皆在於凶德雖得之君子所不
貴君子則不然言斯可道行斯可樂德義可尊作事
可法容止可觀進退可度以臨其民是以其民畏而
愛之則而象之故能成其德教而行政令詩云淑人
君子其儀不忒

此一節釋教之所由生之意傳之六章也古文析
爲二章而今別爲一章而各冠以子曰今文則
不愛其親以下別爲一章無此二子曰字而於不
愛其親語意正與上文相續當以
今文爲正至君臣之義之下則又當有脫簡焉今
不能知其爲何字也悖禮以上皆格言但以順則
逆以下則又雜取左傳所載季文子北宮文子之
言與此上文既不相應而彼此得失又如前章所
論子產之語今刪去凡九十字季文子曰以謂則
昏民無則焉不度於善而皆在於凶德是以去之北宮文子曰君子
在位可長施令可愛進退有度開旋中規容止可
觀作事有文言語有章以臨其下

親事親者居上不驕爲下不亂在醜不爭居上而驕則亡爲下而亂則刑在醜而爭則兵此三者不除雖日用三牲之養猶爲不孝也

此一節釋始於事親及不敢毀傷之意乃傳之七章亦格言也

子曰五刑之屬三千而罪莫大於不孝要君者無上非聖人者無法非孝者無親此大亂之道也

此一節因上文不孝之云而繫於此乃傳之八章亦格言也

子曰教民親愛莫善於孝教民禮順莫善於弟移風易俗莫善於樂安上治民莫善於禮禮者敬而已矣故敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則臣悅敬一人而千萬人悅所敬者寡而悅者衆此之謂要道也

此一節釋要道之意當爲傳之二章但經所謂要道當自已而推之與此亦不同也

子曰君子之教以孝也非家至而日見之也教以悌所以敬天下之爲人父者教以臣所以敬天下之爲人君者詩云愷悌君子民之父母非至德其孰能順民如此其大者乎

此一節釋至德以順天下之意當爲傳之九章或云宜爲十一

所論至德語意亦疏如上章之失云

子曰昔者明王事父孝故事天明事母孝故事地長幼順故上下治天地明察神明彰矣故舉天子必有尊也言有父也必有先也言有兄也宗廟至敬不忘親也修身慎行恐辱先也宗廟致敬鬼神著矣孝悌之至通於神明光于四海無所不通詩云自西自東自南自北無思不服

此一節釋天子之孝有格言焉當爲傳之十章或宜爲十二章

子曰君子之事親孝故忠可移於君事兄悌故順可移於長居家理故治可移於官是故行成於內而名立於後世矣

此一節釋立身揚名及士之孝傳之十一章也或云宜爲九章

子曰閨門之內具禮矣乎嚴父嚴兄妻子臣妾猶百姓徒役也

此一節因上章三可移而言傳之十二章也嚴父孝也嚴兄弟也妻子臣妾官也或云宜爲十章

曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名參聞命矣敢問從父之令可謂孝乎子曰是何言與是何言與昔者天子有爭臣七人雖無道不失其天下諸侯有爭臣五人雖無道不失其國大夫有爭臣三人雖無道不失其家士有爭友則身不離於令名父有爭子則身不陷於不義故當不義則子不可以弗爭於父臣不可以弗爭於君故當不義則爭之從父之令又焉得爲孝乎

此不解經而別發一義宜爲傳之十三章

子曰君子事上進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡故上下能相親詩曰心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之

此一節釋忠於事君之意當爲傳之九章或云宜爲十一章因上章爭臣而誤屬於此耳進思盡忠退思補過亦左傳所載士貞子語然於文理無害引詩亦足以發明移孝事君之意今並存之

子曰孝子之喪親哭不偯禮無容言不文服美不安聞樂不樂食旨不甘此哀戚之情三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之政喪不過三年示民有終爲之棺槨衣衾而舉之陳其簠簋而哀戚之擗踊哭泣哀以送之卜其宅兆而安措之爲之宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之生事愛敬死事哀戚生

民之本盡矣死生之義備矣孝子之事親終矣

傳之十四章亦不解經而別發一義其語尤精約也

熹舊見衡山胡侍郎論說疑孝經引詩非經本文初甚駭焉而察之始悟胡公之言爲信而孝經之可疑者不但此也因以書質之沙隨程可久丈程答書曰頃見玉山汪端明亦以爲此書多出後人傅會於是乃知前輩讀書精審鑿空妄言之罪也因欲援取他書之言可發此經之旨者別爲外傳如冬溫夏清昏定晨省之類即附始於事親之傳顧未敢耳淳熙丙午八月十二日記

孔叢子亦僞書而多用左氏語者但孝經相傳已久益出於漢初左氏未盛行之時不知何世何人爲之也孔叢子敘事至東漢然其詞氣甚卑近亦非東漢人作所載孔臧兄弟往還書疏正類西京雜記中僞造漢人文章

西京雜記之僞臣衡傳上中知氏已辨之可參考

爲三公等事以前書考之亦無其實而通鑑皆採可笑所言不肯

詳誤信之其他此類不一欲作一書論之而未暇也姑記於此云

後學 王崩 校訂

孝經述註

項霖撰

孝經述註原序

欽惟聖明天子應天啓運肇造區寓薄海內外靡不臣順首建宗廟報本追遠蓋將以孝治天下爲子孫帝王萬世之業也嗚呼盛哉于是內設臺憲以振風紀外置察司以糾奸慝法至密矣江西爲大藩府物盛人衆獄訟繁滋彰善癉惡樹之風聲非學有經術廉慎明察者不足以與於選已酉冬乃命安君智來爲憲副項君霖郭君永錫共僉憲事受命陛辭玉音懇惻其所付任不亦重乎安君舊歷顯仕有學有猷郭君由神童擢科第累任繇劇項君家世業儒隱居十有餘載克承父志考書立言其經濟之資益可見矣余以盲病告老禹洪三君之來也適不鄙而枉顧焉耳其言　抱其氣雍容增重意謂如也他日憲從事劉君鼎承憲副之意而致辭曰項君之述作固多難以悉舉今姑取其集書內孝經一編將廣其傳益業其有關于治道也敢斷一言以冠之余不得辭乃爲之言曰孝百行之原行仁之本也脩于身教成家國而化行乎天下此自然之理也故天子稱舜爲大孝而武王周公爲天下之達孝然則帝王之治孰有加于孝乎漢文留孝經博士幾致刑措唐太宗以孝弟設科而死囚歸獄氣象雖殊理一而已後世教化不明彝倫攸斁民之犯法也非出于不知則出于不幸不揣其本一切以法繩之刑政日煩民乃不堪是以治日常少而亂日常多也近草廬吳公以孝經分經傳正詖闕爲是書之旨粲然明白今項君又爲之註標旨詞意頗爲簡明猶說經家之不支蔓者明史藝文志不著錄宋鄭鄤經義考亦不載其名惟永樂大典僅存此本然編次佚脫以第七章註文入第六章經文按古文原本補入所佚註文則世無別本佚經文按古文原本補入所佚註文則世無別本無從蒐完矣以其沉埋蠹簡之內三百餘年世無能舉其名者今幸際昌期發其光耀亦萬世一時之遘際故特采掇出之俾聞于後不以殘闕而廢焉

欽定四庫全書提要

孝經述註一卷明項霖撰霖始末無可考惟江西志載項霖浙江臨海人洪武間爲按察司僉事與黃昭原序所言合當即其人也是編用古文孝經本其所詮釋不務爲深奧之論而循文衍義按章標旨詞意頗爲簡明猶說經家之不支蔓者明史藝文志不著錄宋鄭鄤經義考亦不載其名惟永樂大典僅存此本然編次佚脫以第七章註文入第六章經文按古文原本補入所佚註文則世無別本佚經文按古文原本補入所佚註文則世無別本無從蒐完矣以其沉埋蠹簡之內三百餘年世無能舉其名者今幸際昌期發其光耀亦萬世一時之遘際故特采掇出之俾聞于後不以殘闕而廢焉

此書孔子傳道與曾子本旨仞言孝之綱領始終及天子諸侯卿大夫士庶人之孝中復次第申言以紬繹其義末言臣子及天下之通孝以終焉曾子門人記錄尊之曰經凡十有八章舊本頗有錯簡今從古文更加次第訂正畧爲訓詁以便初學

仲尼閒居曾子侍坐子曰參先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨女知之乎曾子避席曰參不敏何足以知之

孔子有聖德而無其位知道不行故于閒居啟發問端欲以古聖王相傳之道授于曾子曾子徹悟即離席拱聽敬受其旨與大學中庸論語篇首所記畧同四書皆孔門傳授若合符節直萬代不刊之典嗚呼至哉蓋自太初一元之氣包含眞性性即理也以其天賦與人得之具于心而不失故曰德至者極至無以加尚之稱以其循率此德性而行若由大路然故曰道德名二而理一聖人因曰道要者總要不紊之謂道德性道理以順天下父子君臣夫婦長幼朋友上下和睦無怨皆由孝道始

子曰夫孝德之本教之所由生復坐吾語女

五常之中仁爲心德總攝衆善而主慈愛愛莫大于愛親故孝爲德性之根本至于立政教以化治天下皆由人心本然自有之德性道理雖總括一書之綱領而其節目教道出然德教二字雖總括一書之綱領而其節目非一言可盡故令曾子還坐而語之如下文諸章所云

身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也

謹守本分保全承受父母生育之遺體此孝道之有始也明自己德性至于成立及措諸事業揚名顯親此孝道之有終也

右第一章言孝之綱領始終

子曰愛親者不敢惡於人敬親者不敢慢於人愛敬盡於事親而德教加於百姓刑於四海蓋天子之孝也詩云凤夜匪解以事一人

君王身爲百姓標準盡人倫之至可以建皇極自然上行下效使人人皆卓爾不群之謂也不惡不慢所推老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼此之謂也不言郊祀者蓋謂德教廣被措時雍熙天地宗廟百神咸享可知復申於第十六章合而觀之其義備矣又引書言天子一人有大福慶則被於四海非忠君報國之事也

右第二章言天子之孝

子曰在上不驕高而不危制節謹度滿而不溢高而不危所以長守貴也滿而不溢所以長守富也富貴不離其身然後能保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄氷

古公侯伯子男皆一國之君自封建廢今爲方伯牧守矣諸侯列爵分土富貴隨身能守法不驕斯可長保也社上神稷穀神土穀養民故凡建國則立壇祀之與國存亡不及宗廟者舉重而言引詩以寓儆戒戰兢臨深履薄皆不敢荒寧故遏之意所以喻富貴之難保凜然可懼然其善保封疆編及子孫永享其安榮者亦可見矣

右第三章言諸侯之孝

子曰非先王之法服不敢服非先王之法言不敢道非先王之德行不敢行是故非法不言非道不行口無擇言身無擇行言滿天下無口過行滿天下無怨惡三者備矣然後能守其宗廟蓋卿大夫之孝也詩云夙夜匪懈以事一人

卿大夫在朝執政之官凡服御名器皆服類凡議論文辭皆言類得於心曰德措諸事曰行三者皆當謹守法度不敢踰越禮分其間言行不待選擇自無差失不敢怨憎可見其執德不回守法無二矣引詩戒儆而言其早夜之弗遑寧居者以見其所思所爲莫非忠君報國之事也

右第四章言卿大夫之孝

子曰貴於事父以事母而愛同資於事父以事君而敬同故母取其愛而君取其敬兼之者父也故以孝事君則

則忠以敬事長則順忠順不失以事其上然後能保其祿位而守其祭祀蓋士之孝也詩云夙興夜寐無忝爾所生

資取也士有祿位之人事母非不敬也而愛心爲重或謂卿大夫士之孝何以異乎蓋古人由始仕至命爲大夫爲卿自有次第故知卿大夫先爲士時已行士之孝士後爲卿大夫亦然合而觀之其意備矣引詩儆勉其動靜思爲之間循率德義以不忝祖父爲心也

右第五章言士之孝

子曰用天之道因地之利謹身節用以養父母此庶人之孝也故自天子已下至於庶人孝無終始而患不及者未之有也

右第六章言庶人之孝 按第六章原本脫去註文今仍舊第七章原本脫去

子曰君子之教以孝也非家至而日見之也教以孝所以敬天下之爲人父者教以悌所以敬天下之爲人君者詩云愷悌君子民之父母非至德其孰能順民如此其大者乎

經文今補入

右第七章申言至德

子曰教民親愛莫善於孝教民禮順莫善於弟移風易俗莫善於樂安上治民莫善於禮

孝弟禮樂教民之要道四者皆本乎人心自有之德性而非外也其見於親愛曰孝見於恭順曰弟見於敬讓曰禮見於和平曰樂又施之於事君曰忠治民曰政罰其不率教曰刑以至於酬應萬變亦何莫非此道之妙用者乎

禮者敬而已矣故敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則臣悅敬一人而千萬人悅所敬者寡而悅者衆此之謂要道也

禮主敬樂主和惟其敬己之父兄君長有限此禮之所以行也自然天下之子弟臣衆各敬其親長人心和悅則樂之所由生也所敬者至簡人感化悅從者至多非要道而何

右第八章申言要道

曾子曰甚哉孝之大也子曰夫孝天之經也地之義也民之行天地之經而民是則之

曾子於是聞至德要道之蘊奧而歎美孝道之大故引詩以寓警戒之意師尹牧長之官主所任以施政不嚴而治

變經言明者以見德性是天之明命聖人依天地明命恒常合宜之道理順天下民心本然自有之德性以設教立政是故不加威猛而致治平因以見道德之以禮樂而民和睦亦之以好惡而民知禁詩云赫赫師尹民具爾瞻

此詳言上文法天地順民心施政教之事教即孝之道道雖一而感化各因其類博愛爲仁之用大子若蔽邦所及者廣故以身先之而萬民莫不興孝也德義即天命之性聖王因人心所自有者布諸政事故用和睦爲樂之本禮樂之感化上下安定風俗不變不爭即和睦矣又上之好善也有尊賢任能酬賞之政焉其惡惡也有簡不率教及怙終之刑焉所以示勸懲也凡此皆不過其天地以躬行於上順民心以施教於下而已後世之爲政者不本諸德義已先無博愛敬讓禮樂好惡之實乃強飾文具陳之道之示用和睦爲樂之本禮樂之感化上下安定風俗不變之而欲民之興行孝弟不爭即和睦矣又上之好善也有尊賢任能酬賞之政焉其惡惡也有簡不率教及怙終之刑焉所以示勸懲也凡此皆不過其天地以躬行於上順民心以施教於下而已後世之爲政者不本諸德義已先無博愛敬讓禮樂好惡之實乃強飾文具陳之道之示故引詩以寓警戒之意師尹牧長之官主所任以施政不嚴而治

子曰昔者明王之以孝治天下也不敢遺小國之臣而況於公侯伯子男乎故得萬國之歡心以事其先王

遺猶失也以天子之尊接見小國之臣而不敢失道小國之臣而況於公侯伯子男乎故得萬國之歡心以事其先王

治國者不敢侮於鰥寡而況於士民乎故得百姓之歡心以事其先君

無妻曰鰥無夫曰寡無父曰孤無子曰獨皆謂窮民

先王見教之可以化民也是故先之以博愛而民莫遺其親陳之以德義而民興行先之以敬讓而民不爭道之以禮樂而民和睦示之以好惡而民知禁詩云赫赫師尹民具爾瞻

治家者不敢失於臣妾而況於妻子乎故得人之驩心以事其親

臣妾家臣婢僕也以家主之嚴御賤隸猶不敢失其
雖心則於妻子恩義之重不言而喻
夫然故生則親安之祭則鬼享之是以天下和平災害
不生禍亂不作故明王之以孝治天下也如此詩云有
覺德行四國順之
此結上文以孝治天下國家之效驗其發明道心之
至和何其深切著明也與手足豈惟親安鬼享而措
時於春風和氣中無一物不得其樂然後知孝之功
用如此故引詩歌詠之覺大也
右第十章申言民用和睦上下無怨

曾子曰敢問聖人之德其無以加於孝乎子曰天地之
性人爲貴人之行莫大於孝

曾子至是聞天下和睦之效知孝之德性無以加尚
而質問焉故孔子復次第申明德教本原及孝道始
終之義以告之夫陰陽五行之理氣循環四時以行
化育凡生類之有性情者皆本乎天地之情性其間
最貴者爲人稟五常之全德於心而仁爲總要蓋親
愛之情自仁中出故孝爲百行之原莫有大於此者
孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者
周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是
以四海之內各以其職來助祭夫聖人之德又何以加
於孝乎

承上文推言聖王孝道無以加尚之事昔周公制禮
知其祖后稷父文王之德同乎天故於郊祀明堂推
以配天配上帝以蓋其尊祖嚴父之意非謂歷代天
子之祖父無功德者皆可推以配天配上帝然後爲
孝之大也天以造化之自然而言帝以造化之主宰

而言其實一也
故親生之膝下以養父母日嚴聖人因嚴以教敬因親
以教愛聖人之教不肅而成其政不嚴而治其所因者
本也

上文既極言孝之大此承嚴父之義復推原孝爲德
之本云孩提之童無不知愛其親自生育膝下侍奉
父母漸長則嚴敬之心日加然其愛其敬皆出乎天
性非由矯僞強飾聖人順而導之則民易從所以然
者蓋因孝爲人心自有德性之根本也
右第十一章申言孝德之本

子曰父子之道天性君臣之義父母生之續莫大焉君
親臨之厚莫重焉

此因孝爲德之本以明教之所由生父慈子孝天賦
本然之德性君令臣共其義一也父母生育所以續
其身君上臨教所以厚其生故恩義之大之重莫有
加焉

子曰不愛其親而愛他人者謂之悖德不敬其親而敬
他人者謂之悖禮以順則逆民無則焉不在於善而皆
在於凶德雖得之君子所不貴

凡一章之內重善子曰者若非問答之辭則語有更
端故也此言小人逆理失教之事悖違逆也孝本順
理而反逆之民無則焉者以其愛敬失倫違逆天理
不順無足取法也德本善性而反爲凶故雖得位臨
民而不足貴者以上無善政下無法守近於喪亡也

君子則不然言斯可道行斯可樂德義可尊作事可法
容止可觀進退可度以臨其民是以其民畏而愛之則
而象之故能成其德教而行其政令詩云淑人君子其

儀不忒

此言君子順理立教之事言斯可道卽言滿天下無
口過也行斯可樂卽行滿天下無怨惡也凡其言行
德義設施威儀動靜無一不本諸天性順乎人情故
可尊可法可觀可度以之臨民則民敬之如神明愛
之如父母莫不感化悅從以取法焉而立教之道備
於此矣所以然者蓋人心所自有之德性以立教故
也幸引詩歌詠善人君子之德美其能敬愼威儀不
差忒可爲民則也
右第十二章申言教之所由生

子曰孝子之事親居則致其敬養則致其樂病則致其
憂喪則致其哀祭則致其嚴五者備矣然後能事親

致極也五者極盡事親始終之道故曰能然其敬樂
憂哀嚴雖發乎情而皆本乎自然之德性猶一毫外
假

事親者居上不驕爲下不亂在醜不爭居上而驕則亡
爲下而亂則刑在醜而爭則兵此三者不除雖日用三
牲之養猶爲不孝也

人子先能安分保身不貽父母之憂然後得以送甘
旨奉養之歡酬衆也

子曰五刑之屬三千而罪莫大於不孝要君者無上非
聖人者無法非孝者無親此大亂之道也

承上文不孝而言五刑罪則則君大辟要者挾求之
意非者違背之謂君王爲百姓主聖人爲萬世法父
母有生育之恩犯此則爲無父無君違法之人刑所
必加以致毀傷其身敢不敬與

右第十三章申言始於事親及不敢毀傷

子曰君子事上進思盡忠退思補過將順其美匡救其
惡故上下能相親詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏之
何日忘之

進仕則思盡自己忠心致君於聖明退閒則思補自
己過失增益其所不能君欲行善事則開導贊引順
承以行之惡事則委曲諫諍正救以止之故君臣上
下同心戮力而政教成矣引詩歌詠言臣有貞實愛
君之心豈謂疏遠而暫忘末二句尤見奉事君不
忘之誠此忠厚之至也

右第十四章申言忠於事君

子曰閨門之內具禮矣乎嚴父嚴兄妻子臣妾猶百姓
徒役也

具備也故禮備於家而治成於國矣在家之嚴父嚴
兄即在國之尊君敬長也在國之御徒役猶在家之僕
妾供使知其勞困也然其敬愛之施雖有親疏先後
之倫而無彼我遠近之間故上下能相親睦以致天
下和平後世治家國者不達斯矩之道履薄敬親疏妄
分彼我曖愛於閨門以恩掩義敬忽於士庶以暴勝
恩故常亂多治少可勝嘆哉

子曰君子之事親孝故忠可移於君事兄悌故順可移
於長居家理故治可移於官

承上文而言以見孝親悌兄忠君順長理家治國之
事皆本乎德性無有不通故君子不出家而成教於
父之令可謂孝乎

曾子至是既悉聞申明孝道之詳已神會心融乃復
啟問其餘藴故孔子又告以臣子及天下之通孝以
終焉

子曰是何言與甚言終於立身及揚名於後世以顯
父母

子曰昔者明王事父孝故事天明事母孝故事地察長
幼順故上下治天地明察神明彰矣

天地父母一氣言通明昭著察察諦亦該仰觀俯察
之義聖王道心純一通明素與天合故於此章推事
父母誠敬之心以事天地則仰觀俯察之際宜神祇
之昭著鑒諦也以至尊尊卑上下和平亦無所往
而不貫通益見道心周流如四時之錯行如日月之
代明至有不可以言喻

故雖天子必有尊也言有父也必有先也言有兄也宗
嘗不失食旨不廿此哀戚之情

孝弟之至通於神明光於四海無所不通詩云自西自
東自南自北無思不服

通結上文因引詩歌詠而極言其功效之廣大益可
見聖王至孝之發用即天地鬼神之變化渾然貫通
無所間隔真威服六合同風莫非至誠之驗也歟

右第十七章申言天子之孝

曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名參聞命矣敢問子從
父之令可謂孝乎

子曰是何言與甚言天子有爭臣七人雖無
道不失其天下諸侯有爭臣五人雖無道不失其國大
夫有爭臣三人雖無道不失其家士有爭友則身不離
於令名父有爭子則身不陷於不義

此斷以孝之大義所以解千載之惑也歷代天子諸
侯卿大夫之無道者必至於亡天下敗國家以其有
爭臣諫勸正救之能改過遷善故得不失令譽也
故當不義則子不可以弗爭於父臣不可以弗爭於君
故當不義則爭之從父之令又焉得爲孝乎

通結上文自天子至於庶人一有不義爲臣子者必
當諫勸救正勿陷君父於惡而以順從爲忠孝也

右第十七章申言臣子之通孝

子曰孝子之喪親哭不依禮無容言不文服美不安聞
樂不樂食旨不甘此哀戚之情

哀戚之情出乎天性自然非假強飾後哭有餘利轉
曲聲容善容儀以飾觀美凡有一毫矯僞不誠則失
其本性矣

三日而食教民無以死傷生哭不滅性此聖人之政喪
不過三年示民有終

聖人順中正以制禮使賢者俯而就之不肖者跂而
及之

爲之棺槨衣衾而舉之陳其簠簋而哀戚之擗踊哭泣
而哀送之卜其宅兆而安厝之爲之宗廟以鬼享之春
秋祭祀以時思之

外棺曰槨衣衾曰棺簠簋祭器擗手擗胸踊足頓地宅兆墳塋
也孝子事親始終之道愛敬侍養所以養其生也捐
衾斂葬所以藏其魄也陳奠哭踊所以哀其亡也宗

廟祭祀所以安其靈而永孝思也凡養生送死與祭之義莫不因其本然自有之德性以盡其終身備焉誠孝之心而已矣

生事愛敬死事哀戚生民之本盡矣死生之義備矣孝子之事親終矣

總括一書孝道始終之義何其著明周備若斯其至乎

右第十八章申言天下之通孝

於戲是經緯有神明護衛幸逃秦火之厄運文章照映簡編經緯天地同乎日月真希世至寶粲然聖王建中立極之心法修齊治平之事實粲然具載而人道備於此矣後之受讀者玩索精微以悟道心純一貫通之神妙何啻親炙聖人而傳道統也歟

嘉慶戊辰春三月昭文張海鵬拜

孝經引證

楊起元著

孝經引證

樂正子春下堂而傷其足數月不出猶有憂色門弟子曰大子之足瘳矣數月不出猶有憂色何也樂正子春曰善如爾之問也善如爾之問也吾聞諸曾子曾子聞諸夫子曰天之所生地之所養無人爲大父母全而生之子全而歸之可謂孝矣不虧其體不辱其身可謂全矣故君子頃步而弗敢忘孝也今予忘孝之道予是以有憂色也壹舉足而不敢忘父母壹出言而不敢忘父母是故道而不徑舟而不游不敢以先父母之遺體行殆壹出言而不敢以先父母是故惡言不出於口忿言不及於身不辱其親可謂孝矣曾子芸瓜誤斷其根曾晳怒援大杖擊之曾子仆地有頃而蘇欻然而起曰大人教參得無疾乎孔子聞之以告門人曰參來勿內三日曾子固容而見孔子孔子曰汝聞瞽瞍有子曰舜乎舜之事父也索而使之未嘗不在側求而殺之未嘗可得小箠則待大箠則走以逃暴怒也立體而不去殺身陷父以不義不孝孰是大乎經曰身體髮膚受之父母不敢毀傷曾子曰身也者父母之遺體也行父母之遺體敢不敬乎居處不莊非孝也事君不忠非孝也涖官不敬非孝也朋友不信非孝也戰陳無勇非孝也五者不遂裁及於親敢不敬乎

養也君子之所謂孝也已經曰立身行道揚名於後世以顯父母

曾子曰樹木以時斷一樹殺一獸不以其時非孝也經曰生則親安之祭則鬼享之養親其樂可謂孝矣曾子曰孝有三大孝尊親其次弗辱其下能養孫卿曰孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之孝子之身終終身也者非終父母之身終其身也是故父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然而況於人乎祭義曰孝子之有深愛者必有和氣有和氣者必有愉色有愉色者必有婉容孝子如執玉如奉盈洞洞屬屬然如弗勝如將失之嚴威儼恪非所以事親也經曰養則致其樂

親父母有疾冠者不櫛行不翔言不情琴瑟不御食肉不至聲疾止復故文王之爲世子朝於王季日三鷄初鳴而衣服至於寢門外問內豎之御者曰今日安否何如內豎曰安文王乃喜及日中又至亦如之及暮又至亦如之其有不安節則內豎以告文王文王色憂行不能正履王季復膳然後亦復初武王帥而行之不敢有加焉文王不脫冠帶而養文王一飯亦一飯

文王再飯亦再飯自有二日乃問經曰病則致其憂

君子居喪讀喪禮備在方策不可悉載父母之喪水漿不入於口者三日既虞卒哭疏食水飲不食菜果中月而禫始飲醴酒食乾肉此其大節也孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂東夷之子也高子皐執親之喪也泣血三年未嘗見齒君子以爲難顏丁善居喪始死皇皇焉如有求而弗得及殯望望焉如有從而弗及既葬慨焉如不及其及而息曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路喪兒失其母焉何常聲之有哀

事親者居上不驕爲下不亂在醜不爭居上而驕則亡爲下而亂則刑在醜而爭則兵三者不除雖日用三牲之養猶爲不孝也

曾子曰仁者仁此者也禮者履此者也義者宜此者也信者信此者也樂者樂此者也樂自順生刑自反作

子路曰有人於斯夙興夜寐耕耨樹藝五穀以事其親而親不悅何如曰吾意者身未敬邪色不順邪辭不遜邪古人有言曰木欲靜而風不已重乎孔子曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎公曰寡人固不問焉得聞此言也寡人欲問不得其辭請少進孔子曰天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也君何謂已重焉孔子遂言曰內以治宗廟之禮足以配天地之神明出以治朝廷之禮足以立上下之敬物恥足以振之國耻足以興之爲政先禮禮其政之本與孔子遂言曰昔三代明王之政必敬其妻子也有道妻也者親之枝也敢不敬與君子無不敬也敬身爲大身也者親之後也敢不敬與子也者親之枝也敢不敬與君子無不敬也敬身爲大身也者有親之支也敢不敬與君子無不敬也敬身爲大身也者親之後也敢不敬與

齊者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依于禮是故君子之齊也專道乎足不苟動必依于禮是故君子之齊也專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之定之之謂齊齊者精明之至也然後可以交於神明也齊之云也以陰幽思也齊者不樂不弔非致齊也不晝夜居於內夫齊則不入側室之門齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所爲齊者

孔子燕居言曰古之爲政愛人爲大不能愛人不能有其身不能有其身不能安土不能安土不能樂天不能成其身公曰敢問何謂成身孔子對曰不過乎物公曰敢問君子何貴乎天道也孔子對曰貴其不已如日月東西相從而不已也是天道也不閉其久是天道也無爲而物成是天道也已成而明是天道也公曰寡人惷愚實煩子志之心也孔子蹴然辟席而對曰仁人不過乎物孝子不過乎物是故仁人之事親也如事天事天如事親是故孝子成身公曰寡人既聞此言也無如後罪何孔子對曰君之及此言也是臣之福也經曰君子之事上也進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡孔子之謂也

張子西銘曰乾稱父坤稱母予茲藐焉乃混然中處故天地之塞吾其體天地之帥吾其性民吾同胞物吾與也大君者吾父母宗子其大臣也尊高年所以長其長慈孤弱所以幼其幼聖其合德賢其秀也凡天下疲癃殘疾惸獨鰥寡皆吾兄弟之顛連而無告者也于時保之子之翼也樂且不憂純乎孝者也違曰悖德害仁曰賊濟惡者不才其踐形惟肖者也知化則善述其事窮神則善繼其志不愧屋漏爲無忝存心養性爲莫大焉惡旨酒崇伯子之顧養育英才潁封人之錫類不匱永錫爾類不施勞而底豫舜其功也無所逃而待烹申生其恭也體其受而全歸者參乎勇於從而順令者伯奇也富貴福澤將厚吾之生也貧賤憂戚庸玉女於成也存吾順事沒吾寧也經曰事父孝故事天明事母孝故事地察

曾子曰衆之本教曰孝其行曰養養可能也敬爲難安可能也卒爲難父母既沒慎行其身不遺父母惡名可謂能終矣內則曰父母雖沒將爲善思貽父母令名必果將而仕故君子橋褐趨時常務爲急曾子曰往而不可還者親也至而不可加者年也是故孝子欲養而親不待也木欲直而時不待也是故推

不使人子欲養二親不待孔子曰由也事親可謂生事盡力死事盡思者也曾子仕於莒得粟三秉方是之時曾子事其祿而輕其身親沒之後齊迎以相楚迎以令尹晉迎以上卿方是之時曾子重其身而輕其祿懷其寶而迷其國者不可與語仁窮其身而約其親者不可與語孝任重道遠者不擇地而息家貧親老者不擇官而仕故君子橋褐趨時常務爲急曾子曰往而不可還者親也至而不可加者年也是故孝子欲養而親不待也木欲直而時不待也是故推牛而祭墓不如鷄豚逮存親也故吾嘗仕齊爲吏祿不過鍾釜尚猶欣欣而喜者非以爲多也樂其逮親也既沒之後吾嘗南遊於楚得尊官萬物爲之生孝至於天日月爲之明孝至於地馬堂高九仞榱題三圍轉轂百乘猶北鄉而泣涕者非爲賤也悲不逮吾親也經曰生事愛敬死事哀戚此之謂也

曾子曰孝有三小孝用力中孝用勞大孝不匱思慈愛忘勞可謂用力矣尊仁安義可謂用勞矣傳施備物可謂不匱矣父母有過諫而不逆父母既沒必求仁者之聚以祀之此之謂禮終

虞子集靈節略

孝經緯曰孔子七十二歲語曾子著孝經因著作既成乃齋戒向北斗告備忽有赤虹自天而下化爲黃玉刻文先聖跪而受之援神契曰孔子制作孝經使七十二子向北辰磬折曾子抱河洛書北向孔子脊標筆衣絳單衣向北辰而拜

曾子受孝經事親孝嘗鋤瓜三足烏銜其冠毋齧指在楚心動孔子聞之曰參之至誠精感萬里

孔子九代孫鮒當秦焚書藏孝經於祖堂壁中後爲共王壞宅以廣其居於壁中得孝經又升堂聞金石絲竹之音乃不壞宅

顏芝河間人藏孝經

平帝元始三年令序庠置孝經師一人五年令天下通知孝經教授者在所以聞遣詣京師

風俗使者奏市無二價官無獄訟邑無盜賊野無饑民道不拾遺男女異路

劉向以顏芝本校古文孝經除其繁惑定一十八章

明帝時自期門羽林之士悉令通孝經章句當時甘露降於甘陵仍降附樹枝莖葉生箴前神雀五色翔集京師西南夷哀牢僊耳僥僥槃木白狼動黏諸種前後慕義貢獻匈奴亦遣子入學吏稱其官民安其業遠近肅服戶口滋植焉

張角作亂向訶上便宜不欲國家興兵但遣將於河上北向讀孝經則賊當自消滅

鄭玄註孝經以爲五經之總會嘗還高密道遇黃巾賊數萬見玄皆拜相約不敢入境玄病夢孔子告之曰起起今年歲在辰明年歲在巳既寤知命當終既卒自郡守以下受業者千餘皆緻經赴喪孔融爲特立一鄉曰鄭公鄉廣門衢令容高車號通德門

邴原一冬之間讀孝經卒業口無擇言身無擇行在遼始一年凡往歸原居者數百家游學之士教授之聲不絕地故多虎其居村落獨無

王立說孝經隱事能消邦奸邪

晉元帝大興初置孝經鄭氏博士一人愍帝崩斬衰居廬太陽陵致素服哭三日時玉冊見於臨安朱玉麒麟神龍出於江寧日有重暈

穆帝永和十二年二月帝講孝經升平元年三月又講孝經親釋奠于中堂時鳳凰將九雛見於豐城後宿見衆鳥隨之

明帝時自期門羽林之士悉令通孝經章句當

皇甫謐死舉林就坑唯爾孝經一卷曰使魂爽與元氣合靈

許孜年二十師事豫章太守孔沖受孝經還鄉閭沖亦奔走蔬食執役心喪三年俄而二親殁建墓東山負土成墳將死遺令手執孝經以覆面

見鹿爲猛獸所殺置所犯松下邑人號其居爲孝順里

張融至孝父母殁皆負土成墳將死遺令手執孝經以爲後雲一笑

劉懷肅有病邪者問懷令取孝經置病者枕邊恭敬之病者遂癒後人問其故曰善療惡正勝邪所以癒也

庾子輿五歲讀孝經手不釋卷或曰此書文句不多何用自苦答曰孝者德之本何謂不多

後奉父喪至巴東溝澗石秋水猶壯攬心長叫木忽減退及度木壯如舊

徐陵子份性至孝陵嘗疾篤醫禱百方不能愈份燒香泣涕誦孝經日夜不息如是者三日疾豁然而愈

後魏孝文皇帝四歲時獻文慈孝親自咒臘既立遷洛命以夷言講孝經之旨教於國人謂之國語孝經太和元年詔曰朕夙承寶業夫爲民父母和氣曉天人交協實賴馮亮臨終遺戒左手執板右執孝經去人居數

里外置尸磐石上積十餘日初無侵毀唯有
素雪縈繞其傍自地屬天彌朝不絕
處棲每旦具冠帶誦孝經一遍然後視事在政
寬仁惡少感化
唐太宗貞觀十四年帝諮國子監釋奠令祭酒
孔頴達講孝經自屯營飛騎亦授以經是年
野蠶繭大如棗其色綠凡收八千三百碩二
十年命趙弘智檢司業為總獻既而就講弘
智談孝經忠臣孝子之義訖敬宗上四言詩
以美其事是年玉華宮李樹連理開合枝
又有黃雲闕一丈東西際天
徐孝克通孝經至德中太子入學令孝克講題
詔太子北面尚書省第多見怪孝克居之經
涉兩載妖變皆息
王新作孝經義成凡鄉里有關訟輒引孝經非法之言不聞
聲調義一卷人爲傳誦後有病者即請焉來
謝書亦待愈
韋州刺史獨孤及七歲誦孝經非法之言不聞
諸口後爲嗣史年谷屢熟及於庭樹二十七夕乃止
仁宗命王洙書孝經四章賜宰相
不欲貴聖人之言令列置左右天聖景祐至
和嘉祐年間壽星凡十五見主人君壽國天
下安寧賢士進用
馮元過祭日與門生講說孝經嘗夢異人與糾
蓮花使吞之曰善讀此必大顯後爲翰林學
士

尹夢龍事親以孝聞母喪負土爲墳結廬其側
手書孝經千餘本散舜人讀之有羣烏集其
墓樹

明陳道熙撰道熙字長孺錢塘人萬歷癸未進士
官至吏部稽勳司郎中經義考載道熙有孝經類
言九卷今文孝經說一卷今皆未見此書專輯孝
經靈異之事如赤虹化玉之類故曰集靈夫釋氏
好講福田尚非上乘況於關楊經義而純用神怪
因果之說乎其言既不詰經未可附於經解退居
小說庶省其眞至其採錄頗舛如張角作亂向朗
上便宜不欲圖家與兵但遣將於河上北向讀孝
經則賊當自消滅一條乃嗤鄙之事古來傳以爲
笑者亦收爲靈蹟殆信爲賊果消滅乎

孝經疑問

姚際恒 著牧

孝經疑問序

子曰吾志在春秋行在孝經是孝經孔氏之書宜與五經並垂不朽莊何不顯之學宮豈以其書約而無足傳耶顧其書雖約而其道甚大通於神明光於四海何可沉滅無傳方今

聖天子以孝治天下將舉此書頒之學校俾士子誦習而開科登賢必賴焉者諸士可無究心乎哉牧因著四書五經後特著孝經疑問以先之蓋至德要道大經地義昭如日星何復可疑而何俟於問所可疑者請毋取其愛君取其敬等語之未必皆於孔氏也謂則天之經以下等語之多紛糅也謂先之以博愛以下等語之不親切也謂只觸類於漢儒也謂先之以博愛以下等語之不親切也謂只觸則逆以引赫赫師尹民其瞻聆之語之不親切也謂只觸則逆以下等語雜取左傳所載孝文子之言朱子所謂並宜刪去者也又謂開宗明義何以名章也又謂天經地義民行何以名三才也又謂至德要道本同一理何以云廣要道廣至德之分割也又謂行成於內而名立於外何以云廣揚名也諸如此類大有可疑而必待問焉正謂此昭如日星者無可疑無可問而必可傳之來世也誦者如謂牧言為然與朱子所云並宜刪去者之為是也唯命如聖經則均可為解而無疑於疑焉亦惟命若謂無端生疑而因疑以起障則非牧之所敢知也

烏程後學承菴姚際恒 撰

孝經疑問

余嘗考經大都出孔子口吻而禮備不無附會其間如則天之經因地之利以順人下是以其教不嚴而成其政不肅而治之類豈孔子之言乎又謂先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨女知之乎曾子避席曰參不敏何足以知之子曰夫孝德之本也教之所由生也復坐吾語女身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也夫孝始於事親中於事君終於立身大雅云無念爾祖聿修厥德孝者善繼人之志善述人之事者也又謂開宗明義何以名章也又謂天經地義民行何以名三才也又謂至德要道本同一理何以云廣要道廣至德之分割也又謂行成於內而名立於外何以云廣揚名也諸如此類大有可疑而必待問焉正謂此昭如日星者無可疑無可問而必可傳之來世也誦者如謂牧言為然與朱子所云並宜刪去者之為是也唯命如聖經則均可為解而無疑於疑焉亦惟命若謂無端生疑而因疑以起障則非牧之所敢知也

孝經疑問

余嘗考經大都出孔子口吻而禮備不無附會其間如則天之經因地之利以順人下是以其教不嚴而成其政不肅而治之類豈孔子之言乎又謂先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨女知之乎曾子避席曰參不敏何足以知之子曰夫孝德之本也教之所由生也復坐吾語女身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也夫孝始於事親中於事君終於立身大雅云無念爾祖聿修厥德孝者善繼人之志善述人之事者也又謂開宗明義何以名章也又謂天經地義民行何以名三才也又謂至德要道本同一理何以云廣要道廣至德之分割也又謂行成於內而名立於外何以云廣揚名也諸如此類大有可疑而必待問焉正謂此昭如日星者無可疑無可問而必可傳之來世也誦者如謂牧言為然與朱子所云並宜刪去者之為是也唯命如聖經則均可為解而無疑於疑焉亦惟命若謂無端生疑而因疑以起障則非牧之所敢知也

孝經疑問

序

子曰吾志在春秋行在孝經是孝經孔氏之書宜與五經並垂不朽莊何不顯之學宮豈以其書約而無足傳耶顧其書雖約而其道甚大通於神明光於四海何可沉滅無傳方今

聖天子以孝治天下將舉此書頒之學校俾士子誦習而開科登賢必賴焉者諸士可無究心乎哉牧因著四書五經後特著孝經疑問以先之蓋至德要道大經地義昭如日星何復可疑而何俟於問所可疑者請毋取其愛君取其敬等語之未必皆於孔氏也謂則天之經以下等語之多紛糅也謂先之以博愛以下等語之不親切也謂只觸則逆以引赫赫師尹民其瞻聆之語之不親切也謂只觸則逆以下等語雜取左傳所載孝文子之言朱子所謂並宜刪去者也又謂開宗明義何以名章也又謂天經地義民行何以名三才也又謂至德要道本同一理何以云廣要道廣至德之分割也又謂行成於內而名立於外何以云廣揚名也諸如此類大有可疑而必待問焉正謂此昭如日星者無可疑無可問而必可傳之來世也誦者如謂牧言為然與朱子所云並宜刪去者之為是也唯命如聖經則均可為解而無疑於疑焉亦惟命若謂無端生疑而因疑以起障則非牧之所敢知也

開宗明義章

曾子侍坐子曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨女知之乎曾子避席曰參不敏何足以知之子曰夫孝德之本也教之所由生也復坐吾語女身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也夫孝始於事親中於事君終於立身大雅云無念爾祖聿修厥德

孝者本天之至德是人之要道舉先王之至德要道而天下無怨女知之乎曾子避席曰參不敏何足以知之子曰夫孝德之本也教之所由生也復坐吾語女身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也夫孝始於事親中於事君終於立身大雅云無念爾祖聿修厥德

孔子首舉之以啟曾子之問曾子謂不敏何足以知之子曰夫孝德之本也教之所由生也復坐吾語女身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也夫孝始於事親中於事君終於立身大雅云無念爾祖聿修厥德

於是夫子命之坐而細與語焉

至德即是要道故下文但說德之本也教之所由生也而天下之理那一不根於孝故說是德之本而天下之理那一不由於孝來故說教之所由生有了曰君子務本本立而道生孝弟也者其為仁之本與仝由此一句化那一不由於孝來故說教之所由生有了曰君子務本本立而道生孝弟也者其為仁之本與仝由此一句

天子章

身體髮膚受之父母不敢毀傷何以為孝之始也本父母之一脈胎來完完全全付於我一有毀傷則失父母之故體矣如何可成得個人故必持一不敢毀傷之心則必思如何以全其身成得個人故說是孝之始也

子曰修身以道繼思立身使思行道守道便可揚名於後世故曰立身以道繼思立身使思行道守道便可揚名於後世詩大雅思齊文王可為身體髮膚受之父母不敢毀傷之證故曰守身守之本也

諸侯章

不可必得者今一切之禁也

鄭此看來始於不敢毀傷是始於事親而中間欲為顯揚名非僅在事親而已則各為一章可也若以顯揚名於後世以顯父母方完卻一個道字故曰至德要道此一章可完卻孝經一書餘所敘不過申此一事言之耳

孔子論先王至德要道一章何等說切有味自後天子諸侯卿大夫士庶人總共一章故結語云自天子以至於庶人孝無終始而患不及者未之有也今乃分為數節必非夫子一時之言今必強聯為一而曰此廣要道也此廣至德也

三才章

此引詩斷念爾祖聿修厥德孝者善繼人之志善述人之事而言之耳

鄭此看來始於不敢毀傷是始於事親而中間欲為顯揚名非僅在事親而已則各為一章可也若以顯揚名於後世以顯父母方完卻一個道字故曰至德要道此一章可完卻孝經一書餘所敘不過申此一事言之耳

紀孝行章

鄭此看來始於不敢毀傷是始於事親而中間欲為顯揚名非僅在事親而已則各為一章可也若以顯揚名於後世以顯父母方完卻一個道字故曰至德要道此一章可完卻孝經一書餘所敘不過申此一事言之耳

三才章

此引詩斷念爾祖聿修厥德孝者善繼人之志善述人之事而言之耳

紀孝行章

鄭此看來始於不敢毀傷是始於事親而中間欲為顯揚名非僅在事親而已則各為一章可也若以顯揚名於後世以顯父母方完卻一個道字故曰至德要道此一章可完卻孝經一書餘所敘不過申此一事言之耳

三才章

此引詩斷念爾祖聿修厥德孝者善繼人之志善述人之事而言之耳

紀孝行章

鄭此看來始於不敢毀傷是始於事親而中間欲為顯揚名非僅在事親而已則各為一章可也若以顯揚名於後世以顯父母方完卻一個道字故曰至德要道此一章可完卻孝經一書餘所敘不過申此一事言之耳

三才章

此引詩斷念爾祖聿修厥德孝者善繼人之志善述人之事而言之耳

紀孝行章

鄭此看來始於不敢毀傷是始於事親而中間欲為顯揚名非僅在事親而已則各為一章可也若以顯揚名於後世以顯父母方完卻一個道字故曰至德要道此一章可完卻孝經一書餘所敘不過申此一事言之耳

之施自然加於百姓刑於四海則通天下之人皆在合愛合敬中是爲天子之孝蓋天子之孝雖在一人而實通於天下必通於天下始謂之大孝始謂之達孝也甫刑云云不過舉卓取義云爾

德教加於百姓即是愛敬以加之而刑於四海則四海之人蓋仰之以爲刑也如此然後其愛敬可通於天下故說天子之孝天子立身行道揚名於後世而顯父母蓋如此

凡處高而易危者必其驕矜而不知慎也處滿而易溢者必其縱放而不知檢也身處在上而能持之以不驕雖高而奚危哉制之以節而能克謹乎候度雖滿而奚溢哉高不危則今日之貴可以長守得富貴自然不離其身然後能保其祿而和其民人此是諸侯之孝蓋諸侯之孝在保祿穆鄉大夫不心悅誠服如此其孝始可稱於一國耳即此看來諸侯之孝全在居上不驕制節謹度上此豈易易得哉詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰此持危守滿之道所當日操存者諸侯之立身行道揚名於後世以顯父母其道蓋如此

書曰惟衣裳在笥服原是人第一件事卿大夫自有先王之法服不敢服使完了若亡行則所關於吾身者不小必其皆先王之法言先王之德行然後可故承說非法不言非道不行若是爲言則言必中倫動口可無擇也若是爲行則行必當可而身可擇也言滿天下何口過之有行滿天下何怨何惡之有此二者統備於吾身則身能行道矣宗廟之世守其祀事而民知禁詩云嬉嬉陶尹民具爾瞻所宜也故指說此卿大夫之孝也卿大夫中於事君故引夙夜匪懈以事一人之詩結爲卿大夫立身行道揚名於後世以顯父母蓋如此

資於事父以事母而愛同五句似非孔子之言亦當會意以講解若曰資於事父以事母而愛同也資於事父以事君而敬無不同也故母取其愛而君取其敬兼之者唯父爲耳若論其至不無低仰別乎事母之愛必本其與敬流出爾君者好君也事之敬亦本其真愛流出始佳耳可分而言之曰母取其愛而君取其敬乎故以孝事君則由不可解之心以流出可以忠以敬事長則由不敢慢之心以流出可以永保其祿位幼順如是其忠順不失以事其上是可以永保其祿位而守其祭祀者蓋士之孝也士之立身行道揚名於後世以顯父母蓋如此

諸侯能保其社稷鄉大夫能守其宗廟士能守其祭祀庶人能謹身節用以養父母此使是庶人之孝蓋庶人之孝在謹身節用以爲養親之謀則亦立身行道事父以事母事君以事其先王治國者不敢侮於鰥寡而況於士民乎故得百姓之歡心以事其先君治家者不敢失於臣妾而況妻子乎故能得人之歡心以事其親夫然故生則親安之祭則鬼享之是以天子至於庶人孝無終始而患不及者未之有也亦可備一說

孝原始於事親終於立身如是而名盡其所當行者是始無欠缺終亦無欠缺故說孝無終始及是及其親天子不能加百姓刑四海保宗廟土不能守祭祀庶人不能養父母可謂及乎故無終無始無不及是謂至孝有謂足五等人若貧賤時行孝明日不行這般有頃沒後之孝子故能得人之歡心以事其親夫然故生則親安之祭則鬼享之是以天下和平災害不生禍亂不作故明王之以孝治天下也語極好治天下本於道道本於心而根心者唯孝爲最大舍孝以爲治皆末節也雖明王之以孝治天下也如此而守其祭祀者蓋士之孝也士之立身行道揚名於後世以顯父母蓋如此

諸侯能保其社稷鄉大夫能守其宗廟士能守其祭祀庶人能謹身節用以養父母此使是庶人之孝蓋庶人之孝在謹身節用以爲養親之謀則亦立身行道事父以事母事君以事其先君治家者不敢失於臣妾而況妻子乎故能得人之歡心以事其親夫然故生則親安之祭則鬼享之是以天子至於庶人孝無終始而患不及者未之有也亦可備一說

此所引詩亦不親切並宜刪去此言似爲有理

子曰昔者明王之以孝治天下也不敢遺小國之臣而況於公侯伯子男乎故得萬國之歡心以事其先王治國者不敢侮於鰥寡而況於士民乎故得百姓之歡心以事其先君治家者不敢失於臣妾而況妻子乎故能得人之歡心以事其親夫然故生則親安之祭則鬼享之是以天下和平災害不生禍亂不作故明王之以孝治天下也如此詩云有覺德行四國順之

明王之以孝治天下也語極好治天下本於道道本於心而根心者唯孝爲最大舍孝以爲治皆末節也雖明王之以孝治天下也如此

工能領其本故說以孝治天下

小國之臣至微人所易忽而明王慎之無敢慢凡小國之臣苟以禮來必以禮接而不敢遺棄能持此一念而況公侯伯子男乎故萬國莫不景仰而樂從之得此歡心以事其先王先王其永饗矣此天子之孝也若治國者即鰥寡不敢侮而況士民乎故得百姓之歡心以事其先君治家者即臣妾不敢失而況妻子乎故能得人之歡心以事其親凡此者皆明王一念之孝所推而及也夫然故生則親安之祭則鬼享之是以天下和平災害不生禍亂不作故明王之以孝治天下也如此詩云有覺德行四國順之蓋言德行莫過於孝而四國之順順於一孝之所感歡心最難得而曰得爲國之歡心同此孝而以孝先之其心之同然者自無不得也然其要在不敢遺小國之臣不敢侮於鰥寡不敢失於臣妾始何也孝本於敬也敬則自然合愛矣所以說合敬合愛然後可以言孝

曾子曰甚哉孝之大也子曰夫孝天之經也地之義也民之行也天地之性人爲貴人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎故親生之膝下以養父母曰嚴聖人因嚴以教敬因親以教愛聖人之教不肅而成其政不嚴而治其所因者本也父子之道天性也君臣之義也父母生之續莫大焉君親臨之厚莫重焉故不愛其親而愛他人者謂之悖德不敬其親而敬他人者謂之悖禮以順則逆民無則焉不在於善而皆在於凶德雖得之君子不貴也

也君子則不然言思可道行思可樂德義可尊作事可法容止可觀進退可度以臨其民是以其民畏而愛之則而象之故能成其德教而行其政令詩云淑人君子其儀不忒

此章自始至又何以加於孝乎是一氣語故親生之膚下至其所因者本也其文雖與上不接而語意亦自可味若父子之道天性也以下語雖似出於夫子而義不接續若以順則逆以下皆雜取左傳所載季文子之言與上文竟不相應朱子所謂此宜脫去者是也姑置之天地之生也唯人爲貴而人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也蓋周公當日制爲典禮郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝所謂嚴父配天者禮莫加於此矣是以四海之內各以其職來祭所謂得萬國之歡心以事其先王者也聖人之德又何加於孝乎

故親生之膝下一體而生何等親愛而以養父母自然曰加嚴敬蓋本其無所解之心自發之爲無敢慢之敬此自然而然者故聖人因其嚴以教之敬因其親以教之愛自然加於百姓刑於四海矣故聖人之教不語而成不嚴而治也其所謂本者何此心自然之愛自然之敬也愛敬本於心而我因其故道之有不能已者本也一句極妙極妙不可勝言

父子之道本是天性子親乃易曰家人有嚴君焉父母之謂也父有君臣之義蓋父母生我一體而分繫種莫大於此而曰君臣之在上尊重又莫過於此是所宜加愛敬者不愛其親而愛他人是謂悖德不敬其親而敬他人是謂悖禮豈成得個人倫宜容於天地之間

言思可道以下振理論事自說得去但與上文不相蒙如當之

子曰孝子之事親也居則致其敬養則致其樂病則致其憂喪則致其哀祭則致其嚴事親事況於君其可以加乎

此要道是就禮之一節見其爲至要者耳非明前之要道也知禮之爲要道而繫可知

居則致其敬如內則所云雞初鳴咸盥漱以下之類養則致其樂如曾子養曾哲問有餘必曰有之類病則致其憂如父子有疾冠者不脫帶之類喪則致其哀致其嚴如父母之喪三日不怠三月不解之類

不孝也

居則致其敬如內則所云雞初鳴咸盥漱以下之類養則致其樂如曾子養曾哲問有餘必曰有之類病則致其憂如父子有疾冠者不脫帶之類喪則致其哀致其嚴如父母之喪三日不怠三月不解之類

扶而起杖而起之類祭則致其嚴如祭之日思其居處思其笑語之類五者完備方得盡我之孝心方可謂之

能事親能字緊與上文相應

居上不驕爲下不亂在醜不爭是也說事親者宜當若

以致敬爲是之謂合敬合敬乃可以言孝

引詩愷悌君子二句與上文不相蒙非至德孰能順民

如此其大者乎不知說甚麼說者乃因至德二字曰廣

教以孝教以悌教以臣御何等簡約以感人之良心而

天下之爲人父天下之爲人兄天下之爲人君胥從此

以致敬爲是之謂合敬合敬乃可以言孝

引詩愷悌君子二句與上文不相蒙非至德孰能順民

如此其大者乎不知說甚麼說者乃因至德二字曰廣

至德以名章大非大誤

子曰君子之事親孝故忠可移於君事兄悌故順可移於

長居家理故治可移於官是故行成於內而名立於後世矣

此章語極粹是孔子之言

忠孝一理事親孝有不能事君者乎故移孝可以作忠

事兄悌有不能事長者乎故移悌可以居家理有

不能居官者乎故移理可以作治是故行成於內自然

名立於後世不待言者所謂立身行道揚名於後世者

蓋如此名名此章曰廣揚名則非矣

曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名則聞命矣敢問子從父

之令可謂孝乎子曰是何言與是何言與士之守也進思盡忠退思補過

故行中規道中矩則常保其祿位而守其祭祀蓋士之孝也

此章語意極佳是孔子之言

曾子因慈愛恭敬之說問子從父之令語意亦是但父

母小小過差人子可以委曲者從之亦是而曰令則有

治有亂如何可以從得故夫子再說曰爭友明父之有爭子決當如

之若當不義而以恭順承之曰爭臣五人雖無道不失其

過矣又爲得爲孝乎此是正論

天下有爭臣七人雖無道不失其

人雖無道不失其爲人夫有爭子則身不陷於不義故當

家才有爭友則身不離於令名君若是乎其有爭之有益於

人也父有無爭子子故父母有過則爭之使不陷於不義

色柔聲以諫諫若不入起敬起孝也非家至而日見之也教以孝所以

云三諫而不聽則號泣而隨之則身不陷於不義故當

也教以臣所以敬天下之爲人父者也教以悌所以敬天下之爲人兄者

其不義則子不可不爭於父臣之不可不爭於君始

之父母非至德其孰能順民如此其大乎

爲得之若一於從父之令又爲得爲孝乎此論得爲明

確可以教天下之爲人子者可以當天下之爲人父者

非家至而日見之也教以孝悌之類愛則致其嚴

子曰君者明也三王之父之謂也天明故萬

順故上下治天地明察神明彰矣故雖天子必有尊也言有父也必有先也言有兄也宗廟致敬不忘親也修身愼行恐辱先也宗廟致敬鬼神著矣孝悌之至通於神明光於四海無所不通詩云自西自東自南自北無思不服

此章如宗廟致敬不忘親也修身愼行恐辱先也宗廟致敬鬼神著矣孝悌之至通於神明光於四表無所不通是孔子之言其餘論來亦各有理然意不聯貫語多湊合似非孔子之言

王者父母天地事父孝故事天明事母孝故事地察此明察二字若解作明於事天之道察於事地之理亦得然終屬枝梧

天地明察神明彰矣解作神明之功彰見而陰陽和風雨時亦得然未爲的確

故雖天子必有尊也言有父也必有先也言有兄也於上下文不相蒙

宗廟致敬不忘親也修身愼行恐辱先也此四句節極精宗廟致敬鬼神著矣言鬼神來格來享極說得明

孝悌之至通於神明光於四海無所不通此言極佳蓋人能極孝極悌自然通極於神明無所不昭徹而光於四海無所不該貫此是實實的至理論孝論悌者必至此而後爲極乎

子曰君子之事君也進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡故上下能相親也詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之

進思盡己之忠則凡所以事君者無所不至退思補己之過則凡所以成身者無所不爲將順其美而暗恐其惡救上下能相親也詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之

此孝子之事親也斯其爲美匡救其惡必致其愛必致其敬死事乎親也必致其哀必致其感生民之本盡於此矣孝子之事親也斯其爲美而暗恐其惡救

孝經或問引言

孔子逝而不作其作孝經也蓋繼往開來調元贊化之書而孔子欲輔明王孝治之心於是焉寄也此經不明久矣不明故不行不行故人心不正學術不醇政教不興而作經之心幾晦聖天子加意表章申諭多士講究力行此誠明王孝治之一大會也愚敬信此經如天地神明父母師保二十年苦心玩索沉潛反覆或晨夕披香紫誦數遍久之始敢作本義大全一書既成乃與學者日講究之力行之而學者尚紛紛多狃舊見半脉宗指愚旣是不敢不作或問所以明大意揭宗傳辨眞僞闢附會詮章旨析疑似而末尤拳拳於表章之實道統之傳也其爲卷凡三綱凡六十有五目凡百十有二有前所未言而訂補者有前所已言而重申者言之不足而再言之而詳言之而屢言重言之愚豈好辯哉周茂叔曰世無孔子萬古長夜今聖天子表章孔子所作之經而欲明之行之所以旦萬古之夜也誠使此經昭然明於今之天下而明之而行之而實明實行之而亟明亟行之如日月之中天江河之行地然者道豈遠乎哉愚論旦固陋然愚而區區千慮之愚或亦可以少副聖

天子孝治之意不暇孔子作經之心而於人心學術或教庶亦有小補乎崇禎戊寅肇秋吉日伊雒呂維祺介孺甫敬書於孝友堂

孝經或問目錄

卷一

論孔子作孝經大意 一段
論孝經獨稱經一段
論五經不可無孝經 一段
論春秋不可無孝經 一段
論志在春秋行在孝經 一段
論孔子作經之年 一段
論孝經傳曾子 一段
論子思孟子未嘗引孝經 一段
論孝經非淺近 一段
論孝經與論語說孝同異 一段
論孝經今古文之異 一段
論孝經宜從今文 一段
論孝經章第題名 一段
論孝經不當分經別傳 四段
論孝經不當改移 一段
論孝經不當增減 一段

卷二

論孝經全篇大指 一段
論經內稱先王明王聖人君子 一段
論首章仲尼居曾子侍 一段
論先王有至德要道 一段
論孝德之本教所由生 一段
論孝之始孝之終 四段
論始於事親中於事君終於立身 一段
論引詩書 一段
論引詩書不必移屬下章 一段
論經內子曰非引語亦非分開間隔 一段
論天子諸侯卿大夫士庶人之孝 三段

論天子之孝一段
論諸侯之孝一段
論卿大夫之孝一段
論士之孝一段
論庶人之孝一段
論孝無終始一段
論天經地義一段
論天經配天二章非雜取左傳一段
論先王見教之可以化民三段
論博愛一段
論引詩赫赫師尹民具爾瞻一段
論明王孝治章二段
卷三
論天地之性人爲貴二段
論周公嚴父配天二段
論配天章上下文義聯屬九段
論孝子事親一段
論五刑一段
論非聖非孝一段
論孝弟聰棄一段
論敬父敬兄敬君一段
論君子之教以孝二段
論名立於後世一段
論鬪鬥章二段
論子不可以不爭於父一段
論明王事父孝章一段
論進思盡忠一段
論退思補過一段
論上下相親二段
論引詩中心藏之一段

論孝子喪親一段
論毀不滅性一段
論孝子事親終一段
論孝經當實加表章頒行九段
論表章孝經之效一段
論元陽士須期表章孝經二段
論孝經不宜與忠經並稱一段
論孝經十二字之傳一段
論孝經帝王聖賢傳孝心法一段

孝經或問目錄

論孔子作孝經大意
或問孝經何爲而作也曰爲闡發明王以孝治天下之大經大法而作也孔子本欲得明王輔之以行孝治天下之道而道卒不行故其晚年傳之曾子以詔天下與來世非特爲家庭溫凊定省之儀節言也
論孝經獨稱經
或問五經初未稱經其言經者後人推尊之耳獨孝經孔子即謂之經何也曰經者常也自古羣聖又云和之治率本於孝故首云先王有至德要道又云明王以孝治天下又云明王事天明事地察蓋謂其爲後世帝王治天下之準萬世不易之常法也故謂之經即經中天地之經經字
論五經不可無孝經
或問五經之言孝備矣其作孝經者何也曰五經之言孝孝之散殊也孝經之統會也有五經不可無孝經猶之洪河之水不可無星宿之源海若之滙也
論春秋不可無孝經
或問孔子既作春秋復作孝經有微意乎曰孔子之意若曰吾令天下萬世不敢爲亂臣孰若令顯爲忠臣令天下萬世不敢爲賊子孰若令顯爲孝子此作經微意也蓋孔子欲爲東周素心世有明王即執此以往矣
論志在春秋行在孝經
或問孔子自言吾志在春秋行在孝經何也曰志者猶言其心之所欲也行者猶言行此道于天下後世也蓋春秋天子之事也孔子不能得位行道誅

明 呂維祺 譔

亂臣討賊子但寓誅討之意于筆削間耳故曰志在春秋孝經亦天子之事也其中所言皆修德立教孝治天下之事使果見諸施行豈不成一上下無怨天下和平世界故曰行在孝經

論孔子作經之年

或問孔子作孝經在何年曰按白虎通謂孔子已作春秋復作孝經似孝經之作在春秋後要亦不甚相遠先臣宋濂作孔子生卒辨併孔聖全書年譜皆謂七十二語曾子著孝經然學者但當融會義理不必深泥

論孝經傳曾子

或問孔子何獨傳孝經於曾子曰曾子平日篤實又能純心行孝此道非曾子不能傳故因閒居而諄諄言之曾子退而筆記之也然必有經孔子之筆削者史記曾子傳云孔子以曾參通孝道與之共著孝經近是或謂孔子假曾子之問而自著之或謂曾子之門人爲之皆非

論子思孟子未嘗引孝經

或問曾子後來傳道於子思孟子今中庸七篇二書未嘗引及孝經何也曰中庸一書言命言性言教言子臣弟友言舜武之孝言周公之成德七篇中言仁義言性善言援提愛親言堯舜之道不外孝弟無一非從孝經來不必引孝經也如中庸七篇亦未嘗引易蓋深於孝經者不言孝經猶深於易者不言易也

論孝經非淺近

或問王安石以孝經爲淺近今觀是書似庸淺子何以獨津津若有味乎其深皆之也曰此理至近至遠至淺至深至廣至神卽如中庸所求乎子以事父以下文非不庸淺孔子猶以爲未能又如經中至德要道天經地義天地之性等語孔子只爲聖人之德無加于孝的學者反視安石之見固爲庸淺使聖經至今蒙殊爲抓腕

論孝經與論語說孝同異

或問孝經與論語說孝同異曰論語答子夏色難卽孝經愛親之旨答子游不敬何別卽孝經敬親之旨答武伯謹疾卽不敢毀傷之旨答懿子以禮卽不陷親於不義之旨倘閎子大無間言卽行成名立之旨其理一也然皆舉孝之一端而言若孝經言孝之始孝之中孝之終則孝之全體大用備矣且論語論孝大抵在事親上說孝經論孝大抵在立身行道德教治化上說此論孝之大者也非徒爲曾子言益爲天下後世之君天下者言也

論孝經與論語說孝同異

或問孝經與論語說孝同異曰論語答子夏色難卽孝經愛親之旨答子游不敬何別卽孝經敬親之旨答武伯謹疾卽不敢毀傷之旨答懿子以禮卽不陷親於不義之旨倘閎子大無間言卽行成名立之旨其理一也然皆舉孝之一端而言若孝經言孝之始孝之中孝之終則孝之全體大用備矣且論語論孝大抵在事親上說孝經論孝大抵在立身行道德教治化上說此論孝之大者也非徒爲曾子言益爲天下後世之君天下者言也

論孝經古文之異

或問孝經何以謂之今文曰今文孝經本河間人顏芝之所藏漢初其子貞卽出之皆隸書故謂今文河間獻王之裔卽今文也按漢藝文志孝經一篇十八章長孫氏江翁后蒼翼奉張禹傳之各自名家隋經籍志劉向典較經籍以顏本比古文除其繁惑以十八章爲定卽今臺所傳者是也但原本無題名耳

或問孝經何以復有古文曰古文孝經相傳爲孔鮒藏武帝時魯共王壞孔子宅壁聞金石絲竹聲得孔鮒所藏凡夏商周古尙書及論語孝經皆蝌蚪文字時人無能知者孔安國以所聞伏生書考論文義定其可知者爲隸古更以竹簡寫之其餘錯亂磨滅弗可復知悉上送官藏之天府以待能者安國復作傳獻之遭巫蠱事不及施行後安國之名自天子至庶人五章惟皇侃標其目冠於章首以別之餘皆不題其目至唐玄宗時集議偏官連牋題其章名重加尙最至唐天寶二年詔以古文孝經頒天下及御注頒行遂廢今文孝經今所傳者是也但今文古文之異宜何從曰孝經今古文之異其實非也故孝經以今文爲正

論孝經章第題名

或問孝經章第何如曰漢藝文志孝經一篇十八章劉向定一十八章益孔子曰授之徒增減今文以自異耳學者好是古非今多容古文於今文其實非也故孝經以今文爲正

論孝經章第題名

或問孝經章第何如曰漢藝文志孝經一篇十八章劉向定一十八章益孔子曰授之徒增減今文以自異耳學者好是古非今多容古文於今文其實非也故孝經以今文爲正

論孝經章第題名

或問孝經章第何如曰孝經原無題名劉向臺本某章第一何異且得無分裂聖經乎曰石臺本卽開宗明義章第一天子章第二皆直綴之經前假嫌分裂今止於經文後註右第某章分之則一篇又何分裂之嫌

或問近儒多謂不宜分章第子個分右第某章與右臺本某章第一何異且得無分裂聖經乎曰石臺本卽開宗明義章第一天子章第二皆直綴之經前假嫌分裂今止於經文後註右第某章分之則一篇又何分裂之嫌

或問孝經何如曰孝經原無題名劉向較經籍不列名又有荀昶集錄及諸家疏並無題名自天子至庶人五章惟皇侃標其目冠於章首至唐玄宗時集議偏官連牋題其章名重加尙最遂依所請乃知題名昔後人所爲非原本也且名

多不雅又不親切宜刪去爲當

論孝經不當分經列傳

或問孝經分經列傳何如曰此因鄭陽取古文孝經刊其誤者爲經一章傳十四章其原本止曰此一節孔曾問答之言疑所謂孝經者其本文止如此其下則或者雜引傳記以釋經文乃經之傳也然雖註有此一節當爲傳之某章而於經文未嘗移易一字後人遂盡顚倒移易之而曰右經一章右傳之首章之類皆附會之也至臨川吳氏又更復竄改亦爲經一章傳十二章自云不欲傳之亦非定筆

或問大學經一章傳十章孝經以大學之例推之似亦當分經傳乎曰此亦泥自天子至於庶人至未之有也末以結語相似而云然耳不知大學首章止列三綱領八條目而未及發揮故會子雜引孔子之言立傳以釋之章旨始明若孝經首言至德要道次言孝德之本次言孝之始終次言五等之孝即於本章已發揮詳盡何必更立傳以釋之且孔子論孝曾子傳經皆無明訓而後人附會輒割裂經文以就已立傳何也又況大學傳雖亦引孔子之言卻有會子立論甚多又有起有結有引有解其爲傳明矣孝經則甚哉孝之大也以後俱倣此一句出於子問而孔子言之豈作傳者全無一字一句出於自己手筆又如諫爭喪親等章于傳說不去卻云不解經而別發一義於傳何居

或問傳釋之說世儒多尊信之子獨以爲非何也曰如謂前六章爲經後十二章皆采輯平日之言爲傳則孔子數百言不知平日從何人發之而他書略無紀錄且果雜引記傳及平日之言則甚哉孝之大也曾子何所聞而發此嘆聖人之德無以加於孝乎曾子又何所聞而發此問若夫慈愛恭敬安親揚名則聞命矣曾子所聞者何而夫子所命者又何其出於一時問答甚明何傳之有

或問今國家功令遵朱子似考經亦當遵刊誤曰覩朱子自云曰疑曰質曰或曰且曰免罪曰未敢則刊誤未定筆也況刊誤章第皆後人分裂註解皆後人擬議非朱子親筆也若謂功令遵朱則尚書載禮春秋諸註固不盡出朱子豈可因功令遵朱而信朱子未定之筆且信他人附會之書乎朱子復起不易吾言矣

論孝經不當改移

或問近世刊刻孝經有移明王事父孝在君子事上章後者有移君子之教以孝在甚哉孝之大也前者其他破析章第離合段落甚或摘其一二句移於別句之下抽其一二段置於他章之中豈孔曾遺經劉向較定便章章有斷章錯簡至此乎曰此皆學者欲夠已意便於習讀不自覺其侮聖言也孝經本文前後脉絡貫通精神照應若熟讀細玩深思其理自知此經一脉相生一氣相貫眞一字不可竄易

論孝經不當增減

或問古文孝經比今文增減數十字如何曰且如自天子至於庶人增以下二字是何言歟增言之不通也五字其他章又增數字又增開門章二十四字反覆玩味似非聖人口氣又如夫孝德之本教之所由生益天子之孝莽諸侯之孝等語減去數也字其他章減去也字更多便覺辭句突兀至於天性君臣之義減去二也字更於文理欠通反覆玩味亦非聖人口氣聖人氣象從容詞句婉曲一唱三歎有餘不盡必不如此吳氏謂增比今文徒爲冗羨減比今文更覺突兀信夫乃近世儒者亦多率臆增減字句皆無取焉

孝經或問卷一

後學 王簡 校訂

孝經或問卷二

明　呂維祺　譔

論孝經全篇大指

或問孝經全篇大指曰一部孝經只是德教二字孝德之本教所由生是一部孝經綱領孝經重天子故德教二字獨于天子章發之諸侯以下皆各有德教而皆天于教之也甚哉孝之大也二章則因曾子贊之而言德以及于教配天章則又因曾子之疑問而前言聖人之德可以生教後言聖人之教必本于德其下五章皆反覆申言德教而已諫爭章又因曾子疑問而更端言之事父孝章則復言德教功化之極至矣盡矣事上章又抽出事君一事喪親章又抽出事親全終一大事而末總結之總是言德而教在其中其結約貫串變化之妙非惟漢儒不能及即仲閔游夏之輩亦不能贊一詞經書中惟易文言繫辭書人心惟危十六字及大學聖經篇相似餘書無此等文字

論經內稱先王明王聖人君子

或問經內或稱先王或稱明王或稱聖人君子何也曰先王以位言而德在其中聖人君子以德言而位在其中明王則德位兼言之然或意義所至各舉所重猶中庸所稱至誠至聖聖人君子非有軒輊等次也惟事其先王之先王則指明王之先王而君子之事親孝君子之事上則指在下之君子耳

論首章仲尼居曾子侍

或問孝經仲尼居曾子侍劉炫古文有閒字坐字今文無何也曰仲尼居居即閒居也許慎學古孝經其說文自序云稱引孝經論語皆古文也今按說文居字下引仲尼居無閒字則眞古文孝經原無閒字而劉炫古文之僞可知矣若曾子侍即侍坐也何以知之曰以下文曾子辟席則知之矣如論語六言六蔽問對并未言侍而下文有居吾語汝四字則知子路必侍立矣古人文義簡貴如此

論先王有至德要道

或問孝經以先王立言者何也曰此先王即後章之明王也以此立言蓋謂孝道最大非明王不能全盡其曰至德要道以順天下民用和睦上下無怨古昔聖明之世太和至順景象恍然如睹而孔子欲輔明王孝治之意悄見乎詞矣

論孝德之本教所由生

或問何謂孝德之本教所由生曰德以仁爲長仁主愛愛莫切于愛親故孝爲德之本本立而道生事君事兄事長修身齊家睦宗信友仁民愛物參天兩地窮神知化無一不自孝中流出故教之所由生必本于孝也然德即爲教教不離德明德新民之功用全在于孝之全體具矣事親則孝之根荄培矣立身則孝之枝葉花果之全體也中猶發榮敷暢於其中也君則瑕丁二者之間而發榮敷暢以光大其孝而已原無起初中間末後之分

論孝之始孝之終

或問何謂立身行道曰身者父母之身即天地之身此身既爲天地父母之身若不撐天柱地涵養學問立定根基便爲富貴功名毀譽利害人情世故勢焰邪說搖動傾墜如何能行此身所當行之道如何能揚名顯親立得定方行得正故下文止言終于立身

論引詩書

或問行道是得位事君否曰得志與民由之固是行道不得志獨行其道亦是行道若得位事君止是使文意分斷間隔故刪去引書者一引詩者四何如曰孔子常言無徵不信如表記坊記節節皆引經語爲証蓋立言法也觀古詩書註疏往往各自爲說而古人所引多屬斷章取義何可一切以本文律之即如本經所引又未嘗不親切如論孝之

始終引詩曰無念爾祖聿修厥德蓋立孝在修德當以立身行道爲重也論天子之孝引書曰一人有慶兆民賴之蓋言孝感之機係於天子一人也諸侯之孝謂戰戰兢兢者蓋言諸侯思社稷民人之重故不敢驕溢敗度而後爲孝也卿大夫謂夙夜匪懈以事一人者蓋言卿大夫出而事君則當致謹言行而無時敢忘君也士謂夙興夜寐無忝所生者蓋言士當早夜不敢即安而後可以事上顯親也諸如此類皆有與義即如大學中庸孟子亦多引詩書相証何常分斷開隔

論引詩書不必移屬下章

或問近儒有謂庶人章不可無引詩遂以首章無念爾祖聿修厥德移屬下天子章而以一人有慶等詩書遞屬下章謂如此經文始全是否曰引詩各有意義如首章無念爾祖即上文以顯父母意聿修厥德即上文立身行道意若屬之天子章殊無意味且一人有慶指天子也移之諸侯諸侯可當一人乎以事一人指王朝卿大夫事天子也移之士士可即事一人乎兒移引詩者又酷信古文而古文庶人章加子曰二字則此五章二有子曰三無子曰於屬詞之體亦似悖謬不倫

論經內子曰非引語亦非分斷開隔

或問孝經自首章至庶人章俱似一時語而天子章加子曰者甚多有謂子曰字

父以事母而愛同豈愛母果有不足必資取愛父之愛已愛之乎曰人子愛親之心皆出天性有何不足必待資取蓋言愛母之愛與愛父之愛雖一而愛母之愛世或有流于狎恩恃愛而不自覺者惟事父之愛便有嚴敬之意存于愛中取此以事母乃爲眞愛至愛耳謂資于事父以事母非謂資於愛父以愛母編玩之始知聖言精微

或問以孝事君則忠以敬事長則順有謂以事兄之敬事長者是否曰此敬卽上文敬同取敬之敬以孝之孝兼愛敬而言也以敬之敬則但言敬而已本文只無事兄意不必贅入

論庶人之孝

或問分地之利古文爲因地之利因字似比分字爲精曰分卽因也論語五穀不分分別五土觀其高下各盡所宜卽因之也

論孝無終始

或問孝無終始而患不及者未之有也邢昺正義及近儒皆謂孝道徹始徹終有何終始如此豈患不及及似於文義爲通子何以獨異曰此經一部前後照應此始終二字卽首章孝之始孝之終始于事親立身俱無成就豈有禍患不及之理患字對上保守等字不能保守卽有禍患又觀下文災害禍亂五刑大亂等語乃知孔子爲天子庶人通設此戒至爲嚴切與大學本亂末治所薄者厚結語酷相似

論天經地義

或問此章首云天之經也地之義也何以承云天地之經而不言義又何以承云則天之明因地之利而不言經義近儒有改利爲義者如何曰聖人之言變化無端而各極其至固非可以經生之見律

之也既曰天經地義下文止曰天地之經則義在其中下文又變經言明變義言利謂利可改義則明亦可改經乎此利字卽易經利者義之和不習無不利之利明卽經利卽義非二也此所以爲聖人之言也

論天經配天二章非雜取左傳

或問先儒謂自夫孝天之經也至因地之利皆雜取左傳所載子太叔爲趙簡子道子產之言惟易禮字爲孝字又嚴父配天章以順則逆以下又雜取左傳所載季文子北宮文子之言與上文不相應古人文字以發抒自已議論豈當時孝經尙未行或者左氏取經言以自文之耶如易文言元者善之長也等語皆孔子之言也而左氏取爲穆姜之言可謂孔子文言雜取穆姜之言乎抑何據曰博盡也致也備聚也皆博愛之義也

論博愛

或問博愛謂博愛其親其說何據曰博盡也致也備也大也通也經文云愛敬盡于事親又云居則致其敬養則致其樂病則致其憂喪則致其哀祭則致嚴五者備矣又云孝莫大於嚴父又云無所不通此皆博愛其親之義學者不可不知

論引詩赫赫師尹民具爾瞻爲不親切鄭

或問先儒謂引詩赫赫師尹民具爾瞻之詩義取大臣助君行化然則此詩宜刪否曰古人引詩多斷章取義卽如大學平天下章亦引此詩朱子曰言在尊位者人所瞻仰不可不謹在大學不可謂不親切也在孝經可謂不親切乎且鄭氏別添大臣助君行化一說

論明王孝治章

或問明王孝治章有言一明天子之孝一明諸侯之孝一明卿大夫士庶人之孝者是否曰此因上章言孝之大而又推極言之以見孝之大如此也明王以孝治天下是孔子作經本意故已答曾子之問而又提出言之耳至有國有家之孝皆明王之以孝治天下孝有以教之也觀末段結云明王之以孝治天下也如此乃知此章專爲天子之孝而發

或問舊註得萬國之懽心以事其先王以爲得彼懽心助其祭祀奉養是否曰得萬國之懽心言萬國之人尊君親上同然無間人心和悅王業永固即此章所云自西自東自南自北無思不服不必專言祭祀奉養

後學 王簡 校訂

論天地之性人爲貴

或問天地之性人爲貴曰此句是全經精神所在蓋天地之性即發不滅性之天地之性即父子之道天性三性字是孝經大開眼處近世學者無人識孝經中三性字

或問近世學者言性多矣何以無人識三性字曰凡言性者皆自孝經中三性字來孝經者千古言性之祖也若舍孝經中孝字別尋性命便是不識孝經中三性字

論周公嚴父配天

或問先儒謂嚴父配天孝之所以爲大者本自有親切處若必如此而後爲孝則是使爲人臣子皆有欲如此也且中庸論舜武周公大孝達孝至於宗廟饗之子孫保之追王上祀豈謂凡爲孝者皆欲如此乎不過言雖周公嚴父配天可謂孝道極盡其大然無加於孝云爾可與中庸大孝等章例看

或問周公嚴父配天何如曰此是周公制禮之巧處武王身爲天子正可以遂其嚴父之心而后稷既已配天無兩配天之理周公制禮爲宗祀爲配上帝上帝即天也由是得以曲盡其嚴父之心然亦因文王功德禮所宜爾非私意也故謂其孝爲達

孝

論配天章上下文義聯屬

或問故親生之膝下先儒謂此段與上文不相聯屬故有分爲二章三章者有顛倒刪改者有加兩字曰者何如曰要知作經大義只是德教二字此舉嚴父配天一段言聖人之德如此而即以生教故親生之膝下以下言聖人之教如此而即本於德育此有何不聯屬

或問故親生之以下與上文聯屬何如曰親生之膝下以養父母親字即應上文人之行莫大於孝孝字曰嚴嚴字即應上文孝莫大於嚴父嚴字因嚴教敬即因嚴之嚴也因親教愛即親生之親也

或問父子之道以下與上文聯屬何如曰父子之道天性也即應親生之膝下及因親教愛君臣之義也即應因嚴教敬

或問父母生之以下與上文聯屬何如曰父母生之續莫大焉即應父子之道天性也君親臨之厚莫重焉即應君臣之義也

或問不愛其親與上文聯屬何如曰不愛其親即承上文父母生之一段與上文親字愛字相應不敬其親即承上文君親臨之一段與上文嚴字敬字相應

或問天性與天地之性兩性字同否曰同天地之性賦於父子之性即天地之性無論聖凡無論貴賤人人俱有人人該盡人人欲盡聖人既自盡其性又教人使各盡其性觀此兩性字正見此章上下文義聯屬照應之妙

或問漢藝文志謂孝經父母生之續莫大焉故親生之膝下諸家說不安處古文字讀皆異何也曰觀此愈知劉炫古文之僞而不足信也古文既於父子之道上加子曰二字突然說起有何意義又去二也字故其字讀突兀不成文理如曰天性又曰君臣之義成何文法故謂諸家說不安謂字讀皆異云爾若如今文有二也字何等順暢有何不安

有何字讀皆異

或問朱子謂君臣之義下有脫簡何也曰朱子但據古文君臣之義爲句如何於父母生之句相接似有闕文未暇更勉今文細思之耳只看令文天性也君臣之義也有此二也字便上下聯屬自無脫簡之疑

或問先儒謂言思可進以下泛而不切何如曰此正是明君子以愛敬立教之目言思可道行思可樂德義可尊作事可法容止可觀進退可度以臨其民卽首章所云立身行道之事益本於愛敬之心善而卽推此心以教人也何嘗泛而不切

論孝子事親

或問孝子事親章大意曰孝者始於事親終於立身致敬五事事親也不驕三事立身也能事親立身所以爲孝驕亂爭不能立身也曰用三牲之養猶爲不孝不能事親也不能立身事親所以爲不孝

論五刑

或問孝經以德教立訓其言五刑者何也曰雖有德教不廢政刑五刑正所以弼教也古之聖王明刑弼刑皆刑便是德教最眞切懇至處

論非聖非孝

或問炎氏解非聖非孝謂人所行非聖人之道子行非孝道今子解作詆毀然乎曰孟子有云言則非先王之道朱子曰非詆毀也詆毀聖人詆毀孝道故爲大亂而聖人所必刑且要君之罪最重安得以不能學聖不能盡孝謂罪同要君乎非字當作詆毀爲是

論孝弟禮樂

或問孝弟禮樂四者既並言之下文何爲專承禮字豈禮果重於孝弟樂乎曰此是聖筆精微變化處

孝經雖發敬並言而敬者尤爲孝子事親之本且爲千聖傳心之要故因禮之一字歸本於敬以見孝之宗指蓋如此也然敬父敬兄卽是申言孝弟子悅弟悅悅卽是樂樂則生生則惡可已惡可已則不知手之舞之足之蹈之卽是申言樂何等精微

論敬父敬兄敬君

或問敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則臣悅那同朱申周翰蕭鼎皆謂敬人之父兄與君令子謂敬自己父兄與君何也曰玩其字意乃是自敬其父兄與君耳且與下文敬一人相應若敬人之父兄與君則敬千萬人矣安得謂之敬寡悅衆安得謂之敬一人悅萬人乎

論君子之教以孝

或問教以孝乃是君子教天下以各行其孝所謂以順天下也引詩後始推本於至德耳今子謂教以孝卽躬行孝道以教之何也曰此教以孝卽承上文既敬其父之孝也謂君子之教天下以我躬行之孝云爾若止空說教人行孝便是言教之教非身先之教順民如此或問閨門章於義何如曰今玩其文義如具禮已乎其大以異於後世之以言教者耳非謂前止言教百姓徒役等語殊淺鄙不倫與吳氏謂劉炫僞增無疑先臣宋濂亦云諸儒於經文大指未見有所發揮而斷斷紛紜抑末耳

論子不可以不爭於父

或問孟子云父子之間不責善而孝經乃云當不義則爭子不可以不爭於父爭與責有異乎曰父子之間事事而責望之情豈能堪惟當不義則爭之如號泣而隨起敬起孝又敬不違勞而不怨便有許多婉曲引掖之意

論明王事父孝章

或問孝經首章言揚名於後世此章又言名立於後世此章與首章何以異曰聖人教人好名乎曰聖人教人好名平曰聖人何常教人好名但名不稱於後世者必其實未至也玩行成於內乃知君子之孝弟忠惟是閑然內修不求人知全無好名之意故前曰揚名此曰名立猶言植標於此而後世自稱揚之也論語君子疾沒世而名不稱焉亦是此意

論閨門章

或問古文行閨門之內一章二十四字今文無此世儒多謂司馬貞刪閨門章爲玄宗諱然否曰閨門章古文有今文無非貞刪之也按玉海會要唐開元七年三月一日勅孝經尚書有古今文孔鄭註旨趣頗多踳駁令諸儒質定六日劉子玄議行孔廢鄭司馬貞議鄭孔俱行五月五日詔鄭仍舊行孔傳傳習者稀亦存繼絕之典頗爲獎飾據此則司馬貞固專主今文今文原無貞何常刪之乎且玄宗亦謂孔鄭兼行豈玄宗不自諱而貞代諱之乎儒者立言之不察類如此

或問閨門章於義何如曰今玩其文義如具禮已乎百姓徒役等語殊淺鄙不倫與吳氏謂劉炫僞增無疑先臣宋濂亦云諸儒於經文大指未見有所發揮而斷斷紛紜抑末耳

論子不可以不爭於父

或問孟子云父子之間不責善而孝經乃云當不義則爭子不可以不爭於父爭與責有異乎曰父子之間事事而責望之情豈能堪惟當不義則爭之如號泣而隨起敬起孝又敬不違勞而不怨便有許多婉曲引掖之意

論明王事父孝章

或問明王事父孝故事天明事母孝故事地察鄭氏謂王者敬事宗廟故事天地能明察也孰本註明王推所以事父者事天於郊而其理明推所以事母者事地於社而其義察何如曰事父母凡先意承志立身行道顯親揚名繼志述事皆是不專言宗廟祭饗事天地凡奉贊調燮財成輔相皆是不專言郊社

或問神明彰矣玩本文止言彰而子謂天時順而休徵協應地道宰而萬物咸若何也曰上言事天明事地察下言神明彰便有中和位育天清地寧光景若不至位育清寧神明於何而彰書曰至誠感神詩云降福穰穰易曰自天祐之吉無不利即神明彰之義也

或問天地明察神明彰矣吳氏謂宜屬鬼神著矣之下何如曰此章極言明王孝道感通之大至於天地神明無不感格故繫承之曰天地明察神明彰矣次段又就孝道感通之大復申言之而繫承之曰宗廟致敬鬼神著矣末段乃總承之曰孝弟之至通於神明光於四海無所不通聖筆精微變化言簡意盡如此若謂著矣彰矣二句文法協比改寘如上則或問神明四海前章已言此則應連屬似非闕文之義

或問神明四海原不並重蓋光四海之光似較前章專重通神明耳且此章止有感通意無應意子何以註相爲感應也曰玩光於四海之光融液之象即所言更有光輝發越顯榮暢達渝浹融液之象即是過化存神帝力何有地位故極言之曰光於四海也光四海與通神明原不分輕重玩無所不通無思不服便有感應意思在

或問經云通於神明光於四海無所不通有其事乎曰人君果能篤行大孝以化天下到至極處自能使天地人物戎狄豚魚金石草木無不普通感化說苑曰舜行孝道天下化之蠻夷率服鳳凰在郊孝弟之至通於神明光於四海舜之謂也自是實理實事

論進思盡忠

或問進思盡忠之義曰忠臣事君如孝子事親忠者盡自其不敢自欺盡心無隱之結念言之也必正心誠意愛君憂國引君當道志仁一片忠誠纏結於內乃可以昭德塞違純忠補闕所謂納約自牖遇主於巷皆忠愛之至也故中心藏之之忠與沽名市直表暴於外之忠自異

論孝子喪親

或問以喪親章終之何也曰此又總承上文言孝子事親不獨生前如此愛敬死後亦無所不至其極如此哀戚盡亦廣喪則致哀祭則致嚴之意所以末段又總結之

論毀不滅性

或問毀不滅性何也曰此性即天地之性即父子相傳之性人得氣以生得性以爲生生之本若毀而陽生則滅性矣人之所以參天地而體受歸全揚名顯親者恃有此性在也滅性則參天地顯父母之誰乎故曰不勝喪比於不慈不孝

論孝子之事親終

或問首章曰孝之終又曰終於立身末章曰孝子之事親終矣三終字同否曰三終字皆同然有終親之身者有終子之身者愛敬哀戚即事親之完局也立身行道揚名顯親即愛敬哀戚之完局也

論孝經當實加表章頒行

或問備者皆謂孝經宜頒之學官何如曰孝經者五經之總會百王之大法也王安石以偏勘之學罷孟而以孝經參論語其愛君取其敬兄之者父也可見君子事上貴在正色立朝責難陳善格君心之非陳堯舜之於微若小忠小愛非所以爲忠也不可不辨之於微

論引詩中心藏之

或問引詩中心藏之者何也曰中心者忠也即進思盡忠之忠也言君子忠君之心存於中心隱微之地而默藏之其中有蘊結而不可解者故忠愛篤至憂聖危明防微杜漸曲盡其忠如易所云有孚盈缶納約自牖遇主於巷皆忠愛之至也故中心藏之之忠與沽名市直表暴於外之忠自異

論孝子喪親

或問以喪親章終之何也曰此又總承上文言孝子事親不獨生前如此愛敬死後亦無所不至其極如此哀戚盡亦廣喪則致哀祭則致嚴之意所以末段又總結之

論毀不滅性

或問毀不滅性何也曰此性即天地之性即父子相傳之性人得氣以生得性以爲生生之本若毀而陽生則滅性矣人之所以參天地而體受歸全揚名顯親者恃有此性在也滅性則參天地顯父母之誰乎故曰不勝喪比於不慈不孝

論孝子之事親終

或問首章曰孝之終又曰終於立身末章曰孝子之事親終矣三終字同否曰三終字皆同然有終親之身者有終子之身者愛敬哀戚即事親之完局也立身行道揚名顯親即愛敬哀戚之完局也

論孝經當實加表章頒行

或問備者皆謂孝經宜頒之學官何如曰孝經者五經之總會百王之大法也王安石以偏勘之學罷孟而以孝經參論語其愛君取其敬兄之者父也可見君子事上貴在正色立朝責難陳善格君心之非陳堯舜之於微若小忠小愛非所以爲忠也不可不辨之於微

治之隆端有望於今日爾

或問頒之學官一本作學宮孰是曰皆是也學宮者司教鐸之官學校之宮牆指其地言之也學官者指其人言之也

或問王安石罷黜孝經經筵不以進講久矣今議經筵進日講以此啟沃聖心可乎曰我皇上以孝道風示天下屢論表章必爲聖心所樂暗者況其書明白簡易又廣大精微宜令儒臣進講以資啟沃此固在我皇上之力行之爾

或問今東宮出閤講學孝經可進講乎曰孔子有云弟子入則孝出則弟又云行有餘力則以學文孟子云堯舜之道孝弟而已矣皇太子羲蒙作聖宜以孝弟爲先台無物令儒臣明白進講更啟皇太子朝夕玩味異日爲太平有道天子以成作聖之功接唐虞之統始基之矣是東宮講讀宜以孝經爲第一義

或問孝經文義不多嘗附何經曰漢時行孝經者有論語有附孟子今行孝經直當自爲一經不必附他經一合習本經者俱通孝經則天下無不習孝經之士人而孔子眞經大行於今日矣

或問小場間習孝經題或作論或作制義是矣鄉會場既有詩書四經再加孝經文不太多乎曰不必加也詩書仍舊但減本經一篇即加孝經一篇即加孝經一篇庶於書文後經文前仍爲七篇似覺妥當

或問祖制取士未嘗行孝經今添習之且加孝經一篇減本經一篇毋乃非祖制乎曰中庸有云夫孝者也祖制設科後來者善繼人之志善述人之事者也祖制小學領於今上此正漸有變通如大全頒於成祖小學領於今上此正善繼善述之大者不爲變祖制也

或問宋程明道看詳武學添習孝經今尚可倣行之乎曰如漢世虎賁飛騎羽林期門皆令習讀如何武舉不可頒行然何獨武舉即天下各王府及公侯縉紳宗學俱當頒行以示明王孝治天下之大經大法俱在於此

或問今欲復古辟舉孝廉之法何如曰辟舉不復欲士人砥行風俗醇篤以復古雍熙之化不可得也況聖天子已復辟舉矣宜特頒宸諭使天下尊崇孝經共爲孝道令撫按每歲舉貢孝文廉讓有志有爲者二三人或問令撫按舉臣每州縣各舉一人如拔貢例即虛有僞行昌言狥私濫舉者罰嚴舉錯運坐之法可也

論表章孝經之効

或問行孝經之効何如曰姑言其小者如仇覽以之感化頑鄙原以之屏虎顧惟以之瘳病徐份讀之而盜父病頓愈馮亮執之而素霧彌天虞操讀之而異夢吞蓮攀烏少感化馮元尹夢龍詣之書之而異夢吞蓮攀烏集樹孝經感應之理豈可誣也況聖天子以此倡明德教其天地効靈鬼神助順黎民感孚厥効當未可盡述也

論元隱士預期表章孝經

或問元隱士釣滄子預期五百年必有明王興起表章孝經朱鴻謂必仙家者流其言是否曰釣滄子未必是仙家益賢人而隱者此必不欲仕故曆其姓名其言益有道者之言也今我皇上適當五百年之期而拳拳表章是經乃知聖經興廢自有天意存乎其間者釣滄子其知天乎

論孝經不宜與忠經並稱

或問世儒多以孝經與忠經並稱可乎曰不可孔子萬世帝王之師其作孝經爲萬世帝王法馬融乃敢僭擬之乎掇誣之意謂眾善咸起於忠故孝行曾曰君子行孝必先以忠忠顯其忠顯幅緣主然則忠居之上終不得言孝乎必先以忠與中於事君之旨悖矣且孝經立論言事君者不一而足第一七章更詳言之融不質乎至忠經中謂引夫子之言而多參臆撰試比而觀之無論其文字褊鄙其意義亦索然無餘味以擬孝經何異井之窺天蠡之測海也

論孝經十二字之傳

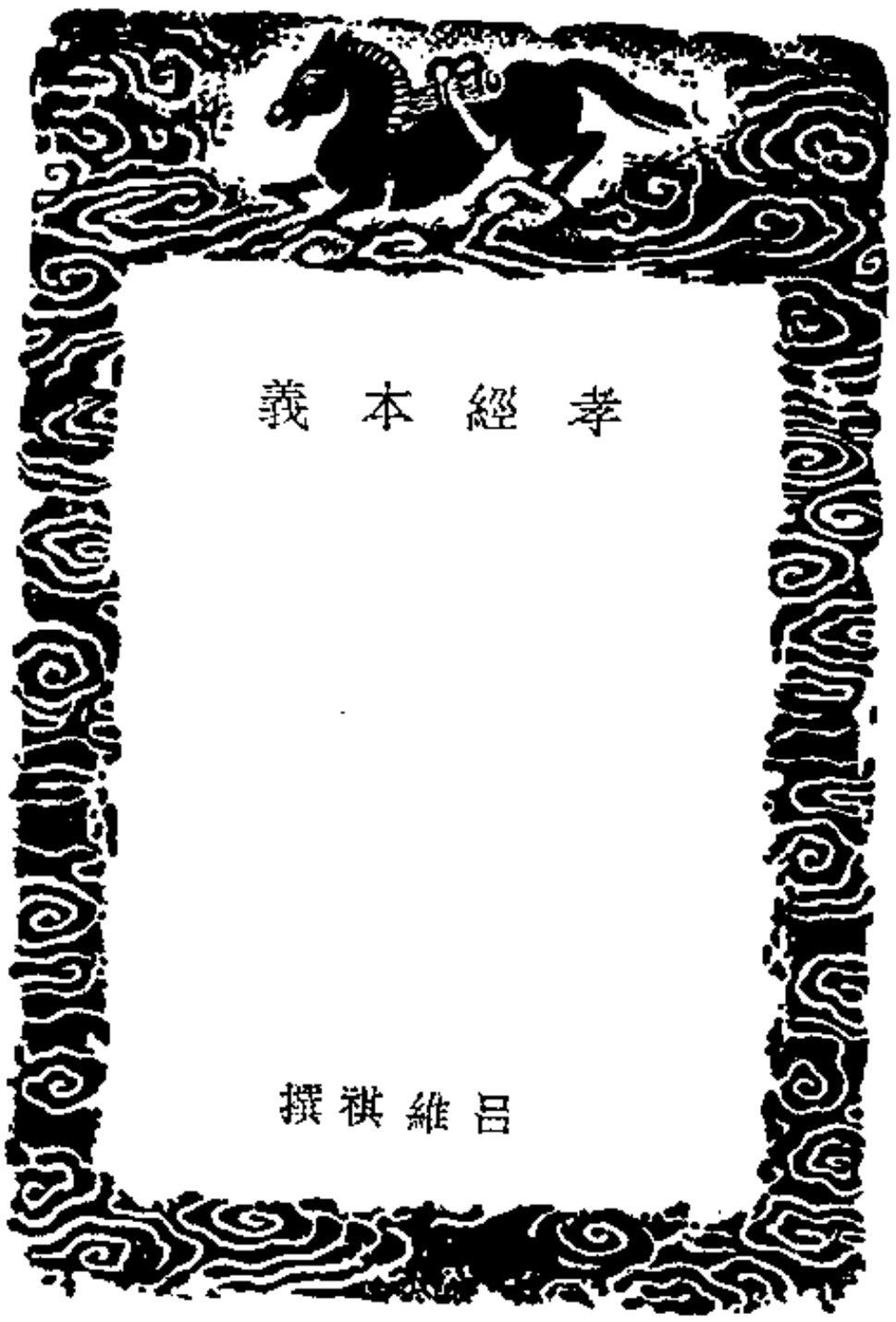
或問堯舜禹之傳何如曰堯舜禹之傳十六字何謂十六字曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中十六字也孔會之傳何如曰孔會之傳十二字何謂十二字曰戰戰兢兢如臨深淵如履薄氷十二字也蓋此十二字是孝經最切要處孔子以此傳曾子曾子以此傳門弟子所以謂曾子之傳得其宗也

論孝經帝王聖賢傳孝心法

或問詩三百一言以蔽之孝經亦可一言以蔽之乎曰敬而已矣敬者帝王聖賢傳孝之心法也堯舜之精一執中孔曾之戰兢臨履惕敬也此孔子孝經之作所以上接堯舜之統下啟萬世之傳也有志堯舜孔曾之傳者其深留意焉

孝經或問卷三

後學 王簡 校訂



孝經本義

呂維祺撰

孝經本義序

孝經繼春秋作，蓋堯舜以來，帝王相傳之心法，而治天下之大經、大本也。此義不明，而天下無學術矣。學術荒，而天下無德教矣。惲愈有言，堯以是傳之舜，舜以是傳之禹、湯、文、武、周公、孔子，而不言是爲何物。程子曰：傳孔子之道者，曾子一人而已，而不言所傳何事。孝經非孔子之傳曾子者乎。今夫天地渾然氣斗，而天地之性存焉。元氣混沌，孝在其中。父子之道，天性也。性之德有四，而仁爲長，大倫有五，而仁之於父子爲切。人之行有百，而孝爲原。大哉孝乎！天不得，無以治天下國家；昔者，堯之時，雍。本於親睦，舜之風動，本於克諧。以至三代聖王，莫不以孝爲治天下之本。世衰道微，大義日晦。孔子欲以此道治天下，而道不果行，乃作孝經以傳曾子。意者，謂堯舜以來相傳之心法，與治天下之大經、大本，不可一日不明於天下後世，而曾子篤實有孝行，故傳曾子，以遞傳於今。其意與春秋相表裏，乃或火於秦，紛於漢、唐，僞於炫、郁，黜於安石，於是訓詁家各出所見，聿狃承學，即乎亂易，不然，亦蔽於家庭閒視之一節，求之而不知其爲帝王相傳之心法，與治天下之大經、大本，遂使本旨大義，愈不明於天下後世，而明王之治，罔附，富強刑名之學，競起，邪慝鴟張，亂之作，交煽，嗚呼！有如天子躬行此道於上，公卿輔之以教諸侯、大夫、士、庶人，即堯舜之時，雍風動，豈在遠哉！惜乎，徒託之空言，而不獲實見諸行事也。是故，孔子自言曰：吾志在春秋，行在孝經。夫五經不可無春秋，猶法作之不可無斷例也。春秋不可無孝經，猶洪水之疏瀹決排，不可不歸諸海也。子與氏曰：春秋、天子之事也。春秋成而亂臣賊子懼，孝經成而察於天地，通於神明，光於四海，其道一也。大哉！孝經乎！參兩儀，長四德，冠五倫，綱維百行，總會六經，繼二帝三王之統，以傳天下，與後世。然則堯、舜之傳，是孔、曾之傳，宗其物，舉，蓋可思已。昔元嘏士釣，沿子箸言，聖人之經，安得竟廢不行，五百年必有明王在上，興起振作，表章是經，今天子天縱大孝，同揆堯舜，而拳拳諭士人習孝經，以宋黜孝經之年計之，適符五百之期，豈非天哉！恐不敏學識淺昧，猥以沉潛淹貫有年，乃敢折衷羣言，綴取大義，蓋欲發明孔子傳堯舜以來相傳之心法，與治天下之大經、大本，而不規規於家庭閒視之一節，或於孔曾傳孝之本旨，大義不甚刺謬，而於經文一字不敢移易，慎之也。誠躬逢聖天子，特加意表章，頒之學官，而躬行於上，以明教化於下，由是大義明，而學術正，學術正，而德教興，天地之氣，吾之元氣，天地之性，吾之至性，堯舜之親睦，克諧，吾本也，堯舜之欽明，溫恭，吾本之本也。則凡古明王之以孝治天下者，其仰參天經，俯察地義，幽通神明，遠光四海，皆不越因心得之，而又何屑乎宮強，何繁乎邪名，何疑乎邪慝，鱗亂，明乎此，而帝王治天下大經大本，與其所以相傳之心法，庶不晦於天下，與後世，而學者之從事於孔、曾之傳者，亦可以知所本矣。明崇禎戊寅月正元日，伊雒呂維祺介孺甫序。

孝經本義卷一

明 呂維祺譔

孝經

說文：孝，善事父母者。從老、子，會意。老者，子承其業，而有終也。經，常也。謂古先聖王興道致治之常法也。漢藝文志：孝經者，孔子爲曾子陳孝道也。緯云：孔子七十二語曾子，著孝經。鄭康成曰：孝經者，五經之總會也。○謹按：何休解詁子曰：吾志在春秋，行在孝經。孔子本欲以孝治天下，一生精神，總結全在於此。夾谷，暗贊三月，太治，爲之兆也。道既不行，故口授曾子，以詔後世。學者要思，使孔子得志，行孝經時，其作爲如何。仲尼居，曾子侍。子曰：先王有至德要道，以順天下，民用和睦，上下無怨，女知之乎？（女汝也，通用下同。）

仲尼，孔子字。居，閒居也。曾子，孔子弟子，名參，字子輿。侍，侍坐也。子，謂孔子。先王，謂古先聖王。至，極也。要，切要也。德者，人心所得於天之性。道者，事物當然之理。上下，統下文天子諸侯卿大夫士庶人而言。孔子言古先聖王有至極之德，切要之道，以順天下，而天下之民，一歸於順，故協和雍睦，上與下俱無怨尤。女知此否？蓋孔子欲傳孝道於曾子，而其道至大，難以輕言，故先發端以啓問也。○謹按：所謂先王有至德要道者，見孝治天下，非王者不能，使孔子得明王輔之，當執此柱矣。

曾子辟席曰參不敏何足以知之子曰夫孝德之本也教之所由生也復坐吾語女（辟與避同夫音扶下同復扶又反語去聲）身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也（髮音發膚音扶）立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也（行如字）夫孝始於事親中於事君終於立身

申結上文之意孝本愛親故以事親爲始行道揚名非事君不能全盡故以事君爲中立身行道以全親之所付方可以爲人爲子故以立身爲終事親立身術語無端事君者所以成始成終也

大雅云無念爾祖聿脩厥德（聿以律反）

詩大雅文王之篇無念念也聿語助詞厥其也引詩言人能念其祖先而聿脩其德則孝之始終盡是矣

右第一章蓋孔子欲明孝道之大而先發其大端以爲全經張本其下逐次第通言之而復三周曾子之疑問以推廣其義陸象山謂孝經十八章聖人踐履實地非虛言也（今文古文皆在古文皆二句爲一章）

謹按漢藝文志孝經一篇十八章長孫氏江翁后氏翼氏安昌侯張禹傳之各自名家經文皆同惟孔氏壁中古文爲異隋經籍志孔子既殺六經作孝經以總會之遭秦焚滅漢初芝成河間顏芝所藏漢興芝傳孝心法乃曾子平生著力處後當有疾口誦此詩以傳示弟子易簀之夕必曰吾得正而斃焉得力於此多矣故聖門惟曾子之傳爲得其宗焉

右第二章（今文古文皆有古文無之字今文爲天子章）

此言卿大夫之孝也法服法度之服先王制章服各有品秩法言法度之言德行心有所得而見之躬行者服之不衷身之災也非法服而服之是僭上偪下非法言是妄言也非德行是僞行也服之言之行之有虧孝道故三者皆不敢也

是故非法不言非道不行口無擇言身無擇行言滿天下無口過行滿天下無怨惡（惡去聲）

推做親之心以敬人而不敢慢夫有所惡慢於人即愛敬其親之心薄且恐或以貽親之辱言不敢者

競業小心之極也

愛敬盡於事親而德教加於百姓刑於四海蓋天子之孝也

德教謂至德之教刑儀刑也天子德教所從出四海所親倣以此不敢之心盡愛敬其親之道無所不至其極而推以愛人敬人則百姓之衆皆被服其德薰教化四海之大皆視爲儀刑所謂以順天下民用和睦上下無怨如此蓋天子之孝有終始當如是也蓋者約詞有不盡之意孝道廣大此特略言之爾故下必引書以明之

甫刑云一人有慶兆民賴之

甫刑即呂刑尚書篇名一人謂天子慶作善降祥兆民庶民也十億爲兆○鈞滄子曰孝者良心之切近粗質者也二帝三王之心極本於孝乃齊治均平之準也

右第三章（今文古文皆有古文無之字今文爲天子章）

此言諸侯之孝也在上不驕高而不危制節謹度滿而不溢高而不危所以長守貴也（長平聲）滿而不溢所以長守富也（長平聲）

在上不驕高而不危制節謹度滿而不溢高而不危所以長守貴也滿而不溢所以長守富也此言諸侯之孝也在上在一國臣民之上驕矜肆也高處尊位也危將墜而不安也制節謂財用之節謹度謹禮法之度滿處富足也溢汎溢也位尊曰貴財足曰富諸侯貴統一國之上如自高臨下處之者易以危富有一國之財如水滿器中持之者易以溢有如不自矜肆雖高不危謹守節度雖滿不溢不危不溢長守富貴不至離其身然後能保守社稷而民人和悅諸侯之孝有終始當如是也

詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰

詩小雅小旻之篇戰戰恐懼兢兢戒謹臨淵恐墜履冰恐陷引此以明不危不溢之意○謹按此詩是傳孝心法乃曾子平生著力處後當有疾口誦此詩以傳示弟子易簀之夕必曰吾得正而斃焉得力於此多矣故聖門惟曾子之傳爲得其宗焉

右第三章（今文古文皆有古文無之字今文爲諸侯章）

非先王之法服不敢服非先王之法言不敢道非先王之德行不敢行（德行之行去聲下掃行行滿同）

此言卿大夫之孝也法服法度之服先王制章服各有品秩法言法度之言德行心有所得而見之躬行者服之不衷身之災也非法服而服之是僭上偪下非法言是妄言也非德行是僞行也服之言之行之有虧孝道故三者皆不敢也

是故非法不言非道不行口無擇言身無擇行言滿天下無怨惡（惡去聲）

是故言必守法，行必遵道，口之所言，身之所行，皆遵道法，故無可擇。言之多雖至於滿天下，無辜口之過，行之多雖至於滿天下，不招人之怨惡。卿大夫立朝則敷奏接賓，出使則將命布德，故言行可滿天下。○草廬吳氏曰：人之相與，先觀容飾，次交言辭，後考德行。孟子言服堯之服，誦堯之言，行堯之行，意與此同。首服次言次行者，蓋先輕而後重，最是故以下申言行而不及服者，蓋詳重而略輕，故下文又以三者總結之也。

三者備矣，然後能守其宗廟，蓋卿大夫之孝也。詩云：夙夜匪懈，以事一人。（濟居反）

三者，法服、法言、德行也。宗廟者，按祭法：天子七廟，諸侯五廟，卿大夫三廟，卿大夫、適指王朝、列國言，言卿大夫世守宗廟，僭服、妄言、僞行，有一則不免於畢廢。惟法服、法言、德行之三者全備而後能保守宗祀。蓋卿大夫之孝有終始，當如是也。詩：大雅烝民之篇，引仲山甫修其威儀，爲王喉舌，夙夜小心，式於古訓，不敢懈怠，以事其君，以明卿大夫之孝。

右第四章。（今文古文俱同，今文爲卿大夫章。）

資於事父以事母而愛同，資於事父以事君而敬同，故母取其愛，而君取其敬，兼之者，父也。

此言士之孝也。資，藉也。取也。言愛父與愛母同，敬父與敬君同，母非不敬，以愛爲主；君非不愛，以敬爲主。兼愛與敬，惟父而已，皆本人性自然而然，非有所強也。此移孝爲忠之道所由生也。

故，承上文而言。忠、順，盡心無違、順、謂循理無違。士初離隊下方登仕籍，或未盡知事君之道，第用事父之孝以事君，則爲忠矣。即用事父之敬以事長，則爲順矣。長、謂士之上有卿大夫爲之長也。

忠順不失以事其上，然後能保其祿位，而守其祭祀，蓋士之孝也。

士、如上士、中士、下士，指已仕者言，合忠與順而不失其道，以事君與長，然後能安保其俸廩之祿，官爵之位，而永守其祖先之祭祀，惟士無田，則亦不祭。故祿位與祭祀相關，蓋士之孝有終始，當如是也。

詩云：夙興夜寐，無忝爾所生。（夙音宿，寐音二，反無忝爾所生點反）

詩、小雅小宛之篇，引詩言早夜敬謹，無辱所生之親，以明思順不失之意。○張子曰：不愧屋漏爲無忝，存心養性爲匪懈。

右第五章。（古文今文皆有，古文保其祿位，今文爲保其爵祿，今文爲士章。）

用天之道，分地之利，謹身節用，以養父母，此庶人之孝也。（養去聲）

春生夏長，秋收冬藏，寒暑順時，用天道也。分別五土，視其高下，各盡所宜，分地利也。不順天道，物無以生；不辨地利，物無以成。二者皆得，則生植成遂，衣食足矣。尤必謹守其身，而不敢放縱，節其財用，而不敢奢侈，以此養其父母，不徒養口體，且養志矣。庶人之孝有終始，惟此而已。○謹按此章變蓋言此者，天子、諸侯、卿大夫、士其應行之孝道甚廣，所言亦未敢以爲盡，故云蓋。而猶必引詩書證之，若庶人之孝，其理易明，其事易盡，故直指之曰此，而不必引詩矣。

故自天子至於庶人，孝無終始而患不及者，未之有也。

故自天子下至於庶人，雖有貴賤之分，其根於一本則一，孝雖有五等之別，其始於事親，終於立身則一，有如立心不純，用力不果，其於立身之終，事親之始，皆無成就，如是而禍患不及，必無之理也。孔子爲天子、庶人通設此戒，以結上文之旨，可謂至懇切矣。

右第六章。按經之首章，統論孝之始終，中乃推極孝之通於天下，而末總結之。朱子曰：首尾相應，次第相承，文勢連屬，脈絡通貫，至矣。（今文古文皆有，古文分地之利爲因地之利，自天子句多子曰已下四字，今文爲庶人章。）

曾子曰：甚哉，孝之大也！子曰：夫孝，天之經也，地之義也，民之行也。（行去聲，下同。）

此因曾子之贊而推言之，以明本孝立教之義。曾子平日以保身爲孝，不知孝之通於天下，其大如此。故極贊之，而孔子言民性之孝，原於天地，天以生物，殺糉爲常，故曰經；地以承順利物爲宜，故曰義。得天之性爲慈愛，得地之性爲恭順，即此是孝，乃民之所當躬行者，故曰民之行。○西山眞氏曰：人與天地並立而爲三者，形有大小之殊，理無大小之間。天地之經而民是則之，則天之明，因地之利，以順天下，是以其教不肅而成，其政不嚴而治。（治去聲）

則法也。孝者，天地之常經，而民所取以爲法則者，但民不能自則，聖人乃則之也。經故常明，義故利物，則其明因其利，以順天下，愛敬之心而立之政教，是以教不待戒而成，政不待嚴而治者，無他也，蓋以孝爲天性之自然，人心所固有，是以其化之神如此。○慈湖楊氏曰：民自膝下嬉嬉，皆知愛親愛其親之心，曰孝。天之健行，地之博載，化生一以貫之。○謹按上言天之經，地之義，下言天地之經，言經而義在其中矣。下又變經言明，變義言利者，經常明，義利物，非有二也，皆文法錯綜，極變化之妙，非聖人不能道，或改利爲義，非也。

先王見教之可以化民也，是故先之以博愛，而民莫遺其親；陳之以德義，而民興行；先之以敬讓，而民不爭；導之以禮樂，而民和睦；示之以好惡，而民知禁。詩云：赫赫師尹，民具爾瞻。（好去聲，惡烏路反，樂音洛反）

先王見教之可以化民也，是故先之以博愛，而民莫遺其親。陳之以德義，而民興行。先之以敬讓，而民不爭。導之以禮樂，而民和睦。示之以好惡，而民知禁。詩云赫赫師尹，民具爾瞻。好去聲，惡烏路反，樂音洛反。

教、承上不肅而成之教，言政教皆可化民，而以孝立教，其化尤神，是以先王有見於此，而必以身先之也。博愛、謂廣其愛於親也。遺、棄也。陳、布也。導、引也。示、昭明之也。禁、知所禁止而不敢犯也。博愛、敬讓，以身前乎民，故兩曰先之。德義之美可布，故陳之。禮節樂和有節文聲容可引，故導之。善當好，惡當惡，善有勸，惡有刑，可以昭明勸戒，故示之。此五者，皆則天地之經，以孝教民之目也。民之化之，捷於影響，甚矣教之可以化民也。引詩小雅節南山篇，以證教明於上，民化於下之意。○周子曰：聖人立教，俾人自易其惡。

右第七章。前章之語已終，因曾子贊之，而復極言本孝立教之義。其下七章，皆推廣此意而反覆言之。（今文古文皆有，古文天之經三句，俱無也字，今文爲三才章。）

子曰：昔者明王之以孝治天下也，不敢遺小國之臣，而況於公侯伯子男乎？（治平聲，下同。）

故得萬國之懽心，以事其先。

此又最上文教可化民之意而極言之明王明堂之上事下之臣也其先王指明王之先王也言明王見理最明故以孝治天下安敬其親不敢惡慢於人蓋本諸身之道尚不敢忘況公侯伯子男五等之君乎故得萬國歡悅之心終君親上同終鉅福人心內固宗廟長世德光顯以此事其先王孝道至矣教之本立矣○謹按孔子之稱明王曰不敢遺小國之臣不敢之心即前不敢惡慢於人之心一於敬也堯舜之道孝弟而已然以欽明溫恭開萬世治道之源禹以祇台幹父之蠱湯以聖敬躋堯舜人紀文武以敬止執競而止孝達孝可見帝王傳授孝道心法止此一敬有天下者所當深念也

治國者不敢侮於鰥寡而況於士民乎故得百姓之懽心以事其先君治家者不敢失於臣妾而況於妻子乎故得人之懽心以事其親鰥古頑反

以此教諸侯而治一國者不敢侮慢於無妻之鰥無夫之寡況知禮義之士與齊民乎緣此故得一國百姓之懽心以事其先君以此教卿大夫士庶人而治一家者不敢有怠失於臣僕妾侍之疏賤況妻子之貴而親乎緣此故得一家人之歡心以事其親此皆明王之有以教而化之也

夫然故生則親安之祭則鬼享之是以天下和平災害不生禍亂不作

氣屆而歸曰鬼災害如水旱疾疫之類生於天者也禍亂如怪逆忿鬪之類作於人者也承上言德盛氣和天地之和應之天下無不歸於太和薄乎面災害禍亂自消消以化之

故明王之以孝治天下也如此詩云有覺德行四國順之有覺大也

故經結之曰此明王之以孝而天下安也如此蓋由天子身率引大雅抑之篇以證明王孝治天下之意覺明也詩註大也○慈湖楊氏曰此章發明道心之全和何書深切著明也每誦此章如春風和氣油然動乎中而自不能已者周公郊配后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭大聖人之德又

右第八章今文古文皆自天子至庶人也如此與古文同今文無子曰敢問聖人之德無以加於孝乎子曰天地之性人爲貴人之行莫大於孝孝莫大於嚴嚴莫大於配天則周公其人也

嚴尊敬也配配享也周公文王子武王弟名旦食采於周相成王制禮作樂孝之大無所不至而莫大於尊敬之者至矣仁人孝子愛親之心無窮而禮制有限即前代有勞位可尊無對而以己之父配之則其盡孝之大而自盡此心自盡此禮者惟周公其人而已

昔者周公郊配后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭大聖人之德又

郊、南郊祭天也。后稷、名棄、始封有邰、教民稼穡、
子布政之宮也、其制、後爲室、前爲堂、室幽暗、堂
顯明、享人鬼尚幽、故於室、祀天神尚明、故於堂、上帝、即
天也、郊則尊之而曰天、堂則親之而曰上帝、配
冬至祀天於圜丘、以始祖后稷配之也、配上帝、謂
之內、謂四方諸侯、其職、謂貢物助職、來祭、來助祭也、言
周公制禮、既郊祀后稷以配天、猶必宗祀文王
於明堂、以配上帝、是爲百世不遷之宗、此禮一定、文王
世世得以配天、此周公所以獨能遂其嚴父之
心也、至此而孝親之心始無遺憾、然亦因其功德、禮所
宜然、非私意也、此孝之極大而無以復加者、蓋
也、○朱子曰、此因論周公之事、而贊美其孝之
詞、非謂凡爲孝者皆欲如此也、
故親生之膝下、以養父母曰嚴、養去聲、

故、承上言聖人之德無加於孝、而教可知矣、此
三節、言因人愛敬之心而教之、下三節、言恐失愛敬之
心而必教之也、親、猶愛也、與上文孝字相應、下
文因親之親、卽因此也、膝下、孩幼之時、嚴、敬也、與上文
嚴父之嚴相應、下文因嚴之嚴、卽因此也、言親
愛之心生於孩幼、從此以奉養父母、年漸稍長、日加尊
嚴於一日、此人之本性、良知良能也、
聖人因嚴以教敬、因親以教愛、聖人之教、不肅而
成其敬、不嚴而治、何以若是、蓋以因其本然有此愛敬之心、
而教之、非有加也、○鄭氏曰、出以就傅、趨而過庭、以教
敬也、抑搔爬癢、懸衾篋枕、以教愛也、
父子之道、天性也、君臣之義也、父母生之、續莫大
焉、且其日嚴、有君臣之義焉、既親且嚴、故人子之身、氣
此又承上而切言之、父子之道、其親也、天性然
世世接續、其爲至親之續、孰大於此、易曰、家人有嚴君
始於父、形成於母、其體本自連續、從此一氣、而
焉、父母之謂也、既爲至親、又爲嚴君、而臨乎我
以事上、其爲極尊而分義之隆厚、孰重於此、此愛敬之心所
以不能自已也、
故不愛其親而愛他人者、謂之悖德、不敬其親而
敬他人者、謂之悖禮、以順則逆、民無則焉、不在於善而
悖在於凶德、雖得之、君子不貴也、
德主愛、禮主敬、愛敬之心、厚於一本、故必愛敬
不愛敬其親、而先以愛敬他人、雖亦是德、是禮、
者、將以順示則、而先自則於逆、民又何所則乎、
以雖得志爲人上、君子弗貴也、○上言聖人、此
君子則不然、言思可道、行思可樂、德義可尊、作事
之本也、至教民有禮而順、莫善於弟、移風易俗、莫善於樂、安上治民、莫善於禮、禮、去聲、後同、易、去聲、下同、樂、音洛、

容止、進退之間、無非愛敬、無非德禮、以此臨御其民、
是以其民提而愛之、則而象之、故能成其德教、而行其政令、詩云、儀人君子、其儀不忒、忒、他得反、
人之德無加於孝、較著矣、詩曹風鳲鳩之篇、刺、僭差也、
右第九章、按此章首三節、言聖人之德後六節、言聖人之教本於德、德生
意、皆相承、今文古文皆有、古文無以加於孝多二字、來祭多助字、交子之道二句、有子曰、無二也、
新除國今文今文爲聖治章、

子曰、孝子之事親也、居則致其敬、養則致其樂、病則致其憂、喪則致其哀、祭則
事親、音義、去聲、下同、樂、
此下二章、承上文順逆之意而申言之、言如此則順而能事親、如彼則逆而
子所以必教以順也、居、謂平居、致者、推之而至其極也、敬者、不敢慢也、養、謂
疑、盡不過、寧處也、哀、哀戚、追念痛切也、嚴、謂竭誠戒、精潔嚴肅也、備此五
愛敬、然後爲能事其父母、若有不備、不可謂能也、
事親者、居上不驕、爲下不亂、在醜不爭、居上而驕、則亡、爲下而亂、則刑、在醜而爭、則兵、三者不除、雖日用
三牲之養、猶爲不孝也、醜、類也、三牲、牛羊豕也、言事親者、既有五要、猶有三戒、如居上、當莊敬以臨下、不可驕矜、爲下、當恭謹
以事上、不可悖亂、在醜類、當和順以處衆、不可爭競、何也、驕則亡、亂則刑、爭則兵、危亡之禍、憂將及親、
此三者不除、雖日具三牲之奉、親得安坐而食乎、故曰、猶爲不孝、人子所當深戒也、
右第十章、今文古文俱同、今文爲孟洲章、○朱子曰、古文孝子之事親下無也字、三者不除上多此字、今文爲紀孝行章、○朱子曰、亦格言也、

子曰、五刑之屬三千、而罪莫大於不孝、要君者無上、非聖人者無法、非孝者無親、此大亂之道也、要、平聲、
又承上爲下面亂則刑、及猶爲不孝、以足其意、五刑、墨、劓、剕、宮、大辟也、墨之屬千、劓之屬千、剕之屬千、宮之屬三百、大辟之屬二百、共條三千、而最大者莫過不孝、要脅也、非、誣毀也、君者、臣下所稟命而
敢要脅之、是無其上也、聖人制作禮法、而敢非之、是無法度也、子當行孝道、而敢非毀之、是無其父母也、
此豈非大亂之道、而聖人所必刑乎、立教以順、逆而刑之、無非教也、
右第十一章、今文古文俱同、今文爲五刑章、○朱子曰、
因上文不孝之云而繫於此、亦格言也、

子曰、教民親愛、莫善於孝、教民禮順、莫善於弟、移風易俗、莫善於樂、安上治民、莫善於禮、禮、去聲、後同、易、去聲、下同、樂、音洛、
此下三章、意義相承、皆申明君子以順立教之本、以廣前章至德要道揭名之意、教民之道、孝弟而已、
悖其長也、然弟者、孝中一事、禮、節此者也、樂、和此者也、言教民相親相愛、無有善於孝者、以孝爲親愛
之本也、至教民有禮而順、莫善於弟者、教民以移其風化、易其習俗、莫善於樂、樂有感動之意、

故於風俗爲切。若夫安上之等威名分，以治下之民，莫善於禮。蓋禮所以辨上下，定民志，別尊卑，分貴賤也。然四者各舉其要言之，實一本也。

禮者，敬而已矣。故敬其父則子悅，敬其兄則弟悅，敬其君則臣悅，敬一人而千萬人悅。所敬者寡，而悅者衆。此之謂要道也。已，音以。

承上文禮字而言。禮以不敬，敬者，禮之本也。極言敬之功用，謂上之人特自敬其父兄與君耳，而下之人皆悅以事其父，悅以事其兄，悅以事其君，是敬止一人，而悅乃千萬人。敬寡悅衆，所操若約，而天下之道已盡該括。故曰此之謂要道。蓋敬父，敬兄，敬君之道，原人心之同然，所以上好下甚，舉一而萬事不失其序。士有爭友，則身不離於令名；父有爭子，則身不陷於不義。爭，與諍同，去聲。下做此。離，去聲。

右第十二章。今文古文皆同。古文無也字。今文爲要道章。

子曰：君子之教以孝也，非家至而日見之也。教以孝，所以敬天下之爲人父者也。教以弟，所以敬天下之爲人兄者也。教以臣，所以敬天下之爲人君者也。弟，去聲。爲，去聲。

言君子教民以孝，豈必家諭戶曉，日日相見而面命之，固有本之者耳。何者？君子躬行孝道，而教天下以孝，豈能徧天下之爲人父，而敬之哉？然上行下效，自然感化，而各敬其父，是即所以敬天下之爲人父者也。至於教以弟，教以臣，亦莫不然。一順立而天下大順。何待家至日見，然後爲教也。○周子曰：十室之邑，人人提耳面教，且不及，況天下之廣，兆民之衆哉？曰：純其心而已矣。

詩云：愷悌君子，民之父母。非至德，其孰能順民如此？其大者乎！

詩，大雅泂酌之篇。愷，樂也。悌，易也。引詩以明順民之大如此。而聖人之以孝治天下，順民之大者乎，蓋明王不作，孝治無聞，而至德大順之象，恍然如見矣。

右第十三章。今文古文皆有。古文者兄者君者之下無三也字。今文爲廣至德章。

子曰：君子之事親孝，故忠可移於君；事兄弟故順可移於長；居家理，故治可移於官。是以行成於內，而名立於後世矣。長，上聲。治，直吏反。

君子立教以孝者也，以弟作順，順著，弟之推也。孝則家事必理，居家孝弟而家事理，即可移於官而官事治。治官者，理家之推也。誠如是也，孝弟居家之德行，成於內，達於外，不惟光顯一時，而名必立於後世，所謂揚名於後世，以顯父母，信矣。○謹按舜在側微，又處頑父嚚母，傲弟之間，而能變變烝烝，盡事親之道，是以帝堯聞之，四嶽舉之，天下君之，萬世師之，行成名立，其大於此，故大德必得其名。

右第十四章。今文古文皆同。古文此章在明王事父章下，而此章下有子曰閨門之內二十四字，今文爲續揭名章。○子曰：閨門之內，具禮已乎！雖父母昆弟，猶百世也。○按：閨門章，漢劉向校定今古文無所刪炫古文有，或以爲無，然不得爲全經，或以爲後儒作，而是後儒，但所作，不能不類聖言，亦不能無謬，是後儒，但所作，不能不類聖言，亦不能無謬，是後儒，但所作，不能不類聖言，亦不能無謬，

通之神。又孰大於此。

孝弟之至。通於神明。光於四海。無所不通。詩云。自西自東。自南自北。無思不服。（無去聲）

故總結而贊之。言孝之大至於天地鬼神相爲感應。則徧天地間。無非孝道充塞。人神無間。上下協和。

故孝弟之至。其極自然通融貫徹于神明。光明顯耀于四海。上下幽明。無所隔礙。而不通者。明王孝德

通應如故。○蹇齋薛氏曰。六合之間。天地鬼神。無所不通。無所不應。自私自蔽。始隔始離。私去蔽開。

天地。通神明。光四海。言大而理約。

右第十六章。（今文古文俱同。古文此章在君子之教以孝也章之下。在君子之事上也章之上。今文古文皆總爲一章。○朱子曰。此皆錯簡。可移於君子之事上。今文無事字。）

子曰。君子之事上也。進思盡忠。退思補過。將順其美。匡救其惡。故上下能相親也。（親如字）

此又論移孝爲忠之道。以發中於事君之意。君子。指爲臣者。上謂君也。進謂進見於君。退。謂既見而退。

盡忠。謂事有當陳者。思以竭其忠愛之心。補過。謂己之責有未盡者。思以彌縫其闕失而補之。將。助也。

順。導之也。其美。謂君之善。匡。謂正之于徹。救。謂止之于顯。其惡。謂君之惡。下以忠事上。上以義接下。如

父子之一氣。如元首股肱之一體。故必如是而能後相親也。○按國語。士朝而受業。晝而講貫。夕而習

復。夜則計過。

詩云。心乎愛矣。遐不謂矣。中心藏之。何日忘之。

詩。小雅隰桑之篇。遐。遠也。言臣心愛乎君。雖在遐遠。不謂遠者。蓋愛之一念。藏之中心。何日忘之也。便

非本于孝。何以能忠。有若是。○曾子曰。事君不忠。非孝也。○孟子曰。君子之事君也。務引其君以當道。

志於仁而已。○程子曰。人臣以忠信善道結于君心。必自其所明處。乃能入也。人心有所蔽。有所遁。故

納約自牖。雖艱險時。終無咎也。○司馬氏曰。周易天地交爲泰。不交爲否。是故君降心以訪問臣竭誠

以獻替。則庶政修治。邦家又安。君盛逆耳之言。臣營便身之計。則下情壅蔽。衆心離叛。

復。夜則計過。

詩云。心乎愛矣。遐不謂矣。中心藏之。何日忘之。

詩。小雅隰桑之篇。遐。遠也。言臣心愛乎君。雖在遐遠。不謂遠者。蓋愛之一念。藏之中心。何日忘之也。便

非本于孝。何以能忠。有若是。○曾子曰。事君不忠。非孝也。○孟子曰。君子之事君也。務引其君以當道。

志於仁而已。○程子曰。人臣以忠信善道結于君心。必自其所明處。乃能入也。人心有所蔽。有所遁。故

納約自牖。雖艱險時。終無咎也。○司馬氏曰。周易天地交爲泰。不交爲否。是故君降心以訪問臣竭誠

以獻替。則庶政修治。邦家又安。君盛逆耳之言。臣營便身之計。則下情壅蔽。衆心離叛。

右第十七章。（今文古文皆有。古文君子之事上也無之也二字。故上下能相親無也字。今文爲樂之樂音岳下音樂。）

子曰。孝子之喪親也。哭不依。禮無容。言不文。服美不安。聞樂不樂。食旨不甘。此哀戚之情也。（喪平聲。下同。依于豈反。）

此又慮言死事之孝。以盡孝之變也。孝子于父母生成之恩。昊天罔極。一旦不幸而居親之喪。哀痛之

極。五內割裂。發于聲爲哭。依。哭餘聲也。記云。大功之喪。三曲而依。不依。氣竭聲盡。不能委曲也。動于貌

爲禮。無容。觸地扣心。不暇修儀也。出于口爲言不文。內痛無已。不暇修詞也。以至服美有所不安。故服

衰麻。聞樂有所不樂。故不聽樂。食旨美之味有所不甘。故食蔬食。此六者。皆孝子哀戚之眞情。人心自

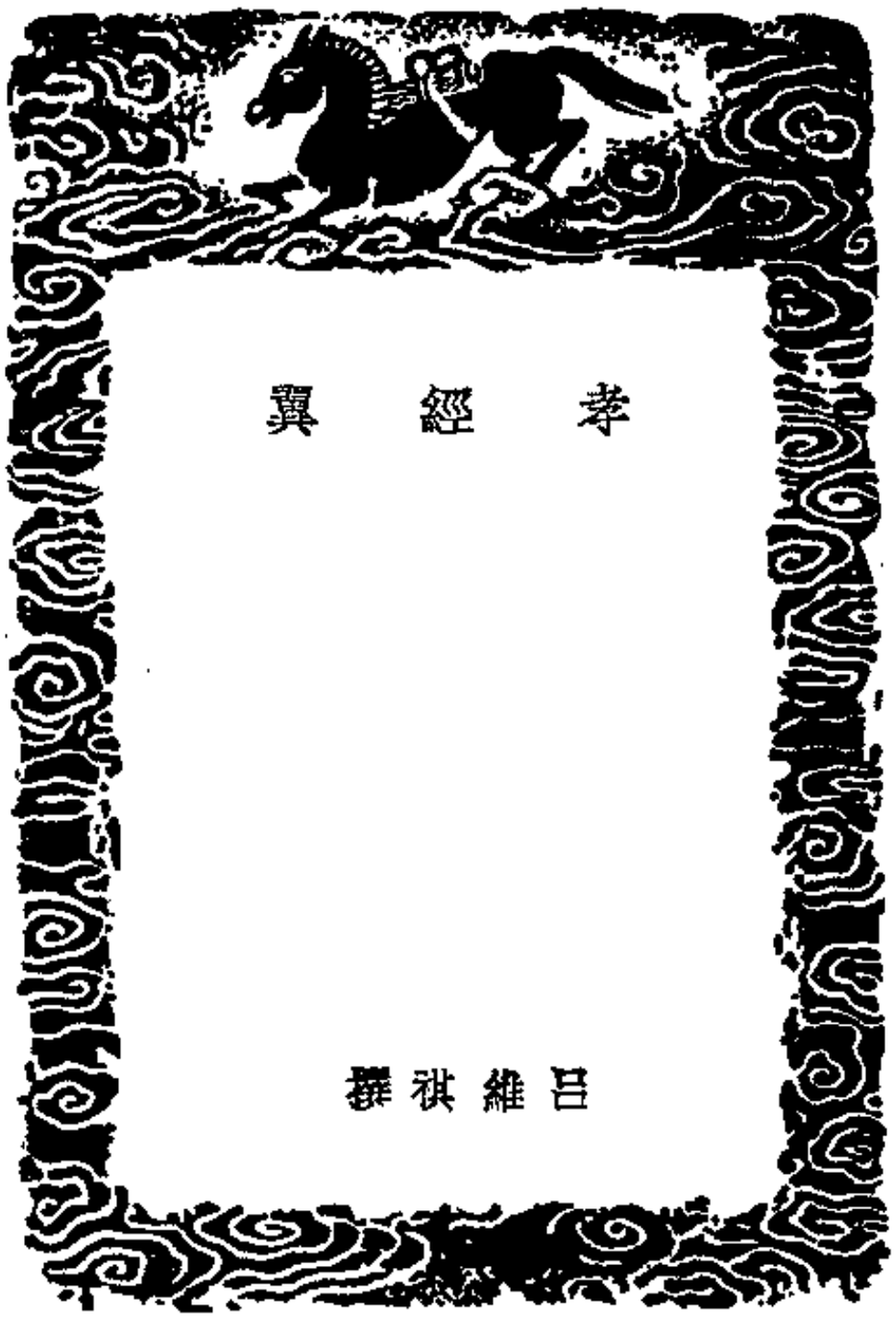
有。非學人強之也。

右第十八章。蓋言孝子事親之變。以終一篇之意。生事愛敬以下。總結之也。可謂至精約矣。（古文今文皆有。古文無四山字。餘同今文。今文爲喪親章。○朱子曰。亦不解經。別載一說。其語尤精約也。）

瓊山丘濬曰。按孝經孔曾問答之言。而曾氏門人所記也。首言孝爲至德要道。而教之所由生。因孝

而推言及悌蓋以孝者必悌未有孝而不悌者也教以孝以敬天下之父教以悌以敬天下之兄敬一人而千萬人說推其極以至於通神明光四海是則孝悌雖曰爲治之要道其實人君之至德也而德之所以爲德則以敬爲本焉

呂維祺曰證按孝經大意孔子爲明先王以順至德之有也故言孝德之本而教在其中自甚哉孝之大也至名立于後世矣故言教所由生非綱領也自身體髮本于孝自若失茲愛恭敬至末復因弁子之問而推廣極言之無非申德本教生之意前後語意相承脈絡貫通而其理至廣大復至精約其聖人之言也後儒紛紛致疑而以意改之或未探之理耳程子曰讀書者當平其心易其氣闕其疑則明如履平坦道路



按經中每每言順、一曰以順天下、再曰以順天下、又曰四國順之、順民如此其大、何也、順者、孝之歸也、孝親者、聚百順、故孝治天下者、亦順而已矣、順則和、和則無怨、是以懽心樂而親安之、

身、動物也、見異而遷、故曰立、道、定理也、待人而行、故曰行、行道、所以立身也、故下文止曰終於立身、

何謂事親、曰致敬五句、事親之目也、安親二字、事親之綱也、何謂立身、曰言思六句、立身之目也、愼行二字、立身之綱也、

夫子分別五孝、於天子四章用蓋字、庶人章用此字、何若是其異乎、曰、蓋者、審度之詞、天子至士章、似非順言養親者、實乃所以爲孝也、且其分位各自不同、故用蓋字、此者、直指之詞、庶人章、明言養父母之爲孝也、且其職分不過如此、故用此字、

諸侯、庶人地位雖卑、其曰制節謹度、與謹身節用語意無別、何也、凡人一有奢侈之心、則用不繼、一有放肆之念、則禍乃作、故曰節、曰謹、無上下、一也、

讀卿大夫章首節、服先而言行後、似服重、次節申言行而不及服、似服輕、斯何以故、蓋古人居身應人、顯著者服也、故先愼服、一啓口而卽有言、故次愼言、造處事接物、而行乃見、故次愼行、此先後之次第也、但

說盛人而不知孝之是也、孝則爲順、爲安、爲和、爲善、不孝則爲悖、爲逆、爲凶、爲亂、奈何有非孝者、非孝者、與於不孝之甚者也、論不孝而及此、亦春秋誅討亂賊、治其罪與之法也、

理同則任人取、是故以孝事君則忠、以敬事長則順、德盛而應不窮、是以事親孝、故忠可移於君、事兄弟、故順可移於長、

順親爲子而從令非孝、敬親以大義也、此可以知順之意矣、喪致其哀而毀不滅性、重親之遺體也、此可以思哀之道矣、凡此、皆所以抑貳智也、

將順匡救之，合二言，美初萌，則將之已形，則順之，惡初萌，則匡之已形，則救之，非起惡也，然其治若出於惡，故曰是治名也，在盛世稱過上也，已之美也，過已之惡也已無美，何以引君於美，已有惡，何以制君之惡，若必曰是治名也，非父子篤，而曰孝衰於慤父，敬出於篤父，敬出於篤也，非君主敬，而曰上下能相親愛以成其敬也，此若就人不也，是務我也，上下之不相親，以此

孝經宗旨

羅汝芳撰

問道。羅子曰。道之爲道。不從天降。不從地出。切近易見。則赤子下胎之初。嘘嗻一聲是也。捻着此一聲嗻。何等迫切。想着此一聲嗻。多少意味。其時毋子骨肉之情。宛凝也假分離不開。頃刻也假安放不過。眞是纔之者生。成之者性。而直見乎天地之心。亦眞是推之四海皆準。垂之萬世無朝夕。舍此不着力理會。而言學焉。是謂遠人以爲道。縱是甚樣聰明。甚樣博洽。甚樣精透。却總是無源之水。無根之木。用力雖勤。而推充不去。不止推充不去。即身心亦受用不來。求其如是而已。如是而人。如是而家國天下。如是而百年千載。我可以時時服習。人可以時時公共。而云學不厭。教不倦也。亦難矣哉。經曰。此之謂要道。

問仁與孝。亦有別乎。羅子曰。無別也。孔子云。仁者人也。孟仁是天地生生之大德。而吾人從父母一體而分。亦純是一團生意。故曰。形色天性也。惟聖人而後能踐形。踐形即目明耳聰。手恭足重。色溫口正。使生機不拂。充塞徹暢。人固以仁而立。仁亦以人而成。人既成。即孝無不全矣。故生理本直。杜則逆。逆非孝也。生即本活。滯則死。死非孝也。生理本公。私則小。小亦非孝也。經曰。天地之性。人爲貴。人之行。莫大於孝。

問孝何以爲仁之本也。羅子曰。子不思父母生我千萬劬勞乎。未能分宅報也。子不思父母望我千萬高遠乎。未能分宅報也。思之自然悲痛。見生焉。聲笑健美。即滿腔皆側怛矣。遇人遇物。必能力使慈惠。洪又存殘忍戕賊之私耶。曰。此恐流於兼愛。曰。子恐乎決不流矣。吾亦恐也。心尚嫉忍。無愛之可流。經曰。愛親者不敢惡於人。敬親者不敢慢於人。

問舉何爲者也。羅子曰。舉爲人也。蓋父母之生我人也。人則參三才。運萬物。其定分也。全生之則當全歸之。故曰立身行道。以顯父母。夫所謂立身者。立天下之大本也。首柱天焉。足鎮地焉。以立人極於宇宙之間。所謂行道者。行天下之達道也。負荷綱常。發揮事業。出則治化天下。處則教化萬世。必如孔子大舉。方爲全人。而無忝所生。故孟子論志而願舉孔子。亦恐其偏此身也。小此身也。偏小此身。即忝辱父母也。豈必爲惡。然後爲不孝哉。

羅子曰。夫天則莫之爲而爲。莫之致而至者也。聖則不思而自得。不勉而自中者也。學則希聖而希天者也。夫欲希聖希天而不求己之所同於聖天者以學焉。安能至哉。反而思之。我之初生一赤子也。赤子之心。渾然天理。其知不必慮。能不必學。蓋即莫之爲而爲。莫之致而至之體也。然則聖人之爲聖人。亦推以其不慮不學者同之。莫爲莫致者。我常敬順乎天。天常生化乎我。久之自成不思不勉之聖矣。聖如孔子。其同尤親切焉。彼赤子之出胎而啼也。是愛戀母之懷抱也。孔子指此愛根而名仁。推此愛根以爲人。合而言之。曰仁者人也。親親爲大。若曰爲人者。常能親親也。則愛深而其氣自和。氣和而其容自婉。不忍一毫惡於人。不敢一毫慢於人。位天地。育萬物。其氣象出之自然。其功化成之渾然也已。經曰。聖人之德。又何以加於孝乎。

問孔子巧以成聖。羅子使求孟子之雅言。弟子曰。孟子雅言。仁義孝弟而已矣。其巧之曰。子親吾此身乎。豈不根於父母連兄弟而潛妻子也耶。二夫子乃指此身爲仁。又指此身所根連所潛以遠仁。而曰仁者人也。親親長長幼幼。而天下可運之掌也。是此身纔立。而天下之道即現。此身纔動。而天下之道即運。豈不易簡。豈爲難知。人之所以能聖。聖之所以能時。在一息足之間。一啓口之頃也。豈非天下之至巧至功者耶。彼道在邇。而求諸遠。舉在易。而求諸難。孝弟至平生。莫成話柄。又豈非天下之至拙至鈍者耶。經曰。立身行道。

羅子曰。孔孟立教。爲天下後世定之極。即曰堯舜之道。孝弟而已矣。後世不察。乃謂止舉聖道中之淺近爲言。噫。天下之理。豈有妙於不思而得者乎。孝弟之不慮而知。即所謂不思而得也。天下之行。豈有神於不勉而中者乎。孝弟之不學而能。即所謂不勉而中也。故舍孝弟之不慮而知。則堯舜之不思而得。必不可至。舍孝弟之不學而能。即堯舜之不勉而中。必不可求。如走海者。流須發於源泉。而植溉者。根柢滋於灌。縱多而無用也。結果者。而須身於眞種。而染彩鏤雕。徒勞而鮮功也。其曰堯舜之道。孝弟而已矣。豈是有意將遠道之事。以見堯舜可爲。乃是直指人道之途徑。而揭造聖之指南。爲天下萬世一切有志之士。而安魂定魄。一切栫棘之人。而起死回生也。人能日周旋於事親從兄之間。以涵泳乎良知良能之妙。保此身此道。不離於須臾之頃焉。則人皆堯舜之歸。而世皆雍熙之化矣。

問孝弟博及四夷。如中庸王覇。非不志於孝弟。而不與之爲聖。何也。羅子曰。人之所貴者孝弟。而孝弟所

282A

尤貴者學也。敬實美未學者爲淺人。夫善人者。豈孝弟之不盡哉。然尺寸。然終是錯過甲正。墮落陂阱。雖曾子未免大以不走。招親于不審。習不察。終身不知。其由之而不知其道。喚作庸行庸習。豈足以語孝。又曰吾之于人也。與譽人可以異。孟堅人之學。致其良知者也。夫良知在於人。變動而不拘。渾全而不缺。時出時恆。久弗息者也。今宗旨稱孝。鄉黨稱弟。而不善致其良知者。則執滯於一節。而變或不通。循習於一家。而擯或不廣。尠微於異常。而極久可繼之道。或違也。又安能以光天地。塞四海。垂之萬世。而無罣夕也哉。故君子必尊之爲貴也。經曰。時云。有德行。四國順之。

羅子曰。君子之學。貴善於能樂。蓋其樂之極也。莫甚於終身訢然。大舜之事親嘗之。然此樂嘗獨舜有之哉。詩曰。天生烝民。有物有則。民之秉彝。好是懿德。是好也。即樂之所由來也。試觀赤子初生無殺。厥親厥兄。後之則笑。赤子方笑。則親若兄之間顏而笑。又加百倍矣。此物則之必有者也。而其交相懽愛。即所謂懿德之好也。此實良知良能。而又無不知之。無不能之。大舜初生。與衆人一也。衆人初生。亦與大舜一也。但衆人以外。物分其心。舜則終身訢然。樂而忘天下。故孟子論古今賢聖。獨以舜爲法。故曰。充若底像。又曰。象喜亦喜也。彼其滿腔滿懷。徹骨徹髓。皆是懽愛孝弟之人。凡言行之合於孝弟者。樂然取之。惟恐不得。彼與我一。我與彼一。若合衆水之派而趨下流。合衆派之流而歸於海。所以天下之孝子。不勝之者。感邑感者。天下定。天下化。天下大同也。孟子之述。恒言也。是見得孩提之良知良能。無不愛親敬長也。而其言必稱堯舜也。是見得堯舜之不失赤子之心。方謂之父母存而樂。兄弟無故而樂。方謂之仰不愧俯不怍而樂。方謂之得英才而教育之。以達己之孝而爲天下之孝。達己之弟而爲天下之弟。而樂於取其仁義之化。無窮無盡也哉。於是菁心極力。說出一源。異與人家宗旨。正是一樣規矩。亦是一悟意思。人家宗旨。是欲後世了僚其天下與否。不止是大舜之心不與。即天下萬世之論大舜者。亦不與。不觀其王天下之久。所行之政。智巧心力。都來看不得分毫。然其愛親敬長之意。自然而生。自然而切。濃濃藹藹。子母倚是一箇。其四海九州。誰無子女。誰無父母。四海九州之子母。誰不濃濃藹藹。渾是一箇也哉。夫盡四海九州之千人萬人。而其心性渾然只是一箇大命。雖欲離之而不可離。雖欲分之而不可分。如水之注多流成而出江一源。其

誠得其門而參其理，窺其奧而造其言仁也，以孝言仁，起不敏，不足以知之，然竊竝敢論，若師羅夫子，獲侍此經之旨，故言其孝也，以仁言孝，見來之，思羅子之改步未易明，此以君子不可不求正於先儒也，謹皆此以自陳。

高麻皮宮中落門人稽起元識

自序

孝經有今文、古文。古文有與今文而后古文者、有從古文而殘个文者、更有文經籍志及王氏、王洽、均氏文獻通考、呂氏大全、朱氏經義考、逸之甚詳。要之各有所長、何容偏廢也。春不揣固陋、以宋子刑昺爲主、稿取後漢劉子奇之義、定爲中文。雖改於前輩不無小補、而僭妄之罪萬難自解於先儒矣。周春謹纂。

中文孝經

周　春　纂

仲尼閒居、曾子侍坐。子曰、參、先王有至德要道、以順天下、民用和睦、上下無怨。汝知之乎。曾子避席曰、參不敏、何足以知之。子曰、夫孝、德之本也、教之所由生也。復坐、吾語汝。身體髮膚、受之父母、不敢毀傷、孝之始也。立身行道、揚名於後世、以顯父母、孝之終也。夫孝、始於事親、中於事君、終於立身。大雅曰、無念爾祖、聿修厥德。

右第一章。夫子首述先王教孝之意、所以發其端、欲視統論孝德之終始、爲曾子而言也。

子曰、愛親者、不敢惡於人、敬親者、不敢慢於人。愛敬盡於事親、而德教加於百姓、刑於四海、蓋天子之孝也。在上不驕、高而不危、制節謹度、滿而不溢、所以長守貴也。富貴不離其身、然後能保其社稷、而和其民人、蓋諸侯之孝也。非先王之法服不敢服、非先王之德行不敢行、是故非法不言、非道不行、口無擇言、身無擇行、言滿天下無口過、行滿天下無怨惡。三者備矣、然後能守其宗廟、蓋卿大夫之孝也。資於事父以事君而敬同、故母取其愛、君取其敬、兼之者父也。故以孝事君則忠、以敬事長則順、忠順不失、以事其上、然後能保其祿位、而守其祭祀、蓋士之孝也。用天之道、分地之利、謹身節用、以養父母、此庶人之孝也。故自天子至於庶人、

孝無終始而思不及者未之有也

右第二章備陳天子諸侯卿大夫士庶人之孝蓋因上文而推廣言之以見天下之大無一人不當自盡其孝也

子曰君子之教以孝也非家至而日見之也教以孝所以敬天下之爲人父者也教以悌所以敬天下之爲人兄者也教以臣所以敬天下之爲人君者也詩曰愷悌君子民之父母非至德其孰能順民如此其大者乎

右第三章申言至德之義

子曰教民親愛莫善於孝教民禮順莫善於悌移風易俗莫善於樂安上治民莫善於禮禮者敬而已矣故敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則臣悅敬一人而千萬人悅所敬者寡而悅者衆此之謂要道也

右第四章申言要道之義

曾子曰甚哉孝之大也子曰夫孝天之經也地之義也民之行也天地之經而民是則之則天之明因地之義以順天下是以其教不肅而成其政不嚴而治

右第五章申言以順天下之義

子曰不愛其親而愛他人者謂之悖德不敬其親而敬他人者謂之悖禮以順則逆民無則焉

右第六章即以順天下而反言其弊益以見孝治之效也

子曰昔者明王之以孝治天下也不敢遺小國之君而況於公侯伯子男乎故得萬國之懽心以事其先王治國者不敢侮於鰥寡而況於士民乎故得百姓之懽心以事其先君治家者不敢失於臣妾而況於妻子乎故得人之懽心以事其親夫然則生則親安之祭則鬼享之是以天下和平災害不生禍亂不作故明王之以孝治天下也如此

右第七章申言民用和睦上下無怨之義

子曰故親生之膝下以養父母曰嚴聖人因嚴以教敬因親以教愛聖人之教不肅而成其政不嚴而治其所因者本也

右第八章申言孝爲德之本及教所由生之義

子曰孝子之事親也居則致其樂病則致其憂喪則致其哀祭則致其嚴五者備矣然後能事親事親者居上不驕爲下不亂在醜不爭居上而驕則亡爲下而亂則刑在醜而爭則兵三者不除雖日用三牲之養猶爲不孝也

右第九章申言不敢毀傷之義

子曰五刑之屬三千而罪莫大於不孝要君者無上非聖人者無法非孝者無親此大亂之道也

右第十章因上章不孝之說而極言之

子曰父子之道天性也君臣之義也父母生之續莫大焉君親臨之厚莫重焉

右第十一章申言始於事親之義

子曰若子之事上也進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡是以上下能相親也詩曰心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之

右第十二章申言中於事君之義

子曰昔者明王事父孝故事天明事母孝故事地察長幼順故上下治天地明察神明彰矣故雖天子必有尊也言有父也必有先也言有兄也宗廟致敬不忘親也修身愼行恐辱先也宗廟致敬鬼神著矣孝悌之至通於神明光於四海無所不通詩曰自西自東自南自北無思不服

右第十三章蓋申言天子之孝也

曾子曰敢問聖人之德無以加於孝乎子曰天地之性人爲貴人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎

右第十四章因上章言天子之孝而引周公之事以實之

子曰君子之事親孝故忠可移於君事兄悌故順可移於長居家理故治可移於官是以行成於內而名立於後世矣

右第十五章申言立身揚名及資於事父之義蓋士之孝也爲曾子而言也

子曰閨門之內其義禮矣乎嚴父嚴兄妻子臣妾猶徒役也

右第十六章承上章三可移而言嚴父、孝也嚴兄、悌也妻子臣妾、官也曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名參既聞命矣敢問子從父之令可謂孝乎子曰是何言歟是何言歟古者天子有爭臣七人雖無道不失其天下諸侯有爭臣五人雖無道不失其國大夫有爭臣三人雖無道不失其家士有爭友則身不離於令名父有爭子則身不陷於不義故當不義則子不可弗爭於父臣不可弗爭於君故當不義則爭之從父之令又焉得爲孝乎

右第十七章

子曰孝子之喪親也哭不偯禮無容言不文服美不安聞樂不樂食旨不甘此哀戚之情也三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之制也喪不過三年示民有終也爲之棺槨衣衾而舉之陳其簠簋而哀戚之擗踊哭泣哀以送之卜其宅兆而安措之爲之宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之生事愛敬死事哀戚生民之本盡矣死生之義備矣孝子之事親終矣

右第十八章與上章俱別發一義爲處其變者言之也

曾子曰、孝體有三、大孝尊親、其次弗辱、其下能養、

曾子曰、小孝用力、中孝用勞、大孝不匱、思慈愛忘勞、可謂用力矣、曾仁安義、可謂用勞矣、博施備物、可謂不匱矣、

曾子曰、夫孝置之而塞乎天地、溥之而橫乎四海、施諸後世而無朝夕、推而放諸東海而準、推而放諸南海而準、推而放諸西海而準、推而放諸北海而準、詩云、自西自東、自南自北、無思不服、此之謂也、

曾子曰、孝子之養老也、樂其心不違其志、樂其耳目、安其寢處、以其飲食忠養之、是故父母之所愛亦愛之、父母之所敬亦敬之、至於犬馬盡然、而況於人乎、

曾子曰、父母愛之、喜而弗忘、父母惡之、懼而無怨、

曾子曰、樹木以時伐焉、禽獸以時殺焉、夫子曰、斷一樹、殺一獸、不以其時、非孝也、

曾子曰、身也者、父母之遺體也、行父母之遺體、敢不敬乎、居處不莊、非孝也、事君不忠、非孝也、朋友不信、非孝也、戰陳無勇、非孝也、五者不遂、災及其親、敢不敬乎、

曾子曰、享孰膺斯、旨而膺之、非孝也、養也、君子之所謂孝也者、國人稱願然曰、幸哉有子如此、所謂孝也

曾子曰、單居離問於曾子曰、事父母有道乎、曾子曰、有愛而敬、孝子無私樂、父母所安者安之、若夫坐如尸、立如齊、弗訊不言、言必齊色、此成人之恩者也、未得爲人子之道也、

曾子曰、孝子不登高不履危、戒亦勿濫、不苟笑、不苟訾、故不在尤之中也、

曾子曰、孝子之事親也、居易以俟命、不行險以徼幸、

曾子曰、君子之孝也、忠愛以敬、盡力而有禮、非敬而安之、微諫不倦、聽從而不怠、憸欣忠信、咎故不生、可謂孝矣、盡力無禮、則小人也、致敬而不忠、則不能入也、是故禮以將其力、敬以入其忠、

曾子曰、衆之本教曰孝、其行曰養、養可能也、敬爲難、敬可能也、安爲難、安可能也、卒爲難、慎行其身、不道父母惡名、可謂能終矣、仁者、仁此者也、禮者、履此者也、義者、宜此者也、信者、信此者也、強者、強此者也、樂自順此生、刑自反此作、

曾子曰、與父言、言畜子、與子言、言孝父、與兄言、言順弟、與弟言、言承兄、

曾子曰、家貧親老、不擇官而仕、

曾子曰、與其有譽於前、不如無毀於後、與其有譽於君、不如無毀於親、

曾子曰、事親者、居上不驕、爲下不亂、在丑不爭、居上而驕則亡、爲下而亂則刑、在丑而爭則兵、三者不除、雖日用三牲之養、猶爲不孝也、

曾子曰、孝有三、大者宜乎天下、其次宜乎國家、其下宜乎其身、此之謂孝、

曾子曰、孝子之有疾也、視膳而憂、進藥而起、

曾子曰、孝子之喪親也、三日不怠、三月不解、思慕不絕、雖有聲樂、不入於耳、雖有美味、不入於口、雖有高臺深室、不處其奧、

曾子曰、孝子之喪親也、水漿不入於口者三日、三年不言、言則不信、三年不笑、笑則不樂、三年之喪、哭泣之聲不絕於口、故曰、孝子之喪親也、三年而除喪、而不忘親、

曾子曰、孝子之喪親也、升屋而號、三年之喪、哭不反室、寢不安席、食不甘味、聞樂不樂、見美不美、衣錦不服、此哀戚之發也、

曾子曰、孝子之喪親也、必擇葬地、安則葬之、不安則不葬、葬之後、又擇其地而祭之、安則止、不安則不祭、

曾子曰、孝子之喪親也、必擇葬日、葬日不可知也、則卜之、卜之不吉、則不葬、葬之後、又卜其日而祭之、卜之不吉、則不祭、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後悽然而悲之、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後愾然而嘆之、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後瞿然而視之、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後懷然而思之、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後忸然而慕之、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後欲然而悲之、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後瞲然而驚之、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後恍然而疑之、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後勃然而興之、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後愀然而變之、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後欿然而不自滿之、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後廓然而大空之、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後恐然而不敢忘親之所以生、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後睹然而不敢忘親之所以養、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後恍然而不敢忘親之所以教、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後愾然而不敢忘親之所以嚴、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後瞿然而不敢忘親之所以畏、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後忸然而不敢忘親之所以懼、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後欲然而不敢忘親之所以憂、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後瞲然而不敢忘親之所以懼、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後恍然而不敢忘親之所以思、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後勃然而不敢忘親之所以興、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後愀然而不敢忘親之所以變、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後欿然而不敢忘親之所以入其忠、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後廓然而不敢忘親之所以大其身、

曾子曰、孝子之喪親也、既葬而返、必見親之所安樂之處、親之所嘗食之味、然後恐然而不敢忘親之所以卒爲難、慎行其身、不道父母惡名、可謂能終矣、仁者、仁此者也、義者、宜此者也、信者、信此者也、強者、強此者也、樂者、樂此者也、禮者、履此者也、孝者、先意承志、喻父母之心者也、

曾子曰、事親若曾子者、可也、

曾子曰、孟子曰、事孰爲大、事親爲大、守孰爲大、守身爲大、不失其身、而能事其親者、吾未之聞也、孰不爲事、事親、事之本也、孰不爲守、守身、守之本也、曾子所以問有餘、必曰有曾哲死、曾元養曾子、必有酒肉、將徹、不請所與、問有餘、將以復進也、此所謂養口體者也、事親若曾子者、可也、

曾子曰、樂正子春下堂而傷其足、數月不出、猶有憂色、門弟子曰、夫子之足瘳矣、數月不出、猶有憂色、何也、樂正子春曰、善如爾之問也、吾聞諸曾子、曾子聞諸夫子曰、天之所生、地之所養、無人爲大、父母全而生之、子全而歸之、可謂孝矣、不虧其體、不辱其身、可謂全矣、故君子頃步而弗敢忘孝也、今予忘孝之道矣、是以有憂色也、壹舉足而不敢忘父母、是故道而不徑、舟而不游、不敢以先父母之遺體行、殆壹出言而不敢忘父母、是故惡言不出於口、忿言不反於身、不辱其身、不羞其親、可謂孝矣、

曾子曰、孝子征伸足在楚、心動、歸問其母、母曰、思之、蓋指孔子聞之曰、參之至誠、精而合面後、吾知免夫、小子、

曾子有疾、召門弟子曰、啓予足、啓予手、詩云、戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰、而今而後、吾知免夫、小子、

曾子曰、人生百歲之中、有疾病焉、故君子思不可復者、年既耆

爲悌。故孝有不及。悌有不時。其此之謂乎。

曾子曰。我聞諸夫子。人未有自致者也。必也親喪乎。

曾子曰。父母既沒。必求仁者之粟以祀之。此之謂終。

旣有諸家孝經外傳。或佚或未見。間嘗採經傳之凡二十四條。周布謹記。

孝經鄭注

陳鱣撰集

集孝經鄭注序

鄭康成注孝經，見於范書本傳。鄭志目錄無之。中經薄但稱鄭氏解而不書其名。或曰：是其孫小同所作。證案鄭六藝論序孝經云：元又爲之注。序春秋亦云：元又爲之注。孟鄭注春秋未成，後盡與服子慎。遂爲服氏注。詳見世說新語。乃從來列鄭注，更無及春秋者。竊以其注孝經，亦未寫定，而其孫小同追錄成之。據隋志稱鄭志亦小同所撰，此或以先人未竟之書，故不敢載入目錄。中經簿所題，蓋斐其經范書所紀，即原其始也。自注左中興，久立博士。穆帝復罷孝經云：以鄭元爲主。荀茂林集解因之。至陸彥淵始疑其不與注書相類，論不減於輔嗣。安在此注之必類於秦經乎。唐開元敕諸儒時，劉知幾以爲宜行孔廢鄭。司馬貞等非之。皆有鄭說，然自元宗取諸說以爲己注，而後之學鄭氏者日少。五季之衰，中原久伏。宋雍熙初，日本僧奝然以是書來獻，議藏秘府，尋復失傳。近吾友魏君以文，閟注君鼒，從估舶至彼國購訪其書，亦不可得矣。卓陸氏釋文尚存其略，基編中間有引之，因仿王伯厚鄭氏周易例集成一編。凡元宗注那疏以爲依鄭氏者，悉爲收合。庶以存一家之學。而見聞漫陋，更望汲古君子，匡其所未逮焉。乾隆四十有七年冬十二月癸亥朔，臨官陳鱣書於古經精舍。

孝經序

鄭氏

孝經者，三才之經緯，五行之綱紀。孝爲百行之首，經者至易之稱。性一於南城山樓，近嚴石之下，念昔先人除暇，述夫子之志，而注孝經焉。大唐開元御撰，御注孝經，凡一章，太

孝經鄭注

鄭氏注

開宗明義章

仲尼居、體案釋文引鄭注居作尻、與說文合、經文仍作居、今從之、尻、尻講堂也、釋文正義、

曾子侍、

卑在尊者之側曰侍、釋上、

子曰、先王有至德要道、以順天下、民用和睦、上下無怨、女知之乎、

禹、三王最先者、至德、孝弟也、要道、禮樂也、釋文、

曾子辟席曰、參不敏、何足以知之、子曰、夫孝、德之本也、教之所由生也、

人之行莫大於孝、故爲德本、釋文正義、

復坐、吾語女、身體髮膚、受之父母、不敢毀傷、孝之始也、

父母全而生之、己全而歸之、故不敢毀傷、正義、

立身行道、揚名於後世、以顯父母、孝之終也、

父母得其顯譽也、釋文、

夫孝始於事親、中於事君、終於立身、

父母生之、是事親爲始、世彊而仕、是事君爲中、七十行步不逮、緜車致仕、是立身爲終也、釋文正義、

大雅云、無念爾祖、聿修厥德、

雅者、正也、正義、無念、無忘也、釋文、

天子章

子曰、愛親者、不敢惡於人、敬親者、不敢慢於人、愛敬盡於事親、而德教加於百姓、刑於四海、

大雅云、無念爾祖、聿修厥德、

刑、見也、同上、

蓋天子之孝也、

蓋者、疑辭、正義、

甫刑云、一人有慶、兆民賴之、

引譬連類、釋文、文選與孫皓書注、以書錄王事、故證天子之孝以爲引類得象、正義、億萬曰兆、天子曰兆民、諸侯曰萬民、五經算術、

諸侯章

在上不驕、高而不危、

危、始也、釋文、

制節謹度、滿而不溢、

費用儉約、謂之制節、慎行禮法、謂之謹度、無禮爲驕、奢泰爲溢、正義、

高而不危、所以長守貴也、滿而不溢、所以長守富也、富貴不離其身、然後能保其社稷、而和其民人、

薄賦斂、省徭役、列士封疆、釋文、不全引、

蓋諸侯之孝也、詩云、戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰、

戰戰、恐懼、兢兢、戒愼、臨深淵、恐墜、履薄冰、恐陷、義取於存、恆須戒愼、釋文正義、

卿大夫章

非先王之法服不敢服、

法服、謂日月星辰山龍華蟲藻火粉米黼黻絺繡、北堂書鈔八十六、先王制五服、天子服日月星辰、諸侯服山龍華蟲、卿大夫服藻火、士服粉米、白黻、北堂書鈔百二十八、周禮小宗伯注、皆謂文繡也、田獵下冠冠皮弁衣素積、百王同之不改易、釋文、俗本作變、非是、

非先王之法言不敢道、非先王之德行不敢行、是故非法不言、非道不行、口無擇言、身無擇行、

禮以檢各、釋文、不全引、

言滿天下無口過、行滿天下無怨惡、三者備矣、然後能守其宗廟、

爲作宮室。同上。

蓋卿大夫之孝也。

張官設府。謂之卿大夫。禮記曲禮正義。

詩云夙夜匪懈。以事一人。

夜、莫也。懈、惰也。釋文。

士章

資於事父以事母而愛同。資於事父以事君而敬同。

資者、人之行也。釋文。公羊傳定四年疏。

故母取其愛。而君取其敬。兼之者父也。故以孝事君則忠。

移事父孝以事於君則忠矣。正義。

以敬事長則順。

移事兄敬以事於長。則爲順矣。同上。

忠順不失。以事其上。然後能保其祿位。而守其祭祀。

食祿爲祿。始爲曰祭。別是非。釋文。不全引。

蓋士之孝也。詩云夙興夜寐。無忝爾所生。

庶人章

用天之道。

春生夏長、秋收冬藏。釋文。正義。

分地之利。

分別五土。視其高下。高田宜黍稷。下田宜稻麥。邱陵阪險宜種桑棘。釋文。御覽三十六。正義。太平御覽五百四十七。當爲王者侯者候同。伯者長。男子賤稱。妾、女子賤稱。釋文。

謹身節用。以養父母。此庶人之孝也。

行不爲非。度財爲費。什一而出。無所復論。釋文。

故自天子至於庶人。孝無終始。而患不及者。未之有也。

患、禍也。正義。故患雖不及其身也。其本之有也。釋文。正義。

三才章

曾子曰。甚哉孝之大也。

語嘆然。釋文。不全引。

子曰。夫孝、天之經也。地之義也。民之行也。天地之經。而民是則之。

孝弟非敬民哲樂之。同上。

則天之明。因地之利。以順天下。是以其教不肅而成。其政不嚴而治。

政不煩苛也。同上。

先王見教之可以化民也。

見四天地教化。民之易也。釋文。正義。

是故先之以博愛。而民莫遺其親。陳之以德義。而民興行。

上好義。釋文。不全引。

先之以敬讓而民不爭。

上好禮若文王敬讓於朝。虞芮推畔於田。則下效之。同上。

導之以禮樂。而民和睦。示之以好惡。而民知禁。詩云。赫赫師尹。民具爾瞻。

師尹、若家宰之屬也。女當視民。釋文。南山正義。

孝治章

子曰。昔者明王之以孝治天下也。

昔、古也。公羊傳序疏。

不敢遺小國之臣。而況於公侯伯子男乎。

聘問天子無恙。古者諸侯五年一朝。天子使世子郊迎。周禮大行人。鄭引此四字。鄭禾百夜設庭燎。思與相見。問其勞苦也。太平御覽百四十七。當爲王者侯者候同。伯者長。男子賤稱。妾、女子賤稱。釋文。

故得萬國之歡心。以事其先王。

諸侯五年一朝天子。天子亦五年一巡守勞來。釋文。禮記王制正義。

治國者不敢怠於鰥寡。而況於士民乎。

丈夫六十無妻曰鰥。婦人五十無夫曰寡。詩桃夭正義。文選園中詩注。廣韻二十八山。

故得百姓之歡心。以事其君。按資治通鑑本作治家者不敢失於臣妾。而況於妻子乎。

治家、謂卿大夫。正義。臣、男子賤稱。妾、女子賤稱。釋文。

故得人之歡心。以事其親。

小大盡歡。同上。不全引。

夫然。故生則親安之。祭則鬼享之。

則致事樂。同上。

是以天下和平。災害不生。禍亂不作。故明王之以孝治天下也如此。詩云。有覺德行。四國順之。

覺、大也。正義。

孝治章

曾子曰。敢問聖人之德。無以加於孝乎。子曰。天地之性。人爲貴。

貴其異於萬物也。同上。

人之行莫大於孝。孝莫大於嚴父。嚴父莫大於配天。則周公其人也。昔者周公郊祀后稷以配天。
祀感生之帝。同上。以帝嚳配祭圜丘。同上。
宗祀文王於明堂。以配上帝。
明堂居國之南。南是明陽之地。故曰明堂。明堂上圓下方。八牖四闥。同上。上帝者天之別名也。隋書禮儀志。
祀用純牡二主。故異其處。辟后稷也。釋文。史記封禪書集解。補後漢書祭祀志注。
是以四海之內。各以其職來助祭。按裘謂本無助字。
於朝越裳重譯。釋文。
夫聖人之德。又何以加於孝乎。故親生之膝下。以養父母曰嚴。聖人因嚴以教敬。
親近於母。同上。
聖人之教。不肅而成。其政不嚴而治。
不令而行。同上。
其所因者本也。
本謂孝也。正義。
父子之道天性也。君臣之義也。父母生之。續莫大焉。君親臨之。厚莫重焉。
復何加焉。釋文。不全引。
故不愛其親而愛他人者。謂之悖德。不敬其親而敬他人者。謂之悖禮。
悖者桀紂是也。釋文。正義。
以順則逆。民無則焉。不在於善。而皆在於凶德。雖得之。君子不貴也。君子則不然。言思可道。
言中詩雅。釋文。
行思可樂。德義可尊。作事可法。容止可觀。進退可度。
章道
難進而易退。易退而難過。同上。
以臨其民。是以其民畏而愛之。則而傚之。
傚、漸也。同上。
故能成其德教。而行其政令。
不令而伐謂之暴。同上。
詩云。淑人君子。其儀不忒。
淑、善也。忒、差也。文選永明十一年策秀才文注。正義。
紀孝行章

子曰。
蓋則致其敬。釋文。
養則致其樂。病則致其憂。
喪則致其哀。
祭則致其嚴。
擗踊哭泣。盡其哀情。釋文。北堂書鈔九十三。正義。
齊戒沐浴。則發不蘇。北堂書鈔八十八。正義。齊必變食敬忌跋。釋文。
居上不驕。同上。
好禮則民易使也。同上。
五者不除。雖日用三牲之養。猶爲不孝也。
居上不驕。爲下不亂。在醜不爭。
三者備矣。然後能事親。事親者。居上不驕。爲下不亂。在醜不爭。
不除。猶日用也。
五刑之屬三千。而罪莫大於不孝。
好禮則刑罰及其身也。同上。
居上驕則亡。爲下而亂則刑。在醜而爭則兵。
忿爭也。同上。
五者不除。雖日用三牲之養。猶爲不孝也。
敢惡於人親。同上。
聖治章
子曰。
教民親愛。莫善於孝。教民禮順。莫善於弟。
移風易俗。莫善於樂。
安上治民。莫善於禮。
禮者。敬而已矣。

敬者禮之本也。正義。

故敬其父則子說。敬其兄則弟說。敬其君則臣說。敬一人而千萬人說。

盡禮以事。釋文。

所敬者寡。而說者衆。此之謂要道也。按袁鈔本無下所字說者衆此之謂要道也。

廣至德章

子曰。君子之教以孝也。非家至而日見之也。

言教不必門到戶至。日見而日語之。但行孝於內。其化自流於外。釋文。文選謝靈運傳注。令長傳文。又晉陵王行狀注。正義。

教以孝。所以敬天下之爲人父者也。教以弟。所以敬天下之爲人兄者也。

天子父事三老。兄事五更。釋文。正義。

教以臣。所以敬天下之爲人君者也。詩云。豈弟君子。民之父母。非至德其孰能順民如此其大者乎。

廣揚名章

子曰。君子之事親孝。故忠可移於君。

以孝事君則忠。正義。

事兄弟故順可移於長。

以敬事長則順。同上。

居家理。故治可移於官。

君子所居則化。故可移於官也。同上。

是以行成於內。而名立於後世矣。

修上三德於內。名自傳於後代。同上。

諫諍章

曾子曰。若夫慈愛恭敬安親揚名。則聞命矣。敢問子從父之令。可謂孝乎。子曰。是何言歟。是何言歟。

孔子欲見諫諍之端。釋文。

昔者天子有諍臣七人。雖無道。不失天下。

七人謂三公及左輔右弼前疑後丞。釋文。後漢書劉瑜傳注。正義。

諸侯有諍臣五人。雖無道。不失其國。大夫有諍臣三人。雖無道。不失其家。

使不免始。釋文。

士有諍友。則身不離於令名。父有諍子。則身不陷於不義。

父失則諫。故免陷於不義。正義。

故當不義則子不可以不諍於父。臣不可以不諍於君。故當不義則諍之。從父之令。又焉得爲孝乎。

感應章

子曰。昔者明王事父孝。故事天明。事母孝。故事地察。

盡孝於父。視其分理也。釋文。

長幼順。故上下治。天地明察。神明章矣。故雖天子必有尊也。言有父也。必有兄也。宗廟致敬。不忘親也。修身愼行。恐辱先也。宗廟致敬。鬼神著矣。

事生者易。事死者難。聖人憫之。故重其文也。釋文。正義。

孝弟之至。通於神明。光於四海。無所不通。

孝弟之至。則重譯來貢。釋文。

詩云。自西自東。自南自北。無思不服。

義取德教流行。莫不被義從化也。釋文。正義。

事君章

子曰。君子之事上也。

上陳諫諍之義。畢。欲見事君。導文。

進思盡忠。

死君之難爲盡忠。釋文。三良詩注。

退思補過。將順其美。匡救其惡。故上下能相親也。詩云。心乎愛矣。遐不謂矣。

喪親章

子曰。孝子之喪親也。

生事已畢。死事未見。故發此事。釋文。正義。

哭不偯。

氣竭而息。聲不委曲。正義。

禮無容。言不文。

禮無容。觸地無容。言不文。不爲文飾。北堂書鈔九十三。不爲趨翔。唯而不對也。釋文。

服美不安。

去文飾衣衰服也。釋文。正義。

聞樂不樂。

悲哀在心。故不樂也。釋文。正義。

食旨不甘。此哀感之情也。

不營鹹酸而食粥。釋文。

三日而食。教民無以死傷生。毀不滅性。此聖人之政也。

毀滅孤孝子有之。釋文。孝武殷貴妃誄宋氏。

喪親三日而食。教民無以死傷生。毀不滅性。此聖人之政也。

毀滅孤孝子有之。釋文。孝武殷貴妃誄宋氏。

喪親章

子曰。喪親者。水漿不入口三日。

哀痛過禮。以傷生。非孝也。釋文。

喪親者。三日而食。教民無以死傷生。毀不滅性。此聖人之政也。

毀滅孤孝子有之。釋文。孝武殷貴妃誄宋氏。

喪親章

子曰。喪親者。水漿不入口三日。

哀痛過禮。以傷生。非孝也。釋文。

喪不過三年示民有終也
三年之喪天下達禮不肖者企而及之賢者俯而就之釋文正義
爲之棺槨衣衾而舉之
周尸爲棺周棺爲槨正義衾謂單可以充尸而起也釋文
陳其簠簋而哀感之
簠簋祭器受一斗二升方曰簠陳禮少牢饋食疏引外方曰簠四字圓曰簋北堂書鈔八十二正義
擗踊哭泣哀以送之
擗拊心也北堂書鈔八十二正義號號踊情也釋文
卜其宅兆而安厝之
宅墓穴也兆塋域也葬事大故卜之北堂書鈔九十二正義
爲之宗廟以鬼享之
宗尊也廟貌也親雖亡沒事之若生爲立宮室四時祭之若見鬼神之容貌詩清廟正義
春秋祭祀以時思之
四時變易物有成熟將欲食之先薦先祖念之若生不忘親也太平御覽五百二十五
生事愛敬死事哀戚生民之本盡矣
無遺憾也釋文
死生之義備矣孝子之事親終矣
詩經天經地義究言人情也行事孝成上同

頃年陳碧梧集釋文正義諸書所載爲孝經鄭注一編，與鄧堂臧氏孝經鄭解輯，少有出入，而大略相同。日本岡田挺藏於其國，舉書治要中，補輯成書，流入中國，袁氏鈍氏並爲刊行，與臺錯所引，互有異，凡亦簡略，不如臺刺有資，可農書固未盡亡也。唯徽君所舉北堂書鈔，爲陳禹謨本，脫鄭云，齋必變食，居必遷坐，敬忌踦跂，若親存也，視釋文爲詳，莫若於樂，正樂注則心荓，又與日本書合。陳其簠簋二句，鄭云，簠簋祭器，受一斗二升，內圓外方，祭不見親，故哀之也。卜其宅兆二句，鄭云，宅葬地，兆吉兆，葬事大故卜之，慎之至也，春秋祭祀二句，鄭云，寒暑變移，益用增感，以時祭祀，展其孝思也，均與陳本互異。又六藝論一條云，絃歌諷誦，論合敬也，皆宋撫所未及，第臧氏海東之書，俱託知不足齋盛行，是書徽君梓之，而識其尾，咸豐六年七月六日，邑後學鄔光豫，

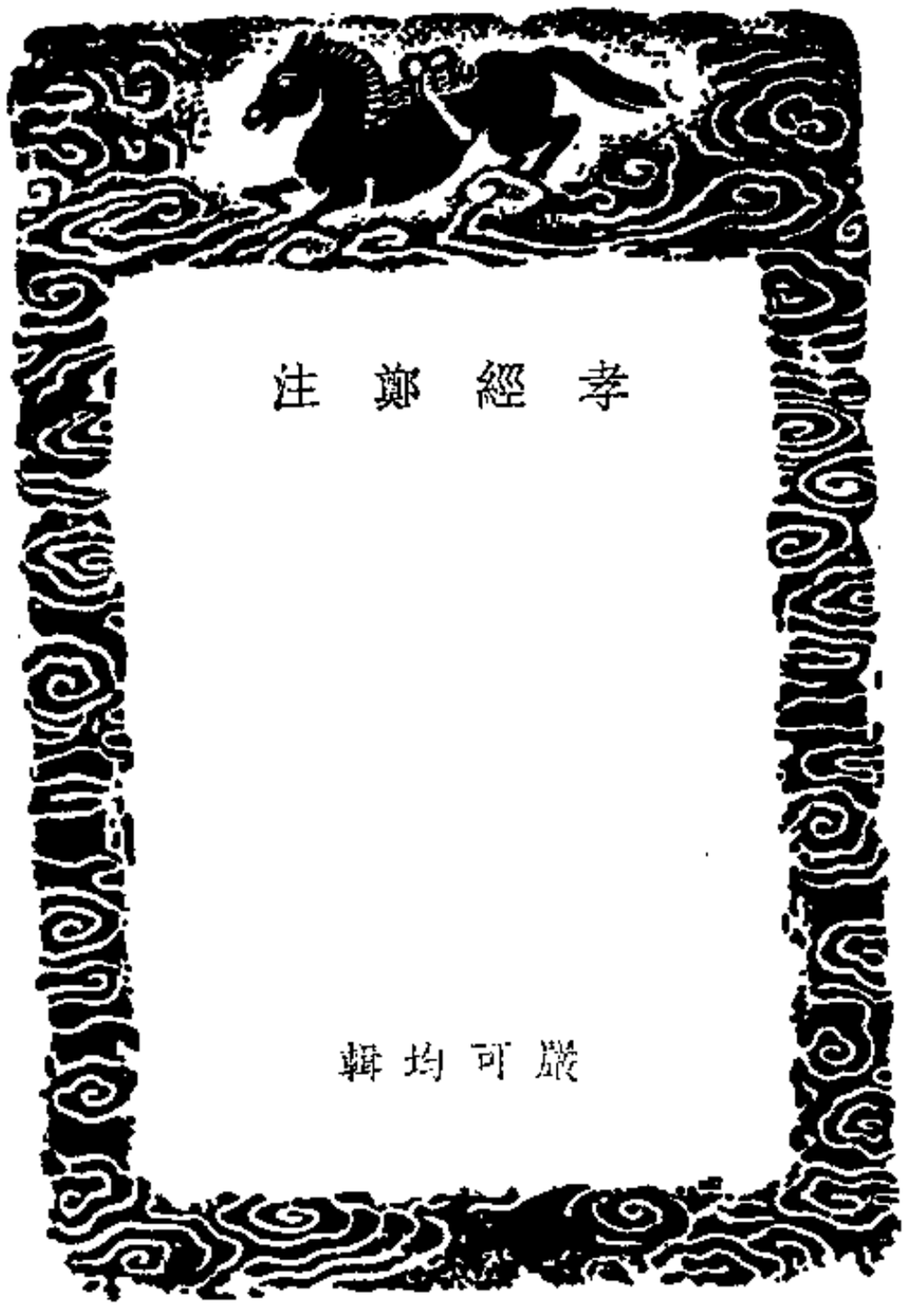
孝經序（據寶顏堂秘笈本補）

孝道之大，備著于經矣，貫三才，通神明，光四海，之事長則順，以之事天地則仁，天子之所以保其國，卿大夫士之所以守宗廟，保祿位，庶人之所以保四體，養父母，未有離孝者，令名未易享也，惟孝則享，至於還淳返朴，致和道者矣，易曰，天之所助者順也，人之所助者信也，履信思順者，其惟孝乎，書曰，惠迪吉，從逆凶，惟影響，蓋言孝也，孝順德也，逆則凶矣，孝者人之常行之衰也，下陵上僭，害禮傷曾，僭上犯分，罪不容誅，順其所由致此者，孝德亡也，嗟夫，此春秋之所以作也，人徒見春秋誅罰之筆，者是褒貶，不知皆因孝德之亡，而後有使天下有孝德焉，若若臣臣，父父子子，或有弗協者，可寇得而刑之，春秋可不作也，然則孝經者，紹萬世以常，春秋者，防萬世於變也，常者，固聖人之行，而變者乃聖人之志，何也，志復常，要之變者一時之偶失，而常者萬世之不易者，是故君子，身任德教之責，貴以萬世之不易者先焉，夫惟失常然後變，有變然後復本，自無失，何復之有，陽常居大夏，以生育長養為事，陰常居大冬，而也，其德為陰，故孝經之義，不可一日不行於天下也，洪惟我高皇之德，其至孝矣乎，皇陵有碑，思親有歌，教民揭六言之榜，續簡著明孝之篇，所以開一代孝治之隆也，二百年間，經不與焉，蓋皆之至也，何者士所窮經，率皆襲世儒之說，而飾以藻繪，文繁而旨寡，經也，不為於學官，不離於章句，如玉藏山，如珠藏淵，其實完也，此非我聖祖，所以致討正重勘之意乎，學者，惟在熟而心推，證諸躬而成德，推諸人而成教，則是經常行於天下，天下多仁人孝子，而刑措之休，致之不難矣，乃若德至於天，而風雨飾，寒暑時，德至於地，而嘉禾殖，芝草生，德至於人，而壽考且富，德至於禽獸，而鸞鳳翔，麟趾遊，惟聖天子愛敬之極所致，而輔相之上務也，然稽之往牒，鄭書牛賤士，持論是經，日足以感靈祇，致瑞應，是至德無貴賤，雖一物之微，率此足以格天享帝，而況於人乎，而況士大夫而上，至於崇貴乎，自古及今，孝感之事，史不勝書，武林虞淳熙氏，獨採其持經者為集靈，已至數百事矣，執簡是經文句不多，而可忽哉，竺乾之典，玄元之篇，世咸知尊重之者，以其靈於感應也，不知孝之為德，一切天地山川，鬼神萬靈，莫不率由，故是經所在，必皆擁護，誦之出口，必皆欣悅，持之在身，必皆瞻仰，何則，生生之大本在是也，順便世人成知生生之大本，自知是經感應尤越於竺典玄篇，而事自重之情，亦皆有異哉，予是以取集靈略節之，附著是經之後，至於孔曾言孝，見之他書，及他聖哲之之論，足以與是經相發明者，採之為引證，若吾羅子所說孝道，直究思原，本之不學不慮，則自靈六極，兼總萬法，深乎深乎，未可以尋常測矣，蓋是經所謂孝者德之本，一以敵之，引而不發，以待後世之知德者，其在羅子乎，是故羅子之說，與孝經之宗旨也，附著引證之後，聯綴成編，自便持誦云爾，及讀經文，每一入不孝，即不得謂之孝也，雖後納者所為，然不敢不出予為之惕然，予其敢不敬天下之為人父者，而陷於不孝乎，則是編也，雖以示人，亦所以提聖人之言也，前城龜鑑氏，乃羅門高弟子，為稽遲等，首以孝為政，聞予之有是編也，請而梓之，予不得辭，故序之，

萬曆庚寅夏之吉，閩善楊起元書

誦經威儀（寶顏堂秘笈本）

每日清晨，盥櫛盛服，上香北向禮拜畢，面北默坐，閉目存想，從自身見今年歲，逆想回後提愛親時，光景何如，又逆想回下胎一聲啼叫時，光景何如，又逆想回在母胎中母呼亦呼，母吸亦吸時，光景何如，到此情識俱忘，只有綿綿一氣，忽然自生歡喜，然後瞬目舉手稱謂曰，曾子行孝，孔聖經，經於何在，在吾此身，若圓足方，耳聰目明，人人具足，物物完成，離身無孝，離孝無身，立身行道，光於四海，通于神明，至德要道，地義天經，我今持誦，不得循聲，願明曾義，廣宣慕英，上答主德，下庇斯民，應幾夙夜，無忝所生。



孝經鄭注

嚴可均輯

漢儒有功聖經。莫如鄭氏。鄭氏詩箋三禮注。頗在學官。而易書論語注亡。近人輯本。殘闕不全。獨孝經注。亡而復存。可與詩禮比並。蓋遘其原委而爲之敍曰。孝經鄭氏注。始見晉中經簿。江左中興。孝經論語。共一卷。鄭氏注。與古文孔安國傳並立。而孔傳本亡於梁亂。陳及周齊。唯立鄭氏。隋王劭訪得孔傳本。劉炫爲作述義。復與鄭氏並立。儒者皆云。炫自作之。非孔舊本。後百卅年。唐明皇爲御注。而鄭氏注與孔傳本漸微。宋元明不著錄。乾隆中。歙鮑氏廷博。始得日本國所刊孔傳本於海舶。繙入知不足齋叢書。蓋即劉炫本也。嘉慶初。我鄉鄭氏。復得日本所刊魏徵羣書治要。其中有孝經十七章。則鄭氏注也。彙得彼國所刊鄭氏注單行本。與治要同。治要於經注有刪節。又無丱觀章。非全本。余觀陸德明經典釋文。孝經用鄭氏注本。明皇御注。亦用鄭氏注甚多。元行沖等正義。逐條舉出云此用鄭義。又偏觀孔穎達詩禮記正義。賈公彥儀禮周禮疏。朱子名公羊疏。裴駰史記集解。劉昭續漢志注補。沈約宋書。蕭子顯齊書。劉知幾大唐新語。王溥唐會要。類鑒五經算術。晁世南原本北堂書鈔。李善文選注。徐堅初學記。釋玄英華嚴音義。白孔六帖。李昉太平御覽。樂史太平寰宇記。王應麟玉海。多引孝經鄭氏注。彙而繫之。以補治孃之闕。注明出處。以備覆查。致啟異同。酌加按語。不敢臆改。尙闕數十百字。無從校補。蓋至是而孝經鄭氏注亡而復存。九百年來。晦極終顯。非劉炫古文所可同日而道矣。宜登之秘府。頒學官刊行。以傳百世。或問曰。陸澄與王儉書云。孝經鄭玄注。觀其用辭。不與注書相類。玄自敍所注衆書。亦無孝經。陸德明經典序錄亦云。檢孝經注與注五經不同。如二陸說。注誠可疑。答曰。不然。鄭氏注書百餘萬言。非旦夕可就。先後不類。非所致疑。即如五經注。亦或不類。坊記正義。引鄭志答炅模云。爲記注時。就盧君先師亦然。後乃得毛公傳記古書義。又且然。記注已行。不復改之。禮器正義亦引鄭志云。後得毛詩傳。故與記不同。若然。辭不相類。詩禮多有之。何止孝經。至謂自序所注衆書無孝經。尤爲偏據。劉炫述義。引六藝論云。孔子以六藝題目不同。指意殊別。恐道離散。後世莫知根源。故作孝經以總會之。宗均孝經緯注。引鄭六藝論敍孝經云。玄又爲之注。此二事並見孝經正義。明是自序遺漏。鄭氏又別爲孝經序。禮記緇衣正義。大唐新語。太平寰宇記。玉海。各引一事。余既采列本經注。其經注篇端。茲故不載。就余所知。鄭志及謝承薛綜司馬彪袁山松等書。載鄭氏所注無孝經。范書有孝經。無周禮。皆是遺漏。正義云。晉中經簿。無孝經。則所據本異也。或又問曰。近人疑孝經鄭注。與鄭小同注何據乎。答曰。此說始於太平寰宇記。謂今孝經序。蓋康成徵孫所作。蓋者疑辭。徵孫必誤。近刻改爲唐孫。得之矣。小同。漢魏間通人。注本幸存。亦宜寶貴。然而舊無此說。經典序錄云。世所行鄭注。相承以爲鄭玄。引晉穆帝集講孝經云。以鄭玄爲主。陸澄所見宋齊本。題鄭玄注。舊唐志新唐志冊鄭玄注。未有題鄭小同者也。嘉慶乙亥歲夏六月既望。烏程嚴可均謹敍

孝經

鄭氏注（正義云。今俗所行孝經。題曰鄭氏注。晉中經簿。稱鄭氏解。）

清 嚴可均輯

開宗明義章第一（名。據天子章注云。害錄。王肅故證天子之章。是鄭注見章名也。）

仲尼尻。（治要作居。今依注改。（注）仲尼。孔子字。治要。尻。尻謂堂也。釋文。曾子侍。（注）曾子。孔子弟子也。治要。子曰。先王有至德要道。（注）子者。孔子。治要。萬三王最先者。釋文。按釋文此下有案五帝官天下。三王禹始傳於子。於殷猶天故爲教。孝之始。之始王也。二十八字。蓋皆鄭注。唯因有案字。與鄭注各經不類。故疑而無怨。（注）以用也。謂親也。至德以敬之。要道以化之。是以民用和睦。上下無怨也。治要。女知之乎。曾子避席曰。參不敏。何足以知之。（注）參。名也。治要。敏。猶達也。儀禮鄭注。補治孃之闕。注明出處。以備覆查。致啟異同。酌加按語。不敢臆改。尙闕數十百字。無從校補。蓋至是而孝經鄭氏注亡而復存。九百年來。晦極終顯。非劉炫古文所可同日而道矣。宜登之秘府。頒學官刊行。以傳百世。或問曰。陸澄與王儉書云。孝經鄭玄注。觀其用辭。不與注書相類。玄自敍所注衆書。亦無孝經。陸德明經典序錄亦云。檢孝經注與注五經不同。如二陸說。注誠可疑。答曰。不然。鄭氏注書百餘萬言。非

當作書也。夫孝始於事親。中於事君。終於立身。（注）父母生之。是本親爲始。曾臧正義作四十。而仕。是事君爲中。七章引詩。夙夜匪解。以事一人。（注）夙早也。夜莫也。解。懈。治要。曾非也。解。簡也。治要。正義作四十二章。引詩。夙夜匪懈。以事一人。（注）夙早也。夜莫也。解。簡也

釋文　天子自之自體此不通公國之臣者也治要而況於公侯伯子男乎（注）古者諸侯五年一朝天子天子使世子郊迎舜不百車以客禮自之治要盛坐正殿夜設庭燎與相見問其勞苦也御覽一百四十七當爲王者釋文按此上下闕疑中政前所反下竹同今此下注爲字未見是闕者尚多又當有公者通也闕釋文下當有公者字也闕男者任也釋文德不倍者不畏其詐功不浩者不畏其上故轉和牛則觀步制正義故得萬國之歡心以事其先王（注）諸侯五年一巡狩王制正義釋文上是得爲國之歡心下當有非其先王也治要治國者諸侯也治要又天六十無妻曰鰥鰥人五十無夫曰寡也詩桃夭正義文選潘安仁關中詩注故得百姓之歡心以事其先君治家者不敢失於臣妾之心（注）治家謂卿大夫明皇注正義引鄭注此依鄭注也故得人之歡心以事其親（注）小大盡歡釋文一本作盡其敬禮也治要夫然故生則親安之（注）養則致其樂故親安之也治要祭則鬼享之（注）祭則致其嚴故鬼饗之治要是以天下和平（注）上下無怨故和平治要災害不生禍亂不作（注）若惡良也父惡子孝是以禍亂無緣得起也治要故明王之以孝治天下也如此（注）故上明王所以災害不生禍亂不作以其孝治天下故致於此治要詩云有覺德行四國順之（注）覺大也有大德行四方之國順而行之也治要

聖治章第九

曾子曰敢問聖人之德無以加於孝乎子曰天地之性人爲貴（注）貴其異於萬物也治要人之行莫大於孝（注）孝者德之本又何加焉治要孝莫大於嚴父（注）嚴大於尊嚴其父治要嚴父若大於配天（注）尊嚴其父若大於配天也（注）尊嚴其父配食天者周公爲之治要則周公其人也治要昔者周公郊祀后稷以配天（注）郊者祭天之名禮志宋書禮志三又南齊書禮志上下闕正義按此注上下闕正義之文疑郊祭生之帝謂東方靈威仰木帝也正義按此注上下闕正義以郊祭法有周人禘嚳郊鯀之文嚳郊鯀配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝（注）宗祀文王周公之父明堂天子布政之宮治要明堂之制八窗四闥御覽一百八十上脫下方白孔六帖十上在國之南玉海九十五周人明堂也治要史記封禪書集解宋書禮志三又南齊書九作上帝亦天也周人祭天於南郊以配天故上帝即昊天上帝也靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝上帝與天有差等故郊祀禮記大傳引孝經云郊祀后稷以配天也汎配五帝也又王月令孟春云上帝太微之帝也月令正義引鄭注此依鄭注也嚴父莫大於配天則周公其人也治要昔者周公郊祀后稷以配天天一而已何得有六後儒依違不定然明皇注此配上帝云五帝貪狼巨門祿存文曲廉貞北極五星之精之帝合五帝與天爲六天白虎通不定然明皇注此配上帝云五方上帝貪狼巨門祿存文曲廉貞北極五星之精之帝合五帝與天爲六天白虎通不定然明皇注此配

者也。者也二字依釋文加。嚴正則心正。樂淫則心淫也。治要。經鄭善之亂樂也。釋文上同。安上治民。莫善於禮。（注）上好禮則民易使也。治要。釋文加。禮者敬而已矣。（注）敬者禮之本。有何加焉。治要。故敬其父則子說。治要。釋文下皆同。敬其兄則弟說。敬其君則臣說。敬一人而千萬人說。（注）盛禮以事。釋文。語未竟。所敬者寡而說者衆。（注）所敬一人是其少千萬人說是其衆也。治要。此之謂要道也。（注）孝悌以敬之。禮樂以化之。此謂要道也。治要。

廣至德章第十三

子曰。君子之教以孝也。非家至而日見之也。（注）言教此二字依明皇注加。正義云。此依鄭注也。非門到戶至而日見而語此二字依明皇注。但行孝於內。說化於外也。治要。教以孝。所以敬天下之爲人父者也。（注）天子父事三老。所以敬天下老也。治要。教以悌。所以敬天下之爲人兄者也。（注）天子兄事五更。所以敬天下悌也。治要。教以臣。所以敬天下之爲人君者也。（注）天子郊則君事天。廟則君事尸。所以敬天下臣。治要。詩云。愷悌君子。民之父母。（注）以上三者。教於天下。真民之父母。治要。非至德。其孰能順民如此其大者乎。（注）至德。謂行此三者。教於天下也。治要。

廣揚名章第十四

子曰。君子之事親孝。故忠可移於君。（注）以孝事君則忠。明皇注。正義云。此依鄭注也。欲求忠臣。出孝子之門。故可移於君。治要。事兄悌。故順可移於長。（注）以敬事兄則順。故可移於長也。治要。居家理。故治可移於官。（注）君子所居則化。所在則治。故可移於官也。治要。是以行成於內。而名立於後世矣。（注）修上三事於內。名自傳於後世也。明皇注。正義。此依鄭注。世字。明皇注作代。避諱。今改復。

諫爭章第十五

曾子曰。若大慈愛恭敬。安親揚名。則聞命矣。敢問子從父之令。可謂孝乎。子曰。是何言與。是何言與。（注）孔子欲見諫爭之端。釋文。昔者天子有爭臣七人。雖無道。不失其天下。釋文無此字。云本或作不失其天下。其字。唯（注）七人者。謂太師太保。太傅。按後漢劉瑜傳注。皆有其字。據今世行本。自開成石經以下不載小異。左輔右弼前疑後丞。維持王者。使不危殆。治要。諸侯有爭臣五人。雖無道。不失其國。大夫有爭臣三人。雖無道。不失其家。（注）尊卑輔善。宋閣其官。治要。士有爭友。則身不離於令名。（注）令。善也。士卑輔臣。故以賢友助己。治要。父有爭子。則身不陷於不義。（注）父失則謀。故免陷於不義。此依鄭注也。故當不義。則子不可以不爭於父。臣不可以不爭於君。故當不義則爭之。從父之令。又焉得爲孝乎。（注）委曲從父母。幸亦從善。雖亦從諛面心有違。豈得爲孝乎。治要。

感應章第十六

子曰。昔者明王事父孝。故事天明。（注）盡孝於父。則事天明。治要。事母孝。故事地察。（注）盡孝於母。則事地察。其高下。觀其分理也。治要。理作察。依釋文改。長幼順。故上下治。（注）順長幼。事於長。故上下治。治要。天地明察。神明彰矣。（注）事天能明。事地能察。使令天地。可謂彰也。治要。故雖天子。必有尊也。言有父也。（注）尊事於尊。謂有父也。治要。必有先也。言有兄也。（注）必有所先。事之若兄。五更是也。治要。北堂書鈔原本八十八。引鄭記。義正義。北堂書鈔原本八十八。作老。必有所尊。事之若父者。三老是也。治要。北堂書鈔原本八十八。作老。故雖天子之宗親終矣。（注）無。當有經字。北堂書鈔原本八十八。引鄭注。作經。當有經字也。注釋六十地義。究竟人情也。有始卒成。終矣。治要。宗廟致敬。不忘親也。（注）祫宗廟。四時嘗或以祭之。不忘其親。治要。修身慎行。恐辱先也。（注）修身謹不敢變。

後敍

孝經鄭氏注，自宋已來無行本，全據魏徵等書治要與經典釋文及唐石錄之，補以各書所引見，遂爲足注本。可繕寫。按陸澄云：觀其用辭，不與注書相類，自序亦無孝經。陸德明云：檢孝經注與注五經不同，二陸士山龍知大傳說天子服備五色，公侯伯四子男三大夫二士一而華蟲雉天子服之，山龍自天子下達，伏意五色黃爲尊，爾雅釋言華皇也，皇之言黃，大戴禮五帝德帝嚳帝堯黃黼黻衣，王制有虞氏皇而祭，是也。士山龍者，周禮節服氏袞冕六人，維王之大常，是周時下士亦服袞龍，猶治古制也。大傳五章不及日月星辰者三辰畫於旗常，不於衣，又不及粉米，黼黻絺繡者，謂畫山龍等於絺而刺繡之，其容隙處刺爲黼黻文，粉之言分，畫山龍等爲界緣，俾五色不相亂，視其文如聚米然，故謂之粉米，致工記繪畫之事後素功，是也。無山龍等，則粉米無施，故粉米不自爲章，說文用古文說，翻字解云，袞衣山龍華蟲，粉畫粉也，粉字解云，繡文如聚細米也，與今文說亦合，漢學師承，皆有所本，唯鄭推儀禮九章，合日月星辰爲十二章，故注禮器云，天子服日月以至黼黻，諸侯自山龍以下，此乃初定之說，謂四代皆然，即孝經注所謂百王同之不改易者也，尋知觸礙，故注王制云，虞夏之制，天子服有日月星辰，夏者文便，非有貶微，故注下文有虞氏皇而祭云，有虞氏十二章，周九章，夏殷未聞，又注郊特牲，王被袞以象天，云謂有日月星辰之章，此殷禮也，虞夏殷周替既已區分，說始漸密，復因明堂位，有殷火，周龍章，周禮司常，有日月爲常，左氏桓二年傳，有三辰旂旗，火龍黼黻，不得顯礙，故注周禮司服云，此古天子冕服十二章，王者相變，至周而以日月星辰畫於旌旗，而冕服九章，登龍於山，登火於宗彝，說益損密，九章者，一龍二山，三華蟲，四火，五宗彝，六藻，七粉米，八黼，九黻也，十二章者，一日二月，三星辰，四山，五龍，六華蟲，七宗彝，八藻，九火，十粉米，十一黼，十二黻也，翼昇注虞書五服，遂分十二，丸七五三，爲五章，以自堯其十二章之說，王肅推鄭，以爲鄭駁，駁即畫於旌旗，不在衣也，其說鄭長而鄭義仍牢不可破，馬融說士服藻火，大夫加以粉米，鄭亦不從也，大較鄭學精累而成，由疎而漸密，注孝經，在注禮記注周禮之先，用其初定之說，犂舉大綱，後疾，在黨禁解之前，北海體備於義注，尚書大傳，蓋注禮時作，最五經異義，蓋注春秋時作，晚年又注乾象曆，若然，自序無者多矣，何止孝經，二法服，鄭氏注禮用力最勤，參互推求，以定歲月，小有不類，使審之爲夏殷爲虞夏爲魯爲荅，證鄭與周制區分爲五，故無不類，然所定服章，視今文古文說殊異，余淺學，誠不敢知鄭之獨是，而今文古文說之皆非也，伏生大傳，山龍，青也，華蟲，黃也，作繪，黑也，宗彝，白也，璪火，赤也，天子衣服，其文華蟲，作繪，宗彝，璪火，山龍，諸侯，作繪，宗彝，璪火，山龍，子男，宗彝，璪火，山龍，大夫，璪火，山龍，士，山龍，

孝經鄭註補證

清　臨海洪頤煊補

釋文本另行題鄭氏二字，又夾注相承，解爲鄭玄那疏云今俗所行孝經、鄭氏注，又引晉中經簿、周易繫辭、禮記、論語凡九部皆云鄭氏註，名玄至於孝經則稱鄭氏解，無名玄二字，今本鄭註二字，合於孝經大題之下，是後人所改。

開宗明義章　○釋文本缺章首俱有標題，今據補下同。

仲尼居，仲尼，孔子字（補），居，居堂也。○補注見釋文。說文引古文孝經曰仲尼居，疏釋文所引鄭注經文本同古文作居，疑後人所改。　曾子侍，曾子，孔子弟子也。○釋文有此七字，不云鄭注。　子曰，先王有至德要道，子者，孔子（補）也。三王最先者，至德，孝悌也，要道，禮樂也。○補注見釋文。以順天下，民用和睦，上下無怨，以，用也，睦，親也，至德以教之，要道以化之，是以民用和睦，上下無怨也。　汝知之乎。○釋文女、汝本或作汝。曾子避席，○釋文辟音避，注同。本或作避，今本注疏。曰，參不敏，何足以知之，參，名也。非不達，子曰，夫孝，德之本也，人之行莫大於孝，故曰德之本也。○那疏本同，衣仰作敬，德本文小異，釋文有人之行三字，夫音符，注及下同，今注無夫字。教之所由生也，教人親愛，莫善於孝，故言教之所由生。復坐，○釋文云，復音服，事在下語，汝身體髮

，受之父母，不敢毀傷，孝之始也，（補）父母全而生之，己當全而歸之，故不敢毀傷。○補注見那疏。　立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。（補）父母得其顯譽也者。○補注見釋文。夫孝，始於事親，中於事君，終於立身。（補）父母生之，是事親爲始，世臣而仕，是事君爲中，七十行步不逮車致仕，是立身爲終也。○補注見那疏，案疏引作七十致仕，脫行步不逮車六字，釋文本有之。今補，又疏引作四十，從釋文本改。　大雅云，無念爾祖，聿修厥德。大雅者，詩之篇名，無念，無忘也，聿，遂也，修，治也，言學之道，無忘先祖，當修治其德矣也。（補）誰者，正也，方始反注同。○補注見那疏。　敬親者，不敢惡於人，愛其親者，不敢惡於他人之親。○釋文惡，烏路反，注同。　敬親者，不敢慢於人，己慢人之親，人亦慢己之親，故君子不爲也。　愛敬　盡於事親，而德教加於百姓，故以直內義以方外，故德教加於百姓也。　形於四海，形，見也，德教流行，見四海之外。○釋文有形見二字。　蓋天子之孝也。（補）蓋者，蓋辭。○補注見那疏。

天子章

子曰，愛親者，不敢惡於人，愛其親者，不敢惡於他人之親。○釋文惡，烏路反，注同。　敬親者，不敢慢於人，己慢人之親，人亦慢己之親，故君子不爲也。　愛敬　盡於事親，而德教加於百姓，故以直內義以方外，故德教加於百姓也。　形於四海，形，見也，德教流行，見四海之外。○釋文有形見二字。　蓋天子之孝也。（補）蓋者，蓋辭。○補注見那疏。

呂刑云，○釋文作甫刑。一人有慶，兆民賴之。呂刑，尚書篇名，一人謂天子，天子當善，天下乃賴之。（補）引書連類，□億萬曰兆，天子曰兆民，諸侯曰萬民。○補注引書連類四字，見文選與孫皓書李善注，釋文有引辭二字，據補。萬月光以下，見五經算術，因文不連屬，故作□以別之。下注倣此。那疏云，鄭注以那疏王事，故據王事故證天子之章。以篤引類得義，案書疏王事二句，是疏申明鄭注之文，鄭注止引類得義四字，與釋文文選注所見本不同。

諸侯章

在上不驕，高而不危，諸侯在民上，故言在上。敬上愛下，謂之不驕。故居高位而不危殆也。○危殆二字見釋文。　制節謹度，滿而不溢，費用約儉謂之制節，奉行天子法度，謂之謹度，故能守法而不驕溢也。（補）振禮篇，奢泰爲溢。○釋文有注用約儉四字，與今本同，又有奢泰爲溢一句，那疏載鄭注，引禮篇之制節謹度，行禮法謂之謹度，無禮爲驕，奢泰爲侈，今本脫末二句，今補。奉行禮法，何亦與今本少異。　高而不危，所以長守貴也，雖有一國之財而不奢泰故能長守貴。　滿而不溢，所以長守富也。雖有一國之財而不奢泰，故能長守富。　富貴不離其社稷，上能長守富貴，然後乃能安其社稷。　而和其民人，○釋文有薄賦斂省徭役六字。　蓋諸侯之孝也。（補）列士持祿，如履深淵，如履薄冰，戰戰恐懼，如臨深淵，恐墜也。（補）義取後君恒如履薄冰，恐懼，○那疏與今本同，依仰作如，深淵恐墜，如履薄冰，恐陷，○補注見釋文。詩云，戰戰兢兢，如履薄冰，本同，惟作如，深淵恐墜，如履薄冰，恐陷，又有義取其下六字，疑少其今補。釋文有恐懼恐陷四字。

卿大夫章

非先王之法服不敢服，（補）法服，謂日月星辰山龍華蟲，藻火粉米，黼黻絺繡，一先王制五服，天子祀日月星辰，諸侯服山龍華蟲，卿大夫服藻火，士服粉米，門若謂文繡也，已見下，冠冕，五經異義，公羊說，天子十二旒，諸侯九旒，卿大夫七旒，士五旒，皆廣尺長尺，周禮小宗伯疏，文選大將軍宴會詩注，釋文續禮少牢饋食禮疏。　非先王之法言不敢道，不合詩書，則不敢道。　非先王之德行不敢

孝已爲、止補證

子曰、非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿行、（補）據以檢者○補注見釋文行下孟反注儀行同今注無行字　是故非法不言、非道不行、口無擇言、身無擇行、言滿天下無口過、行滿天下無怨惡、○釋文擇音澤、烏路反、注同今本注無　三者備矣、然後能守其宗廟、（補）據釋文宗廟其親於行於上也　蓋士之孝也、

卿大夫之孝也、（補）張官設府、謂之卿大夫○補注見禮記曲禮疏　詩云、夙夜匪懈、以事一人、夙早也、夜暮也、一人天子也、臣下夙夜莫敢懈惰、以事天子、勿懈惰○釋文有夜莫也懈惰五字

士章

資於事父以事母而愛同、事父與母、愛同敬不同也、（補）資者、人之行也○補注見釋文公羊定四年疏　資於事父以事君而敬同、事父與君、敬同愛不同　故母取其愛而君取其敬、兼之者父也、兼并也、愛與母同、敬與君同、并此二者事父之道也　故以孝事君則忠、○那疏與今本同、惟也字作矣　以敬事長則順、移事兄弟以事於長、則爲順矣、○那疏與今本同、惟也字作矣　以敬事其上、事君能忠、事長能順、不失可以事上也　然後能保其祿位、而守其祭祀、

庶人章

子曰、因天之道、釋生殺之理、○那疏與今本同、惟天字作矣、釋文那疏俱有春生夏長以下八字　分地之利、分別五土、隨其所宜、○那疏與今本同、惟天字作矣、釋文那疏俱有春生夏長以下八字　謹身節用、以養父母、行不爲非爲謹身、節不費財爲節用、費財爲費、父母不之也、○釋文五行不爲非費財爲費、仕一而止、解所後疑、與今本少異、疑古別是非○補注見釋文　蓋士之孝也、詩云、夙興夜寐、無忝爾所生、忝辱也、所生、謂父母、士爲孝、

庶人之孝也、故自天子至于庶人、孝無終始而患不及己者、未之有也、總說五等上貴天子、下至庶人、皆當孝無終始而有祇患、（補）張說是、

三才章

曾子曰、敢問聖人之德、無以加於孝乎、子曰、天地之性人爲貴、貴其異於庶物也、○那疏與今本同　人之行莫大於孝、孝德之本也六字　孝莫大於嚴父、嚴其父爲大於配天、尊嚴其父爲大於配天、生事愛敬、死爲神主也　則周公其人也、

昔者周公郊祀后稷以配天、郊者、祭天名、后稷者、周公始祖、○經文祀、釋文作已者、叚音通用　宗祀文王於明堂、以配上帝、文王、周公之父、明堂、天子布政之宮、上帝者、天之別名、

高下水泉流通地之義也　民之行也、孝德著敬、民之行也、○釋文有德之二字、大地通地之義也六字　則天之明、則、效也、天有四時、地有高下、民居其中則之、則天之明、效天四時地利順若天下卜民皆象之、是以其教不肅而成、其政不

時社失其早晚也　因地之利、因地高下、所宜而等、以順天下、是以其教不肅而成、以、用也、用天四時地利順若天下卜民皆象之是也、其政之室上帝者、天之別名、

(補)舜禹二王故其長臨諸侯也○補注見釋文後漢祭祀志注孫氏注又有明堂者天子祖祭之宮上帝者大之別名也二句與今本同是以四海之內各以其職來祭　周公行孝於朝越裳重譯來貢是得萬國之歡心也○釋文引人或反注同今本注作人所能加故觀生之膝下以養父母日嚴　

諫諍章　○今本無標題下倣此作
參與孟曾閔光傳引同

曾子曰若大慈愛恭敬安親揚名則聞命矣敢問子從父之令可謂孝乎子曰是何言與是何言與昔者天子有爭臣七人雖無道不失其天下諸侯有爭臣五人雖無道不失其國大夫有爭臣三人雖無道不失其家士有爭友則身不離於令名故當不義則子不可以不爭於父臣不可以不爭於君故當不義則爭之從父之令又焉得爲孝乎

○釋文令り改反下及注皆同　可謂孝乎子曰是何言與是何言與　(補)孔子欲見譙肅之端。○何言與　(補)注見釋文。蜀本令作與　昔者天子有爭臣七人雖無道不失其天下　七人者謂大師大保大傅左輔右弼前疑後丞疑後丞誰非王者使不危殆○釋文云不失天下本或作不失其天下其衍字耳今本經文衍其字後漢劉瑜傳注引作七人謂三公及左輔右弼前疑後丞使不危殆十四字利貞云孔疏二注及先儒所傳並引禮記文王世子以解七人之義　諸侯有爭臣五人雖無道不失其國　大夫有爭臣三人雖無道不失其家　士有爭友則身不離於令名　令善也　士卑無匹謂其官　故當不義則子不可以不爭於父臣不可以不爭於君故當不義則爭之從父之令又焉得爲孝乎　(補)父失則陷故爭之○補注見劉疏　故當不義則子不可以不爭　(補)父有爭子則身不陷於不義　於不義○補注見劉疏

事君章

子曰君子之事上也進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡故上下能相親也

(補)上疑譙肅之義舉　進思盡忠　(補)死君之難均盡忠○補注見釋文　退思補過將順其美匡救其惡　注見釋文文選三良詩注

故上下治能相親也　君臣同心故能相親○原校云治字衍　詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之

喪親章

子曰孝子之喪親也　(補)注見劉疏　哭不偯　(補)私論曰○補注見釋文　禮無容言不文　(補)不爲詞翰唯委曲○補注見那疏　而不對也○補注見釋文　服美不安　(補)去文繡衣美服也○補注見釋文　聞樂不樂　(補)悲哀在心故不樂也○補注見那疏釋文有故不樂也四字　食旨不甘　(補)不嘗酸鹹而食第○補注見釋文　此哀戚之情也○釋文戚本又作慼下文皆作哀慼此作戚者俗寫脫耳　三日而食教民無以死傷生毀不滅性　(補)毀瘠羸瘦孝子有之○補注見文選宋孝武宣貴妃誄注釋文無下句　此聖人之政也喪不過三年示民有終也　(補)三年之喪天下通禮不肖者企而及之賢者俯而就之□再期○補注見釋文那疏引下二句文少異　爲之棺槨衣衾而舉之　(補)周尸爲棺周棺爲槨衾裯單□可以充尸而起也○補注周尸爲棺二句見那疏衾裯以下見釋文　陳其簠簋而哀慕之　(補)郝事大故卜之○補注見那疏釋文謂本亦作揩　擗踊哭泣哀以送之　(補)嗌噎喘情也○補注見釋文謂作餡　卜其宅兆而安措之　(補)宗廟也廟貌也親雖亡沒事之若生爲立室室之四時祭之若見鬼神之容貌○補注見毛詩清廟疏　春秋祭祀以時思之　(補)四時變易物有成執將欲食之先薦先祖念之若生不忘親也○補注見太平御覽五百二十五　生事愛敬死事哀慼生民之本盡矣　(補)事終天理地義究竟人情也行事事成○補注見釋文　死生之義備矣孝子之事親終矣

孝經鄭氏解輯本題辭

注者，鮑君以文持日本孝經鄭注請序。余按其文辭不類漢魏人語，且與羣籍所引有異，未有以應。近見臧子東序輯錄本，喜其精核，欲與新出本合刊，仍屬余序。余知東序治鄭氏學幾二十年，有手訂周易論語注等所采皆唐以前書，爲晉宋六朝相傳鄭注學者咸所依據。鮑君卷而好學益篤，凡有善本靡不刊行。然則孝經備引之注，新出之書，二本並行，亦奚不可。嘉慶辛酉季冬，儀徵阮元題。

孝經

清　臧鏞堂述

開宗明義章第一　釋文題開宗明義章。正義曰，鄭注見此名。按正義石經本唐石經今本，皆名第一二字。釋文第。下並同。此名下經文一字，依唐石經也。

仲尼居，曾子侍。

尼，尼師堂也。釋文，尼，正義鄭玄序并注，訓定遂義曰，若依鄭注，實居講堂，院，因月收此也。以禁書至秦自稱正名，皆號於庶人，或以之號古人乎。因今之經具存，無此異稱，可以之號古人乎。因今之輯孝經鄭注者，無不遵信此字，故首訂正之。

子曰，先王。

馮三十五先者，釋文，按皇甫侃、陸德明、孔仲達、貢公彥，皆以孝經鄭注單行，故孝經鄭注單行，故孝經鄭注單行，故

入之行莫大於孝。故爲德本。此義曰。注人之至德本。此依鄭注。釋文人之行下遙反。

復生吾語汝身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也。釋文復音服。江同。毀許偽反。江同。女音汝。本今作汝。

父母全而生之。己當全而歸之。正義曰。云父母全而生之。己當全而歸之者。此依鄭注引秦誓孟子告之言也。

立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也。

父母得其顯譽。音預。釋文。按譽。名譽也。釋文按名譽也。

夫孝始於事親中於事君終於立身。

揚強其良反。而仕。行步不逮。音代。亦及也。縣玄。音眩。車音居。致仕。釋文正義曰。鄭玄以爲父母生之。是事親爲始。四十強而仕。是事君爲中。七十致仕。是立身爲終也者。劉炫規云云。按正義約鄭義引之。非其本文。故與釋文所標者異。分之則兩全。合之則兩傷。舊疏多以意并合非也。釋文通志堂徐氏本。縣作懸。盧文弨鍾山札記。據宋淳熙本。

大雅云。

雅者、正也。方始發草。以正爲始。正義。

無念爾祖。聿脩厥德。釋文毋念爾祖音無。本亦作無。按盧校云。本今作毋。念、思也。毋念爾祖。聿脩厥德。左傳文二年趙成子引詩。作毋念爾祖。

無念、無忘也。釋文作無。按經作毋。注。

天子章第二

子曰愛親者不敢惡於人。敬親者不敢慢於人。愛敬盡於事親。而德教加於百姓。刑于四海。釋文盬烏路反。

盬山龍華蟲。胡化反。盬。注同。服藻。音早。火服粉反。米。字或作粉。音同。省謂文繡反。繡文也。田。本又作刺。注同。十二也。九也。七也。五也。

冠冕黼黻。與裳同。注同。黼、音甫。黻、音弗。釋文冠古亂反。冕、亡辨反。黼、方矩反。黻、音弗。

依服山龍華蟲。謂天子服十二章。日月星辰。服山龍。宗彝。藻。火。粉米。黼。斧。黻。兩己相背。繡。文也。

冠冕黼黻。謂天子祭服。冠冕。與裳同。注同。盬、音古。黼、音甫

十章第五

資於事父以事母而愛同。資於事父以事君而敬同。

資者人之行下孟反・也。釋文・公羊傳云・經也・定四年・

故母取其愛而君取其敬。兼之者父也。故以孝事君則忠。

移事父孝以事於君則爲忠矣。正義曰・注移事至忠矣・此依鄭注也・

以敬事長則順。釋文長丁丈反

移事兄敬以事於長則爲順矣。正義曰・注移事至忠矣・此依鄭注也・

忠順不失以事其上然後能保其祿位而守其祭祀。

食祿・必錦反・公羊傳云・祿、福聚積也・爲□□爲曰祭。一本作始曰爲祭・日當越・又人實反・釋文・盛學士曰・論爲經之俗字・從陵誤也・爲下當有於爲反三字・是妄人所補・宋本皆空白・依本今本改作取敬非・

蓋士之孝也。

刑彼列反・是非。釋文・按正義引傳曰・通古今、辯然否、謂之士・別是非、猶辯然否也・鄭注大致同此・

詩云夙興夜寐。無忝爾所生。釋文・按釋詩釋文・毛詩小箋釋文云・毋忝音無・爾所生・本今作解・毋念爾祖・見此無字亦當作毋・

夜寐如字・又音昧・下孔同・

毓則鄭於此章當有改字也注・

庶人章第六

用天之道。

春生夏長。丁丈反・秋收始字・又手又反・本作敬・力驗反・冬藏。才郎反・釋文・正義曰・云春生、夏長、秋收、冬藏者・此依孔遵本亦作秋收冬藏・依本今本改作敬藏非・

分地之利。釋文分方云反・注同・

分別五土。視其高下。若高田宜黍稷。下田宜稻麥。丘陵阪險宜植桑柔。

以證無若字及末句・釋文分別五土・視其高下者・此依鄭注也・詩正義信南山曰・孝經注云・孟田宜黍稷・下田宜稻麥・按宋刊太平御覽卷三十六鄭玄注・初學記卷五阪作坡・桑作柔・唐司馬貞作坡・險音訐檢反・又蒲板反・正義曰・云分別五土・高田宜黍稷・下田宜稻麥・按宋刊盛注一本作仁杭徐鉉本亦作秋收冬藏・依本今本改作取敬非・

謹身節用以養父母。

行下孟反・不爲非度待洛反・財爲費芳味反・什音十・一而出。釋文・按音如字・當作又如字・否則音爲或字之訛・

此庶人之孝也。

無所復扶又反・注同・

故自天子至於庶人。孝無終始。而患不及者。未之有也。釋文故自人子・古文分此以下別爲一章・

故患難反・旦不及其身也。善一本作難・未之有也。釋文・正義曰・善本古以爲患及身・又惟善頌篇・謂聖賢德美・故鄭注云善未有也・釋文・按上文云・行下孟反・注同・此注云・行・下孟反・注同・上之學引之以釋此經・又謂亂云・能行如此之善・皆其證也・之

三才章第七

曾子曰甚哉孝之大也。

子曰夫孝天之經也。地之義也。民之行也。天地之經而民是則之。釋文・孟反・

孝弟人計反・本亦作悌・下徒禮反・注皆同・

則天之明因地之利以順天下。是以其教不肅而成。其政不嚴而治。釋文・

政不煩音釋文・

先王見教之可以化民也。

見因天地教化人之易也。正義曰・注見因至易也・此依鄭注也・釋文民之易也・本今作人之易・按唐注作人・避諱改・鄭注當本作民・

是故先之以博愛。而民莫遺其親。陳之以德義。而民興行。

上好呼報反・下義不遺・釋文・圓千里云・注當取盈論上好禮・則民莫敢如字・注同・又如字・注同・按此當作道者舉・本或作率・論

先之以敬讓。而民不爭。

若文王敬讓於朝。直遙反・庶芮推畔於田。則下效之。芦敎反・釋文

率之以禮樂。而民和睦。示之以好惡。而民知禁。釋文導音道・本或作道・好如字・又呼報反・惡如字・注同・

詩云凤興夜寐。無忝爾所生。釋文導音道・本或作道・好如字・又呼報反・惡如字・注同・按此當作道者舉・本或作率・論

道一乘之國・釋文道音導・本或作導・可證也・德本或作率云・道之以禮樂之教・是本七本悉作導・此亦後人乙改・石經本唐石經亦作導・

詩云赫赫師尹。民具爾瞻。釋文・赫本又作赤・大伯反・盛

師尹若家姑萬反・宰之屬也。女音汝・下同・當視民。音視・下注同・當視民山田・孝經注以爲家宰之屬・

孝治章第八

子曰昔者明王之以孝治天下也。

昔古也。何休序・

不敢遺小國之臣。而況於公侯伯子男乎。

聘匹正反・問天子無恙。羊尚反・五年一朝。直遙反・下注同・郊迎。承敬反・又魚敬反～・鈞劬俱反・禾百車。以客禮待之。客自反・下皮伯反・注同・夜設

庭燎。力召反・本亦作燎・嘗爲下爲同・王者侯者候反・伺也。伯者長丁丈反・下同・男者任而耕反・田邑千夫。

百井爲邑・邑方一里・有溝洫・十夫爲井・井方一里・有一洫・洫廣深各二尺・十夫爲井・井方一里・有一溝・溝廣深各四尺・周禮遂人・大司徒・小司徒・大抵人孝經注云・一井九夫・周禮疏・井間有洫・洫間有溝・溝洫相通・以備旱潦・遂人・匠人・小司徒

文選注・謂安仁閑中詩一首・鄭玄孝經注曰・五十爲大門子・言知義理之士乎・按正義引鄭注第三章・其二與鄭注合・此其士爲史大夫之文柄・與下注臣男子文柄文句極相似・疑陳文博學洽聞見・下四非也・豈士知義理何爲鄭注・而唐注本之乎・

治家者

理家謂卿大夫・正義曰・云理家謂卿大夫者・此依鄭注也

不敢失於臣妾而況於妻子乎

男子賤稱・尺證反・下同・釋文・按釋文知注男子賤稱云・臣、男子賤稱・妾、女子賤稱・

故得人之懽心以事其親

小大盡津忍反・節養・羊尚反・釋文・按唐注云・若能準理其家小大之懽心・助其奉養・注當類此・

夫然故生則親安之祭則鬼享之・按石臺本享作享・

則致・張利反・其樂・音洛・釋文・按紀孝行章盛則致其樂注・當引此文・聖治章注同・

是以天下和平災害不生禍亂不作故明王之以孝治天下也如此・釋文・災・本或作灾・

詩云有覺德行四國順之・釋文行下孟反・注同・

覺、大也・正義曰・覺、大也・此依鄭注也・按釋文曰・覺大也本注・

聖治章第九

曾子曰敢問聖人之德無以加於孝乎子曰天地之性人爲貴・

貴其異於萬物也・正義曰・注貴其至物也・此依鄭注也・

人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝・

上帝者天之別名也神無二主故異其處避后稷也・史記封禪書集解鄭玄曰・續漢志泰祀志中注無上也字・南齊書禮志上孝經鄭玄注云・上帝亦天別名・續漢志注云・上帝亦天別名・其實一也・本今作同・按父母生之四句字法相對・漢書藝文志曰・父母生之・續莫大焉・臣事君・續莫大焉・是此經漢晉唐本皆作續莫大焉・此盛文有脫誤・德按盛以鄭本作續爲大焉非也・孝經

故不愛其親而愛他人者謂之悖德・不敬其親而敬他人者謂之悖禮・釋文故不愛其親・古文從此已下別爲一章・續古俗・相續也・爲大焉・

以順則逆民無則焉不在於善而皆在於凶德雖得之君子不貴也君子則不然言思可道・

行思可樂・釋文行思可樂如字・普洛・注同・按釋文及上中字音・如鄭注此云行中可樂・樂如字・讀音洛・二字後人所加・

德義可尊作事可法容止可觀進退可度

雖進而盛津忍反・中易貢反・退而補過・古臥反・釋文按中音作仲・

以臨其民是以其民畏而愛之則而象之・

做・芳故反・釋文・按正義曰・法則而象效之・

故能成其德教而行其政令・

漸也不令力政反・下文令行注並同・而伐前之矮・鍾報反・按井注・徐不讓作矮・

詩云淑人君子其儀不忒・

淑、善也忒、差也・正義曰・淑、善也・此依鄭注也・文選注・王元長永明十一年策秀才文五首・鄭玄孝經注曰・忒、差也・按釋文曰・忒、差也・本

紀孝行章第十

子曰君子之事親也居則致其敬・

也盡津忍反・禮也・一本作盡其敬禮也・釋文・按上也字當衍・注以盡釋致敬・脫要道章云・禮者、敬而已矣・疑二本并・

養則致其樂病則致其憂

色不滿容行不正履・正義曰・此色不正正履・此依鄭注也・

喪則致其哀・

聖人因嚴以教敬因親以教愛・

致其樂樂音洛・下同・親近・附近之近・於母・釋文・正義曰・舊注取士章之義・而分之敬父母之別・按盛注與釋文合・知即鄭解也・士章貴於事父以事母而敬同・賤於非父以事母而敬同・此正義言親愛近於母・嚴敬近於父・

聖人之教不肅而成其政不嚴而治・

不令力正反・而行・胡孟反・釋文・

其所因者本也・

本謂孝也・正義曰・注本謂孝也・此依鄭注也・

父子之道天性也君臣之義也父母生之續莫大焉君親臨之厚莫重焉・釋文父母生之・本今作同・按父母生之四句字法相對・漢書藝文志曰・父母生之・續莫大焉・臣事君・續莫大焉・是此經漢晉唐本皆作續莫大焉・此盛文有脫誤・德按盛以鄭本作續爲大焉非也・

復扶又反・何加焉・釋文・

故不愛其親而愛他人者謂之悖德不敬其親而敬他人者謂之悖禮・釋文故不愛其親・古文從此已下別爲一章・續古俗・相續也・爲大焉・下同・

若棄其利・紂反・釋文・正義曰・鄭注・

若棄紂反・是也・釋文・作若棄紂是也・

以順則逆民無則焉不在於善而皆在於凶德雖得之君子不貴也君子則不然言思可道・

言中丁仲反・下同・詩書・釋文・

行思可樂・釋文行思可樂如字・普洛・注同・按釋文及上中字音・如鄭注此云行中可樂・樂如字・讀音洛・二字後人所加・

德義可尊作事可法容止可觀進退可度

雖進而盛津忍反・中易貢反・退而補過・古臥反・釋文按中音作仲・

以臨其民是以其民畏而愛之則而象之・

做・芳故反・釋文・按正義曰・法則而象效之・

故能成其德教而行其政令・

漸也不令力政反・下文令行注並同・而伐前之矮・鍾報反・按井注・徐不讓作矮・

詩云淑人君子其儀不忒・

淑、善也忒、差也・正義曰・淑、善也・此依鄭注也・文選注・王元長永明十一年策秀才文五首・鄭玄孝經注曰・忒、差也・按釋文曰・忒、差也・本

紀孝行章第十

子曰君子之事親也居則致其敬・

也盡津忍反・禮也・一本作盡其敬禮也・釋文・按上也字當衍・注以盡釋致敬・脫要道章云・禮者、敬而已矣・疑二本并・

養則致其樂病則致其憂

色不滿容行不正履・正義曰・此色不正正履・此依鄭注也・

喪則致其哀・

聖人因嚴以教敬因親以教愛・

致其樂樂音洛・下同・親近・附近之近・於母・釋文・正義曰・舊注取士章之義・而分之敬父母之別・按盛注與釋文合・知即鄭解也・士章貴於事父以事母而敬同・賤於非父以事母而敬同・此正義言親愛近於母・嚴敬近於父・

聖人之教不肅而成其政不嚴而治・

不忿方粉反・爭也・釋文・按下同・謂下在下同・爭也・釋而爭則兵・注音同也・

居上而驕則亡・爲下而亂則刑・在醜而爭則兵・

好呼報反・亂則刑罰音伐・及其身也・釋文・

三者不除・雖日用三牲之養・猶爲不孝也・

不敢惡烏路反・於人親・釋文・按天子章爲親者不敢惡於人・注當引此以證不孝・釋文有脫誤・盧都體如字・作烏路反非・

五刑章第十一

子曰・五刑之屬三千・

科苦和反・條三千・謂劓魚器反・墨宮割盧作瞎字・大辟・蜱亦反・下同・穿川・鑿音鑿・又音貫反・鑿者劓劫居業反・賊傷人者墨・男女不與禮交・本或無交字者非・宮割・□□垣音袁・牆・本或作牆同・疾良反・開人關關作鑰通用・□□手殺人者大辟・釋文・陳仲魚云・劓墨宮刖下疑脫劓字・順千里云・釋文五刑之屬三千・下云墨劓刖宮大辟・又引呂刑文及證司刑作刖・注引書傳作脫・此其所以異歟・按或作脫字・疑當作皮肉・

而罪莫大於不孝・正義曰・盧注及鄭安、王肅之、賈仲文等・皆以不孝之罪・大司徒職・一曰不孝之刑・釋曰孝經不孝不在三千者・陸鄭注孝經云之也・與正義所引鄭注合・鄭定謂正義所引爲注即鄭解・此其信・

要君者無上・非聖人者無法・

非侮亡甫反・聖人者・釋文・按亡甫當誤作亡官・今據孝治章釋文校正・

非孝者無親・此大亂之道也・

□人行者・一本作非孝行者・行音下孟反・釋文・按所補當是非字・聖治章云・人之行莫大於孝・故此注以孝爲人行・下章注以悅爲人行之次・一本非・

廣要道章第十二

子曰・教民親愛・莫善於孝・教民禮順・莫善於悌・釋文・弟本亦作悌・同・按釋文孝悌字有弟悌二本・孟陸必以弟爲正・如廣要道章・廣揚名章經、三才章注・今皆作弟者・因陸云本亦作悌・後人不得據改也・如閨宗則義章注・編錄者注・陸無本亦作悌之言・後人悉改爲悌矣・

移風易俗・莫善於樂・

樂盧人情者也・盧烏路反、鄭聲之亂樂也・釋文・按篇諸作鄭雅樂・

安上治民・莫善於禮・

上好呼報反・下同・禮則民易以豉反・使也・釋文・按此及上注皆引論語文・論語孝經相證・

禮者敬而已矣・

敬者・禮之本也・正義曰・注敬者、禮之本也・此依鄭注也・

故敬其父則子悅・敬其兄則弟悅・敬其君則臣悅・釋文或音說・注及下皆同・按石臺本唐石經岳本皆作悅・

敬一人而千萬人悅・正義曰・舊注云・一人謂父兄君・千萬人謂子弟臣也・按正義凡五引舊注・其四皆與鄭同・則此亦鄭注也・

孝治章第十三

子曰・昔者明王之以孝治天下也・不敢遺小國之臣・而況於公侯伯子男乎・故得萬國之歡心・以事其先王・治國者不敢侮於鰥寡・而況於士民乎・故得百姓之歡心・以事其先君・治家者不敢失於臣妾・而況於妻子乎・故得人之歡心・以事其親・

夫然故生則親安之・祭則鬼享之・是以天下和平・災害不生・禍亂不作・故明王之以孝治天下也如此・

詩云・愷悌君子・民之父母・非至德・其孰能順民如此其大者乎・釋文・愷本又作豈・同・苦在反・悌本又作弟・同・徒禮反・按石臺本唐石經岳本皆作愷悌・釋文出徐人乙收・

聖治章第十四

子曰・君子之事親孝・故忠可移於君・

以孝事君則忠・唐注・按正義不曰此依鄭注者・明欲明此爲士章之文故略之・故下文注・如此者依鄭注意耳・

事兄悌・故順可移於長・釋文・弟、大計反・本作悌・下注皆同・長、丁丈反・注皆同・

以敬事長則順・正義曰・注以敬事長則順・此依鄭注也・

居家理故治可移於官・釋文・居家理故治・直吏反・注同・謂居家理故治稱旬・正義曰・先儒以爲居家理下脫一治字・舊疏家疑脫故字・唐明皇前之注皆同・是以云謂居家理治經旨・與上文異謂也・今釋文大語炎注皆有故字・則流人謂唐本增加耳・舊疏與事・悌與順・各稱事・故分言之・居家居官之理治一也・故合言之・唐本增經字非・

君子所居則化・故可移於官也・正義曰・正君子至官也・此依鄭注也・

是以行成於內・而名立於後世矣・

感應章第十五

脩上三德於內・名自傳於後代・正義曰・注脩上至後代・此依鄭注也・按鄭注當作後世・唐人避諱改爲代・

諫諍章第十五・釋文・諫諍章・按正義石臺本唐石經岳本今作諫爭・經六爭臣名友爲子作爭是也・鄭注諫諍之諍・釋文作音爭・與爲通借字・

皆改作諫諍章非也・

孔子欲見・襲遍反・諫諍・諫諍、諫也・諍當作爭・事君章釋文音諫爭・爭君章釋文音諫諍・注及下皆同・按石臺本唐石經岳本皆作諫諍・之諍・釋文・按諍、諫也・諍當作爭・事君章釋文音諫爭・爭君章釋文音諫諍・注及下皆同・按石臺本唐石經岳本皆作諫諍・之諍・釋文・按諍、諫也・諍當作爭・事君章釋文音諫爭・爭君章釋文音諫諍・注及下皆同・按石臺本唐石經岳本皆作諫諍・之諍・釋文・按諍、諫也・諍當作爭・事君章釋文音諫爭・爭君章釋文音諫諍・注及下皆同・按石臺本唐石經岳本皆作諫諍・

曾子曰・若參也・何足以知此・是何言與・釋文・參・所金反・何言與・本或作何言歟・

昔者天子有爭臣七人・雖無道・不失其天下・釋文・不失天下・本或作不失其身・按正義本作不失天下・唐石經岳本皆作不失天下・

七人、謂三公及前疑後承、至輔右弼。後漢志本作輔翼之義。臨學上曰。本亦作丞。洽舊本之誤。

諸侯有爭臣五人雖無道不失其國。

使不危殆。大改反。下同。按謂侯位高而本危殆。注云危殆。此當據以爲說。

大夫有爭臣三人雖無道不失其家。士有爭友則身不離於令名。釋文則身離於令名。力智反。洪頤煊云。釋文離上無不字。今本不字。疑後人所加。

父有爭子則身不陷於不義。

父失則諫。故免陷於不義。正義曰。注父失至不義。釋文此依鄭注也。

故當不義則子不可以不爭於父。臣不可以不爭於君。故當不義則爭之。從父之令。又焉得爲孝乎。釋文焉於虔反。按正義石經本唐石經初刻亦無乎字。

子曰。昔者明王事父孝故事天明。

事母孝故事地察。

察音戶八反。注同。審也。注同。審、古文察。按明皇孝經序。卜筮協其吉凶。釋文。按正義石經本唐石經初刻亦無乎字。

長幼順故上下治。天地明察。神明彰矣。釋文。長、丁丈反。注同。治、直吏反。注同。神明章灼。按明皇孝經序。卜筮協其吉凶。釋文。按正義石經本唐石經初刻亦無乎字。

故雖天子必有尊也。言有父也。必有先也。言有兄也。

謂養老也。父謂君老也。鄭注孝經云。父者、家之尊。君者、一國之尊。皆謂老人。按正義石經本唐石經初刻亦無乎字。

宗廟致敬。不忘親也。脩身慎行。恐辱先也。宗廟致敬。鬼神著矣。

著、直略反。又直慮反。

事生者易。以況反。故重直用反。又直龍反。其文也。釋文。

孝悌之至。通於神明。光于四海。無所不通。按石經本唐石經初刻亦無所字。引注作通於神明。光於四海。當據以訂正。

則百直則反。譯音亦。來貢。釋文。

詩云。自西自東。自南自北。無思不服。

毛詩大雅文王有聲篇。釋文。莫不誠、音成。下同。服、皮逼反。一本作臺。按鄭注當從釋文作服。與經字同爲。

義取德教流行。莫不服義從化也。正義曰。注義取至化也。此依鄭注也。釋文。莫不誠、皮逼反。一本作臺。按鄭注當從釋文作服。與經字同爲。

周尸爲棺。周棺爲槨。正義曰。六周尸爲棺。周棺爲槨者。此依鄭注也。衰謂單、音丹。本作褖。褖本鄭注尸子。正義本或作褖。

進思盡忠。

死君之難爲盡思。文選注曲子建三良詩李善注。釋文死君之難。乃旦反。

事君章第十七

子曰。君子之事上也。

上陳諫諍。爭側之反。之義卑欲見。賢遍反。釋文。爭、之義反。注同。子在朝事君之時也。故以名章。

進思盡忠。

退思補過。正義曰。注進思至補過。正義曰。君注進思盡忠。退思補過。此依鄭注也。此依鄭注也。釋文。補、音布。本亦作輔。

相親。息亮反。下同。按相親上、依鄭注當有故字。

故曰。其君。臣相親。

相親章第十八

子曰。孝子之喪親也。

生事已畢。死事未見。故發此事。說生事之體已畢。其死事經則未見。故又發此章以言也。

哭不偯。釋文。偯、於綺反。俗作倚非。說文作慟。云痛聲也。音同。孝經作哀。案說文慟痛聲也。從心依聲。孝經作哭不偯。今文孝經作哭不倚。依倚聲形皆相近故誤。隸本作依。故鄭云聲不曲。嚴可均校議曰。依倚之誤歷也。唐本隸上有不字。今本不字。疑後人所加。

禮無容言不文。釋文言不文、文、如字。注同。

禮無容言不文也。本或作禮無容言哭不文。

不美趣七須反。鄉唯以水反。而不對也。釋文。按唯而不對。劉、鍾記聞皆同。

服美不安。

去羌呂反。文繡衣於既反。注同。衮或作綷同。服也。釋文。

聞樂不樂。

悲哀在心。故不樂也。正義曰。注悲哀至樂也。此依鄭注也。釋文故不樂也。音洛。

食旨不甘。此哀戚之情也。釋文此戶感之情。七感反。按石經本岳本閩本此哀戚之情也。今本作感非。唐石經初刻下文曲哀戚之。死哀哀感、皆感下加心。則此必作戚。可知此德本或本作感。

三日而食。教民無以死傷生。毀不滅性。此聖人之政也。

毀瘠羸瘦。孝子有之。文選丁副都督誄李善注。釋文瘠、情日反。羸力爲反。按色救反。一本作病。或作勌。皮井反。

喪不過三年。示民有終也。

三年之喪。天下達禮。正義曰。注三年之喪。天下達禮者。此依鄭注也。釋文。禮記喪服小記。期之喪三年也。鄭注當引此文。

不育者仝丘暖反。而反之。賢者俯音釋文。盧學士曰。禮記喪服小記。

爲之棺槨衣衾而舉之。釋文舉、音與。槨、古博反。衾、其禁反。注同。爲如字。按石經本岳本閩本皆作槨。正德本監本或申本作椁。則正義與釋文同。上本或申本作椁。則正義與釋文同。上本或申本作椁。則正義與釋文同。上本或申本作椁。則正義與釋文同。

周尸爲棺。周棺爲槨。正義曰。六周尸爲棺。周棺爲槨者。此依鄭注也。衰謂單、音丹。本作褖。褖本鄭注尸子。正義本或作褖。褖本鄭注尸子。

尸而起也。釋文。正義曰。按

陳其盛極而衰必之

內國外方受斗二升者

謂踊哭泣哀以送之

啼號反戾曰踊情也

卜其宅兆而安措之

葬者大故卜之

爲之宗廟以鬼享之

宗廟者親親也親親亡沒事之若生爲立宮室四時祭之若見處論之容說

春秋祭祀以時思之

四時變易物有成熟將欲食之先薦先祖念之若生不忘親也

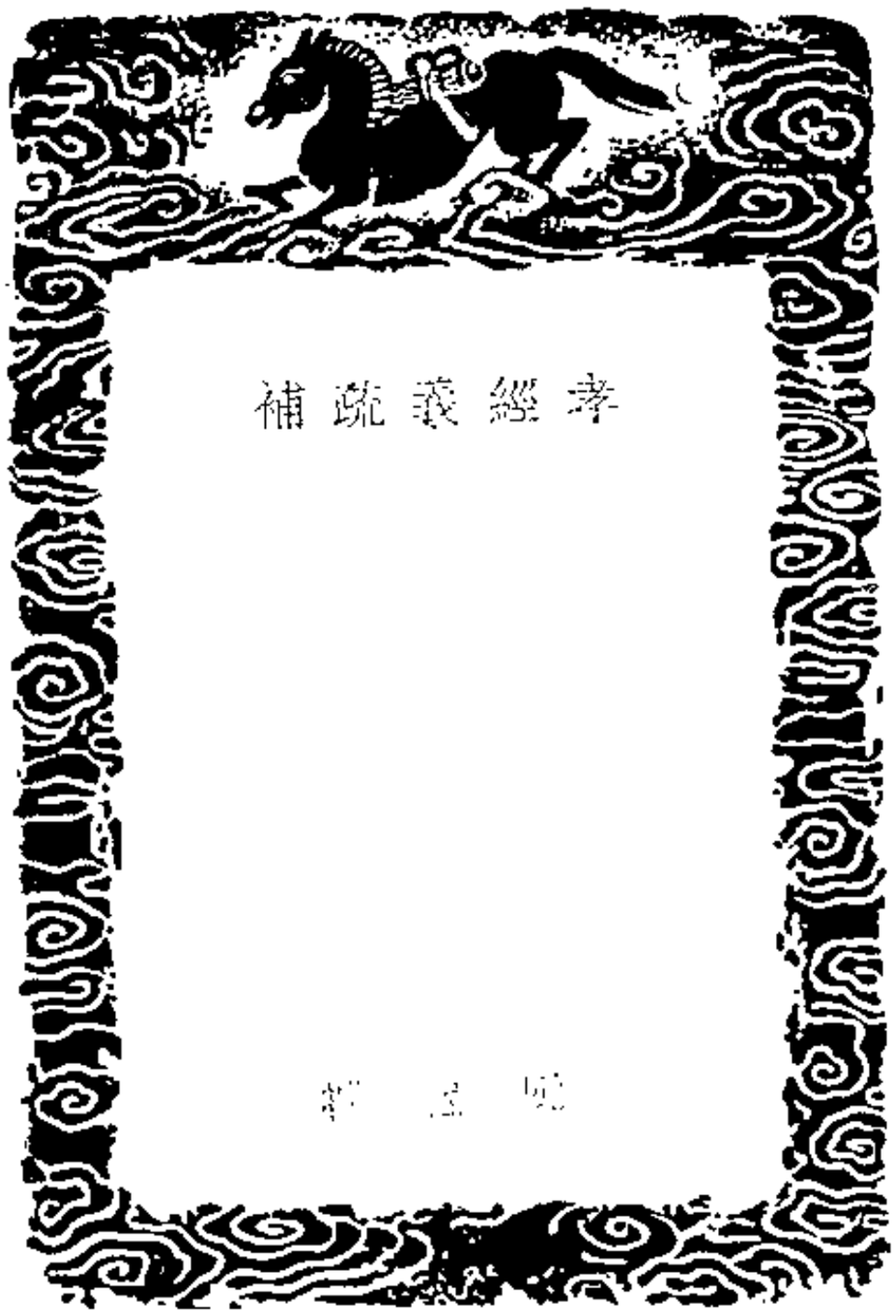
生事愛敬死事哀戚

無遺憾也

生民之本盡矣死生之義備矣

孝子之事親終矣天經地義效法

行反下



孝經義疏補序

孝經者，孔子教五等之孝，維持家國天下者也。家大人言，孔子作春秋，以帝王大法治之於已事之後，孔子傳孝經，以帝王大道順之於未形之前。此即發明孔子所言，吾志在春秋，行在孝經之微言大義也。顧早受庭訓，讀家大人所著曾子十篇注釋，與孝經相爲表裏。家大人教誡曰：汝試撰孝經義疏補一書，補謹以曾子十篇中，凡可以發明孝經，可以見孔曾授受大義者，悉分補於各章各句之下。今孝經注，爲唐明皇所刪之鄭注，而鄭注半存其中。爰定鄭注爲鄭小同，唐以前書，凡可見鄭氏舊注者，今皆補之。陸氏音義，備可見鄭注佚字佚義，但又多爲唐疏宋校時所刪。今全據經典釋文，孝經音義載入，以存鄭氏舊觀。且疏證之古籍可發明孝經者，自魏文侯孝經傳以下多引證之，備下己意，不敢自是，皆欵訓於家大人，而後著之。家大人講孝經之郊祀，即召誥之用牲於郊，孝經之宗祀，即洛誥之宗禮功宗，補又備引各經，推明此義，即洛誥之文祖，即孝經之明堂，以著之。此本以正德板本爲主，所有脫誤之字，據孝經注疏校勘記，於注疏音義各章句下補之。漢池館院，園居多暇，道光九年，撰集既成，遂爲定爲九卷，又卷首序目一卷，共十卷，揚州阮福謹序。

孝經義疏補目錄

卷首
孝經注解傳述人
孝經注疏序
孝經序
卷一
開宗明義章
天子章
卷二
諸侯章
卿大夫章

士章
卷三
庶人章
三才章
卷四
孝治章
卷五
聖治章
卷六
紀孝行章
五刑章
廣要道章
卷七
廣至德章
廣揚名章
諫諍章
卷八
感應章
事君章
卷九
喪親章

孝經義疏補卷首

清　揚州阮　福撰

孝經注解傳述人

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明錄

孝經者、孔子爲弟子曾參說孝道、因明天子雖人五等之孝、事親之法、亦遭焚燼、河間人顏芝、爲秦禁藏之、漢氏尊學、芝子貞出之、是爲今文、長孫氏、博士江翁、少府后倉、諫大夫翼奉、安昌侯張禹、傳之、各自名家、凡十八章、又有古文、出於孔氏壁中、【補】陸氏所謂古文、出於孔氏壁中者、本於漢書藝文志、藝文志曰、古文尚書者、出孔子壁中、武帝末魯恭王壞孔子宅、欲以廣其宮、而得古文尚書及禮記、論語、孝經、凡數十篇、此皆古文也、劉向以中古文校今文、得酒誥、脫簡一、召誥、脫簡二、此是漢世古文尚書、與今文不同之事、又云、孔安國悉得其書、以古文尚書考校今文、得十六篇、此是古文尚書、與今文不同之事、又云、劉向以中古文校今文、得禮古經、經五十六卷、此是古文禮經、與今文不同之事、又云、劉向以中古文校今文、得春秋古經、十二篇、此是古文春秋、與今文不同之事、又云、河間獻王得而獻之、有孝經、此是古文孝經、與今文不同之事、又云、魯共王壞孔子宅、欲以廣其宮、而得古文尚書及禮記、論語、孝經、此是古文孝經、非劉知幾所生之古文孔傳、惜今失其傳文、

別有閒門一章、自餘分析十八章、總爲二十二章、孔安國作傳、劉向校書、定爲十八、後漢馬融、亦作古文孝經傳、而世不傳、【補】四庫書目提要、孝經類云、今文古文二本、今文稱鄭元注、其說傳自前

唐令要中興復今文行而古文廢元我宋作遵鄭氏經大義序述諸儒去國門一章卒啓元宗無證無度之論明係本作孝經辨證併謂真制閨門一章乃為國諱人倫閨門一章遠啓帝制之辭使當時行用古文集無天授之號乎閨門章二十四字經典武亭不相涉指為遁諱不知所避何諱也況知遵典真隔諱並上帝婁敖當時之詔乃宋因真而廢孔流時閨三年乃有御注立學刻石署名者三十六人真不預列御注既行孔鄭兩家遂併廢亦未聞真更進議廢孔也宋等徒以朱子刊誤偶用古文遂以不用古文為大罪又不能知唐時興故徒閨中興皆目有識者排發古文遂廢之語遂沿其誤改憤憤然歸罪於真不知以注而論則孔佚鄭亦佚孔佚歸真鄭佚又歸誰乎以經而論則鄭存孔亦存古文可未因真一議亡也真又何罪焉今詳考源流明令文之立自元宗此注始元宗此注之立自宋詔那摭等修此疏始衆說喧豗皆搖撼影響之談從之不論不議可矣福案唐會要令行孔鄭詔曰陝以名經道衰大義久乖淳盛之性浸微滅遁之源未息是用勞求廢簡遠及闕文欲使獨擅異說同歸善道永惟一致之用以開百行之端明者諸儒所傳頗乖通義教孔舉者鄭門之忌誠尚今文者指古傳為謬僞豈朝廷並列書府以國家范甯傳雖云凡元所注內有孝經鉤讖承審載元所注不言孝經也三國魏志高貴鄉公傳稱圜內侯鄭小同溫故孝友師禮不試以為五更又魏名臣奏載太尉華歆表曰文皇帝踐祚先賢拜元遣孫小同以為郎中小同年過三十少有令質學綜六經行著鄉邑色養其親猶此是小同非但通經且以孝聞以此諸證推之注孝經之鄭氏當是小同無疑小同注今渡入唐注中但其序文尚有廿八字見唐劉知幾大唐新語內曰僕遊魏於博城山採遺巖石之下拾晉先人餘賦遇夫子之志而著孝經此斠孫之言實為可據然所謂僕者自謂也先人者指小同也若以為指康成則陸澄十二驗已明非康成若云鑒恩則鑒恩無經術經則非小同而誰所謂遊魏者當是不同之子孫遊魏在魏晉之間劉繪遊於十遊志以此序遊魏山郁康成遊魏徐州則納以注孝經者為康成矣三國志高貴鄉公傳正元二年小同為侍中酎為侍中時年已五十餘其年過三十舉綜六經則注孝經當在三十前後也又玉海引鄭氏孝經序二十五字曰孝經者三才之經緯五行之綱紀孝為百行之首經者主易之稱討陸氏音義之中片言隻字皆是鄭注音義內所出鄭氏注文五百八十六字見於今唐明皇注內為元行冲郗萌所留者六十三字不見於今唐注內者五百二十一字可見唐注刪鄭注者甚多今鄭注孤辭者不可見而尚有五百二十一字見於陸氏音義之中片言隻字皆是漢人所遺亟可寶貴福今全依經典釋文本而錄於音義之中以見尚有典型惟陸氏出宇大牛皆是翦截而出則有成句可見義理者如三才章先之以敬讓而民不爭若文王敬讓於朝魏芮推畔於田則下效之師尹若家宰之屬也尚可窺見一斑其餘未敢率爾臆測之則猶得見鄭氏之古義至於鄭注之見引於各經正義及太平御覽文選注等書內面非明皇之注皆綽越氏鄭注剿解所錄今亦倣加采引附於各章各句之下以存鄭氏注之遺至於唐注中除釋文因鄭注已出之字之外無多臆出臆加音義之字可見唐注多鄭注之繁在唐亦無多新義也又採氏志經云錯安丁氏杰曾授予以孝經鄭注惠公羊昭十九年疏當是鄭僞非康成并非小同志疏經古不稱經也孝經早行於周秦之間故漢興明堂月令論引魏文侯孝經傳并引孝經經文孝悌之至三十字續漢書禮志正亦引魏文侯傳曰太學者中學明堂之位也又呂氏春秋先識覽引諸侯章曲而不危所以長守貴也三十八字不但此也為記經解即引孔子曰安上治民莫善於禮八字是孝經文也述秦火後復出於顏芝之手顏貞長孫氏江翁后蒼翼奉張禹諸儒遞傳燦然可據且吏記魏文侯受子夏經義文侯為孝經傳此乃孝經百家傳注義疏之祖陸德明燕陳兩漢傳述之人而宋及子夏魏文侯是為遺漏宋時注疏未分故德明釋文所譯者乃鄭注今文故首出鄭氏二夫字注云相承解為鄭元舉注引魏略言係篇舉大體為武德侯觀傳觀即魏明帝也則魏人記案此又一證注至於丁氏謂非小同則未深考也

主檢孝經注與康成注五經不同宋詳是非江左中興孝經論語共立鄭氏博士一人古文孝經世既不行今隨俗用鄭注十八章本孔安國馬融鄭衆鄭元王肅蘇林字孝友陳留人魏散騎常侍何妥字平叔南陽人魏吏部尚書隨馬都尉關內侯劉邵字孔才廣平人魏光祿勳一云劉劭卓昭字宏治郡人吳侍中領五國史為陸平侯爵諡改諡曰徐整謝爽孫氏不詳何人楊泓天水人晉給事中袁宏字彥伯陽郡人東晉東陽太守虞槃佐字宏猷會稽人東晉處士虞氏不詳何人殷仲文、陳郡人東晉東陽太守車允字武子南平人荀昶字茂齡潁川人宋中書郎孔光字文泰東萊人何承天東海人宋廷尉卿釋惠琳豫都人宋世沙門王元感字彥遠下邳人傳孝經人明僧紹右並注孝經皇侃撰義疏先儒無為音者【補】此是隋志明經典釋文發首錄注解傳述人傳孝經之學孝經之有音義者自唐陸德明始福案聖人以孝治天下孝經之義至大至廣故曰經也始周公制禮以孝為教孝悌之道實有發揮非空言傳道也又案經字說文云經織從糸也漢書五行志及司馬遷傳注皆云經常法也大戴禮曰南北曰經是經者為康成矣三國志高貴鄉公傳正元二年小同為侍中酎為侍中時年已五十餘其年過三十舉綜六經則注孝經當在三十前後

孝經注疏序

成都府學主鄉貢傳注奉行撰

夫孝經者，孔子之所述作也。述作之旨者，背聖人蘊大聖德，生不偶時，適值周室衰微，王綱失墜，君臣僭亂，禮樂崩頹，居上位者，貿貿不行，居下位者，褒貶無作。孔子遂乃定禮樂，刪詩書，讚易道，以明道德仁義之源，修春秋，以正君臣父子之法。又慮雖知其法，未知其行，遂說孝經一十八章，以明君臣父子之行所寄。知其法者修其行，知其行者謹其法。故孝經緯曰：孔子云：欲觀我褒貶諸侯之志，在春秋，崇人倫之行，在孝經。是知孝經雖居六籍之外，乃與春秋相爲表裏矣。先儒或云：夫子爲曾參所說，此未盡其指歸也。蓋曾子在七十弟子中，孝行最著，孔子乃假立曾子爲問益問答之人，以廣明孝道。既說之後，乃錯與曾子。洎遭暴秦焚書，並爲煨燼。漢興，頒天命，復開微言。孝經河間顏芝所藏，因始傳之於世。自西漢及魏，歷晉、宋、齊、梁，注解之者，注及百家，至有斤之徒，雖備存祕府，而世學盲昧，莫能研尋。唐元宗朝，乃詔羣儒學官，傳其集成，基之注，并有梁博士皇侃義疏，播於國序。然辭多紕繆，理昧精研。至唐元宗朝，乃詔羣儒學官，傳其集成，基以劉子元，雖鄭注有十謬七惑，司馬堅斥孔注，多鄙俚不經，其餘諸家注解，皆棄事其玄，妄生穿鑿，明皇御札，勒於石碑，卻令京兆石臺孝經是也。【補】　秀水朱氏依據經義考云：按孫奭序或作成都府學主鄉貢傳注奉行撰，翰案孫奭與邢昺同時並同校孝經見邢撰本時唐會要載開元十一年五月上注孝經頒天下及國子學，天寶二年五月上復注亦頒天下，詔云：化人成俗，莫先於德本，移忠敬弟，實在於孝經，朕思闡微言，以理天下，先爲注釋，冀亦頒行，猶恐至道難明，翻疑未盡，近更探討，因而繼制，疲爲注述，以究源流，將使明於大順，庶臨悟於來學，宜付所司，即令集賢院寫頒中外，據此，是孝經注與疏皆經再修，注在天寶二年重修，疏在五載重修也。元宗本紀，天寶三載十月詔天下家藏孝經，是在重注之後一年，重疏之前二年，至於石臺孝經碑，又有私記，制旨中庸義五卷也，那昺疏於唐人舉引制旨曰：嗟乎孝之爲大，若天之不可逃也，云云，聖治章引制旨曰：夫人倫正性，在聚而三面十八行，行五十五字，末一面前七行與上同，隸書後半分上下二截，上截是集賢院寫頒中外之文，小字九行，正書，批答三行，大字行書，下截題名四列，額題大唐開元天寶聖文神武皇帝注孝經，凡十六字，爲太子率更書，前志孝經一卷，元宗注，而趙明誠金石錄，載明皇注孝經四卷，陳振孫直齋書錄解題，亦稱家有此刻，爲四大軸，王氏跋金石考略，謂石本每面爲一卷也，至於所稱制旨及本經庶人舉治朋章疏，引制旨曰云云，王氏案云，晁錄解題，上孝經制旨一卷，注元宗二字，下又載元行沖御注孝經疏二卷，然則注與制旨，各自爲書，猶隋書經籍志，既有梁武帝中庸講疏一卷，又有私記制旨中庸義五卷也，那昺疏於庶人舉引制旨曰：嗟乎孝之爲大，若天之不可逃也，云云，聖治章引制旨曰：夫人倫正性，在聚而三面十八行，行五十五字，末一面前七行與上同，隸書後半分上下二截，上截是集賢院寫頒中外之文，小字九行，正書，批答三行，大字行書，下截題名四列，額題大唐開元天寶聖文神武皇帝注孝經，凡十六字，爲太子率更書，前志孝經一卷，元宗注，而趙明誠金石錄，載明皇注孝經四卷，陳振孫直齋書錄解題，亦稱家有此刻，爲四大軸，王氏跋金石考略，謂石本每面爲一卷也，至於所稱制旨及本經庶人舉治朋章疏，引制旨曰云云，王氏案云，晁錄解題，明皇孝經注，唐志作孝經制旨，考新書藝文志，今

可知作義疏者非皇侃一人也唐書陸元朗傳陸元朗字德明以字行蘇州吳人封吳縣男卒元行沖傳元濟字行沖以字顯後魏常山王遵之後卒年七十七贈禮部尚書謚曰獻宋史邢昺傳邢昺字叔明曹州濟陰人卒年七十九贈左僊射

孝經序

御製序并注【疏】正義曰孝經者孔子爲曾參陳孝道也漢初長孫氏博士江翁少府后倉諫大夫翼奉安昌侯張禹傳之各自名經經文皆同唯孔氏壁中古文爲異至劉向校讎以古孝經庶人章分爲二其多閨門一章凡二十二章相承新論云古孝經千八百七十二字今異者四百餘字孝者善事親之名經者常行之典廣漢書藝文志云夫孝天之經地之義民之行也孝大名也故門字經又按禮記祭統云孝者畜也順善也畜名之孝好也則善益法主順曰孝總而言之道若推心愛其色養申情悅好承順無怠之義也爾雅曰善父母爲孝善交時曰孝皇侃曰經者常也法也此經爲敎化常行之典而孝爲事親常行不滅是其法也言孝之爲敎便可常而法之易有上經下都老子有道經德經孝經百行之本故名曰孝經經之創制孔子所撰也夫子大聖而若愚是以集錄因名爲孝經故釋言二將未當很也何者大子刊刺前史而斷春秋猶云舉劃遂判則制四科中皆莫敢指辭指猶命決云孔子曰吾志在春秋行在孝經斯則制春秋撰孝經孔子之志行也何爲重其志而自謙他人者乎陸劉炫述義其略曰炫謂孔子自作孝經本非實錄請案而對也士有百行以孝爲本本立而後道行道行而後業就故曰明王之以孝治天下也然則治世之要孰能外乎徒以數在之道因時立施經典之目隨事表名至德感神時節之除益伸當代孝悌德行之本隱而不彰大子運偶陵遲禮樂崩壞仍敎將絕特盛聖心固矛子有請問之道師傳之義故海之況假若子之言以爲對揚之體乃非世子實有問也若疑而始問者以申辭則曾子應無再三之煩一問申毛亦每問一番按經大子先自言之非坐語也諸章以次演之非待問也且辭義明顯文連旨堪而開宗題其端緒除章解而破之非一周二蓄之勞也理有所極方始致言文非語苯語蓄之事皆章首

唐明皇撰　元行沖疏　宋邢昺校

先王有至德要道則下人云此之謂要道也其至德其孰能順民皆子之所當也蓄皆子已下何由不得皆子問更自逸而明之且前經甘參侍坐爽之一二者是問也一者欲之也孟假言乘閒皆子坐也與之論孝

謝宗明敎上陳天子下陳庶人語盡更端於皆子未有請故假參發孝之大义敎以孝爲理之功說之以敎欲言其聖道莫大於孝又說通同爲理甲人之德不加於孝在前論彼順之道未有規諫之事恐聖意在悅重發此章

若孔子須參問非參須問孔子也莊周之序顏笑亂回顏問影顯虛之論父敎被大師祖製作以爲楷模者乎若依鄭注實居講堂則嚴延生徒侍坐非一夫子豈凌人傲紫揭於參耳邪且云汝知之乎何必直汝曾子面參先避席乎必其偏告諸生又有對者當參不應獨荅而獨荅乎假使獨與參言發揚大子所撰也而漢書藝文志云孝經者孔子爲曾子陳孝道也謂其爲曾子特說此經然則聖人之有述作豈爲一人而已斯皆誤本其文敎意乖謬也所以先儒注解多所未行惟鄭元之六藝論曰孔子以六藝題目不同指意殊別恐道歸散後慮莫知根源故作孝經以總會之其言雖則不然其意頗近之矣然入室之徒不一獨假曾子爲言以參偏得孝名也老子曰六親不和有孝慈焉則孝慈之名因不和而有若萬行俱備稱爲人聖則凡聖無不孝也而家有三遷擇鄰於古而獨得之於今者與元氏維同鑒說恐未讓善今以藝文志及鄭氏所敘爲得其作經年先儒以爲魯哀公十四年西狩獲麟而作春秋至十六年夏四月己丑孔子卒爲證則作在哀薨公十四年以前案鉤命決云孔子曰吾志在春秋行在孝經彼先後言之明孝經之文同春秋作也又鉤命決云孔子曰春秋屬商孝經屬參則孝經之作在春秋後也○御荅案大戴禮德篇云德法者御民之本也古之御政以官天下者統事之官以成道司徒之官以成德宗伯之官以成禮司馬之官以成義司空之官以成治五官之長各率其屬以脩五典五典脩則天下和順此之謂也故孝經曰以孝治天下則不敢遺小國之臣而況於公侯伯子男乎故得萬國之歡心以事其先王是以德教加於百姓而刑於四海蓋天子之孝也

四年也十六年前案鉤命決云孔子曰吾志在春秋行在孝經彼先後言之明孝經之文同春秋作也又鉤命決云孔子曰春秋屬商孝經屬參則孝經之作在春秋後也○御荅案大戴禮德篇云德法者御民之本也古之御政以官天下者統事之官以成道司徒之官以成德宗伯之官以成禮司馬之官以成義司空之官以成治五官之長各率其屬以脩五典五典脩則天下和順此之謂也故孝經曰以孝治天下則不敢遺小國之臣而況於公侯伯子男乎故得萬國之歡心以事其先王是以德教加於百姓而刑於四海蓋天子之孝也

而均無開爲有義無辭令予音盡舉鄭之語而云無開其驗七也宋均春秋緯注云爲春秋孝經略說則非注之開所言又爲之注者
況辭耳非舉實其證春秋亦云元又爲之注豈可擅責以實注春秋乎其驗八也後漢史岑存於代著有讀孝經雜問司馬彪袁山松等
其爲鄭元傳者最其所注皆舊學經唯范氏書有孝經其驗九也王肅孝經傳首有司馬宣王之奏云奉詔令撰集注述孝經以難鄭玄
爲長若先有鄭注亦應言及而都不言鄭其驗十也王雖往審駁鍼鄭短人有不見在聖證若孝經此注亦出鄭氏被肅攻擊最詳
須多而盡無言其驗十一也鄭晉朝野論辯時事鄭氏諸注無不援引未有一言引孝經之注其驗十二也凡此證驗昭昭爲討經而作
之學者不覺其非乘彼謬說競相推舉諸解不立學官此注獨行於世觀夫言語隨義理疏固不可示彼後來傳諸不朽至古文
孝經孔傳本出孔氏壁中册篇詳正無俟商榷而續代亡逸不復流行隋開皇十四年祕書學士王孝逸於京市陳人處買得一本送
與著作郎王邵以示河間劉炫乃令校定而此書更無餘本雖可依憑炫輯以所見率意刊改因著古文孝經稽疑一篇故開元七年
勅議之際劉子元等謂以爲孔鄭二家與泥致惑今論旨幾發校其短長必謂行孔廢鄭於義爲允國子博士司馬貞議曰今文孝經
是漢河間王所得顏芝之本至劉向以此參校古文本書除繁惑定此爲一十八章其注相承云是鄭元所作而鄭志及目錄等不載故
往賢共疑若唯而魏范甯宗以爲鄭注故採集解孝經具載此注而其序云爲鄭且其注經非鄭元而義旨敷暢稱爲得所雖數處小有非穆實亦未爽經旨其古文二十二章元出孔壁先是安國作傳緣遭巫蠱未之行也祕集注之時
有見孔傳中朝遂亡其本近儒欲崇古學妄作此傳假稱孔氏輒穿鑿改更又偽作閨門一章劉炫飾隨妄稱其善且閨門之義近俗
之語必非宣尼正說案其文云閨門之內具禮矣乎嚴父嚴兄妻子臣妾由百姓徒役也是比妻子於徒役文句凡鄙不合經典又分
庶人章從故自天子以下別爲一章仍加子曰二字然故者連上之辭既是章首不合言故是古文既亡後人妄開此等數章以應二
十二章之數非但經文不眞抑亦傳文後儒又作因天之時因地之利其略曰脫衣就功暴其肌體朝暮從事鑿鑿然是少而習之其
心安焉此語雖旁出諸子而引之爲注何言之鄙俚乎與鄭氏所云分別五土視其高下高田宜黍稷下田宜稻麥優劣懸殊皆何等
戾哉今謂者欲取近儒鄙說殘經缺傳而廢鄭注理實未可望請准武孝經鄭注與孔傳依舊俱行詔鄭注仍盛行用孔傳亦存是時蘇
十二章之數非但經文不眞抑亦傳文後儒又作因天之時因地之利其略曰脫衣就功暴其肌體朝暮從事鑿鑿然是少而習之其
心安焉此語雖旁出諸子而引之爲注何言之鄙俚乎與鄭氏所云分別五土視其高下高田宜黍稷下田宜稻麥優劣懸殊皆何等
戾哉今謂者欲取近儒鄙說殘經缺傳而廢鄭注理實未可望請准武孝經鄭注與孔傳依舊俱行詔鄭注仍盛行用孔傳亦存是時蘇
宋文史拘於流俗不能發明古義妄論排子元令諸儒對定司馬貞與學生鄭崇等【補】經案家大人十三經注疏校勘記孝經以

曰、陳德固克華陽曰、陳言惠可施行、又風原亦云、陳皇考曰伯庸、是由古人質、故書臣共稱至秦始皇二十六年、始定爲天子之稱、謂者、目之不親耳之所傳曰、謂上古者、經典所說不同、案譙周鄭元注云、中古孔子爲下古、若三王對五帝、則五帝亦爲上古、故士冠記云、大古冠布、下云三王共皮弁、則大古五帝時也、大古亦上古也、以其文各有所對、故上古中古不同也、此云上古者、亦謂五帝以上也、知者以下云及乎仁義既有以證之、及乎仁義既有以證之、及老子言之仁義之興、在三王之世則此上古、自然當五帝以上也、云其風朴略者、風敎也、朴質也、略疏也、言上古之君、質尚道德、其於敎化、則質樸疏略也。雖因心之孝已萌、而資敬之禮猶簡。【疏】正義曰、因猶親也、資猶取也言上古之人有自然親愛父母之心、如此之孝、雖已萌兆、而取其恭敬之禮、猶尚簡少也、周禮大司徒敎六行云、孝友睦婣任恤、注云、婣親於外親、是固得爲親也、詩大雅皇矣云、維此王季、因心則友、士昏禮云、資於事父以事舅、姑而敬同、此其所出之文也、故引以爲序云、

【補】婣親於外親、婣醜因今據周禮改。及乎仁義既有親譽益著。【疏】正義曰、及乎者、語之辭也、仁者愛愛之名、義者裁斷之稱、仁義既有、謂三王時也、案曲禮云、太上貴德、鄭注云、太上皇帝之世、則此上古、自然當五帝以上也、云其風朴略者、風敎也、朴質也、略疏也、言上古之人有自然親愛父母之心、如此之孝、雖已萌兆、而取其恭敬之禮、猶尚簡少也、周禮大司徒敎六行云、孝友睦婣任恤、注云、婣親於外親、是固得爲親也、詩大雅皇矣云、維此王季、因心則友、士昏禮云、資於事父以事舅、姑而敬同、此其所出之文也、故引以爲序云、世、則此上古、自然當五帝以上也、云其風朴略者、風敎也、朴質也、略疏也、言上古之人有自然親愛父母之心、如此之孝、雖已萌兆、而取其恭敬之禮、猶尚簡少也、周禮大司徒敎六行云、孝友睦婣任恤、注云、婣親於外親、是固得爲親也、詩大雅皇矣云、維此王季、因心則友、士昏禮云、資於事父以事舅、姑而敬同、此其所出之文也、故引以爲序云、

【補】婣親於外親、婣醜因今據周禮改。及乎仁義既有親譽益著。【疏】正義曰、及乎者、語之辭也、仁者愛愛之名、義者裁斷之稱、仁義既有、謂三王時也、案曲禮云、太上貴德、鄭注云、太上皇帝之世、則此上古、自然當五帝以上也、云其風朴略者、風敎也、朴質也、略疏也、言上古之人有自然親愛父母之心、如此之孝、雖已萌兆、而取其恭敬之禮、猶尚簡少也、周禮大司徒敎六行云、孝友睦婣任恤、注云、婣親於外親、是固得爲親也、詩大雅皇矣云、維此王季、因心則友、士昏禮云、資於事父以事舅、姑而敬同、此其所出之文也、故引以爲序云、

曰漾水行曰漢。古多曰從。皆漾漢而下上去孔皇甚遠。
孝經本是一源。說家增益別爲宗派。謂其文不同也。【補】近覩孝經鄭注　近覩。上其靳切。下
從無作注者。戴公彥深通禮緯云。玄注者。正義於經下。若水之注物是也。下仿此。惟記注字從言不從氵。如左傳
我請所記。注服虔通俗文記物曰註。張揖雜字說雅云。註識也。是也。路殿尤甚。殿。堂練切。
經今文稱鄭元注。古文稱孔安國注。先儒詳之。皆非眞質。而學者互相宗　詳。
尚。踳乖也。殿。錯也。尤過也。今官觀此二注。乖錯過甚。故言踳殿尤甚也。　至於迹相襲遠殆且百家【疏】　殆音待。正義曰。至於
侯跡也。襲。始也。因而明之曰遠。言學者躡跡相承。以在前者爲始。後人從而遠之。若仲尼祖述堯舜之爲也。殆。近也。言近且百家。且其
多也。老其人。今文則有魏王肅。蘇林。何晏。劉邵。吳孟喜。昭。謝萬。徐整。晉哀。宏。虞槃佑。東晉楊泓。殷仲文。車胤。孫氏。檀氏。荀昶。孔光。何承天。釋
慧琳。晉王元規。明胤紹。及梁之長孫氏。江翁。翼奉。后蒼。張禹。鄭玄。鄭元。所說各擅爲一家也。其梁皇侃義疏三卷。梁武帝作講疏。賀瑒。
戴德之劉貞簡。明山賓。咸有記聞。有銓擇。鄭玄者。亦爲之訓注。其古文出自孔氏壞壁。蓋談壁。今據閩本監本毛本改。業擅專門。猶將十室。【疏】　傳守己業。專門。命氏者。猶自將近十室。室則
家也。謂雅釋宮云。宮謂之室。室謂之宮。其內謂之家。但與上百家變文耳。故
書十室。此十室之名。序不指揚。不可強言。孟后蓋張禹鄭元。巨儒之徒也。　【補】其十室之名。十誤上。今
據閩本監本毛本改。　希升堂者。必自開戶
牖。【疏】　正義曰。希。望也。論語云。子曰。由也升堂矣。未入於室耳。今組　梁邁能者。必騁殊軌轍。軌誤執。今據石經
述孝經之人。望升大子之堂者。猶不得其門而入。必自牖開戶。牖。戶旁窗也。　【補】　必騁殊軌轍。軌誤執。今據石經
本唐石壁五本閩本毛本改。　【疏】　仲尼曰。夫子夢亦然。
述神遠不可史。述今組。遇孝經之人。欲仰窺堂室。引夫子奔逸之跡。
行必轍跡於往哲之軌轍。文言不知道之無從也。開轍之門曰軌。車轍所軼曰轍。　【補】而回瞠若乎後耳。瞠誤
瞢。今據閩本監本毛本改。　言隱浮僞。【疏】　正義曰。道者。聖人之大道也。隱。蔽也。小成。謂小道。
譬猶鍾之徒。唯行小道。事辨致使大道蔽言。皆爲隱蔽。眞則不可隱。故莊子內篇齊物論云。道惡乎隱而有眞僞。
言。謂乎存而不可存。誤。有今據監本毛本及莊子改。此文與
彼同。彼誤改。今據閩本監本毛本改。雖。發
非作浮僞字。訓今據閩本監本毛本補。且傳以通經爲義。義以必當爲主。【疏】　正義曰。且者。語辭。傳者。注解之別名。傳釋
經。通釋傳示後人。則謂之傳。注者著也。約文
敷暢。使經義著明。則謂之注。作傳曰。題不爲義例。或曰前漢以前名傳。後漢以來名注。蓋亦未然。何則。
馬融亦謂之傳。鄭玄之義。斷。馬以必然。皆據注解。則以通暢經指爲義。義之義。
之傳。何說例。
今擿正說改。　至當歸一。精義無二。【疏】　正義曰。至極之言。必歸於一。精妙之義。
謂有二三。將言諸家不同。宜會合之也。　安得不窮其繁蕪而撮其樞要也。
【疏】　正義曰。祀。句。句成章。章者。明也。總義包證。所以明情者也。何必聯字而言。
不期越衆多被機而撮取其樞機要道也。　【補】　案王氏困學紀聞。謂此序以
強。今據正誤改。　其載則文繁略之又義闕。【疏】　正義曰。言作注之體。意在約文
敷暢。後恐太略。則大義或闕。
今存於疏。用展發揮。【疏】　正義
【補】　駢字分證。輯誤
上六句。乃總設梁傳序語。　章昭、王肅先儒之領袖。與翻、劉邵抑

又次焉。【補】　魘翻。譯誤。今據岳本及三國志改下同。【疏】　正義曰。自此至有補將來。爲第四段。序作注之意。舉六家異同。會五經旨趣。數暢經義。垂
則具有於疏。用此義故。以廣大發越。揔明揔敞。若其注文未備者。　【補】　此言必須作疏之義也。須誤。
本及三國志改下同。【疏】　正義曰。自此至有補將來。爲第四段。序作注之意。舉六家異同。會五經旨趣。數暢經義。垂
則具有於疏。用此義故。以廣大發越。揔明揔敞。夫子之經旨也。　【補】　此言必須作疏之義也。須誤。
將來也。吳志曰。韋曜字宏嗣。吳郡雲陽人。本名昭。避晉文帝諱。改名曜。仕吳至中書僕射。特

中領左國史。封高陵亭侯。魏志曰。王肅字子雍。王朗之子。仕魏歷散騎黃門侍郎。後騎常侍。後
舉茂才。晉公辟。不就。仕吳以儒學聞。爲老子論語。國語。訓注。傳於世。魏志。劉卲字孔才。廣平邯鄲人。仕魏歷散騎侍郎。國內侯。著人
物志百篇。此指古學王所學。在先儒之中。如
左之不相也。卲。上宋亞次之卲。詳韻。　【補】　領左國史領誤須。今據閩本監本毛本改。仕
吳什誤舉。今據閩本監本毛本改。爲老子論語國語論語訓注傳於世。魏志劉卲字孔才。廣平邯鄲人。仕魏歷散騎侍郎。國內侯。著人
物志百篇。此指古學王所學。在先儒之中。如
左之不相也。卲。上宋亞次之卲。詳韻。　【補】　案

孝經注疏卷一

唐明皇御注　陸德明音義　元行沖疏　宋邢昺等校

開宗明義章【疏】正義曰開猶也宗本也明顯也義理也言此章開張一經之宗本顯明五孝之義理故曰開宗明義章也第次一致之始也以此章總標諸章以次結之故爲第一冠諸章之首爲案孝經遭秦坑焚之後爲河間顏芝所藏芝子貞始出之長孫氏及江翁后蒼翼奉張禹等所說皆十八章及魯恭王壞孔子宅得古文二十二章孔安國作傳到向校經籍定著二本除其煩惑以十八章爲定而不列名又有荀卿所集其錄及諸家疏並無章名而探神契自天子至庶人五章依所說章者明也謂分析科段使理章明說文曰簡獻竟爲一章章字從音從十謂從一至十十數之終諸書言章者或因風雅凡有科段皆謂之章爲言天子庶人雖列貴賤而立身行道無限高卑故次首章先陳天子事差其貴賤以至庶人次及三才孝治聖治三章並敘德教之所由生也紀孝行章敘孝子事親爲先與五刑相因即天孝始於事親也廣要道章廣揚名章即先王有至德要道揚名於後世也揚名之上因諫諍之臣從諫之君必有廣譽三章相次不離於揚名事君章即中於事君也侍親章廣於諸章之末言孝子事親之道紀也皇侃以開宗及紀孝行喪親等三章通於貴賤今案諫諍章大夫已上皆有爭臣而士有爭友父有爭子亦謂貴賤則通於貴也【補】疏增開宗明義章下經注本無第一二字有所據者有四焉【補】疏章皆當無次第數目有次第數目當是明皇所增故石臺本開成石經皆有之漢書匡衡傳引大雅曰無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福是也孔安國云靜而思道也曾子孔子弟子曾參字子輿魯人也或作鄫音同義別下皆同侍【補】疏侍猶承也侍坐謂親有所命而坐也【音義】仲尼　如字說文作尼音同鄭元云尼尼謂堂也居　如字說文作尻音同鄭元云尻尻謂處也玉篇云閑居也孔安國云靜而思道也曾　姓也子　男子美稱也曾子孔子弟子通名參字子輿魯人也或作鄫音同義別下皆同侍　如字說文作尸古爽字書變爽訛爽爽平也蓋孔子首頂之平若尼丘山頂之平故以爲字尻音爽字作尸古爽字書變爽訛爽爽平也蓋孔子首頂之平若尼丘山頂之平故以爲字尻許慎說文曰尻處也從尸得几而止引孝經曰仲尼尻尻謂閑居如此鄭氏讀宣孝經鄭氏解斛本曰按尻當作居此因釋文上云說文作尻因并改鄭注非鄭作尻經案說文尻之篆初三反陸氏云音同義別今音亦別者古音讀皋無別特音分韓耳若曾子字子輿則當義在所林反之讀皋是取三義相通之義皋取三人同處之義其實皋是參皆有三義以曾參之孝先有重名乃假因閒居爲之疑說自字之義而三皋通亦皆同音是音義皆無別矣【疏】仲尼尻曾子侍○正義曰夫子以六經設教隨事表名雖遠由孝生而孝總本稱己字稱仲尼居呼參爲子稱曾子侍遠此兩句以啓師資問荅之體似若別有承受而記錄之(注)仲尼至閒居○正義曰云仲尼孔子字者案家語云孔子父叔梁紇娶顏氏之女徵在徵在既往腳見以天年長憶不時有災而私禱尼丘山以祈焉孔子故名丘字仲尼夫伯仲者表幼之次也仲尼有兄字伯故曰仲其名則案檀弓云若孔子首象尼丘盖以孔子生而圩頂象尼丘山故名丘字仲尼而劉瓛遠張禹之義以爲仲者中也尼者和也言孔子有中和之德故曰仲尼殷仲文又云子字者案家語云孔子父叔梁紇娶顏氏之女徵在既往腳見以天年長憶不時有災而私禱尼丘山以祈焉孔子故名丘字仲尼夫伯仲者表幼之次也仲尼有兄字伯故曰仲其名則案檀弓云若孔子首象尼丘盖以孔子生而圩頂象尼丘山故名丘字仲尼而劉瓛遠張禹之義以爲仲者中也尼者和也言孔子有中和之德故曰仲尼殷仲文又云夫子深敬孝道故稱表德之字及漢武帝又以丘爲聚以尼爲和今並不取仲尼之先殷之後也案史記殷本紀曰帝嚳之子契爲司徒有功德封之於商賜姓子氏契後世孫湯滅夏而爲天子至湯孫有曾無道周武王殺之封其庶兄微子啓於宋案家牒及孔子世家曾云孔子其先宋人也宋湣公有子弗父何長而當立讓其弟厲公何生宋父周丞生世子勝勝生正考父正考父受命爲宋卿生孔父嘉嘉別爲公族故其後以孔爲氏孔以爲附乙配子或以爲商賈奇石其言不經今不取也孔父一生木金父木金父生睪夷父睪夷父生防叔避華氏之禍而奔魯防叔生伯夏伯夏生叔梁紇紇生孔子也云居謂閒居者古文孝經云仲尼閒居蓍胡乘閒居而坐與孟子與坐孔子弟子者案史記仲尼弟子傳稱曾參南武城人子輿坐孔子四十六歲孔子以爲能通孝道故授之業作孝經又曾子後魯列四氏學博士者皆居嘉祥嘉祥縣本在魯縣史記仲尼弟子列傳曾參孔子以爲能通孝道故授之業作孝經閻潤明集曰曾參受孝經曲阜之游臬之徒常香案焉孔子生而圩頂今本或脫圩頂二字或脫圩字而有頂字或脫頂字而有圩字或圩頂二字並脫唯有空格監本毛本改家大人孝經注疏校勘記案史記孔子世家作圩案隨前圩字而誤圩頂也今據監本毛本改家大人孝經注疏校勘記案史記孔子世家作圩案隨前圩字而誤圩頂也今據監本毛本改校勘記云案宋版宗諱恒缺筆避丸廣頂等字此作獻承避宋諱故也宋版公有子等字此作獻承避宋諱故也宋版公有子兆父何今本或脫何字今據正誤收子曰先王有至德要道以順天下天下民用和睦上下無怨(注)孝者德之本要也言先代聖帝之主能順天下人心行此至要之化則上下神人和睦無怨女知之乎曾子辟席曰參不敏何足以知之(注)參曾子名也禮師有問遷席起荅敏達也言愛不達何足知此至要之義子曰夫孝德之本也(注)夫人之行莫大於孝故爲德本【音義】子　孔子也古者稱師曰子　曰　詰問也從乙在曰上

身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也。（注）父母全而生之，己當全而歸之，故不敢毀傷。立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。【音義】身體髮膚，瓜，下不敢　【補】身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也。（注）父母全而生之，己當全而歸之，故不敢毀傷。立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。【音義】身體髮膚，瓜，下不敢

上下集證二句，起言天下古今之事，通指孔子之德，實在周公繼文制天四方民人和會而起，故此發出其義，詳見前注，身體髮膚，

孝之始也，（注）言能立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。自體立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也【音義】孝之始也，

上下集證二句，起言天下古今之事，通指孔子之德，實在周公繼文制天四方民人和會而起，故此發出其義，詳見前注，身體髮膚，

夫子在日，博大廣遠，孔門諸賢，皆能各以所長，發明夫子之道，其間或有一未悉，非特也。子張學干祿，子夏問孝，子游問仁，皆以博學多聞，見稱於夫子，故知如今諸儒十七篇中，皆記夫子之言，而曾子獨得其宗，故獨記夫子之言，以為一經，非特曾子不能同，非孔子不能合，

夫子在日，博大廣遠，孔門諸賢，皆能各以所長，發明夫子之道，其間或有一未悉，非特也。子張學干祿，子夏問孝，子游問仁，皆以博學多聞，見稱於夫子，故知如今諸儒十七篇中，皆記夫子之言，而曾子獨得其宗，故獨記夫子之言，以為一經，非特曾子不能同，非孔子不能合，

言先王有至德要道，以順天下，民用和睦，上下無怨，汝知之乎？曾子既聞此義，故曰：參不敏，何足以知之？此曾子之謙辭也。【音義】言先王有至德要道，以順天下，民用和睦，上下無怨，汝知之乎？曾子既聞此義，故曰：參不敏，何足以知之？此曾子之謙辭也。

言先王有至德要道，以順天下，民用和睦，上下無怨，汝知之乎？曾子既聞此義，故曰：參不敏，何足以知之？此曾子之謙辭也。

言先王有至德要道，以順天下，民用和睦，上下無怨，汝知之乎？曾子既聞此義，故曰：參不敏，何足以知之？此曾子之謙辭也。

言先王有至德要道，以順天下，民用和睦，上下無怨，汝知之乎？曾子既聞此義，故曰：參不敏，何足以知之？此曾子之謙辭也。

夫子之言，以孝為教，以順為理，故曰先王有至德要道，以順天下，民用和睦，上下無怨。先王之所以治天下，其本在孝，故曰：夫孝，天之經也，地之義也，民之行也。天地之經，而民則之，則天之明，因地之利，以順天下，又曰：教民親愛，莫善於孝，又曰：非至德，孰能德民如此其大者乎，是以為大王太伯等稱以立身，道則之則，故能保其

夫子之言，以孝為教，以順為理，故曰先王有至德要道，以順天下，民用和睦，上下無怨。先王之所以治天下，其本在孝，故曰：夫孝，天之經也，地之義也，民之行也。天地之經，而民則之，則天之明，因地之利，以順天下，又曰：教民親愛，莫善於孝，又曰：非至德，孰能德民如此其大者乎，是以為大王太伯等稱以立身，道則之則，故能保其

大矣，其不以順乎，以至德要道順天下之言，為治所原之定論，超自餘經，故曰：夫孝，德之本也，教所由生也，復以天下人心面教化之天下之人，孩提知愛其親，用此之故，注自相和睦，上下無怨，蓋泛

大矣，其不以順乎，以至德要道順天下之言，為治所原之定論，超自餘經，故曰：夫孝，德之本也，教所由生也，復以天下人心面教化之天下之人，孩提知愛其親，用此之故，注自相和睦，上下無怨，蓋泛

代聖帝明王，皆行至孝之德，以順天下，人心面教化之天下之人，孩提知愛其親，用此之故，注自相和睦，上下無怨，蓋泛

代聖帝明王，皆行至孝之德，以順天下，人心面教化之天下之人，孩提知愛其親，用此之故，注自相和睦，上下無怨，蓋泛

之曰：天子章，德行之根本也，教所由生也，復以天下

郎不敢毀傷之義曾子錯言下篇曰君子不貴難而入人境不通業而出危邑剛彊之士不譽突故君子不譽寫貸以爲己誠不乘賒雖以居已甚凡行不義則皆不事不仁則皆不爲事相仁義則皆興廢又立事謂職職業業則謂之至也此亦不敢毀傷之義又大孝篇曰刑自反此作家大人注曰違反孝道則刑戮及身此亦不敢毀傷之義也孔子爲弟子講學皆曰以不敢字爲義故孝經十八章自天子至庶人凡言不敢者九不敢慢於人非先王之法服不敢服非先王之法言不敢道非先王之德行不敢行不敢遺小國之臣不敢簡於鰥寡不敢失於臣妾是也曾子爲守孔子之訓故曾子十篇凡言不敢者十有八不敢忘其親也不敢肆行不敢自專也不敢改父之道不敢變父之政不敢忘父母一出言不敢忘父母一舉足不敢忘父母故道而不徑舟而不游不敢以先父母之遺體行殆也一出言不敢忘父母是故惡言不出於口忿言不及於已違禮而不敢爭辨不敢外交不敢求道不敢言大是也又案儀禮士喪禮毀盡壞於坎此亦是生前不敢毀傷之義也即是全受全歸之本義也北史儒林何妥傳曰蘇綽教子威云讀孝經一卷足以立身治國何用多爲此亦說孝經立身之古義也揚名篇云善不積不足以成名禮記云身不失天下之譽名又云將爲善思貽父母令名必果曾子大孝篇曰父母既沒慎行其身不遺父母羞名可謂能終也是此數則皆可證孝經孔子此語之義而曾子之說則傳良孝經也

〔注〕言行孝以事親爲始事君爲中忠孝道著乃能揚名榮親故曰終於立身也【音義】卅疆其良反而仕行步不逮音代亦及也又音六計反

縣音玄車音居致仕自父母至仕【補】臧氏曰正義約鄭注引之非其本文故與釋文所標者異分之則兩全合之則兩全也【疏】夫孝至立身○正義曰夫爲人子者先能全身而後能行其道也夫行道者謂先能事親而後能事君也事親事君皆能揚名榮親是終於立身也〔注〕古行至身也○正義曰云言行孝以事親爲始事君爲中者此釋始於事親中於事君也云忠孝道著乃能揚名榮親故曰終於立身也此通貴賤盧鄭元以爲父母生之是事親爲始四十強而仕是事君爲中七十致仕是立身爲終也者劉炫駁云若以始爲在家終爲致仕則先庶皆能有始人君所以無終若以年七十者始爲孝終不致仕者皆爲不立則中間之辈盡以不終續下之說亦無所立矣【補】是終於立身也脫去也字正謂云身下當補一也字今據此增福謂如利祿事則二下無脫是爲主德也不慢禽則曲禮曰貴人不親指己及物謂有天下者愛敬一國之人也不慢者爲君親安人爲其每也言天子當悟因心內思見己復應自行愛敬而已亦當殷敬施令使天下之人不慢於其父母如此則至德要道之教加被天下亦當使四海變異蠻化而法則之此蓋是天子之行孝也孝經援神契云天子行孝曰就吉德被天下澤及萬物始終成訓樂其德事也五事之事推於天子章篇子曰者蓋倪云上陳天子德事下列庶人極卑貧賤異恐難爲孝之理有別故以一子曰通冠五事明事卑貴賤有殊而奉親之道無二〔注〕博愛也○正義曰此依魏注也博大也言君愛親父施德教於人使人皆愛其親不敢有慢其父母者是廣敬也孔傳是博愛也〔注〕廣敬也○正義曰此依魏注也廣亦大也言君敬親父施德教於人使人皆敬其親不敢有慢其父母者是廣敬也孔傳亦當使四海變異蠻化而法則之此蓋是天子之行孝也孝經援神契云天子行孝曰就吉德被天下澤及萬物始終成訓樂其德事也五事之事推於天子章篇子曰者蓋倪云上陳天子德事下列庶人極卑貧賤異恐難爲孝之理有別故以一子曰通冠五事明事卑貴賤有殊而奉親之道無二〔注〕博愛也○正義曰此依魏注也博大也言君愛親父施德教於人使人皆愛其親不敢有慢其父母者是廣敬也孔傳是博愛也〔注〕廣敬也○正義曰此依魏注也廣亦大也言君敬親父施德教於人使人皆敬其親不敢有慢其父母者是廣敬也孔傳每也言天子當悟因心內思見己復應自行愛敬而已亦當殷敬施令使天下之人不慢於其父母如此則至德要道之教加被天下

聽大。此略言之也。鳧俅云。疏略如此。未能究竟是也。鄭注云。謹者則庶人亦當謹矣。何以名位須謹。天子言爲大夫。於士何謹。而亦云謹也。閻案唐陸德明經典釋文。內作解傳述人注孝經者。有魏武帝晉博士江邃庾蔚之。梁武帝皇侃。北齊劉炫。隋劉焯。唐元行冲。今本疏正誤引陸氏正解傳述人改五者並相通者。五人未知此疏正爲誰。大約皇侃爲義疏時。所見魏人之本也。臧云。今本疏正誤。改案周禮。禮記。謚法。今本無禮記之證字。今據正誤。引案孝經援神契。古謚人造一字。必有一字之本義。本義或精確無弊。敬字从苟从支。苟篆文或作荀。音亟。非苟也。苟即敬也。加支以明聲義。故得聲得義。故釋名曰。敬警也。恒自儆警也。此訓最先最確。蓋敬者。言終日常白儆警。不敢逸豫縱也。故周書謚法解曰。夙夜警戒曰敬。易曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。書曰。節性惟日其邁。日邁者。日乾乾也。尚書以無逸名篇。國語。敬姜論勞逸之義。爲千古至言。孔子歎之。此敬字之古訓本義。試思敬姜之論。即明矣。非端坐靜觀主一之謂也。故以廟譬無逸爲敬。凡服官之人。體悉之士。所當終身奉之者也。編謂宋大人釋敬字。主于支苟之義。孝經此敬字。後人未有不以爲心中恭敬之義者。但敬父敬兄。敬君。若專主心中恭敬說。則仍是空言。非曾子立事之義。必須如釋敬所言。方實在事上言之。譬如敬父。則服勞奉養。先意承志。能竭其方。居處慵倦之類。時時苟支。非但心存恭敬已也。敬君則日嘉謀嘉猷。入告爾后。以匡拂之。以成其美。敬兄則友于兄弟。無忝爾所生。皆不自舍也。不聆其親。君子之孝也。即曾考受孔子孝經之義也。編又案。不敢慢於人。不敢慢於人。人字包諸侯、卿大夫、士、庶人而言。明貴在不知正義所引孔傳義爲益經言天子不敢慢於人。非使人不敢各慢其親也。禮記中庸。凡爲天下國家有九經。九經即不敢慢之要道也。百姓四海曰天子尚不敢慢於我之親。我豈可不愛敬我親。此德教刑于也。白虎四海各異其人不異。是謂也。若臣人稱之。則惟言一人。言四海之內。惟一人乃爲尊稱也。天子者。帝王之言猶公、侯、伯、子、男五等之稱。云慶善也者。善謂通也。云十億曰兆者。古數爲然。云義取天子行孝。兆人皆賴其善者。釋一人有慶。兆民賴之也。姓言百民稱。兆皆舉其多也。

【補】孔安國云。後爲甫侯。故或稱甫刑之或字。本今無據。尚書呂刑孔傳增。閻案。孔傳雖出晉人。但史記周本紀曰。五刑之屬三千。命呂甫爲甫刑。趙岐注孟子。震信書。引呂刑亦作甫刑。大約作甫者。今文尚書。作呂者。古文尚書也。又案。孔子稱書曰。孝友于兄弟。引書即指呂刑。而孔傳以爲周書。有反是之義。蓋是時王室道衰。墜人不肯尽言其道已反也。反與駁相對。蓋與所云。蓋棄之道。以孝德治天下。而生其順也。尚書敬呂刑者。古天子不得已作刑。而制其反刑。以輔其德。即此所引甫刑之義。顯然相證。曾子大孝。蓋上稟呂刑此生。刑自反此諸侯章【疏】正義曰。次天子之貴者。諸侯也。案釋詁云。公侯君也。不曰諸公者。嫌逸天子三公也。故以其次爲諸侯。猶言諸國之君也。鳧俅云。以侯是五等之第二。下接伯子男。故稱諸侯。今不取也。【補】鄭康成禮記經解曰。萬子八百諸侯布列五千里內。王制注引孝

曰先義取天子行孝。兆人皆賴其善。【音義】甫刑。尚書作呂刑。呂和。兆。知從八正直表反。十億曰兆。民。百姓曰民。兆民。賴之。引辟。上婢艾反。辟。本或作譬。同匹賜反。本今無引辟二字。

【補】文選孫子荊爲石仲容與孫皓書注引鄭元孝經注曰。引譬連類。正義曰。鄭注以譬錄王事。故證天子之章。以爲引類得象乎。此不取也。云一人天子也者。依孔傳也。舊說天子自稱。則言予一人。予我也。言我雖身處上位。猶是人中之一耳。與人不異。是謂也。若臣人稱之。則惟言一人。言四海之內。惟一人乃爲尊稱也。天子者。帝王之言。猶公、侯、伯、子、男五等之稱。云慶善也者。善謂通也。云十億曰兆者。古數爲然。云義取天子行孝。兆人皆賴其善者。釋一人有慶。兆民賴之也。姓言百民稱。兆皆舉其多也。

【補】孔安國云。後爲甫侯。故或稱甫刑之或字。本今無據。尚書呂刑孔傳增。閻案。孔傳雖出晉人。但史記周本紀曰。五刑之屬三千。命呂甫爲甫刑。趙岐注孟子。震信書。引呂刑亦作甫刑。大約作甫者。今文尚書。作呂者。古文尚書也。又案。孔子稱書曰。孝友于兄弟。引書即指呂刑。而孔傳以爲周書。有反是之義。蓋是時王室道衰。墜人不肯尽言其道已反也。反與駁相對。蓋與所云。蓋棄之道。以孝德治天下。而生其順也。尚書敬呂刑者。古天子不得已作刑。而制其反刑。以輔其德。即此所引甫刑之義。顯然相證。曾子大孝。蓋上稟呂刑此生。刑自反此諸侯章【疏】正義曰。次天子之貴者。諸侯也。案釋詁云。公侯君也。不曰諸公者。嫌逸天子三公也。故以其次爲諸侯。猶言諸國之君也。鳧俅云。以侯是五等之第二。下接伯子男。故稱諸侯。今不取也。【補】鄭康成禮記經解曰。萬子八百諸侯布列五千里內。王制注引孝

孝經注疏卷二

諸侯章【疏】正義曰。次天子之貴者。諸侯也。案釋詁云。公侯君也。不曰諸公者。嫌逸天子三公也。故以其次爲諸侯。猶言諸國之君也。鳧俅云。以侯是五等之第二。下接伯子男。故稱諸侯。今不取也。【補】鄭康成禮記經解曰。萬子八百諸侯布列五千里內。王制注引孝

不然也。臧氏庸反。富爲謂有之義。其實古人仄聲亦可讀分離。此經文例可以釋文力智反。鄭拘泥爲無不字乎。又況呂覽引此明明有不字。若以明皇注觀在爲謂者之證。則石臺石經皆有不字。不知著更不成詞矣。然後能保其社稷之後字。校勘記引臧氏琳云。僖廿四年。穀梁傳。射鼂挾弓矢而后下。射注古文而后作後。非也。孝經說。然后曰。后者後也。然後猶言從后釋曰。孝經援神契。說孝經。然後能保其社稷之等。皆作后。後世所行唐明皇注本。稱爲今文。而然後能保其社稷之等。皆作後。不作后。后蓋依古文改之也。而和其民人之民字。石臺本作民。蕭選唐太宗御製。温泉銘。序云。后稷開基。公劉發跡。后稷公劉。即周之先祖。亦作后。不作後。此即其證。【疏】在上至孝也。○正義曰。夫子前遇天子行孝之事已畢。次明諸侯行孝也。言諸侯在一國臣人之上。封人疏引孝經注。社稷后土。又案隸釋。修堯嗣碑。高如不危。滿如不溢。借如爲而之上。其位高矣。高者危懼。若能不以貴自驕。則雖盛高位。終不至於傾危也。祿位充滿而不至盈溢也。滿猶充實。溢謂奢侈。祿位不期侈。是知貴不與驕期。而驕自至。富不與侈期。而侈自來。言諸侯貴爲一國之主。富有一國之財。故宣戒之也。又預遏不危不溢之義。言居高位而不傾危。所以長守其貴。使富貴長久不去。離其身。然後乃能安其國之社稷。而協和所統之臣人。以社稷以此安臣人。以此和也。言此上所陳。義是諸侯之行孝也。是故其先祖也。○注。諸侯至危也。○正義曰。云諸侯列國之君者。經典皆謂天子之國爲王國。諸侯之國爲列國。詩云。思皇多士。生此王國。則天子之國也。左傳。叔孫豹云。我列國也。鄭子產云。列國一同。是諸侯之國也。列國者。皆其國君。皆以諸侯尊卑及土地大小而封列爲五等。皆然。云貴在人上。可謂高矣者。言諸侯貴在一國臣人之上。其位高也。云而能不驕則免危也者。皆其爲國以禮。能不陵上慢下。則免傾危也。○注。費用至爲溢。○正義曰。云費用儉約。謂之制節者。此依鄭注。釋制節也。謂費國之財。以供己用。每事儉約。不爲奢侈。則論語道千乘之國云節用而愛人是也。云慎行禮法。謂之謹度者。此釋謹度也。言不可妄作。皆須慎行禮法。無所乖越。動合典章。是倪云。民是質及鄙。知人是猜識仁義。即府史之徒。故言民人。明遠近皆和悅也。滿謂盈溢。是榮其先祖也。○注。諸侯至危也。○正義曰。云諸侯列國之君者。經典皆謂天子之國爲王國。諸侯之國爲列國。詩云。思皇多士。生此王國。則天子之國也。左傳。叔孫豹。云。我列國也。鄭子產云。列國一同。是諸侯之國也。列國者。皆其國君。皆以諸侯尊卑及土地大小而封列爲五等。皆然。云貴在人上。可謂高矣者。言諸侯貴在一國臣人之上。其位高也。云而能不驕則免危也者。皆其爲國以禮。能不陵上慢下。則免傾危也。（注）言用至爲溢。○正義曰。云費用儉約。謂之制節者。此依鄭注。釋制節也。謂費國之財。以供己用。每事儉約。不爲奢侈。則論語道千乘之國云。節用而愛人是也。云慎行禮法。謂之謹度者。此釋謹度也。言不可妄作。皆須慎行禮法。無所乖越。動合典章。是倪云。民是質及鄙。知人是猜識仁義。即府史之徒。故言民人。明遠近皆和悅也。滿謂盈溢。是榮其先祖也。（注）諸侯至危也。○正義曰。云諸侯列國之君者。經典皆謂天子之國爲王國。諸侯之國爲列國。詩云。思皇多士。生此王國。則天子之國也。左傳。叔孫豹。云。我列國也。鄭子產云。列國一同。是諸侯之國也。列國者。皆其國君。皆以諸侯尊卑及土地大小而封列爲五等。皆然。云貴在人上。可謂高矣者。言諸侯貴在一國臣人之上。其位高也。云而能不驕則免危也者。皆其爲國以禮。能不陵上慢下。則免傾危也。（注）費

非先王之法服不敢服(注)服者身之表也先王制五服各有等差言順大夫遵守禮法不敢僭上偏下非先王之法言不
敢道非先王之德行不敢行(注)法言謂禮法之言德行謂道德之行若言非法行非德則虧孝道故不敢也是故非法不
言非道不行(注)言必守法行必遵道口無擇言身無擇行(注)言行皆遵法道所以無可擇也言滿天下無口過行
滿天下無怨惡(注)禮法之言寡有口過道德之行自無怨惡此三者備矣然後能守其宗廟(注)三者謂言行也謂卿
大夫立三剛以奉先祖言能備此三者則能長守宗廟之祀蓋卿大夫之孝也【音義】服山龍、華蟲反、胡花直忠反、蟲服藻音早、火、
粉方吻反、米、采音同、皆謂文繡繡又也田本又作佃音同、獵力輒反、卜箠市制反、冠古亂反、又如字、素積、並亦反、自山龍至
下孟反注德行下禮以椒畚紀偃反、本今無、無口過古臥反、注同、無怨惡烏路反、惡如字注同、宗廟本或作廟、爲作于偽反、宮室、自爲作至室
伯禽引尚書曰五服五章哉鄭注云十二也九也七也五也三也又引子欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡又卷一百二十八鄭注云天子服日月星辰山龍華蟲火粉米黼黻絺繡又卷一百二十八鄭注云天子服日月星辰諸侯服山龍華蟲火粉米黼黻絺繡士服粉米文選注陸
士龍大將軍讓會被命作詩一首鄭元孝經注曰四獵戰伐冠皮弁儀禮疏少牢饋食禮孝經注云大夫服藻火諸正義六月孝經注曰大夫服藻火諸正
卜筮冠皮弁衣裳禮百王同之不改易臧氏按諸家所引互異均不外釋文所標之字故以釋文爲主而分注
諸條於下俾可考也周禮疏日月星辰服當作服日月星辰禪女字或作絺依本疏誤爲絺據禮記纂詁本校正【葭】蘆反、曰天子通諸侯
行孝之事終事次明卿大夫之行孝也言大夫委貨事君學以從政文劇則接對賓客出將則將命他邦服飾百行須選擇與非先王禮
法之衣服則不敢服之於身若非先王禮法之所言靜則不敢道之於口若非先王德法之所行動則不敢行之於身故非法不言
非道不行口無可擇之言身無可擇之行也使言滿天下無口過行滿天下無怨惡也【音義】擇、直格反、又音澤、
詩云夙夜匪懈以事一人(注)夙早也懈怠也義取爲卿大夫能早夜不懈敬事其君也
【音義】詩云、此大雅烝民之篇、匪音斐、注及下、夙夜匪懈、宋或作解同、夜莫、暮下非同、也、解、宋本今無、怠、古亂反、
又音代、注及下同、【補】臧氏曰案此當作解

大夫立三剛以奉先祖言能備此三者則能長守宗廟之祀蓋卿大夫之孝也【音義】服山龍、華胡花直忠反、蟲服藻音早、火、
粉方吻反、米、采音同、皆謂文繡繡又也田本又作佃音同、獵力輒反、卜箠市制反、冠古亂反、又如字、素積、並亦反、自山龍至
下孟反注德行下禮以椒畚紀偃反、本今無、無口過古臥反、注同、無怨惡烏路反、惡如字注同、宗廟本或作廟、爲作于偽反、宮室、自爲作至室
伯禽引尚書曰五服五章哉鄭注云十二也九也七也五也三也又引子欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡又卷一百二十八鄭注云天子服日月星辰諸侯服山龍華蟲火粉米黼黻絺繡士服粉米文選注陸
士龍大將軍讓會被命作詩一首鄭元孝經注曰四獵戰伐冠皮弁儀禮疏少牢饋食禮孝經注云大夫服藻火諸正義六月孝經注曰大夫服藻火諸正
卜筮冠皮弁衣裳禮百王同之不改易臧氏按諸家所引互異均不外釋文所標之字故以釋文爲主而分注
諸條於下俾可考也周禮疏日月星辰服當作服日月星辰禪女字或作絺依本疏誤爲絺據禮記纂詁本校正【葭】蘆反、曰天子通諸侯
行孝之事終事次明卿大夫之行孝也言大夫委貨事君學以從政文劇則接對賓客出將則將命他邦服飾百行須選擇與非先王禮
法之衣服則不敢服之於身若非先王禮法之所言靜則不敢道之於口若非先王德法之所行動則不敢行之於身故非法不言
非道不行口無可擇之言身無可擇之行也使言滿天下無口過行滿天下無怨惡也【音義】擇、直格反、又音澤、
詩云夙夜匪懈以事一人(注)夙早也懈怠也義取爲卿大夫能早夜不懈敬事其君也
【音義】詩云、此大雅烝民之篇、匪音斐、注及下、夙夜匪懈、宋或作解同、夜莫、暮下非同、也、解、宋本今無、怠、古亂反、
又音代、注及下同、【補】臧氏曰案此當作解

或作憚，傳下標注解情字，知鄭本經多作解，故陸音佳賣反，若本作憚，正字耳。大夫既言亦可知也，皆互以相明也。諸侯言保其社稷，大夫言守其宗廟，士則保守並言者，是悅云稱保者，安職位，故守祭祀。蓋士之孝也。【晉義】資者，人之行【下孟反。此句。】也。本今無

裏云：盧閒反。公羊傳也。爲于僞反。爲曰祭。一本作始曰爲祭。曰音越。又人實反。別彼列反。是葬。自貨字至葬，今本無。【補】言事父孝以事於君則忠，故母取其愛而君取其敬，故以孝事君則忠。（注）移事兄敬以事於長則爲順矣。忠順不失，以事其上，然後能保其祿位，而守其祭祀。（注）能盡忠順以事君長，則常安職位，永守祭祀。蓋士之孝也。【晉義】資者，人之行【下孟反。此句。】也。本今無

裏云：盧閒反。公羊傳也。爲于僞反。爲曰祭。一本作始曰爲祭。曰音越。又人實反。別彼列反。是葬。自貨字至葬，今本無。【補】言事父孝以事於君則忠，故母取其愛而君取其敬，故以孝事君則忠。（注）移事父孝以事於君則爲忠矣。故以事君則順，（注）言事父尊愛與敬同，資於事父以事母，而愛同，資於事父以事君，而敬同。（注）資取也。言愛父與母同，敬父與君同。故母取其愛而君取其敬，愛與敬俱出於心，若以尊而敬深，母以賤有而愛厚，鄭玄曰：大親至則敬不極，此情親而指少尊重則愛不極，此心敬而恩殺也，故敬極於君，愛極於母，梁王云：天子章誅愛敬以辨化也，此章陳愛敬以辨情也。（正）言事宇敬也。○正義曰：此依王注也。劉炫曰：母親至而尊不至，豈則親之不及也。君尊至而親不至，豈則敬之不及也。惟父既親且尊，故曰兼也。劉繹曰：父情天屬，尊無所屈，故愛敬雙極也。（注）移事至忠矣。○正義曰：此依鄭注也。揭名章云：君子之事親孝，故忠可移於君，是也。鳧說云：入仕本欲安親，非貨榮貴也。名用安親之心，則爲忠也。若用貨榮之心，則非忠也。嚴植之曰：上云君父敬同，則忠孝不得有異，故以事孝之心事君，必忠也。（正）移事至順矣。○正義曰：此依鄭正也。下章云：事兄悌，故順可移於長。正不言悌而言敬者，順經文也。左傳曰：兄愛弟敬，又曰：弟順而敬，則友悌之與敬，其義同耳。尚書云：邦伯師長，安國云：衆長公卿也，則知大夫已上，皆是士之長。（正）能盡忠順以事君長，則能保其祿位，而守其祭祀。○正義曰：謂能盡忠順以事君長，則能保其祿位也。祿謂廩食，食謂謂位，廩祿曰位，位祿也。故下云：上農夫食九人，謂諸侯之下士，祿足食九人，中士食十八人，上士食三十六人，卿食百人，大夫食二百人，諸侯食萬人，天子食萬人，是祿隨位而差也。祭祀，謂宗廟祭祀是私，故言守。

安職位，永守祭祀。蓋士之孝也。【晉義】資者，人之行【下孟反。此句。】也。本今無

裏云：盧閒反。公羊傳也。爲于僞反。爲曰祭。一本作始曰爲祭。曰音越。又人實反。別彼列反。是葬。自貨字至葬，今本無。【補】言事父孝以事於君則忠，故母取其愛而君取其敬，故以孝事君則忠。（注）移事父孝以事於君則爲忠矣。故以事君則順，（注）言事父尊愛與敬同，資於事父以事母，而愛同，資於事父以事君，而敬同。（注）資取也。言愛父與母同，敬父與君同。故母取其愛而君取其敬，愛與敬俱出於心，若以尊而敬深，母以賤有而愛厚，鄭玄曰：大親至則敬不極，此情親而指少尊重則愛不極，此心敬而恩殺也，故敬極於君，愛極於母，梁王云：天子章誅愛敬以辨化也，此章陳愛敬以辨情也。（正）言事宇敬也。○正義曰：此依王注也。劉炫曰：母親至而尊不至，豈則親之不及也。君尊至而親不至，豈則敬之不及也。惟父既親且尊，故曰兼也。劉繹曰：父情天屬，尊無所屈，故愛敬雙極也。（注）移事至忠矣。○正義曰：此依鄭正也。揭名章云：君子之事親孝，故忠可移於君，是也。鳧說云：入仕本欲安親，非貨榮貴也。名用安親之心，則爲忠也。若用貨榮之心，則非忠也。嚴植之曰：上云君父敬同，則忠孝不得有異，故以事孝之心事君，必忠也。（正）移事至順矣。○正義曰：此依鄭正也。下章云：事兄悌，故順可移於長。正不言悌而言敬者，順經文也。左傳曰：兄愛弟敬，又曰：弟順而敬，則友悌之與敬，其義同耳。尚書云：邦伯師長，安國云：衆長公卿也，則知大夫已上，皆是士之長。（正）能盡忠順以事君長，則能保其祿位，而守其祭祀。○正義曰：謂能盡忠順以事君長，則能保其祿位也。祿謂廩食，食謂謂位，廩祿曰位，位祿也。故下云：上農夫食九人，謂諸侯之下士，祿足食九人，中士食十八人，上士食三十六人，卿食百人，大夫食二百人，諸侯食萬人，天子食萬人，是祿隨位而差也。祭祀，謂宗廟祭祀是私，故言守。

子既通卿大夫行孝經舉，乃引大雅烝民之詩以結之，言卿大夫當早起夜寐，以事天子，不得懈惰，遲緩不也。（注）夙早至君也。○正義曰：夙早也，釋詁文。懈惰也，釋言文。孫炎取爲卿大夫能早夜不惰者，引詩大意如此，云敬事其君也者，釋以事一人不言天子而言君者，欲通諸侯【補】釋詁文。諸說古今，據岡本監本毛本改，懈惰也，釋言文。國本監本毛本改懈惰作惰。卿大夫也。【補】詩作惰，也此本譌作惰，今依正校勘記云：案今爾雅釋言懈惰作懈。

士章【疏】正義曰：次卿大夫者，即士也。案說文曰：數始於一，終於十。孔子曰：推一合十，士也。士者，事也，任事之稱也。故禮緯名記曰：士者，任事之稱也，通古今雖然不終謂之士。【補】推一合十，士今本推誤惟，今據毛本改。故禮緯名記曰之緯字作辨，岡本監本毛本作辯，下今辨同。校勘記案禮記月令孟夏正義引作緯名記，白虎通作別名記，今據月令正義改。

資於事父以事母，而愛同，資於事父以事君，而敬同。（注）資取也。言愛父與母同，敬父與君同。故母取其愛而君取其敬，愛與敬俱出於心，若以尊而敬深，母以賤有而愛厚，鄭玄曰：大親至則敬不極，此情親而指少尊重則愛不極，此心敬而恩殺也，故敬極於君，愛極於母，梁王云：天子章誅愛敬以辨化也，此章陳愛敬以辨情也。（正）言事宇敬也。○正義曰：此依王注也。劉炫曰：母親至而尊不至，豈則親之不及也。君尊至而親不至，豈則敬之不及也。惟父既親且尊，故曰兼也。劉繹曰：父情天屬，尊無所屈，故愛敬雙極也。（注）移事至忠矣。○正義曰：此依鄭正也。揭名章云：君子之事親孝，故忠可移於君，是也。鳧說云：入仕本欲安親，非貨榮貴也。名用安親之心，則爲忠也。若用貨榮之心，則非忠也。嚴植之曰：上云君父敬同，則忠孝不得有異，故以事孝之心事君，必忠也。（正）移事至順矣。○正義曰：此依鄭正也。下章云：事兄悌，故順可移於長。正不言悌而言敬者，順經文也。左傳曰：兄愛弟敬，又曰：弟順而敬，則友悌之與敬，其義同耳。尚書云：邦伯師長，安國云：衆長公卿也，則知大夫已上，皆是士之長。（正）能盡忠順以事君長，則能保其祿位，而守其祭祀。○正義曰：謂能盡忠順以事君長，則能保其祿位也。祿謂廩食，食謂謂位，廩祿曰位，位祿也。故下云：上農夫食九人，謂諸侯之下士，祿足食九人，中士食十八人，上士食三十六人，卿食百人，大夫食二百人，諸侯食萬人，天子食萬人，是祿隨位而差也。祭祀，謂宗廟祭祀是私，故言守。

士章【疏】正義曰：次卿大夫者，即士也。案說文曰：數始於一，終於十。孔子曰：推一合十，士也。士者，事也，任事之稱也。故禮緯名記曰：士者，任事之稱也，通古今雖然不終謂之士。【補】推一合十，士今本推誤惟，今據毛本改。故禮緯名記曰之緯字作辨，岡本監本毛本作辯，下今辨同。校勘記案禮記月令孟夏正義引作緯名記，白虎通作別名記，今據月令正義改。

資於事父以事母，而愛同，資於事父以事君，而敬同。（注）資取也。言愛父與母同，敬父與君同。故母取其愛而君取其敬，愛與敬俱出於心，若以尊而敬深，母以賤有而愛厚，鄭玄曰：大親至則敬不極，此情親而指少尊重則愛不極，此心敬而恩殺也，故敬極於君，愛極於母，梁王云：天子章誅愛敬以辨化也，此章陳愛敬以辨情也。（正）言事宇敬也。○正義曰：此依王注也。劉炫曰：母親至而尊不至，豈則親之不及也。君尊至而親不至，豈則敬之不及也。惟父既親且尊，故曰兼也。劉繹曰：父情天屬，尊無所屈，故愛敬雙極也。（注）移事至忠矣。○正義曰：此依鄭正也。揭名章云：君子之事親孝，故忠可移於君，是也。鳧說云：入仕本欲安親，非貨榮貴也。名用安親之心，則爲忠也。若用貨榮之心，則非忠也。嚴植之曰：上云君父敬同，則忠孝不得有異，故以事孝之心事君，必忠也。（正）移事至順矣。○正義曰：此依鄭正也。下章云：事兄悌，故順可移於長。正不言悌而言敬者，順經文也。左傳曰：兄愛弟敬，又曰：弟順而敬，則友悌之與敬，其義同耳。尚書云：邦伯師長，安國云：衆長公卿也，則知大夫已上，皆是士之長。（正）能盡忠順以事君長，則能保其祿位，而守其祭祀。○正義曰：謂能盡忠順以事君長，則能保其祿位也。祿謂廩食，食謂謂位，廩祿曰位，位祿也。故下云：上農夫食九人，謂諸侯之下士，祿足食九人，中士食十八人，上士食三十六人，卿食百人，大夫食二百人，諸侯食萬人，天子食萬人，是祿隨位而差也。祭祀，謂宗廟祭祀是私，故言守。

孝經注疏卷三

庶人章【疏】正義曰庶者衆也謂天下衆人也皇侃云不言衆民者衆包庶士之屬庶人謂之庶人也鼓檮之以爲士有良位人無限極故士以下皆爲庶人【補】皇侃云侃誤疏今據岡本監本毛本故衆包庶士之屬衆包諸衆都今據

岡本監本毛本改人無限極誤爲人須謀以分別之今據岡本監本毛本改

庶人之道（注）分別五土隨其高下各宜所宜此分地利也謹身節用其孝行已盡故曰此言唯此而已

十所宜之利謹慎其身節省共用以供養其父母此則庶人之孝也按神契云庶人行孝曰善以適養爲義言能躬耕力農以善

其德而養其親也（注）春生至道也○正義曰云春生夏長秋收冬藏者此依鄭注也謂雒釋天云春爲發生夏爲長養秋爲收成冬爲安寧安寧即閉藏之義也云舉事順時此用天之道也者謂舉萬試之事順四時之氣春生則耕種夏長則耘苗秋收則穫刈冬藏則入

廩也（注）分別至利也○正義曰云分別五土謂其高下者此依鄭注也案周禮大司徒云五物五土一曰山林二曰川澤三曰丘陵四曰墳衍五曰原隰謂庶人須識分別識此五土之高下隨所宜而播種之則穀方氏所謂宜穀之類是也云各

【疏】　川天至孝也○正義曰夫子上述士之行孝已畢次明庶人之行孝也言庶人服田力穡當須用天之四時生成之道也分地五

十所宜之利謹慎其身節省共用以供養其父母此則庶人之孝也按神契云庶人行孝曰善以適養爲義言能躬耕力農以善

其德而養其親也（注）春生至道也○正義曰云春生夏長秋收冬藏者此依鄭注也謂雒釋天云春爲發生夏爲長養秋爲收成冬爲安寧安寧即閉藏之義也云舉事順時此用天之道也者謂舉萬試之事順四時之氣春生則耕種夏長則耘苗秋收則穫刈冬藏則入

廩也（注）分別至利也○正義曰云分別五土謂其高下者此依鄭注也案周禮大司徒云五物五土一曰山林二曰川澤三曰丘陵四曰墳衍五曰原隰謂庶人須識分別識此五土之高下隨所宜而播種之則穀方氏所謂宜穀之類是也云各

因其所宜此分地之利也者此依孔傳也劉炫曰春發生於陸蕩稻生於水（注）身慈至不闕○正義曰云身慈謹恪者論語曰

謹而字庶人行孝曰善誤爲有公自而今據岡本監本毛本改以善爲義義誤爲事今據岡本監本毛本改人無限極誤爲

人不引詩者義並

於此解發詞也【補】謂道今據岡本監本毛本改節省共用以供養其父母節省下有而字無其字今據岡本監本毛本增其字刪

庶人之道（注）分地之利（注）庶人至而已○正義曰此依鄭注也案天子、諸侯、卿大夫、士皆言盛而庶人獨言

此者以庶人貴賤極多故舉其極卑者以言之也庶人用天分地謹身節用其孝行已盡故曰此言唯此而已歷

十歲以爲賦也又云公事畢然後治私事是也（注）庶人至而已○正義曰此依鄭注也案天子、諸侯、卿大夫、士皆言盛而庶人獨言

此者以庶人貴賤極多故舉其極卑者以言之也庶人用天分地謹身節用其孝行已盡故曰此言唯此而已歷

上稅下之名也謂儲蓄節財用公家賦稅充足而私養父母不闕乏也孟子稱周人百畝而徹其實皆什一也趙岐注云家耕百畝徹取

之新必自一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通率有凶旱水溢民無菜色是免饑寒也云公賦既充則私養不闕者賦者自

安寧安寧即閉藏之義也云舉事順時此用天之道也者謂舉萬試之事順四時之氣春生則耕種夏長則耘苗秋收則穫刈冬藏則入

廩也（注）分別至利也○正義曰云分別五土謂其高下者此依鄭注也案周禮大司徒云五物五土一曰山林二曰川澤三曰丘陵四曰墳衍五曰原隰謂庶人須識分別識此五土之高下隨所宜而播種之則穀方氏所謂宜穀之類是也云各

因其所宜此分地之利也者此依孔傳也劉炫曰春發生於陸蕩稻生於水（注）身慈至不闕○正義曰云身慈謹恪者論語曰

謹而字庶人行孝曰善誤爲有公自而今據岡本監本毛本改以善爲義義誤爲事今據岡本監本毛本改人無限極誤爲

人不引詩者義並

於此解發詞也【補】謂道今據岡本監本毛本改節省共用以供養其父母節省下有而字無其字今據岡本監本毛本增其字刪

庶人之道（注）分地之利（注）庶人至而已○正義曰此依鄭注也案天子、諸侯、卿大夫、士皆言盛而庶人獨言

此者以庶人貴賤極多故舉其極卑者以言之也庶人用天分地謹身節用其孝行已盡故曰此言唯此而已歷

上稅下之名也謂儲蓄節財用公家賦稅充足而私養父母不闕乏也孟子稱周人百畝而徹其實皆什一也趙岐注云家耕百畝徹取

之新必自一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通率有凶旱水溢民無菜色是免饑寒也云公賦既充則私養不闕者賦者自

則也漢家也漢兄公賦既充謂豐時則私養不闕私養謂庶人爲孝爲謂之耀或曲已耀云不言衆民者衆包庶士之屬庶人謂之庶人也鼓檮之以爲士有良位人無限極故士以下皆爲庶人今據岡本監本毛本改

衆之有也謂衆庶同順

及乃及身之義各明矣

及已者未之有也此但得過不及之理而失於數少數之義也鄭曰諸家皆以爲患及身今注以爲自患不及將有說乎答曰案說文云患憂也經雖曰患愚也又若案注說釋不及之義凡有四焉大意皆謂有患貴賤行孝無及之數非以患爲論也經傳之稱患者多矣論語不患人之不己知又曰不患無位又曰不患貧而患不均左傳曰宣子患之皆是憂慮之謂也惟喪親篇謂患爲論孔鄭章王之學引之以釋此經故皇侃曰無始有終謂汝悟之若能論何必及之則無始之言已成空設也禮經義曰孝子說孝曰終之本敎曰孝其行曰養養可能也敬爲難敬可能也安爲難安可能也卒爲難父母既沒慨行其身不遺父母惡名可謂能終矣夫以曾參行孝親承聖人之意至於能終孝道尚以爲難則凡能無愧因非所企也今爲行孝不終論患必及此人似執謂經通鄭曰曾云天道論善論淫又曰患迪吉從逆凶惟影響斯則必有災論何得稱無也昔曰來問指淫凶惟影響之倫經言戒不終善美之事論語曰今之孝者是謂能養曾子曰至孟直養者也安能爲孝乎又此章云以養父母此庶人之孝也論有能養而不能終只可未爲具美無宜即同淫愚也古今凡庸謂識學道但使能養安知始終若令皆及於災便是比屋可始論矣而當朝通識者以爲鄭注非誤故謝萬云古爲人無終始者謂孝行有終始也患不及者謂用心盡不足也能行如此之善皆子所以稱難故鄭注云善未有也補詳此義將謂不然何者孔聖堯文包於上下盡力隨分豈限前舉則用心盡行無不及也如依論萬之說此則常情所昧矣子夏曰有始有卒者其惟聖人乎若施化恒待絕人千載方期一遇加於百姓刑於四海乃爲虛說者與制旨曰校勘記案孝道包含未有不由此道而能立其身者然則聖人之德益云遠乎我欲之而斯至何患不及於己者說【補】若奉強之無不及也奉誤卑段氏玉裁云奉當作奉今據此改禮記祭統孝道包含之義本無疏記二字孫氏星衍云說上當脫禮記二字今據此增制旨曰校勘記案唐元宗孝經制旨一卷見開蒼經文志輯錄孔子言庶人之孝不過謹身節用以養父母而已即曾子所謂以力稼穡小孝用力慈愛忘勞可謂用力矣言其義也孟子曰世俗所謂不孝者五惰其四支不顧父母之養一不孝也博奕好飲酒不顧父母之養二不孝也好貨財私妻子不顧父母之養三不孝也從耳目之欲以爲父母戮四不孝也好勇鬬很以危父母五不孝也大戴禮少閒篇庶人仰觀天文俯視地理力時使以養乎父母又案而患不及者之患字其說有二一是明皇注云患不能及者制旨云何患不及於己說也一是鄭說患謂憂患字解若天子庶人始於各有孝道之分隨而患患已之力不能及乎其孝之分隨者本之有也此本謝萬劉瓛之說也一是邢疏云患謂憂患孔鄭章王之學引喪親篇謂患爲論患也是故君子夙興夜寐無忝爾所生故下文云則天之明也云地有常利者謂山川原隰勁植物產人亦因之以長旦夕膳色養無違故下文云法地之利也此常人能法則天地以爲孝行者故云亦以孝爲常行也上云天之經地之義此皆天地之經而不言義者爲地有利物之義亦是天常也若分而言之則爲義合而言之則爲常也(注)法天至理也○正義曰云法天明以爲常因地利以行義者上文云夫孝天之經地之義者故云法天明

事。火名夏。金名秋。水名冬。忠臣之義。孝子之行。取之土。土者五行最貴者也。其義不可以卑賤。五音其貴於宮。五味莫美於甘。五色莫盛於黃。此謂事者地之義也。王曰善哉。此通監氏說事據古義也。先王見教之可以化民也。（注）見因天地敎化人之易也。是故先之以博愛。而民莫遺其親。（注）若愛其親。則人化之。無有遺其親者。陳之以德義。而民興行。（注）陳說德義之美。爲常所慕。則人起心而行之。先之以敬讓。而民不爭。（注）君行敬讓。則人化而不爭。導之以禮樂。而民和睦。（注）疏以擅其歸。歸以正其心。則和睦矣。示之以好惡。而民知禁。（注）示好以引之。示惡以止之。則人知有禁令不敢犯也。【音義】民之易　以豉反。本今無。而民不爭。爭鬬之爭。從爪下。注同。若禁令不敢犯也。【音義】民之易　以豉反。本今無。而民興行。下孟反。上好呼報反。下好同。惡　烏路反。而民知禁。舍場反。注同。【補】上好義。疏氏唐折云。注當取論語。上好禮則民莫敢不敬。上好義則民莫敢不服之文。以證本經。導音道。本或作道。疏氏按此當作道音導。本或作導。論語道千乘之國。釋文道音導。本或作導。論可證。正德本。疏甲。道之以國樂之敬。監本毛本。添改爲導。此亦後人所改。石臺本唐石經岳本皆作導。【疏】先王至知禁。○正義曰。言先王見因天地之常。不順不越之敎敎。可以率先化下人。使其敬自和睦也。又承之以好者必愛之。愛者必討之。則人見之而知。國有禁也。（注）見因至易也。○正義曰。此依鄭注也。言先王見天地利。有益於人。因之以施化。行之甚易也。（注）若愛乎親者。○正義曰。此依王注也。言若行博愛之道。則人化之。皆能行愛敬。無有遺棄其親者。卽天子章之愛敬。施於事親。而德敎加於百姓是也。（注）陳說主行之。○正義曰。言先王又以身行敬讓之道。以率先之。則人漸其德。而不爭競也。又導之以禮樂之敎。正其心跡。則人被其敬自和睦也。又承之以好者必愛之。愛者必討之。則人見之而知。國有禁也。（注）見因至易也。○正義曰。此依鄭注也。言先王見天地利。有益於人。因之以施化。行之甚易也。（注）若愛乎親者。○正義曰。此依王注也。言若行博愛之道。則人化之。皆能行愛敬。無有遺棄其親者。卽天子章之愛敬。施於事親。而德敎加於百姓是也。（注）陳說主行之。○正義曰。言先王又以身行敬讓之道。以率先之。則人漸其德。而不爭競也。又導之以禮樂之敎。正其心跡。則人被其敬自和睦也。又承之以好者必愛之。愛者必討之。則人見之而知。國有禁也。（注）見因至易也。○正義曰。此依鄭注也。言先王見天地之常。不順不越之敎敎。可以率先化下人。使其敬自和睦也。又承之以好者必愛之。愛者必討之。則人見之而知。國有禁也。（注）見因至易也。○正義曰。此依鄭注也。言先王見天地利。有益於人。因之以施化。行之甚易也。（注）若愛乎親者。○正義曰。此依王注也。言若行博愛之道。則人化之。皆能行愛敬。無有遺棄其親者。卽天子章之愛敬。施於事親。而德敎加於百姓是也。（注）陳說主行之。○正義曰。言先王又以身行敬讓之道。以率先之。則人漸其德。而不爭競也。又導之以禮樂之敎。正其心跡。則人被其敬自和睦也。又承之以好者必愛之。愛者必討之。則人見之而知。國有禁也。（注）見因至易也。○正義曰。此依鄭注也。言先王見天地利。有益於人。因之以施化。行之甚易也。（注）若愛乎親者。○正義曰。此依王注也。言若行博愛之道。則人化之。皆能行愛敬。無有遺棄其親者。卽天子章之愛敬。施於事親。而德敎加於百姓是也。（注）陳說主行之。○正義曰。言先王又以身行敬讓之道。以率先之。則人漸其德。而不爭競也。又導之以禮樂之敎。正其心跡。則人被其敬自和睦也。又承之以好者必愛之。愛者必討之。則人見之而知。國有禁也。（注）見因至易也。○正義曰。此依鄭注也。言先王見天地之常。不順不越之敎敎。可以率先化下人。使

言庶候面服事伯者長也爲一國之長也子者字也言字堅於小人也男者任也言任王之職事也咸氏案鄭解言公侯與鄭注異釋文曰言號子爲反下皆同依解亦無惟伯者長也爲一國之長也男者任也與鄭注合然則正義所稱鄭解不專謂鄭注矣本或作以容誤

故得百姓之懽心以事其先君（注）諸侯能行孝理得所統之懽心則皆盛事助其祭享也【疏】子曰至先王○正義曰此章之首稱子曰者爲非記史別起端首故也言昔者名

反本又作特　勞來　上力報反下力代反自五年一朝反本今無　不敢侮　亡甫反　於鰥　古頑反無妻曰鰥　寡　無夫曰寡【補】理國諸侯也依勘記案經作治江作理遷所

【補】理國諸侯也依勘記案經作治江作理遷所

治家者不敢失於臣妾而況於妻子乎（注）理家謂卿大夫也臣妾家之賤者妻子家之貴者故得人之懽心

也。天子諸侯繼父而立。故言先王先君也。大夫惟賢是授。居位之時。或有修繕以遠於親。故言其親也。注顯經文所以言助其舉舊。此謂事親生之義也。若祀以終沒。亦當言助其祭祀也。明王言不敢失於臣妾者。劉炫云。謹用盡不存錄。傷指忽慢其人。失謂不得其意。小國之臣位卑。或簡其人。輕傷欺陵。故曰不敢侮也。臣妾謂非庶人。宜須得其心力。故云不敢失也。明王說公侯伯子男諸侯說士民。卿大夫說妻子者。以于者尊貴。故說列餘之貴者。諸侯卑也。故況國中之卑者。以五等皆貴。故況其卑也。大夫謂非父母。故況家人之貴者也。【補】案御覽覽曰。晉魏舒。今據閩本監本毛本改。妻者親之主也。親謂君。今據正誤改。【補】則受其所棄之祿。棄謂棄祿。棄今據閩本監本毛本改。稱子事父母。事謂奉。今據閩本監本毛本改。賢稱。校勘記。案禮記作賢。諸本從竹弄也。按樂記以甘之樂誤。樂。校勘記。案禮記作賢。諸本從竹弄也。按樂記以甘之樂誤。樂。校勘記。案禮記作賢。諸本從竹弄也。今據閩本監本毛本改。故況列國之貴者。列謂則。今據閩本監本毛本改。編謂臣妾之臣。乃卿大夫之家臣。論語子疾病。子路使門人為臣。病間。曰久矣哉。由之行詐也。無臣而為有臣。又原思為之宰。注包氏曰。孔子為魯司寇。魯司寇大夫也。必有采邑。大夫稱家。故以原憲為家宰。采邑之宰也。曾子立事篇曰。使子貢使臣也。又曰。忿想其臣妾。此皆謂家臣之臣。且大夫稱家。即是治家者之義也。**夫然。故生則親安之。祭則鬼享之。**（注）夫然者。總上事理。皆得懽心。則存安其榮。沒享其祭。是以天下和平。災害不生。禍亂不作。（注）言明王以孝為理。則諸侯以下。化而行之。故致如此福應。【音義】夫然　音符　則致　張利反。徒冬音陟里反。他皆放此。俗作支非。其樂　音洛。自周故下注同。本或作樂。非。

故明王之以孝治天下也。如此。

祭則鬼享。許丈反。災　則才反。本或作灾。【補】祭則鬼享之。石臺本享作享。校勘記。案享字是。釋文校勘記。臧氏云。則致福利反。從支音陟里反。他皆放此。俗作支非。閩本監本毛本亦作支。非。考本又作攷。攷文又山危翻。音義又楚危翻。音吹。前後音注互異。致字入此部。又案說文支部僖。訓樂也。若皆放此。俗作支非。音陟里反。則非也。則致其樂。謂氏按紀年有帝乙。作帝則致其樂。注當引此及聖治章注同。【疏】夫然至如此。○正義曰。此總結天子諸侯以下。各順其訓之無異。抑詩無競二句。乃引詩烈文無競二句。證文而遣釋之也。若曰。烈文常訓。無競維人。四方其訓之。天子有大德行。則四方之國順而行之。特變訓者。順耳。訓即順也。此詩反覆于諷行之義。其九章曰。其維哲人告之話言。順德之行。此順字亦是訓字之通變。與四國順之相同也。

孝經注疏卷五

聖治章【疏】正義曰。此言曾子聞明王孝治。以致和平。因問聖人之德。更有大於孝否。夫子因而說聖人之治。故以名章。次孝治之後。

曾子曰。敢問聖人之德。無以加於孝乎。（注）參聞明王孝理。以致和平。又問聖人德教。更有大於孝不。**子曰。天地之性人為貴。**（注）貴其異於萬物也。**人之行莫大於孝。**（注）孝者德之本也。**孝莫大於嚴父。**（注）萬物資始於乾。人倫資父為天。故孝行之大。莫過尊嚴其父也。**嚴父莫大於配天。則周公其人也。**（注）周公名旦。文王之子。武王之弟。【補】案閩監毛本旦作且。非。【音義】夫然　音符　則致　張利反。徒冬音陟里反。他皆放此。俗作支非。其樂　音洛。自周故下注同。本或作樂。非。今無。【疏】曾子至人也。○正義曰。此依鄭注也。特變訓者。順耳。訓即順也。此詩反覆于諷行之義。其九章曰。其維哲人告之話言。順德之行。此順字亦是訓字之通變。與四國順之相同也。

昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂以配上帝。是以四海之內各以其職來祭。（注）郊祀后稷。謂祭天於南郊。以后稷配之。宗祀文王於明堂。謂祭五帝於明堂。以文王配之。明堂。天子布政之宮。所以宗祀五帝。各以其職來助祭。**夫聖人之德。又何以加於孝哉。**（注）言聖人德教。更有大於孝者。不可加也。

故親生之膝下。以養父母日嚴。（注）親生之膝下。謂子在襁褓。父母愛之。常置膝下。及其成長。日嚴敬之。**為宮室。辨上下。男女有別。**（注）為宮室。謂築牆壁。辨上下。謂貴賤。男女有別。謂內外。**宗廟致敬。鬼神著矣。**（注）著。明也。**夫孝。始於事親。中於事君。終於立身。**（注）言孝行之人。始於事親。中於事君。終於立身。**大雅云。無念爾祖。聿修厥德。**（注）大雅文王之詩。言無念爾祖。聿修其德。

孝經注疏卷五

尊嚴也嚴敬也父即同天故須尊嚴其父是孝行之大也（注）謂父至人也○正義曰云謂父爲天雖無貴賤者此將釋配天之禮始自周公故先張此文若人無陋賤皆得謂父爲天也云然以父配天之禮始自周公故曰其人也者但以父配天編檢張經更無明說按禮記有虞氏尚德不郊其祖堯舜始郊於郊無父配天之禮也周公大聖而首行之禮緣二尊既以后稷配郊天不可又以文王配之五帝天之別名也因享明堂而以文王配之是周公嚴父配天之義也亦所以申文王有尊嚴之禮也經稱周公其人注順經旨故曰始自周【補】杜預左氏傳注曰按禮記祭曰上當有一注字今補此增鍼檢羣經羣作揔按揔記云當作揔唐元度云俗作揔班固白虎通聖人篇曰聖人何以言文王武王周公皆聖人持曰文王受命非聖不能受命易曰湯武革命順乎天湯武與文王公也【補】越當作越【補】晉者至孝乎○正義曰前陳周公以父配天因言配天之事自昔武王既崩成王年幼即位周公攝政因行郊天之禮故引以爲證也越揚也言揚名顯親之事莫大於此故云揚名於後世以顯父母也【補】越揚也越當作越【補】越乃以始祖后稷配天而祀之因祀五方上帝於明堂之時乃尊其父文王以配而享之謂父作越揚【補】

長王在新邑烝乂謂文王長子一武王嗣平一王命告册逸祝册惟告周公其
子明命公後王曰公定予往已王命周公後作册逸誥在十有二月惟周公
內鄉成行冬烝祭禮祭畢作雒師命周公後保洛也以上證明家大人說孝經之宗祀
及明堂大人祀感帝之義也多多大人祀感帝之義也多多大人祀感帝之義也多多

皆經也而學詩恒日又獨立鯉趨而過是廿九字今據正誤增顯案說苑脩文篇引詩作鯉趨而過是其證也趨記集注纂上者字此衍文今據此刪疾痛苦攜哥作痛今據禮記內則改是雖多而愛殺也愛殘成今據岡本監本毛本改不敬莊則忘愛故親和今據正誤改聖人謂周王也王鄭正今據岡本監本毛本改脩案太平御覽六百十卷引春秋說醒辭注讖並以養父母爲字然則日醒二句皆別爲一句讀之又論語君子務本本立而道生孝弟也者其爲人之本與曾子本孝篇曰忘者其孝之本與此卽其所因者本也之本字父子之道天性也君臣之義也（注）父子之道天性之常加以尊嚴又有君臣之義父母生之續莫大焉（注）父母生子傳體相續人倫之道莫大於斯君親臨之厚莫重焉（注）謂父爲君以臨於己恩義之厚莫重於斯【音義】父子之道古文從此已下別爲一章續也音俗相爲本今作續焉於虔反何加焉自復字至焉本今無【補】釋文校勘記引漢書藝文志作續莫大焉是續皆古本亦作續焉大焉者此文雖有脫誤【疏】父子至重焉○正義曰此言父子恩愛之情是天性自然之道父以尊嚴臨子子以親愛事父卽卑既陳貴賤斯位則子之事父如臣之事君易稱乾元資始坤元資生又論語曰子生三年然後免於父母之懷是父母生己傳體相續此爲大焉言有父之尊同君之敬恩義之厚此恩愛之心是情道也云卽以尊嚴又有君臣之義者言父子相親本於天性孩孚生於自然雖能尊嚴於親又有君臣之義故易家人卦曰家人有嚴君焉父母之謂也是謂父母爲嚴君也（注）父母至於斯○正義曰推說父云續通也言子繼於父母相連不絕也是稱生生之期易言後生次於前也此則傳繼之義也（注）謂父至於斯○正義曰上引家人之文言人子之道於父母有嚴君之義此章既陳聖治則事盡於人君也按禮記文王世子稱昔者周公攝政抗世子法於伯禽使之與成王居欲令成王之知父子君臣之義君之於世子也親則父也尊則君也有父之親有君之尊然後能天下面有之言既有天性之親又有君臣之義厚重莫過於此也【補】此言父子恩愛之情愛讓觀今據正誤改周君之敬據倒爲尚之君敬今據岡本監本毛本改脩案孝經孔子言性與此章既論於斯○正義曰上引家人之文言人子之道於父母有嚴君之義此章既陳聖治則事盡於君也故能成其德教而行其政令（注）上正身以率下下順上而法之則德教成政令行也【音義】言中詩衛于仲反下同自若字至下同本今無行思可樂如字音洛注同難進而盡津忍反中易以豉反退而補過古臥反徵戶歷反下同自若字至下同本今無【補】及上中字音知鄭注此云行中繩矩樂如字讀音洛二字義人所加雖進退面盡之中盧氏文弨云中古與忠通【疏】君子至政令○正義曰前說爲君而爲得德禮之事此言臣人君子則不然也君子者須慎其言行動止舉措思可道而後宣行人必悅也德義可尊作事可法容止可觀進退可度（注）容止威儀也必合規矩則可觀也進退動靜也不違禮法則可度也以臨其民是以其民畏而愛之則而象之（注）君行六事臨莅其人則下長其威愛其德皆敬象於君也故能成其德教而行其政令（注）上正身以率下下順上而法之則德教成政令行也【音義】言中詩衛于仲反下同自若字至下同本今無行思可樂如字音洛注同難進而盡津忍反中易以豉反退而補過古臥反徵戶歷反下同自若字至下同本今無【補】及上中字音知鄭注此云行中繩矩樂如字讀音洛二字義人所加雖進退面盡之中盧氏文弨云中古與忠通【疏】君子至政令○正義曰前說爲君而爲得德禮之事此言臣人君子則不然也君子者須慎其言行動止舉措思可道而後宣行人必悅也○正義曰言君子舉措皆合德禮無悖逆也

儀容止可觀此之謂也詩相鼠箋刺非卿孝經容止詩云淑人君子其儀不忒（注）淑善也忒差也

左傳曹風鳲鳩之篇淑人反其儀【補】淑善也忒差也文選王元長永明十一年策秀才文注引鄭注曰忒差也本注【疏】詩云至不忒○正義曰淑善至法則○正義曰云淑善也忒差也者

忒他得反【補】李從人不忒他得反差也

曰夫子通君子之德既舉乃引曹風鳲鳩之詩以贊美之言善人君子威儀不差失也（注）淑善至法則○正義曰云淑善也忒差也者此依鄭注也淑善釋詁文釋言云爽差也爽忒也轉互相訓故忒得爲差也云義取君子威儀不差爲人法則者亦旨引詩大意如此也

【補】覃經宜集威儀說云晉唐人言性命者往往推之於身心最先之天商周人言性命者往往推之於容貌最近之地所謂威儀也舉秋左傳襄公三十一年衛北宮文子見令尹圍之威儀言於衛侯曰令尹似君矣將有他志踐後其悉不能終也詩云儀不忒有初鮮克有終終之實難令尹其將不免公曰子何以知之對曰詩云敬慎威儀維民之則令尹無威儀民無所則其以在民上不可以終公曰善哉何謂威儀對曰有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀君有君之威儀其臣畏而愛之則而象之故能有其國家令聞長世臣有臣之威儀其下長而愛之故能守其宗廟保族宜家順是以下皆如是是以上下能相固也鄭詩曰威儀棣棣不可選也言君臣上下父子兄弟內外大小皆有威儀也鄭詩曰朋友攸攝攝以威儀言朋友之道必相敬謂以威儀也鄭密數文王之德曰大國是共其力小國惟其德言畏而愛之也詩云不識不知順帝之則言則而象之也對曰文王七年諸侯皆從之因討於是平懼而歸之可謂愛之文王既沒猶再駰而降爲臣職焉帥服可謂長之文王之行至今爲法可謂象之有威儀也故君子在位可畏臨民可愛進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之有威儀也又成公十三年曰威子受服于社不敬劉子曰若聞之民受天地之中以生所謂命也能者養以之福不能者敗以取禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如敬盡力莫如敎敎在養神養神之大節也今威子情弃其命矣其不反乎觀此二節其言最爲明矣初未嘗求德行言語性命於虛靜不易思索之端也滅左氏之言少有裨益乎試再繹之尚將審言威儀者二顯命自亂于威儀酒誥用戒矧威儀一見賓之初筵曰見既醉以酒爾殽既將威儀孔時君子有孝子孝孫一見抑抑威儀三見天生烝民一見抑抑威儀二見上帝板板一見民亦勞止一見上帝板板一見詩凡言威儀者皆指容色之人即力威儀也是以仲山甫之德則柔嘉維則令儀令色小心翼翼古訓是式威儀是力矣魯侯之德則令儀令色孔時保族宜家順德之則令聞長世威儀棣棣不可選也言君臣上下父子兄弟內外大小皆有威儀也鄭詩曰朋友攸攝攝以威儀言朋友之道必相敬謂以威儀也鄭密數文王之德曰大國是共其力小國惟其德言畏而愛之也詩云不識不知順帝之則言則而象之也對曰文王七年諸侯皆從之因討於是平懼而歸之可謂愛之文王既沒猶再駰而降爲臣職焉帥服可謂長之文王之行至今爲法可謂象之有威儀也故君子在位可畏臨民可愛進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之有威儀也又成公十三年曰威子受服于社不敬劉子曰若聞之民受天地之中以生所謂命也能者養以之福不能者敗以取禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如敬盡力莫如敎敎在養神養神之大節也今威子情弃其命矣其不反乎觀此二節其言最爲明矣初未嘗求德行言語性命於虛靜不易思索之端也滅左氏之言少有裨益乎試再繹之尚將審言威儀者二顯命自亂于威儀酒誥用戒矧威儀一見賓之初筵曰見既醉以酒爾殽既將威儀孔時君子有孝子孝孫一見抑抑威儀三見天生烝民一見抑抑威儀二見上帝板板一見民亦勞止

引舊注即鄭。【疏】子曰至道也。○正義曰：五刑者，言刑名有五也。三千者，言所犯刑條有三千也。所犯雖異，其罪乃同，故言之屬以包解此其指。【疏】子曰至道也。○正義曰：五刑者，言刑名有五也。三千者，言所犯刑條有三千也。所犯雖異，其罪乃同，故言之屬以包之。以此三千條中，其不孝之罪尤大，故云而罪莫大於不孝也。凡爲人子者，須遵承聖教，以孝事親，以忠事君，君命宜奉而行之，敢拳之，是無心違於上也。聖人垂範，皆須法則。今乃非之，是無心法於聖人也。孝者百行之本，事親爲先。今乃非

主父偃傳亦引此二句。又樂記云。樂也者。聖人之所樂也。而可以感人心。其感人深。其移風易俗。故先王著其教焉。此師是敬長孝弟之謂樂之本義也。班固白虎通諫諍篇曰。王者所以制樂何。節文之喜怒樂以承天。調五法地人無不含天地之氣。有五常之性。者故樂所以感動反其邪惡也。禮所以防淫佚。節其行檢也。故孝經曰。安上治民。莫善於禮。禮者。敬而已矣。（注）敬者。禮之本也。故敬其父則子說。敬其兄則弟說。敬其君則臣說。敬一人而千萬人說。（注）居上敬下。雖得懽心。故曰悅也。所敬者寡。而說者衆。此之謂要道也。

【音義】則子說。音悅。注及下皆同。說。弗臥反。禮以事。自人行至事。此本今無。此之謂要。因妙反。下同。道也。【疏】經者至道也。○正義曰。此承上莫善於禮也之言。禮以事。自人行至事。此本今無。此之謂要。因妙反。下同。道也。【疏】經者至道也。○正義曰。此承上莫善於禮也之言。禮以事。自人行至事。此本今無。此之謂要。因妙反。下同。道也。【疏】經者至道也。○正義曰。此承上莫善於禮也之言。禮以事。自人行至事。此本今無。此之謂要。因妙反。下同。道也。【疏】經者至道也。○正義曰。此承上莫善於禮也之言。

孝經注疏卷七

廣至德章【疏】正義曰。首章標至德之目。此章明德至德之義。故以名章。次廣要道之後。

子曰。君子之教以孝也。非家至而日見之也。（注）言教不必家到戶至。日見而語之。但行孝於內。其化自流於外。教以孝。所以敬天下之爲人父者也。教以悌。所以敬天下之爲人兄者也。（注）舉臣道以爲教。則天下之爲人臣者。無不敬其君也。【音義】而不敬其父兄也。教以臣。所以敬天下之爲人君者也。（注）舉臣道以爲教。則天下之爲人臣者。無不敬其君也。【音義】而不敬其父兄也。教以臣。所以敬天下之爲人君者也。（注）舉臣道以爲教。則天下之爲人臣者。無不敬其君也。【音義】而不敬其父兄也。教以臣。所以敬天下之爲人君者也。（注）舉臣道以爲教。則天下之爲人臣者。無不敬其君也。【音義】而不敬其父兄也。教以臣。所以敬天下之爲人君者也。（注）舉臣道以爲教。則天下之爲人臣者。無不敬其君也。【音義】

日。人實反。詒之。魚據反。但讀爲橫非。天子事三老。三老。三公致仕。天子兄弟五更。音庚。皆放此。五事者。自天子至庶人。【補】案到戶至。校勘記云。正義曰。此依鄭注也。孫案文選陳元規讓申錫令表。天下之人。何可門到戶說。注引孝經曰。君子之教以孝。非家至而日見之。鄭注云。非門到戶至。節見之。又依彥升齊竟陵文宣王行狀。不言之化。若門到戶說矣。注引孝經曰。君子之教以孝。非家至而日見之。鄭注也。孫案今本衍。又注同。戶二字。正釋經案字。唐注改作案到。【音義】兄弟。大計反。本作悌。下注皆同。故順可移於長。丁丈反。注皆同。居家理。故治。直吏反。注同。讓居家理故治。絕句。是以行成於內。而名立於後世矣。（注）君子所居則化。施可移於官也。是以行成於內。而名立於後世矣。（注）修上三德於內。名自傳於後代。治可移於官。（注）君子所居則化。施可移於官也。是以行成於內。而名立於後世矣。（注）修上三德於內。名自傳於後代。子曰。君子之事親孝。故忠可移於君。（注）以孝事君則忠。事兄弟。故順可移於長。【注】以敬事長則順。居家理。故治可移於官。（注）君子所居則化。施可移於官也。是以行成於內。而名立於後世矣。（注）修上三德於內。名自傳於後代。

【音義】兄弟。大計反。本作悌。下注皆同。故順可移於長。丁丈反。注皆同。居家理。故治。直吏反。注同。讓居家理故治。絕句。是以行成於內。而名立於後世矣。（注）君子所居則化。施可移於官也。是以行成於內。而名立於後世矣。（注）修上三德於內。名自傳於後代。

廣揚名章【疏】正義曰。首章略言揚名之義。而未盡。於此廣之。故以名章。次廣至德之後。【補】次廣至德之後。至要道之後。兩章結義。結今據岡本監本毛本改。作凱。案今據岡本監本毛本改。

矣○正義曰此夫子述殷揚名之義言君子之事親能孝者故資孝爲順可移忠行以事長也居家能理者故資治爲政可移治行以施於官也是以君子若能以此善行成之於內則令名立於身沒之後也元脫以施居家理下一故字御注即之(注)以孝事君則忠○正義曰此士章之文義已見於上(注)以敬事長則順○正義曰此依鄭注也亦士章之文敬順之間已具上經然人之行敬則有經有順敬父敬君則順也敬見敬長則順也(注)君子至官也○正義曰此依鄭注也論語云君子不器言無所不施(注)修上至後代○正義曰此依鄭注也三德則上章五移孝以事於君移悌以事於長修理以施於官也言此三德不失則其令名常自傳於後世經三立而注爲傳者立謂常有之名傳謂不絕之稱但能不絕即是常有之行故以傳釋立也

【補】此夫子述揚名之義述原二字誤倒今改正可移治行誤於今據正誤改若能以此善行成之於內若誤居今據正誤改此脫疑後系盧本丞作承是也則身不離校勘記云身下脫不字顧氏炎武云釋文無不字音義期之離歷即爲離詩傳之離歷也則身不陷於不義陷讀陷阱之陷本作陷注及正義同石經岳本作陷今據正誤改敬順義同脫誤倒今據校勘記案語改則其令名猶自傳於後世名誤今今據閩本監本毛本改

傳謂不絕之稱絕誤色
今據閩本監本毛本改

諫爭章【疏】正義曰此章言爲臣子之道若遇君父有失皆當諫諍也甘子因問揚名已上之義而問諫爭之事故以名章次於揚名之後　【補】諍皆作爭石經岳本諫諍之義前後並作諫爭經文爭臣爭友爭子今皆正誤改作諫爭非編謂各本作爭固是猶不如本經正文之作爭更切今宜據此改甘子因問揚名已上義因諸本作問今據正誤改

曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名則聞命矣敢問子從父之令可謂孝乎(注)事父有隆無殺又敬不違故疑而問之【音義】若夫　音扶慈愛恭敬　敬問子從父之令　力政反下及注皆同【疏】甘子至孝乎○正義曰前章以來唯論愛敬及安親之事未見諫諍之義故甘子因問子從父之令可謂孝乎疑而問之故解平也尋上所陳唯言敬愛未及悲痛而甘子并言悲痛已開命矣者皇侃云夫子述孝經之時當周亂衰之代無此諫爭之臣故言皆者也不言先王而言天子者以不諫先王理所不可故爲言之者義見於上(注)事父有隆無殺又敬不違○正義曰言父有非子從而有不諫是成父之不義云云以此之故當不義則須諫之又結此以答甘子曰今若每事從父之令又焉得爲孝乎旨不得也按甘子唯聞從父之令不指當時而言

則已聞命矣敢問子從父之令又焉得爲孝乎【音義】是何言歟　音餘下同本今作與孔子欲見　胡甸反下同諫諍　諍側莖反下同之端　自孔子至此字本今無不失天下　本或作不失其天下左輔右弼　皮密反本又作拂音同前疑後丞　本亦作承使不危殆　大支反下同於令名陷　陷沒也陷徵反下非下同於不義又焉　於虔反注同得爲孝乎【補】成父不義父不二字誤或之今據石壁本岳本閩本監本毛本改不失其天下校勘記云本無其字釋文同案正義本無其字淡書謹光傳云開天子有爭臣七人雖無道不失天下陸德明云或作不失其天下其字衍耳石壁本唐石經宋咸淳石刻岳本監本毛本亦皆無此本　前疑後丞　本亦作承使不危殆　大支反下同自古輔字至

有過，下爭而不義則陷親，陷者不入，起敬起孝，敬則復諫，諫而復三諫而不聽，則號泣而隨之，言父有非，故須諫之，以正道庶免陷於不義也。【補】非諫爭之義，非諫陷，今據小謝改，鬼神之下之事親也。之今據左傳改，則記之四輔記誤見今據非諫改。

孔傳指家相，宗老，側室，相諫禮。今據閻本監本毛本改。閻命閻誤產。今據閻非。收通名卿士上殘七字。今據監本毛本改。左傳稱，背則辛甲，父之爲太史也。辛甲說王中今據閻本監本毛本改。以匡無道之主，匡諫改。

今據閻本監本毛本改。稱案漢姬周白虎通諫諍篇曰，諫，靜，臣所以有諫君之義，何？忠恕謂誠也，愛之能勿勞乎，忠焉能勿誨乎，孝經曰，天子有諍臣七人，雖無道不失其天下，諸侯有諍臣五人，雖無道不失其國，大夫有諍臣三人，雖無道不失其家，士有諍友，則身不離於令名，父有諍子，則身不陷於不義，天子設左輔右弼，前疑後承，左輔右弼，石子子道篇云，入孝出弟，人之小行也，上順下篇，人之中行也，主匡正常，老疑，夫四輔與道，爭主行仁，夫謂獲於七，以三成，故立三公，序四諍，列七人，雖無道不失天下，扶義辟也，此漢堯氏，說孝經古義也，又案後漢書劉瑜傳，引鄭注曰，七人謂三公及前疑後承，左輔右弼，石子子道篇云，入孝出弟，人之小行也，上順下篇，人之中行也，從道不從君，從義不從父，人之大行也，若夫志以輔安，言以類使，則謂道舉，爭能加爲，末於是矣，孝子所以不從命有三，從命則親危，不從命則親安，事于不從命乃爲，從命則親辱，不從命則親榮，孝子不從命乃爲，從命則親辱，不從命則親榮，故曰，從命則親危，不從命則親安，事于不從命乃爲，從命則親辱，不從命則親榮，孝子不從命乃爲，從命則親危，不從命則親安，事于

族長幼之中，皆順於禮，則凡在上下之人，皆自化也。又明王之事天地，既能明察，必致福應，則神明之功彰見，謂陰陽和，風雨時，人無疾厲，天下安寧也。經稱明王者二端，一曰皆名明王之以孝治天下也，二即此章，言皆者明王事父孝俱是聖明之義，與先王爲一也。言先王示及遠也。言明王示顯明也。〔注〕王者至察也。○正義曰：云王者父事天母事地者，此依王注義也。按白虎通云：王者父天母地，此言事者，謂祭事父母之孝，以事天地也。云言能敬事宗廟，則能事天地，能明察也者，謂蒸嘗以時，薦敬合禮，是敬事宗廟也。既能敬宗廟，則不違犯天地之時，若祭義曾子曰：樹木以時伐焉，禽獸以時殺焉，夫子曰：斷一樹，殺一獸，不以其時，非孝也。又王制曰：獺祭魚，然後虞人入澤梁，豺祭獸，然後田獵，鳥化爲鳥，然後設羅，草木零落，然後入山林，昆蟲未蟄，不以火田，此則令無大小皆順天地，是事天地能明察也。〔注〕君能至化，則○正義曰：此言明王能順長幼之道，則臣下化之，而自理也。謂故效於君，言曰：違上所命，從順敬奉，是效之也。〔注〕事天至彰也。○正義曰：誠和也，言事天地，若能明察，則神誠感其至，和而降福應，以佑助之，是神明之功章見也。書云：至誠感神，又瑞應圖曰：聖人能順天地，則天降膏露，地出醴泉，詩云：降福孔夷，不利，注約諸文，以釋之也。按此則神感至和，當爲至誠，今定本作至誠，字之誤也。【補】　詩燕皆以時，燕誤燕，今據補。氓誤投，今據曾子正文及閩本監本毛本改。

詩云：昆蟲未蟄，未誤禾，今據禮記王制正文及閩本監本毛本改。正義曰：誠和也，誠誤誠，今據禮記王制正文及閩本監本毛本改。蟄，藏也。謂蟲伏藏於土，以避寒暑，至春而出，故云蟄也。正義曰：此詩大雅文王之篇，毛傳云：昆蟲，蟄而生者也。鄭箋云：昆蟲，謂蜂蝶之屬，蟄，藏也。謂蟲伏藏於土，以避寒暑，至春而出，故云蟄也。正義曰：此詩大雅文王之篇，毛傳云：昆蟲，蟄而生者也。鄭箋云：昆蟲，謂蜂蝶之屬，蟄，藏也。謂蟲伏藏於土，以避寒暑，至春而出，故云蟄也。

作誠，校勘記案：誠誤誠，今據毛本改。按此章復言王者事天地爲孝，似與聖治章重複。此不然。聖治章事言周公洛邑明堂配天帝之事，此所引詩，言是因洛邑大定之後，隨京常行配天配上帝之禮而通言成康以後也。故此詩不於聖治章引之，而於此引之也。明堂乃周所立，非夏殷所有，雖名此章配天明明字，即緣明堂起義也。疏說文俱曰：禋祀也。從示，因聲。此言禋祀，即禋祀之義，非謂禋祀之祭，爲生於祭，孝經言天地明察，察即祭之義也。曾子天長篇：聖人爲天地主，宗大人注引孔穎達云：主祭主也，謂聖人之德，明察天地，故可爲祭之主，即曾子傳孝經之義也。禮記中庸祭乎天地，言其上下察也，與孝經明察之義相近，非有悖理也。禮記喪公問是故仁人之事親也，如事天事天如事親，注引孝經異誤，誤也。

故雖天子必有尊也，言有父也，必有先也，言有兄也，〔注〕父謂諸父兄，謂諸父兄當祖考之廟也，禮君臣祖考之廟，皆同昭穆，與之無異，雖尊爲列國於父兄之下也。〔注〕言能至親也。○正義曰：云父謂諸父，兄謂諸兄者，父之昆弟，以伯父叔父已之昆弟，以兄其屬非一，故言諸也。詩曰：以速諸父，又曰：復我諸兄，是也。云皆祖考之廟也者，按曲禮云：父死曰考，言父以上通謂之祖考，廟謂廟也，謂其廟未毀，其廟皆是王者之族親也。云禮君臣族人，與父兄同，昭穆則同，故雖天子尊，與族人燕，故雖天子祭，與族人同昭穆，則留之，謂與族人燕，故雖天子祭，與族人同昭穆，則留之，謂與族人燕，故雖天子祭，與族人同昭穆，則留之，謂

事君竟【疏】正義曰此章言事君之道孔子曰天下有道則見無道則隱前章言明王之德盛大之美天下從化無患不服此章言在衰亂之世事君之時也故以名章次盛德之後

子曰君子之事上也(注)上謂君也進思盡忠(注)進見於君則思盡忠退思補過(注)君有過失則思補救將順其美匡救其惡(注)匡正也救止也君有美善則順而行之匡救其惡欲使合於善故上下能相親也(注)下以忠

美(注)將行也君有美善即順而行之匡救其惡(注)匡正也救止也君有過失則正而止之故上下能相親也【補】三良詩注引李軌注死君之難爲忠死字本今無進思補過古編反【補】君子之事上也君謂李今據石臺本唐石經宋熙寧石刻詩本國本監本毛本改編案文選曹子建

死李軌此事君竟章與鄭【疏】子曰至親也○正義曰此明賢人君子之事君有過則思補益出制旨也謂正君之過惡如此則能君臣上下情志通協能相親同輔治君道退可度注云雖退而思忠易退而補過可證鄭注爲人臣補身過也

節若進朝而陳當念己之職事則思補君之過失其於王化則當順行君之美道也經稱君子有七遊一曰君子不貧二曰君子則不然三曰淑人君子四曰君子之致以孝五曰愷悌君子已上皆歸章指於賢人君子也(注)上謂君也○正義曰此數論語云孝悌而

爲人君子之事上也六曰君子之事親孝故此章君子之事上也皆指於賢人君子也(注)上謂君也○正義曰此數論語云孝悌而好犯上者鮮矣彼上謂凡在己上者此上惟指君故云上謂君也(注)進見於君則思盡忠○正義曰此依章注也既文云忠敬也盡心曰忠字

陸曰忠盡也論語曰臣事君以忠則忠者善事君之名也簡慢也言事君者敬其職事直其操行遠其忠誠也言臣常思盡其節操能敬時授命也(注)君有至補益○正義曰按晉注家略云退居私室則思補其身過以禮記少儀曰朝廷曰退燕遊曰歸左傳引詩曰退食自公杜氏注皆云自公門而還入私門無不順禮室猶家也謂退朝理公事舉而還家之時則當思慮以補身之過故國語曰士朝而受業晝而講其夕而習復夜而計過思慮而後動安言若有闕則不能安是思自補也按左傳晉侯謂死於晉侯許之

主謀謨訓曰將父之事君也進思盡忠退思補過容儀孜孜悅之使復其位是其義也文選正典此博文而釋之今云君有過則思補益出制旨也義取詩大雅烝民云爰喻君子仲山甫補之毛傳云有闕者君之上服也仲山甫補之者補過也鄭箋云爰喻者君子之上服也仲山甫補之者補過也鄭箋云爰喻

不敢斥王言也王之缺有闕補之者仲山甫也此理爲勝故易萃也(注)將行至行之○正義曰此依王注也按孔注尚書大誓云勗勉也勉勵也君義臣行如此則能相親也【補】而子下人也子字脫今據

(注)不爲文飾服美不安(注)不安美飾故服縗麻即樂不樂(注)懷哀在心故不樂也食旨不甘(注)甘美也不甘美味故

子曰孝子之喪親也(注)至事已畢死事未見故發此章哭不偯(注)氣竭而息繼曰偯繼而息絕曰哭哀在心故不偯也言不文

(注)不爲文飾服美不安(注)不安美飾故服縗麻即樂不樂(注)懷哀在心故不樂也食旨不甘(注)甘美也不甘美味故

食水飲此哀慼之情也(注)謂上六句三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之政也(注)不食三日

哀盛過制滅性而死皆斷孝道故聖人制禮節哀不令至於滅性哭不過三年示民有終也(注)三年之喪天下達禮使不甘食

及服否節往夫孝子有終身之憂聖人以三年爲制者法人如有終身之限也【音義】孝子之喪親也親

哭者谷反不偯於宜反俗作哀非說文作言不文文飾也本作飾非言不爲趙七僞反字從僞行而漫洪曰翔行而漫洪曰翔室中不翔

作憩云施安也音同言不文文飾也本不爲趙七僞反字從僞行而漫洪曰翔行而漫洪曰翔室中不翔

對也去反美色文繡衣於既反綾七曲反字或作綵同並說文綾厚繒也綵雜色帛也綵反非也般也白越字宅此本今無間樂字不樂音洛故不樂也音洛不嘗字細音戲或音酸素丸反遠

孝經注疏卷九

喪親章【疏】正義曰此章言孝子之喪親也故章中皆論喪親之事喪亡也失也父母之亡復謂之喪親言孝子亡失其親也故以名章結之於末矣

子曰孝子之喪親也(注)至事已畢死事未見故發此章哭不偯(注)氣竭而息繼曰偯繼而息絕曰哭哀在心故不樂也食旨不甘(注)甘美也不甘美味故

(注)不爲文飾服美不安(注)不安美飾故服縗麻即樂不樂(注)懷哀在心故不樂也食旨不甘(注)甘美也不甘美味故

食水飲此哀慼之情也(注)謂上六句三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之政也(注)不食三日

哀盛過制滅性而死皆斷孝道故聖人制禮節哀不令至於滅性哭不過三年示民有終也(注)三年之喪天下達禮使不甘食

及服否節往夫孝子有終身之憂聖人以三年爲制者法人如有終身之限也【音義】孝子之喪親也親

哭者谷反不偯於宜反俗作哀非說文作言不文文飾也本不爲趙七僞反字從僞行而漫洪曰翔行而漫洪曰翔室中不翔

對也去反美色文繡衣於既反綾七曲反字或作綵同並說文綾厚繒也綵雜色帛也綵反非也般也白越字宅此本今無間樂字不樂音洛故不樂也音洛不嘗字細音戲或音酸素丸反遠

棺飾椁白虎通云棺之言完宜密也椁之言廓開張不使土侵棺也易繫辭曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺椁案禮記云有虞氏瓦棺夏后氏堲周殷人棺椁周人兼用二代之制故禮運云殷人棺槨周人墻翣張則飾夏之時棺椁之初也云衣謂斂衣也衾被也舉尸內於棺也者此依孔傳也衣謂斂與大小斂之衣也衣謂單被覆尸盛尸所用從初死至大斂凡三度加衣也一是襲也謂沐尸竟著衣也天子十二稱公九稱諸侯七稱大夫五稱士三稱謂皆有褖裨之上又有去一通朝祭之服謂之一稱二是小斂之衣也天子至士皆十九稱不復用袍衣皆有褖也三是大斂也天子百二十稱公九十稱侯七十稱大夫五十稱士三十稱衣皆禪給也丧大記云布紟二衾君大夫士一也鄭元云二衾者咸覆之咸覆之是舉尸所用也棺椁之數貴賤不同鼎俎據椁弓以天子之棺四重謂水兕革棺椁一棺在內者水牛皮次外兕牛皮各厚三寸爲一重合厚六寸又有檟棺厚四寸謂之牆翣然前三物爲二重合一尺外又有梓棺厚六寸謂之屬棺言連屬內外就前四物爲三重合厚一尺六寸外又有梓棺厚八寸謂之大棺言其最大在棺之外就前五物爲四重合厚二尺四寸也上公去水牛皮則三重合厚一尺八寸上大夫又去梓棺止一重合厚一尺四寸下大夫亦一重但屬四寸大棺六寸庶人即棺四寸案檀弓云柏椁以端長六尺又喪大記曰君松椁大夫柏椁士雜木椁是也(注)重謂至感也○正義曰云重謂棺槨之數貴賤不同鼎俎據椁弓以天子之棺四重謂水兕革棺椁一棺在內者水牛皮次外兕牛皮各厚三寸爲一重合厚六寸又有檟棺厚四寸謂之牆翣然前三物爲二重合一尺外又有梓棺厚八寸謂之大棺言其最大在棺之外就前五物爲四重合厚二尺四寸也上公去水牛皮則三重合厚二尺一寸也侯伯子男又去兕牛皮則二

鄭註孝經序 日本國原文

孝經有古文有今文。孔安國爲古文作傳。而鄭康成註今文。孔傳世多有刻本。鄭註則否。南齊時。國學置鄭玄孝經。陸澄乃與王儉書。論之曰。世有一孝經題爲鄭玄注。覩其用辭。不與注書相類。案玄自序所注衆書。亦撫孝經。檢答曰。鄭注亡逸。前代不嫌。意謂可安。仍依立置博之。則鄭註之行。其來尚矣。是本與陸德明經典釋文昭合無差。其爲鄭註審矣。頃者、讀知不足齋叢書。所載古文孝經鮑廬諸家序跋。乃知唯得孔傳。未得鄭註。瀛海之西。其佚已久。嗚呼。書之灾厄。不獨水火。渝敝之甚。其極有至澌滅者。豈不悲乎。今刻是本。予之志在傳諸瀛海之西。與天下之人共之。家資數通。人挾一本。前之誦之。則聖人之道。由是而弘。悠久無窮。海舶之載而西者。保其無恙。冀精神明護持之力。鮑廬諸家得是本。再附剞劂。則流傳遠於寰宇。當我世見其收在叢書中。所謂設以俟之也。

癸丑之秋。

尾張　岡田挺之撰

向香鄭名，一人謂天子。
天子爲者，天下皆順之。

在上不驕，高而不危，謂侯在民上，故言在上。敬下愛下。
謂之不驕，故居高位而不危殆也。制節謹度，滿而不溢。費用約儉，謂之節度，奉行天子法度，謂之謹度，故能守法而不踰越也。高而不

危，所以長守貴也。居高位能不驕，所以長守貴也。滿而不溢，所以長守富也。雖有一國之財，而不奢費，能有終始，故能長守富。富貴不離其身，富能不奢費，能不驕，故去不離。其身。然後能保其社稷，上能長守富貴，然後能保其社稷，謂乃能安其利祿。而和其民人。薄賦斂，省徭役，是以民人和也。蓋諸侯之孝也。詩云，戰戰兢兢，如臨深淵，

如履薄冰。戰戰，恐懼。兢兢，戒慎。如臨深淵，如履薄冰，恐陷。

非先王之法服不敢服，非先王之法言不敢道，不合詩書，則不敢道。非先王之德行不敢行，不合禮類，則不敢行。是故非法不言，

非詩書則不言。非道不行，非禮樂則不行。口無擇言，身無擇行，言滿天下無口過，行滿天下無怨惡，三者備矣，然後能守

其宗廟。法先王服言先王道，行先王德，則能守宗廟矣。蓋卿大夫之孝也。詩云，夙夜匪解，以事一人。夙早也，夜暮也，一人天子也，卿大夫當早起夜臥以事天子勿懈惰。

資於事父以事母而愛同，事父與母，愛同，敬不同也。資於事父以事君而敬同，事父與君，敬同愛不同。故母取其愛而君取其敬，兼之者父也。兼并也，愛與母同，敬與君同，其此二者事父之道也。故以孝事君則忠，事君能忠，亦是能順，二者不失，可以事上也。以敬事長則順，事兄敬以事於君則得忠也。故忠順不失以事

上，然後能保其祿位，而守其祭祀，蓋士之孝也。詩云，夙興夜寐，無忝爾所生，忝辱也，所生謂父母。

上爲孝當早起夜臥，無辱其父母也。

子曰二字衍

(子曰)因天之道，春生、夏長、秋收、冬藏，順四時以奉尔天道。分地之利，分別五土，觀其高下，此分地之利。護身節用，以養父母，行不爲非，爲損身，富不奢泰，爲費節用，度財爲養父母。

言未之有也，疑有差誤。此庶人之孝也，故自天子至于庶人，孝無終始，而患不及已者，未之有也。終始謂死生，天之經也。地之義也，山川高下，水泉流通，地之及其身，未之有也。

行敬不廢而治。其所因者本也，本，順也。父子之道天性也，發也。君臣之義也。君臣非有天性，但義合耳也。父母生之，續莫大焉。父母生子，骨肉相連，續復何加焉。君親臨之，厚莫重焉。君親得賢顯之以爵，寵之以祿，厚之至也。故不愛其親而愛他人者，謂之悖德。人不能愛其親而愛他人者，謂之悖德。不敬其親而敬他人者，謂之悖禮。不能敬其親而敬他人之親者，謂之悖禮。以悖爲順，則逆亂之道也。民無則焉，則，法。不在於善，而皆在於凶德。盜人不能以禮爲善，乃化爲盜，若蛙討是爲善。雖得之，君子所不貴。不以其道，故君子不貴。君子則不然，言思可道，君子不爲逆亂之道，言中辭，事故可

之可以化民也。見因天地敬化民之易也。是故先之以博愛，而民莫遺其親，先修人事德化於民也。陳之以德義，而民興行，上好德，則民爲之興行，不好德，則不興也。示之以好惡，而民知禁。

子曰，昔者明王之以孝治天下，不敢遺小國之臣，古者諸侯識大天時，間天子天子使世子郊迎，郊禾百車，以客禮待之。故得萬國之歡心，以事其先王。諸侯五年一朝天子，天子使世子郊迎，郊禾百車，以客禮待之，諸侯不遠小國之臣者也。而況於公侯伯子男乎，古者

於治之以禮，此不遠小國之臣，是以萬國之歡心，以事其先王也。治國者，不敢侮於鰥寡，而況於士民乎，於國者，諸侯也。故得百姓之歡心，以事其先君，治家者，不敢失於臣妾之心，而況於妻子

乎，故得人之歡心，以事其親。夫然，故生則親安之，養則致其樂，故親安之也。祭則鬼饗之，祭則致其嚴，故鬼饗之也。是以天下和平，上下無怨，故和平。災害不生，風雨順時，百穀成熟。禍亂不作，君臣忠，父慈子孝，是以國無禍亂得起也。故明王之

以孝治天下也如此，故上明王所以治天下不生禍亂不作以此也。

曾子曰，敢問聖人之德，無以加於孝乎，子曰，天地之性人爲貴，貴其異於萬物也。人之行，莫大於孝，孝者德之本，

莫大於嚴父，嚴其父。嚴父莫大於配天，嚴其父，莫大於配天，生事愛敬，死爲神主也。則周公其人也，嚴其父配天者周公其人也。昔者周公郊祀后天者周公爲之。昔者周公郊祀后稷以配天，郊者，祭天名，后稷者周公始祖，宗祀文王於明堂，以配上帝，文王，周公之父，明堂，天子布政之宮，上帝者，天之別名。是以四海之內，各以其職來

祭，周公行孝於朝，越裳貢雉，來貢是祉萬國之歡心也。夫聖人之德，又何以加於孝乎，孝悌之至，通於神明，光被四表，無所不通，聖人所能加。故親生之膝下，以養父母日嚴，嚴

作一也字，譌誤也。行思可樂，動中規矩，故可觀也。德義可尊，可尊法也。作事可法，可法則也。容止可觀，威儀中禮，故可觀也。進退可度，舉動應禮，易退而無過也。以臨其民，是以其民親而愛之，長其刑罰，愛不徧親也。則而象之，故能成其德教，而行其政令。詩云：淑人君子，其儀不忒。淑，善也。善人君子，威儀不差，可法則也。

子曰：孝子之事親，居則致其敬，養則致其樂，樂謂歡心以承其親。病則致其憂，喪則致其哀，祭則致其嚴。五者備矣，然後能事親。事親者，居上不驕，雖貴爲君，而不驕也。爲下不亂，爲人臣下不敢爲亂也。在醜不爭，惡爭爲醜，謂不爭可以養不爭也。居上而驕則亡，驕溢文分，禍亂作分理。爲下而亂則刑，爲人臣下好作亂，則刑罰及其身。在醜而爭則兵。朋友中好爲惡爭者，帳兵勇之道。三者不除，雖日用三牲之養，猶爲不孝。夫愛親者，不敢惡於人之親，今反醜也。恐爭雖日致三牲之養，曾何得爲孝乎。

子曰：五刑之屬三千，五刑者，謂宮劓大辟也。而罪莫大於不孝。要君者無上，事君先順而後責難，今反要君，此無尊上之道。非聖人者無法。非毀聖人，法不可法，非孝者無親。己不自孝，又非他人爲孝二字。

子曰：教民親愛，莫善於孝，教民禮順，莫善於悌，移風易俗，莫善於樂。夫樂者，聖人情樂正則心正，樂淫則心淫也。安上治民，莫善於禮。上好禮則民易使也。禮者敬而已矣。敬禮之本，有何加焉。故敬其父則子悅，敬其兄則弟悅，敬其君則臣悅，敬一人而千萬人悅。所敬者寡，悅者衆。所敬一人是其少，千萬人悅是其衆。此之謂要道也。孝悌以敬之禮教以化之，此謂要道也。

子曰：君子之教以孝，非家至而日見之也。親行孝於內，流化於外也。教以孝，所以敬天下之爲人父者也。天子無父，事三老，所以敬天下孝也。教以悌，所以敬天下之爲人兄者也。事五更，所以敬天下悌也。教以臣，所以敬天下之爲人君者也。以上三者敬於天下，詩云：愷悌君子，民之父母。言有兄也。必有所先事之，若兄五更是也。宗廟致敬，不忘親也。殷宗廟四時嘗烝，以祭之不忘其親。修身慎行，恐辱先也。修身若不敢毀傷，慎行者，不履危殆，常恐已辱先也。宗廟致敬，鬼神著矣。事生者易事死者疑，聖人慎之故嚴文。孝悌之至，通於神明，光于四海，無所不通。孝至於天則風雨時，孝至於地則萬物成，孝至於人則無

詩云：自西自東，自南自北，無思不服。孝道流行，莫敢不服。

子曰：君子之事上也，進思盡忠，退思補過，將順其美，匡救其惡，故上下（治）能相親也。君臣同心，故能相親。詩云：心乎愛矣，遐不謂矣，中心藏之，何日忘之。

子曰：孝子之喪親也，哭不偯，禮無容，言不文，服美不安，聞樂不樂，食旨不甘，此哀戚之情也。三日而食，教民無以死傷生毀不滅性，此聖人之政也。喪不過三年，示民有終也。爲之棺槨衣衾而舉之，陳其簠簋而哀感之，擗踊哭泣，哀以送之，卜其宅兆而安措之，爲之宗廟，以鬼享之，春秋祭祀，以時思之，生事愛敬，死事哀感，生民之本盡矣，死生之義備矣，孝子之事親終矣。

曾子曰：若夫慈愛恭敬，安親揚名，則聞命矣，敢問子從父之令，可謂孝乎？子曰：是何言與，何言與，昔者天

子有爭臣七人，雖無道不失其天下；七人者，謂大傅大保大師大傅左輔右弼前疑後丞推排王其使不危殆。諸侯有爭臣五人，雖無道不失其國；大夫有爭臣三人，雖無道不失其家；摩拳輔拊。士有爭友，則身不離於令名，令，善也。士無爭臣，故以切友助己。父有爭子，則身不陷於不義，故當不義則爭之，從父之令，又焉得爲孝乎？委曲從父命，若亦從善，惡亦從惡，從惡而心有隱，豈得爲孝乎？

子曰：昔者明王事父孝，故事天明；盡孝於父，能事地察；其高下親疏分察也。長幼順，故上下治。事兄於鄰。

天地明察，神明彰矣。事天能明，事地能察，德合天地，可謂彰也。故雖天子，必有尊也，言有父也。雖貴爲天子，必有所尊事之，若父三老是也。必有先也，言有兄也。必有所先事之，若兄五更是也。宗廟致敬，不忘親也。殷宗廟四時嘗烝，以祭之不忘其親。修身慎行，恐辱先也。修身若不敢毀傷，慎行者，不履危殆，常恐已辱先也。

右今文孝經鄭註一卷。纂審治要所載也。其經文不全者據註疏本補之。以便讀者。

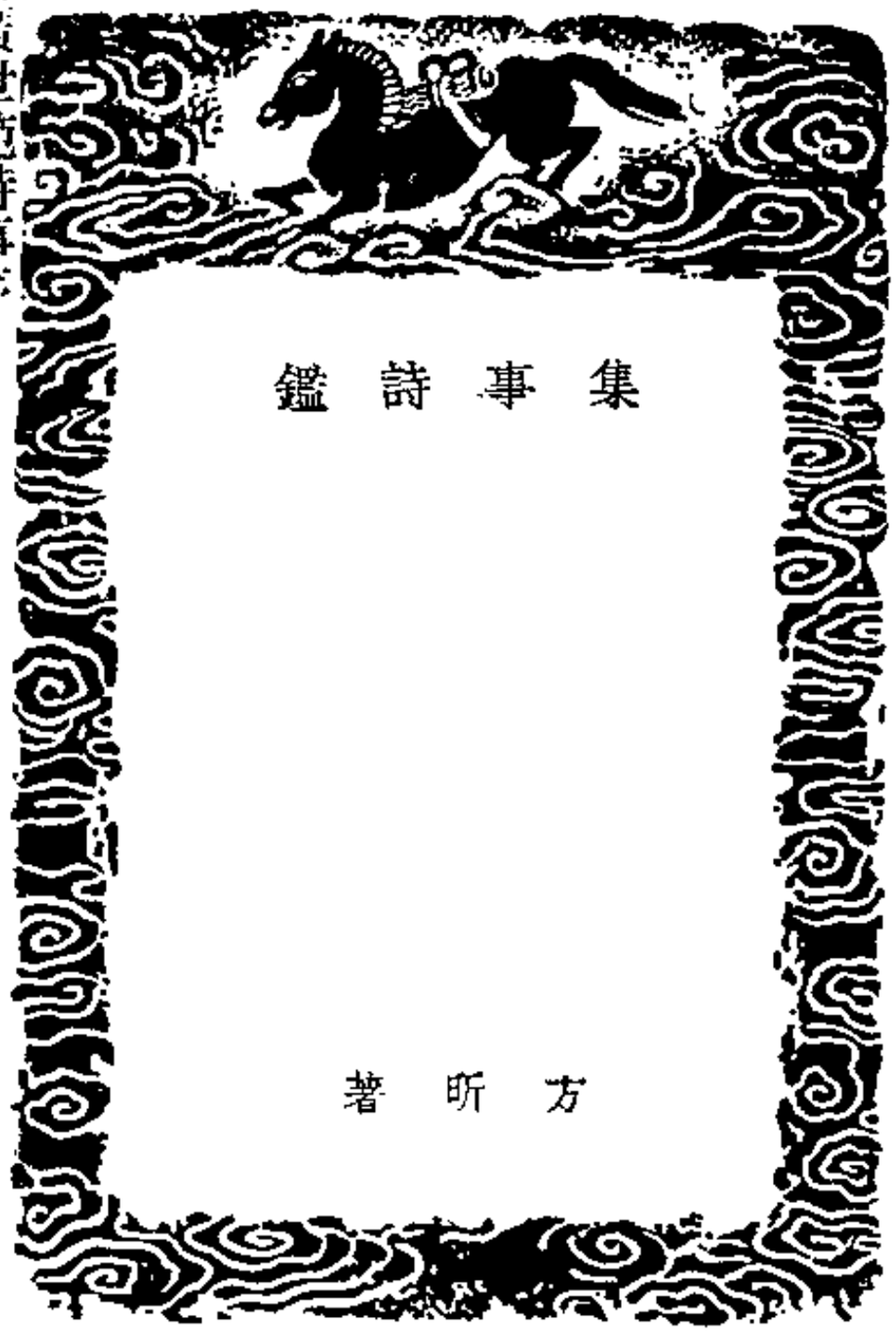
寬政癸丑之秋。　　尾張岡田挺之識。

大清嘉慶辛酉八月。歙縣鮑氏知不足齋重雕。

書林　片野東四郎梓

孝經鄭氏註。廢於唐。亡於五季。至宋雍熙間。日本僧奝然以獻於朝。詔藏祕閣。嗣後遜元及明。未聞有遡之者。訖無傳焉。入我朝一百五十年。歲在癸丑。日本岡田宇挺之者。復於其國纂書治要中得之。業殘缺不完。稍爲補輯。序而行之。復以其本附估舶來。意欲予刊入叢書。以廣其傳。序中極爲鄭重。若跋足以俟者。且言審之灾厄。不獨水火斬祕之。甚有至漸滅者。與予流通方書之旨頗合。因樂爲傳之。至玫渠圖所刊七經孟子。玫文補遺中。孝經但有孔傳。並無鄭註。不知所謂纂書治要。稍自何人。刊於何代。何以歷久不傳。至近時始行於世。其所收是否奝然獻宋原本。或由後人掇拾他書以成者。茫茫如水。無從執而問難焉。亦俟海內外翁經之士論定焉可耳。

大清嘉慶辛酉八月朔日。古歙鮑廷博識於知不足齋。



增廣世範詩事鑑

方昕著

所聞詩之關雎，始於匹人倫，而可以風天下，書之堯典，始於親九族，而可以協萬邦，易之家人，則曰正家而天下定，禮之大學，則自齊家而後治國平天下，微乎一家之法，大哉萬化之源也，堯舜惟曰孝悌之道，王季惟曰因心之友，文王惟曰刑寡妻至兄弟以御家邦，此道不明，人僞滋熾，父子之閒，形借鋤之德色，兄弟之倫，恆反其之相煎，衣冠盜流，復車莫顧，閭閻編戶，敝將若何，稽諸史牒，有先賢所可喜之節，烈婦所可傳之事，備爲三十條，名詩事集鑑，人惟有所感則有所戒，無所監則異行辭蹈，投足荆棘，豈不如所向如何也，近代家訓所傳，如房元齡集古今家誡爲屏風，令其子孫各取一具，隱寧撰家令訓諸子，人一通，柳玭述家訓以戒子孫，幾三百言矣，今所集之訓，皆引古而列於後，亦指事而賦之詩，其詞淺切，不爲艱深，庶幾智愚賢不肖，皆可以取信，後之遵道而行者，可以弗畔矣夫，前陽東隱方昕景明序，

總目

子之於父當鑒顯愷
子之於母當鑒陳遘
父之於子當鑒劉商鄧禹
母之於子當鑒王珪母李氏
孫之於祖父當鑒張元
孫之於祖母當鑒劉商
子之於繼母當鑒王延
子之在官無貽父母之憂當鑒陶侃陳堯咨
子之在家宜安父母之貧當鑒韓康伯
弟妹之於兄姊當鑒孔融李勣
兄姊之於弟妹當鑒盧延貴達
兄弟異母當鑒王祥王覽
兄弟分財當鑒薛包李孟元
夫之於婦當鑒何曾
婦之於夫當鑒樂羊子之妻
婦之於姑當鑒姜詩之妻
婦翁之於壻當鑒張宦子
叔母之於姪當鑒任氏
伯父之於姪女當鑒劉平
叔之於嫂當鑒顏含仇
叔之於姪當鑒郗鑒郗愔
姪之於叔當鑒干湛
姊之於妹當鑒鍾氏鍾氏
內外兄弟當鑒王濛王濛
甥則恩義當鑒羊祜
同居當鑒張公藝
鄰居當鑒王吉
獨居當鑒魯男子
貧賤則勵固窮之操當鑒嚴光嚴蕭
富貴則防席勢之驕當鑒房元齡柳玭程氏

子之於父嚢嗑顧愷

顧愷每得父書，常擱几篋，舒讀於上，拜跪讀之，每句應諾，畢，復再拜，若父有疾耗之問，即臨書垂泣，語聲嗚咽。愷之爲子也，得父書而敬孝愛孝之心兩存，使愷承顏於朝夕，其孝行必有可觀者，推是心以往，其事君亦然。

詩

孝敬眞情切夢我，此書那抵萬金多，庭闈侍遠恭如許，想得承顏更若何。

子之於母當嗑陳遺

陳遺之母，好食鍮底燋飯，遺作郡主簿，常裹一囊，每府君西征，遺已聚得數斗燋飯，未及歸家，即帶以從軍，戰敗軍潰，逃出山澤，遺獨以燋飯得免，時人以爲純孝之報，子之孝於其母，豈有窒報之理，及患難之臨乎前，乃得遺母之飯以自活，良由孝心一萌，神明已自彰著，可不敬哉。

詩

孝行何心影響推，神明偏爲孝扶持，我知燋飯頻供母，那識危中獲我飢。

父之於子嚢嗑劉商鄭馮

劉商有子七人，各受一經，一門之內，七業俱成，鄭馮有子十三人，使各守一藝，習俗多以生男爲喜，日望一日，無所成就，其原失於素無繩墨約束，雖悔何追，韓退之遠其子於城南作詩以警之，必以年至十二三爲慮，以至二十三十而賢不肖決矣，有父如劉商鄭馮，何憂乎哉。

詩

習俗喜生男，復患多，誰猶一物索身何，早分經藝爲家儉，有石雖頑亦可磨。

母之於子當嗑王珪母李氏

李氏嘗謂人曰，吾兒必貴，未知所與遊者何如人，異日房元齡杜如晦到其家，李驚喜曰，二客公輔才，汝貴不疑，自孟母擇鄰之後，無復有賢德之母光於史牒，珪母乃以交遊之賢卜知其子之貴，嗚呼，知子莫若父，未聞有母之知子也，異哉。

詩

本朝蘇娘易簡之母，召入禁中，太宗問曰，何以教子，遂成令器，對曰，幼則迷於禮遊，長則教以詩書，上顧左右曰，今之孟母也，非此母不生此子，賜白金千兩，王母知其子以交遊，蘇母教其子以禮遊，其成功一也，母之教子所可能也，母之知子爲難能也，故作李氏之歌。

詩

有母誰知有子賢，擇交何止擇鄰遷，才如房杜難雙際，李氏應看獨了然。

孫之於祖父嚢嗑張元

張元年十六，其祖夔明三年，元常晝泣，晚夜讀佛經，禮升以祈福祐，後命藥師，僧燃七燈，七日七夜，轉藥師經行道，其夜夢見一老翁，以金鎚碎其祖曰，於夢中喜躍，旣覺，偏告家人，三日祖日果明，鄉里咸歎異之，未俗之爲子者，未必能親嘗湯藥於其父母，誰能至誠迫切，救疾於其祖乎。

詩

縱有金鎚入夢來，肯精誰解孝誠開，藥師經在人能讀，晝夜稽神哭幾回。

孫之於祖母嚢嗑劉商

祖母王氏，盛冬思芹而不言，劉商知之，時年九歲，乃慟哭萍中，聲不絕者半日，忽聞忽有芹生於地，得餅餘以歸，後提之遠，誰無父母之愛，又誰無祖母撫燉之恩，當思芹不言之時，雖少壯者承顏左右，而未必知，縱知之而誰爲澤中之哭，劉商九歲乃如是耶，商自哭芹之後，夢人謂之曰，西離下有菜，籃而掘之，得菜十五鍾，銘曰，七年來百石，以賜孝子劉商，白是食之，七載方盡，孫之孝事祖母，其感應有如是，可不念哉。

詩

九歲哭孩方聚婢，誰從祖母覓甘肥，盛寒豈是多芹候，天與劉商解菜歸。

子之於繼母當嗑王延

王延事後母夏扇枕席冬以身溫被母愛魚求不得杖之流血延叩冰而哭忽有魚長五尺躍出母食之不盡於是撫之如己子事有不幸而遭繼母之閤者其子能進食於母不以杖之爲酷而以吾之愛心爲易抱之聽說則難如是恩愛不可以常理論也

詩

母無先後色爲難起孝須從至性看受杖不妨流血慘叩冰惟以得魚歡

子之在官無貽父母之憂當察陶侃陳堯咨

陶侃少爲縣吏鹽魚梁以鮓遺母諠氏封鮓責之曰爾以官物遺我不能益我乃增我憂爾陳堯咨知制誥出守荊南回其母何氏問曰古人居一郡一道必有異政汝奚名譽有何異效堯咨曰荊州路當衝要郊勞宴餞迫無暇日然稍精於射衆無不服何氏曰汝父訓汝以忠孝俾輔國家今不務仁政善化而專卒伍一夫之伎豈汝先人之意耶以杖擊之金魚墜地二母之望其子者不在利達貴顯而在身名事業賢矣哉

詩

誰知母道是嚴君易象家人備戒云爲歎斷機風教泯諠何此訓亦堪聞

子之在家宜安父母之貧當察韓康伯

韓康伯年數歲至大寒母商氏令康伯捉熨斗而謂之曰且著襦尋當作複襦康伯曰不復須母問其故對曰火在斗中而柄熱今既著襦下亦當煖母甚異之其異商浩稱其有出導之器後官至太常子之生於親之膝下豈不知家之有無世俗所謂不肖子假備衣冠浮浪城闕多出於豪家貴閒柰何貧家之子亦復有長袖博帶者甘不恤父母劬勞之外攻苦食淡商氏之愛其子既著襦矣將撤之以援禪此亦料理窘具之常者康伯在童兒歲懼其母念之深借斗柄以自喻蓋所以安母之心也知有母不知有身其惟康伯乎

詩

覩在誰能不有身我生爨母不憂貧寒窗荔體蠶爲樹似此兒曹今幾人

弟妹之於兄姊當察孔融李勣

孔融年四歲與兄食梨而輒取小者人問其故答曰小兒法當取小者李勣以姊病親爲煮粥回風拂其鬢姊曰僕妾幸多何苦如是勣曰姊老勣亦老雖欲久爲煮粥其可乎幼而四歲知有兄之餘老而公避知有姊之奉過人遠矣

詩

兄姊常尊衆所同幼誰悌順老誰恭孔融李勣今亡矣我讀遺書爲做容

兄姊之於弟妹當察盧延貧逸

盧延遭王莽之亂有從妹年在孩乳其母不能活之棄於溝中延哀而收養之遂至成人賈逵年五歲其

姊聞鄰家讀書遂日抱逶聽之逮年六歲乃暗誦六經姊之力也活從妹則易收之孩乳則難養幼弟則易抱之聽說則難如是恩愛不可以常理論也

詩

愛妹人皆有至情誰從溝壑活餘生更看幼弟爲難養有姊能令學業精

兄弟異母當察王祥王覽

王祥弟覽繼母朱氏遇祥無道覽見祥被撻楓流涕抱杖及長諫母不止使祥非理覽亦與焉朱意乃止天之生物使之一本如曰二本是逆天也祥覽雖異母而兄弟無二本是以覽之名雖亞於祥而孝友根於天性祥位至三公覽至光祿大夫覽奕世多賢才興於江左得非餘慶至此耶

詩

母隔弟傲舜尤難祥覽相須尚可安自古聖賢多不幸只留名教後人看

兄弟分財當察薛包李孟元

薛包好學有行弟求分財異居包不能止乃中分其財奴婢取老弱者曰我共事久矣田園取其荒者曰吾少所理意所戀也器物取朽損者曰素所服身口所安也李孟元性恭順與叔子就同居就有痼疾孟元推所有田園悉以遞就夫婦紡績日給嗟乎分異之事古人所難言也末俗安之恬不知怪有能於區分之際自取其不如意者亦復遞其所有以自勞苦者非有至德絕俗難未可以語是也

詩

樸俗澆容誰忍聞古人何處有區分就如李薛猶難到叔世相諍以爭斤

夫之於婦當察何曾

何曾位至三公閨門整肅自少及長無愛樂嬖幸之好與妻相見正衣冠相待如賓上酒而酬酢之禮行焉曾雖華侈過度性實至孝嘗面折阮籍居喪無禮於文帝之前以爲汚染華夏宜擯四裔其節行亦可嘉又復以賓禮行乎夫婦雖老而謹其視瞥朝漫滅典禮爲如何孟子曰身不行道不行於妻子使人不以道不能行於妻子曾亦有道君子焉

詩

百年伉儷在嚴繩禮法須從我輩看誰道昏人多曠誕何曾獨解報衣冠

婦之於夫當察樂羊子之妻

樂羊子遊學一年而歸妻跪問其故羊子曰久行懷思無異也妻乃引刀趨而言曰此織生自蠶成於機杼一絲而累至寸不已遂成丈匹夫子積學當日知其所亡以就德若中道而歸何異斷斯織乎羊子感其言復還終業遂七年不反婦人何所知兒而能以學業責成其夫如此其後妻以賊劫又能身死以全其姑嗟乎正節大義與寒霜烈日爭嚴不出於丈夫而出於婦人也

機斷何殊學半逢，婦人以此勉其夫。一生節襄冰操，寧殞微軀活我姑。

婦之於姑當嗟姜詩之妻

姜詩事母至孝，其妻奉順尤謹。妻寖汲流取江水以奉姑。詩以後時而遣之。妻乃寄止鄰舍，營夜紡績，日市珍羞，使鄰母自遺其姑。如是者久之。姑感慙呼還，養愈謹。其子後因汲水溺死，妻恐姑哀傷，不敢言，而託以遊學，未幾，舍側湧泉，味如江水，每旦輒躍雙鯉以供姑之膳。亦屢賊過詩里，弛兵過曰：「慎大孝必觸鬼神。」婦之孝於其姑，是亦理之常。誰知姜詩之妻以取水後時而見逐，乃安心鄰舍，而事姑之禮尤謹。又事寡嫂，不冠不入廬。世俗以嫂叔之無服也，是以不謹其名分。惟賢者敬兄如敬其父，事嫂如事其母，顏誰能命其子取水而溺死，乃詐其姑以遊學，惟恐哀傷。此皆古今所未嘗聞之事，是宜盜亦有道，而曰鬼大孝必觸鬼神也。

詩

姜婦異心世所無，孝誠極處可嗟吁。子殘身逐薄閒事，直要甘泉日養姑。

婦翁之於壻當嚴張宣子

張宣子家富於財，欲以女妻同郡劉商。其妻怒曰：「我女年始十四，姿識如此，何慮不得爲公侯妃，而遂以妻劉商乎？宣子曰：「非卿所及也。誠其女曰：劉商至孝，冥感象才識超世，此人終當遠達，爲世名公。汝其謹事之。」張氏性亦婉順，事王母以孝聞。時司空齊王攸辭商爲掾，征而將軍羊祜召參軍事，宣子亦勸商就辟。商曰：「王母在堂，一就辟命，當盡臣禮，便不得就養。宣子曰：「如子所言，豈婦人所識哉？」宣子一喜其言而妻之以女，莫大乎宣子之見也。婦翁冰濟，女壻玉潤，皆脅人浮論，皆不足爲劉商道，亦非宣子之所樂聞也。

詩

許帔從人若可依，東床何必數義之。要令我女供嬴藻，不嫁劉商外更誰。

叔母之於姪當嚴任氏

叔母曰：「孝經云：三牲之養，猶爲不孝。汝今年餘二十，曰不存教，心不入道，無以慰我。昔孟母三徙以成人，曾父烹豕以存教，豈我居不卜鄰，教有所闕，何獨魯鈍之甚，修身篤學，自汝得之，於我何有？」因對之涕流。譙乃感激，帶經而農，遂博綜典籍，自號元安先生。譙晚年尤耽書，忘疾與食，或有箴其損耗精神，譙曰：「朝聞道夕死可矣，況命之修短在天乎？」譙又嘗自表就武帝借書，帝送一車書與之。譙雖疏賤，而被閱不怠，復累詔立不仕。譙之初年游蕩，乃如彼，晚節成名，乃如此，叔母任氏眞孟母也。孟母之訓其子，母之常也。任母之訓其姪，婆人哉！

詩

誨存叔姪理宜然，叔母希聞有此賢。學術作成皇甫謐，不令孟母獨光前。

伯父之於姪女當嚴劉平

劉平弟仲爲賊所殺，扶母奔平，抱仲遺腹之女，年方一歲，而弃其己之子，母欲還之，平曰：「力不能兩活，仲

遺腹也。劉平不忍仲之無後，而弃其子以不可絕類。兄弟之子猶子也。猶子云者，是不以兄弟之子異乎己子，活其弟之子，此皆絕無僅有之事。

詩

大賢至識與誰評，死眠澗雁隔此生。寧弃吾兒存仲後，鴒原高處看劉平。

叔之於嫂當嚴顏含馬援

顏含有嫂樊氏，喪明，究心醫術，求蛇膽不得。忽有青衣童子化成飛鳥而去。嫂疾尋愈。馬援敬事寡嫂，不冠不入廬。世俗以嫂叔之無服也，是以不謹其名分。惟賢者敬兄如敬其父，事嫂如事其母。顏大孝必觸鬼神也。馬援何愧焉。

詩

姜婦異心世所無，孝誠極處可嗟吁。子殘身逐薄閒事，直要甘泉日養姑。

叔之於嫂當嚴顏含馬援

顏含有嫂樊氏，喪明，究心醫術，求蛇膽不得。忽有青衣童子化成飛鳥而去。嫂疾尋愈。馬援敬事寡嫂，不冠不入廬。世俗以嫂叔之無服也，是以不謹其名分。惟賢者敬兄如敬其父，事嫂如事其母。顏大賢至識與誰評，死眠澗雁隔此生。寧弃吾兒存仲後，鴒原高處看劉平

皇甫謐有從姑之子梁柳出守城陽有過謐餞之者謐曰柳貧布衣時吾送迎不出門今雖鑾榮貧者不以酒肉爲禮今作郡送之是貴城陽太守而賤柳豈中古之人情非吾心所安也謐不以待城陽太守之禮而待姑之子蓋平日所以相處者未嘗踰禮一旦以太守之禮禮之謐所不爲也

詩

窮達休休逐世情城陽太守卽皆生我於姑子恩爲重貴顯都來草芥輕

甥舅恩義當鑒羊祜

史氏所載舅之於甥每致其厚如魏舒之倚寧氏周嶷之倚都氏未聞甥之於舅而能致其厚者羊祜進爵乞封舅子蔡襲晉之袁濟嘗謂世無消陽情祜而有此亦景星麟鳳祜封其舅之子念母也念母不可得見則念舅矣念舅不可得見則念舅之子矣祜仁孝人也墮淚之碑存乎峴山之下無所不厚可知也

詩

誰能三復消陽詩舉世寥寥此道衰念舅幸聞羊叔子尙能邀爵到孤兒

同居當哙張公藝

張公藝九世同居高宗臨幸其家問本末書忍字以對天子流涕遂賜縑帛三世一爨尙或有之九世而同居者不惟士庶之所難雖九重之尊亦或發問嘻爲善於家賞於朝信斯言也忍之一字其原得於顏子犯而不校之學後進皆可以馴致

詩

誰木皆從一本傳比鄰剛汝浪紛然我知忍字爲家寶會有精神到九天

鄰居當睦王吉

王吉東家有棗實垂吉庭中吉婦取之啖吉後知之乃去婦禮與食孰重曰禮重一介微物非我所有而取之賢者死不冒矣吉之妻取東家之棗以資吉之不使吉知之於未啖之初子百年愧赧之恨不可一日釋況知之於旣啖之後耶故其怒直至去婦也吐狗而去婦以全其孝啖棗而去婦以厲其行婦去而棗伐在常情有所不忍婦歸而棗存於名教實有所尊王吉之德歟光大矣吉上疏於宣帝有曰夫婦人倫大綱豈不知夫婦之恩爲厚耶要過不以其正吉所不爲也

詩

克己奇功人不思可堪鄰物更容私子陽翼日勾衢手正要捕除天下欺

獨居當鑒兪男子

兪男子獨處於室鄰之婺婦亦獨處於室婺婦因風雨室壞而託之男子不納婺婦曰子獨不見柳下惠乎男子曰柳下惠可吾固不可孔子聞之曰善學柳下惠者莫若魯之男子執鷹如執盜入室如有人此言何謂也孟子之言則孝悌忠信可以無敵於天下況一家乎行之一國而準一國所化天下化之又非詩鑑之所能名也前陽史隱方昕昌明世

男子所以別嫌徵者非其道也其絕之也宜

詩

看取中庸數百言惟於謹獨最居先魯詩男子爲標準我當捧讀理合然

貧賤則勵固窮之操當鑒謝僑

謝僑素貧嘗一朝無食其子啓欲以班史質錢答曰寧餓死豈可以此充食乎飢食渴飲人之常情一日之計不辦而僑之子請以其書質錢貧可知矣僑寧餓死而不從亦可謂固窮之異乎人者

詩

去信猶勝去食難貧嘗那有給朝飡謝僑脫或從兒請發後身名作麼看

富貴則防席勢之驕當鑒房元齡穆寧柳玭

房元齡治家有法度常恐諸子驕侈席勢陵人於是乎集家誡柳玭清直有父風常恐子孫事墜先訓則異他人雖生可以苟爵死不可見祖先地下於是乎集家訓穆寧居家嚴有四子曰贊曰質曰員曰賞皆以行義顯時人目之以珍味如酪酥醍醐乳糜亦家令之嚴乃至此唐正元間言家法者惟韓穆二家卽

證人社約檄

董閒學惟學人乃眞人與人同斯大圜首方趾何以等視顧于乾坤古往今來胡獨拒吾生于賢聖三復遺編嘅焉永嘆羲皇有作首原性命之宗堯舜相傳建閫冠履之祕迨孟聖人沒而一中衍脈委上統于衰周幸百世夫子興而六籍遑儒表微言于長夜杏壇洙泗之開斷斷從之洪水猛獸之際發發懼焉且曰學之不講是吾憂又云人稱好辯非得已凡以存天理之統于民生于陷溺世愈降而人愈危千秋勝事有鵝湖倡和之英說愈殷而旨愈晦一點良知多王氏廓清之力生于其後能無景行之思出于其鄉寧免過門之感禹穴之窆光未泯蘭亭之禊事可尋相彼鳥矣求友何爲矧伊人兮所學何事如旅未歸深迷既往之途似築有基先立其今之志或本詩書以論世或借禮樂以維躬或談經而修素業或較藝以啓新知或指點天性于當下或昭揭肺肝于大廷總期善相長而過相規且務日有省而月有試惴惴圖報敢辭近裏之功非關口耳悛悛于淺假上達之路直接維皇須知此理人人具足而不加

印證終虞藏塵埋金信此心人人有知而不事擴充難免電光泊沒乃世之狃于習者爭以道學二字輕流侈之請而人之諱言講者轉以躬行一途開暴棄之門敝也久矣念之棟然老大無成望崦嵫而策勵後生可恨激霄漢以揚輝聊借典型之地推私淑之人緬懷往哲之範冀又云人稱好辯非得已凡以存天理之統于民生于陷溺世愈降而人愈危千秋勝事有鵝湖倡和之英說愈殷而旨愈晦一點良知多王氏廓清之力生于其後能無景行之思出于其鄉寧免過門之感禹穴之窆光未泯蘭亭之禊事可尋相彼鳥矣求友何爲矧伊人兮所學何事如旅未歸深迷既往之途似築有基先立其今之志或本詩書以論世或借禮樂以維躬或談經而修素業或較藝以啓新知或指點天性于當下或昭揭肺肝于大廷總期善相長而過相規且務日有省而月有試惴惴圖報敢辭近裏之功非關口耳悛悛于淺假上達之路直接維皇須知此理人人具足而不加

證人社約書　明　山陰劉宗周念臺著

社有約約爲學之大旨而言之凡以爲證人地也并附諸戒條于後既證既修在斯學者幸相與守之天

鑑在茲同學劉宗周識

學者第一義在先開見地合下見得在我者是堂堂作個人不與禽獸伍何等至尊且貴蓋天之所以與我者如此而非以凡聖歧也聖人亦人爾學以完其所爲人欲聖人矣偶自虧欠故成凡夫以我偶自虧欠之人而遂謂舉天下皆非聖人之人又可乎且以一人非聖人而遂何人也有爲者亦若是學如子淵方期之一開眼孔人病不爲耳纔盡聖人不爲亦更無第二等人可爲出聖人狂非人卽賢聞不容髮明哏人當自得之耳

學者知見雖開如白日麗雲霧中未嘗不恍恍一班只是遮蓋重不得透體光明先儒特以詔書一事爲格物致知之要而後儒則歧其旨于良知曰爲善去惡是格物亦探本之論也然則讀書可廢乎曰何可廢也良知不開見而眞不離開見讀書者問見之精者也今試如何而善如何而不善自心非不恍恍而至于如何而爲善去惡未有不轉作茫然者一日讀古人書見得古人爲此事費卻多少苦心纔作猶省一一引之坐下不由人不汗流泪下從前眞是杇作壞人也而其爲爲善去惡之力不既慊慊有餘地乎則雖謂讀書卽致良知工夫亦無不可者所慮誇多鬬靡轉入荒唐炫奇弔詭反增迷遯然非讀書之罪也昔和靖先生見伊川半

年後方與大學西銘看古人之不輕讀書如此語云先入者爲主發軔一步尤須先防歧路耳

其三

人生必有所自來大易曰繼之者善也成之者性也善以前不容言說成性以後豈可識取孟子曰孩提之童無不知愛其親者及其長也無不知敬其兄者此所謂良知者也人孰無此良知者自孩提稍長以後一駁生生時驚流露遇親知愛遇長知敬雖當旦晝牿亡時此知仍是融然不滅毫末即遇親長暫違之地此知轉是熾然亦不增毫末性體呈露于此最宜學者欲參性宗只向此中求實地不必要玄虛良知二字是孟夫子道性善宗旨致此之知更有何事故曰堯舜之道孝弟而已矣

其四

立愛自親始立敬自長始不自親長止也由吾親長而推之有親戚焉有朋友焉又有鄉里焉等而施之漸推之天下之大無有不愛且敬者君子所以廣仁術也乃吾儕每不勝其有我之見自親長而外一步推不去情疎而愛薄分隔而敬弛鄉里親朋之間有不勝其怨尤者卑卑出而事君事長使眾之日乎若是者缺陷仍生親長處至此愚氣可推謟虛成缺陷耳學者只向一點良知落根處討分曉于此果無缺陷事則滿腔子生意流行自有火然泉達而不容已者又何患天地萬物之不畸善一體乎此古人務本之說也若更作對治法必也強恕乎試問己所不欲底果是何事

其五

語云學莫先于義利之辨義也者天下之公也利也者一己之私也善儒向人分上推不去只爲私己心未除所以動成我見于凡齒受取予進退死生之際總得箇利心利利也名亦利也如以利道德事功皆利也爲人子者有所利焉而爲孝爲人臣者有所利焉而爲忠其忠必不至充其類便是弒父於君弒逆大惡總從利字落根來大要在破除鄉愿窠臼即一切異端曲學亦莫不自鄉愿脫胎故孔子以爲德之賊云故曰差之毫釐謬以千里學者只就動念處蚤勘人欲天理頭頭是利是義總不能瞞昧自己急回頭莫放錯

其六

人生而有己即有物欲之累其最沈溺處爲酒色財氣四者內之于人本容或耳而不能不與或俱著則己私爲之主也學以克己爲功一切氣質無所用事性體湛然雖有四者之或有順以應之是忿忿必懲窒知是慾慾必塞塞知中勢如火燎毛一切知更向虛容得念慾在若猶不能無者也如時時喚醒此知漸用克治之功以化之昔人二十年治一忿字其他可知曾記先師訪請恭簡公每于身經歷處驗所學如曰今日遇交際頗能不設將迎見晚年絕色曰前此猶有染在遇拂意事或動氣既而曰較前時增減外數如何時爲學者言如此懇懇君子哉

其七

白沙子曰名節者道之藩籬藩籬不固其中未有能守者夫名節之于道豈直藩籬而已乎道無內外學無內外以名節爲外又將以何者爲內而守之白沙此言政欲以藩籬重名節非以藩籬外名節也如淫坊酒肆吾儕無托足之理下具論堂中出入公庭謁見官長或借文字作緣或倘貸財賄閒似足詩權流輩塵俗爭點筆之而不知自行道者旁觀之正辱人賤行之尤者薛文清公曰囑托公事雖能免人于患難實損自己之廉恥夫免人于難且不可以廉恥殉況扶不堪告語者乎進取一路滅士人所不屑而得之不得曰有命人情苦不自破耗作小人呈身之巧有無所不至者幸而得之立身一敗萬事瓦解人但知昏使乞哀爲隴蜀之富貴可恥乃其病根實自作秀才時呈身有司來若作秀才時行徑已定欲異日爲賢士大夫未之前聞也

其八

子曰性相近也習相遠也人生下來萬痛都生習上來即氣質亦屬無權習之染人其類中下流俗者不能枚舉而舍爲具爲者從欲之便途故人情趨之如決江河勢尚一瀉牢不可破每曰事之無害于義者從俗可也豈知藩籬不已其後有不可猶者好修而不終守道而不固恆必由之未嘗不浪悔前事也而終奈此後事何惟有時喚醒此知漸用克治之功以化之昔人二十年治一忿字其他可知曾記先師訪請恭簡公每于身經歷處驗所學如曰今日遇交際頗能不設將迎見晚年絕色曰前此猶有染在遇拂意事或動氣既而曰較前時增減外數如何時爲學者言如此懇懇君子哉

其九

夫子以學之不講爲憂而先之曰修德曰徙義改不善則講學云者正講明吾之所謂義而求必徙之與所謂不善而求必改之爲修德地耳若泛談名理專提話柄逞意見角異同縱說得勺水不漏亦只是口耳閒伎倆于生平有何關涉子曰道聽而途說德之棄也無乃即是乎甚者口給饜人或問焉而非所疑或書焉而非所信壞人心術尤爲不淺語云說一尺不如行一寸學者

一戒不孝

一語言觸忤行事自專者上罰

一甘言不供陰厚妻子者上罰

一制中嫁娶宴樂納妾者上罰

一虧體辱親設賭試者出社 犯此戒者先能改者出繳石色並試罰

一戒不友

一分析不平爭財搆鬩者上罰

一偏聽內言媒妁離間者上罰

一戒苟取

一依勢欺陵設機詐騙者出社

一結交官吏說事過錢者出社此戒在李康酒鍾尤易犯之罰之等勢打劫過錢者

一飲食過侈華珍無紀者中罰

一戒情容

一科頭跣足縱肆不簡者中罰

一拍肩執袂相拉無禮者中罰

以上上罰罰性門謝會講二次至赴會日仍治具以供湯餅一次諸友不更備分中罰謝會講二次一次至赴會之日仍捐古書一冊藏小學若因而竟不赴會者皆罰

一戒干謁

一賄求仲勢鑽刺衙門者上罰

一慫恿官吏過錢者出社

一設機局騙逐藏賭錢者出社

一貪婪慳吝交易不明者中罰

一戒貪色

一多畜婢妾屢進優出者中罰此等通論罰亦類加倍可已娶同面情或之類得矣若良家不擇捏聘出者

一漁獵鄰村挾娼優者上罰

一淫汙外色有干名義者出社

一戒妄言

一期約不信面譽背毀者上罰

一文過飾非巧言佞口者上罰

一好談閨闈攻發陰私者上罰

一搬鬬是非使機鬼智者出社

一戒任氣

一強項自滿剛愎孤凍者中罰

一陵虐弱動輒毆罵者中罰

一戒過飲

一叶酡酊長夜不止者中罰

一擊拳攘臂脫巾岸幘者上罰

一使酒罵座執成嫌隙者上罰

一戒奢侈

一衣冠過麗雖俗習非者中罰

一飲食過侈華珍無紀者中罰

一戒情容

一科頭跣足縱肆不簡者中罰

一拍肩執袂相拉無禮者中罰

以上上罰罰性門謝會講二次至赴會日仍治具以供湯餅一次諸友不更備分中罰謝會講二次一次至赴會之日仍捐古書一冊藏小學若因而竟不赴會者皆罰

約誡十則凡三十條係白馬山房小社約師參前說而成而憲加謹嚴一日錢欽之遵行余恕忽北發不及臨今年還里仍綢舊友入有道及社約不嚴交遊荒落者余因閱舊編果多迁緩不得力遂更加釐正次去舊條而以欽之所遵者繼其後仍合刻以示同社庶幾大道爲公之推云癸未秋日友人劉宗周重識

證人社會儀

一會期取每月之三日辰酉集午而散是會也專以講學明道故衿紳駢集不矜勢分雖諸色人不禁焉然眞心好學者固多而浮游往來者亦不乏人特匿姓氏一籍其願入籍而卜久要者隨時登載至日司會呼庚引坐毋得混亂其後至不入籍者另設虛席待之遇遠方賢者至則特舉一會以展求教之誠望後聽諸生自舉會課一次

一合禮子前廳設

先聖孔子位司會者先至延諸友入既集司贊鳴雲板三下請詞

先聖止長揖禮畢分班序齒東西相向揖列坐各以齒紳與紳齒士與士齒如士而齒德表著者仍齒于紳遠方賢者用客禮不齒生定聽講講畢復詞

先聖先賢俱一揖左右分班一揖而退

一會講諸友就坐司會者進書案特于諸紳中設虛位二席以待講友及敘筆者另設一案于堂中以待設疑者司贊傳雲板三聲命童子歌詩歌畢復傳雲板三聲請開講在坐者歸總其有疑義欲更端者俟講畢出位共而立互相印證不得譁然竝舉亦不得接耳私談犯者司約傳雲板一聲糾之講畢命童子復歌詩乃起

一會費每期司會者具香燭于

先聖先賢前會友既集先進茶茶畢開講講畢具果餅二器不設席令侍者捧盤以進坐中隨取而啖之至會記有刻會課有刻聽入會者捐貲自一錢以上多不過三錢

一會錄每會推掌記者記會中語言問答但取其足以發明斯道毋及浮蔓可也錄成呈之主位者以訂可否乃登

一會戒凡與是會毋譠言毋戲笑毋交足毋接耳毋及朝事遷除毋及里中鄙褻犯者司約糾之

既會友立會講一人自史一人毋專屬臨時選擇而使之會約二人會質二人皆有專屬司會四人在籍者輪值周而復始講以闡道史以記事約以糾儀質以相禮司會者供給諸事各相協力以期永貞

社約書後保甘泉附

吾鄉自陽明先生倡道龍山時則有錢王諸君子竝起而爲之羽翼嗣此流風不絕者百年至海門石簣發明斯道毋及浮蔓可也錄成呈之主位者以訂可否乃登

一會戒凡與是會毋譠言問答但取其足以發明斯道毋及浮蔓可也錄成呈之主位者以訂可否乃登

一會戒凡與是會毋譠言毋戲笑毋交足毋接耳毋及朝事遷除毋及里中鄙褻犯者司約糾之

既會友立會講一人自史一人毋專屬臨時選擇而使之會約二人會質二人皆有專屬司會四人在籍者輪值周而復始講以闡道史以記事約以糾儀質以相禮司會者供給諸事各相協力以期永貞

社約書後保甘泉附

吾鄉自陽明先生倡道龍山時則有錢王諸君子竝起而爲之羽翼嗣此流風不絕者百年至海門石簣發明斯道毋及浮蔓可也錄成呈之主位者以訂可否乃登

一會戒凡與是會毋譠言毋戲笑毋交足毋接耳毋及朝事遷除毋及里中鄙褻犯者司約糾之

既會友立會講一人自史一人毋專屬臨時選擇而使之會約二人會質二人皆有專屬司會四人在籍者輪值周而復始講以闡道史以記事約以糾儀質以相禮司會者供給諸事各相協力以期永貞

社約書後保甘泉附

吾鄉自陽明先生倡道龍山時則有錢王諸君子竝起而爲之羽翼嗣此流風不絕者百年至海門石簣發明斯道毋及浮蔓可也錄成呈之主位者以訂可否乃登

一會戒凡與是會毋譠言毋戲笑毋交足毋接耳毋及朝事遷除毋及里中鄙褻犯者司約糾之

既會友立會講一人自史一人毋專屬臨時選擇而使之會約二人會質二人皆有專屬司會四人在籍者輪值周而復始講以闡道史以記事約以糾儀質以相禮司會者供給諸事各相協力以期永貞

天卽人卽天卽本體卽工夫證乎遵乎又何以加于此乎雖然未易言也余請擧二三子沒齒從事焉以終石梁子之志

答姚江管而抑論遷改格書 附

所論遷改序僕嘗道之朋友中謂陶先生弁首已詳明恐到史無剩義卽不必再漆蛇足故已之吾輩只是肯從此下手埋卻頭作工夫不負此開子語便是區區體面相拘文字相共悉轉失閒然本色不免爲學者病何如何如此卽所謂正如市肆開場百貨完集天惡莫辨總人自擇綫遇明眼人未有不去彼取此者但難場雖有百事而主顧上門只問一事兩事若愛博而情不專卽游閒之人徒手上門收盡眼光事事貨賣事事揀擇只成空手而去是以學問人貴異堅心如將錢取貨決不徒手又必察其緊要之貨以濟家當之不足蹈乎實有受用而已前輩之言如節用愛人 語本注注肘之不盡況其他乎僕勸學人離用此開時只就痛癢相關切處取一二條作工夫便可事事打透檣梁先生十五年學個悉而安不成若學得成卽此可以悟道遲平先生一日謂志士不忘在溝壑便悟道與梁先生論躬自厚而薄責於人便精窓習帙無消化出是觀之謂書人誠不能貪多如來教所引無我二字僕雖著力有年而終打不透請再引爲頂門針更不作別個伎倆何如

明劉宗周揆宗周有周易古文鈔已著錄宗周初以順天府尹罷歸與陶奭齡講學王守仁祠以證人名堂此其所爲條誡也首冠以社學檄題辛未三月蓋崇禎四年所作次爲約言十則次爲約戒十則所載凡三十條題曰癸未秋日爲崇禎十六年次爲社會儀七則不題年月次爲宗周自書後而附以苔管而抑論遷改格書其書中後所稱石梁子者卽奭齡之別號奭齡字君奭國子監祭酒望齡弟也

楚中會條

穀齋查鐸著

後學趙紹祖 繩祖 同校

學莫先於立志蓋性命之學只是要此心純乎天理而無人欲人心至靈天理人欲之發此心終不能欺但以半生習染終日奔馳散漫沉溺雖天理有發見之時終不爲已有今須打叠起精神一切屏息從混沌立根猶神意思收攝斂聚自朝至暮自暮達旦行住坐卧不論有事無事此心炯然凝然常若有事行人欲之起即自知覺即肯消除自此漸凝漸結不若向之散漫沉溺此爲立志立而功在其中矣

既能立志如樹之種根然須常常培養灌溉乃能植立堅固蓋吾人世情染習已恒熟今雖能立志要存天理而人欲時或擾入易于損傷須常常以此爲事至于好貨好色好名好利一切妄念之起與騐心客心貪心之發即責此志不能長進不肯將就放過如此大加懲創幾番以後自然油輕功大自有進步

學問用功總只是要除病痛除病痛即存天理不必更要尋求凡子謂君子乾乾不息于誠然必慾慾望慾遷善改過而後全不息于誠即是立志慾慾望慾云者正是用功保護此誠不搖動也吾人立志能常下即了若中根之人豈能一下即立亦有起倒但須倒了又起如行路之人跌倒起來又行不肯歇脚始爲有志今人多因平日學好偶以一事敗露遂一路不顧後拔足無志也

既肯立志用功始有病痛可言學只是保守此心之靈明發于一身則在目爲明在耳爲聰在手爲執在足爲重其實皆統于心而已故曰爲聖人論學每先孝弟蓋孩提知愛稚長知敬此是不慮不學真心初發處但人小則慕父母知好色則慕少艾有妻子則慕妻子仕則慕君不得于君則煞中將此心一路喪失如木之根本壞矣尚安望其能生枝結果今須入孝出弟保養此心莫令喪失至于鄉黨自然肅廱相關若子以天地萬物爲一體況宗族鄉黨尤吾至親苟見其不善或戕賊蔑傷滅彝倫此心豈忍就即此不忍真心實意委曲勸導縱彼不能盡從亦須自盡其心然後自能動物今上司但此心機微戒慎恐懼常則覺與百姓不同其戒慎恐懼處又未嘗致纖毫之力此朋友功之要也若初入門之士不嫌著心一番只執此說終是放寬離實有成

朋友關係最大古人以之合爲五倫今因性命之學不明故不知友義之重果能究心此學自不能不求朋友故有志之士一對良朋自有警醒不待言說而受益已多今須共立會期此會之外更求同心者常常相會善相勸過相規疑義相質難事相處真有性命相關一刻不可離之意至其時切不可持勝心客氣務須虛心相下若知有勝己者則安在已者知有過即改不惜屈己之意則無友不如己者謂趨向聽者惟恐不直可也夫子謂無友不如己者謂趨向不同于己也若必求勝己始友則取友亦甚狹矣無論勝己即後生小子就開口與說亦虛此兩有警覺此成物即所以成己也若執己之說至于傲慢同輩輕忽後生學之大戒也自此進之則千古以上豪傑言行所存皆爲善友至于家庭妻子奴僕苟善取之亦莫非吾友始見取友之廣聖人論學每先孝弟蓋孩提知愛稚長知敬此是不慮不學真心初發處但人小則慕父母知好色則慕少艾有妻子則慕妻子仕則慕君不得于君則煞中將此心一路喪失如木之根本壞矣尚安望其能生枝結果今須入孝出弟保養此心莫令喪失至于鄉黨自然肅廱相關若子以天地萬物爲一體況宗族鄉黨尤吾至親苟見其不善或戕賊蔑傷滅彝倫此心豈忍就即此不忍真心實意委曲勸導縱彼不能盡從亦須自盡其心然後自能動物今上司但此心機微戒慎恐懼常則覺與百姓不同其戒慎恐懼處又未嘗致纖毫之力此不必論矣其知用功之要也若初入門之士不嫌著心一番只執此說終是放寬離實保甲之法正是聯屬人心美意但上司雖行民風土俗未必悉如有司迎民雖加或政務叢脞不能舉行行之正在吾輩吾之約多是在下舉行今能借上司明文循其條約加以潤色若實舉行使人人各安生理聯屬人心重吾人之切務也欲行鄉約自有舊法可擇而行之

既從此學雖未能一一則道亦須變化氣質祛勵名節人則名節者衛道之藩籬藩籬不固未有能自存者也今須愛惜名節凡取與交遊一切不可或苟

至于向時倣傚者今漸謙抑向時放蕩者今漸謹慎向有客氣者今漸消除向有未孝未弟者今知敬重親長始見學之實功處吾儕果能實行如此即父母鄉黨自信學問有益人知與起若日事講說徒資見聞至于所行又相背戾非特自負此學使人不信學皆吾輩之罪也

吾人日用自有定業若農之于耕工之于器舉業皆吾本等業次古之人有從魚鹽販鬻中做出聖人來何嘗舍其業次舍其業次何從安生至于吾人舉業尤便于學問今之學者多以舉業爲累不知舉業亦只一藝藝不工無以見售則舉業不精何以應舉雖用心求精亦無妨但須將一切求進取時心腸不可上念程子所謂不患妨功惟患奪志也至于精神亦不可太逐太逐反無進惟優游厭飫有超然言外之意始得此習舉業中功夫也

會期每月或二會或一會就信作文之期先二日會至作文日會文凡與會者皆須齋戒不雜雜穢穢一室之中就有三代氣象切不可徒說閒話或各商量近日功夫或自呈己過或論家庭難處之事或論宗族鄉黨該處之事共議爲處至于師儕之語及人之是非長短一切莫說大槩要精神靜定不可徒事言說受益終淺至于倦後或散步或歌咏一切粗心浮氣漸令消除始見會時之益

上天下地往古來今同此一盪寂即所謂太極也此盪既寂方其未判之先混混沌沌中涵動靜之機摩盪既久自此生天生地生萬物故太極生陰陽太極即在于陰陽之中陰陽即在于五行之中五行生萬物五行即在于萬物之中故此寧寂者包含動靜者今漸謙抑向時放蕩者今漸謹慎向有客氣者今漸消除向有未孝未弟者今知敬重親長始見學之實功處吾儕果能實行如此即父母鄉黨自信學問有益人知興起若日事講說徒資見聞至于所行又相背戾非特自負此學使人不信學皆吾輩之罪也

吾人日用自有定業若農之于耕工之于器舉業皆吾本等業次古之人有從魚鹽販鬻中做出聖人來何嘗舍其業次舍其業次何從安生至于吾人舉業尤便于學問今之學者多以舉業爲累不知舉業亦只一藝藝不工無以見售則舉業不精何以應舉雖用心求精亦無妨但須將一切求進取時心腸不可上念程子所謂不患妨功惟患奪志也至于精神亦不可太逐太逐反無進惟優游厭飫有超然言外之意始得此習舉業中功夫也

會期每月或二會或一會就信作文之期先二日會至作文日會文凡與會者皆須齋戒不雜雜穢穢一室之中就有三代氣象切不可徒說閒話或各商量近日功夫或自呈己過或論家庭難處之事或論宗族鄉黨該處之事共議爲處至于師儕之語及人之是非長短一切莫說大槩要精神靜定不可徒事言說受益終淺至于倦後或散步或歌咏一切粗心浮氣漸令消除始見會時之益

上天下地往古來今同此一盪寂即所謂太極也此盪既寂方其未判之先混混沌沌中涵動靜之機摩盪既久自此生天生地生萬物故太極生陰陽太極即在于陰陽之中陰陽即在于五行之中五行生萬物五行即在于萬物之中故此寧寂者包含動靜者今漸謙抑向時放蕩者今漸謹慎向有客氣者今漸消除向有未孝未弟者今知敬重親長始見學之實功處吾儕果能實行如此即父母鄉黨自信學問有益人知興起若日事講說徒資見聞至于所行又相背戾非特自負此學使人不信學皆吾輩之罪也

吾人日用自有定業若農之于耕工之于器舉業皆吾本等業次古之人有從魚鹽販鬻中做出聖人來何嘗舍其業次舍其業次何從安生至于吾人舉業尤便于學問今之學者多以舉業爲累不知舉業亦只一藝藝不工無以見售則舉業不精何以應舉雖用心求精亦無妨但須將一切求進取時心腸不可上念程子所謂不患妨功惟患奪志也至于精神亦不可太逐太逐反無進惟優游厭飫有超然言外之意始得此習舉業中功夫也

會期每月或二會或一會就信作文之期先二日會至作文日會文凡與會者皆須齋戒不雜雜穢穢一室之中就有三代氣象切不可徒說閒話或各商量近日功夫或自呈己過或論家庭難處之事或論宗族鄉黨該處之事共議爲處至于師儕之語及人之是非長短一切莫說大槩要精神靜定不可徒事言說受益終淺至于倦後或散步或歌咏一切粗心浮氣漸令消除始見會時之益

上天下地往古來今同此一盪寂即所謂太極也此盪既寂方其未判之先混混沌沌中涵動靜之機摩盪既久自此生天生地生萬物故太極生陰陽太極即在于陰陽之中陰陽即在于五行之中五行生萬物五行即在于萬物之中故此寧寂者包含動靜者

敎齋查鐸著　後學趙紹祖編縄祖同校

孟子云人之所以異於禽獸者幾希庶民去之君子存之幾希者言此心之靈只這些子然人與禽獸之分實係於此故能存之則此心之量常爲之主所以參三才而籠萬物者以此不能存之則中無所主而恣情縱欲尚氣鬪狠無所不爲名雖爲人實逼禽獸不遠矣今語人以禽獸未有不忿然怒者乃在於幾希之存不存噫可畏哉故學也者所以存此幾希而有會也者正求與朋友合併講明此幾希而求存之也此會之不可已也然會只是此學非必會而後學也未會之先用功何如則於會中啟之不徒泛浮論徒長知見庶乎會可以久而學可以成也不然每年之會止於四季每季之會止於五日未會以先既會以後俱無所事事雖會亦何益哉承諸兄之盛開示數條相爲勉之

一立眞志天下事未有無志而能成者雖小小曲藝且然況於性命大事只爲聖人豈可不立眞志志亦不可空立此心之靈雖只幾希然至微而顯至近而神發之於視聽言動之間皆有自然之天理厥民所以欲蔽之故不知存惟聖人無欲故此心純乎天理吾人欲爲聖人必存此天理眞知此理乃吾人安身立命之處如此則生不如此則死如此則爲人不如此則爲禽獸惟存此理以求自慊其心如饑者之於食求飽而已寒者之於衣求溫而已不爲門面不顧非笑不以紛華動念不以他技亂心時時刻刻惟知存此而不復知有他是之謂立眞志

一用實功今之學者或於靜中收斂務久見有光景或於師友言下解悟偶有知見遂自信自是以爲道在是矣不知總是虛見學人致知格物之學不離見在實事若當下錯過縱說玄說妙何益故論修已不外一敬論待人不外一恕論行有不得不外一反已此皆從身心性情上理會須以此心之盡爲主時時著察若神必斂意氣必平舉動必端取與必愼懲忿窒欲無縱情以自肆遷善改過無長傲以遂非無好爭是非無背言過失常使一敬流遍毫髮不敢自肆眞有終日對越上帝之心此方是見在實功方是入徹路遵者議論雖是意見遁高玄其舉動不免與俗人一樣此只是作僞罷竟何益

一銷舊習既立眞志又用實功則於學問宜有得矣然而人情易流舊習難銷夫以言偪之以不言偪之此皆人情相安而不覺者孟子至比之穿窬況吾人此半生言樂若驅心猿心會心客心忿心慾心能心

緩心殫禪諸念已眞忭成即因相發而不自覺又如灰此心見此諸病自不容掩其初發時甚眞甚不容止進務期決去眞如鍛鉄水而愈明地如隨流而愈闢不使少有留於中不使少有出路庶幾舊日消沉眞心漸復於道不遠矣

一求益友古人只明友倫之五倫益友所以輔仁念念在此心如不仁形神皆廢云父母生我身朋友成我仁非眞益眞知友義之重者自學問不明世徒以勢交利合始不知友義之重苟爲性命之心誠切則於朋友眞如魚之於水一刻亦不可離故凡朋友合併當虛心講已以相下相求見人之善若已有之見人之不善若已犯之相規以過而必相感以誠相勸以義而必相輔只幾句言者固當忠告善道在聽者惟恐不直不盡苟論未合不妨從容開導無絶已見以好勝無剛浮伺以遂非無面斥人過以爲佳無過譽人善以長諛一念眞誠眞有出於言語形迹之外者則彼此受益而會可久矣

水西書院之初建也士儀張先生築實首其事一時名儒如鄒東廓守益錢緒山洪王龍溪畿皆王文成高足弟子迭主講席而水西之學名天下江陵兩國忠講學擴大天下書院水西鞏爲茂草矣江陵既改震川崔先生毅齋查先生合而復之而力以闢榮文成之者爲已任僅水西會條乃學有所歸一則毅齋之功獨多此水西會成以四季以五日書院復後之所作也其會成以四季以五日先生既發其門弟子纔之猶數十年延及榮頑之季兵荒流離而講會漸輟矣今雖春秋二祀

尚具餘羊之意而屏流雜遠言不及義有志者
所不屑與也往訓猶在而盛事莫追是可慨夫
嘉慶四年十一月後學趙紹祖識

拙齋蕭良幹著　後學趙紹祖繩祖同校

越中人文甲天下讀書作文取上第自是諸生能事且生文成倡道之鄉師友淵源耳目所濡染當有獨得其宗者不佞亦何能有所裨益顧人心之良不獨則不發良心之發不聚則不凝一番聚會一番警惕此古人所以有取於會也不佞學未得力悠悠無成茲守大方如泛泛於洪濤巨浸之中莫能自樹方賴諸友以夾持惟諸友亦藉不佞以爲鞭影庶幾相與以有成乎爰爲會規數條與諸友共守之

一立眞志志者人之命根天下未有志不立而能有成者今人有務學而不力者惟志未眞耳顧謂曰舜何人也予何人也以匹夫而肩欲與舜爲對其志鈇若此是以卒爲顏子諸友意念蓁蓁若有所興起只是意興未可語志自今須有必爲聖人之志不爲舊習所溺不以小成自安此志一定即工夫亦過半矣

一用實功聖門論學只在謹言愼行事親從兄之間象山云人情物理上用工夫彼聖賢者豈不談性命以爲日用應感之際即性命之實功也近時虛談盛而實學微言高於青天行卑於污泥以故有志者多不信學諸友今日會後務各各從倫理應處處實用其功各就吾病所重者克治消融如徃時驕傲自後檢飭得來徃時放縱自後檢飭得來徃時委靡自後振作得來一切人倫日用之際俱從吾一念之微處自修自改方是實功方爲有益不然即談元析微徒長知見祇益僞耳願共戒之

一滁舊習習俗移人賢者不免然習氣一毫不除即於性命一毫未徹此先學之最要也今世紛華聲利之習入人心髓其高者務詞章猶證譽譽相競其下者狡詐偷刻好侈與馬華衣服窮日腹相競又其下者爲讒訕甚至出入公門干預公事相競固萬萬無此然習氣所在易於自恕各宜猛省了日士志於道而恥惡衣惡食者未足與議也語曰儉以養廉先正有云名節者衛道之藩籬此自是士人之大端不可不加意衛諸友在會者各務儉約黜華靡務忠厚正直戒險僻那媚反求諸己知自貴自重則在外者無足入吾慮者矣

姚江之學倡於越越故有稽山書院江陵秉政遽廢之余鄉先輩蕭方伯柏泉公以戶部主事累遷紹興府知府時以延議晉文成從祀遂得主張興復此其申飭諸生之會約也約凡三事

立眞志用實功滌舊習大約與毅齋水西會條同二公幼同志長同學其立身之品行同其立

赤山會約

蕭渠蕭雍著　後學趙紹祖編禮　同校

吾鄉會所頗多性命之學名公論之詳矣獨計地方風俗變失其初及今不返後何底止今將一二應遵事宜臚列如左期與諸友共以此意勉勉各家挽澆靡而歸之淳質此會不爲無益成已成物原非虛語維風範俗吾儒實學是所望於諸同志者而本之則在身矣

遵論

聖論六條修身正家之道備矣遵時順也謹令罪也恭繹其義冠於篇首

父母生我恩同天地無能爲報人少時何曾一刻離得父母後來情欲日深孝心漸衰富厚者享用現在不念父母辛苦所致爭多嫌少貧者不肯將無做有竭力奉養羊羹乳鴉反哺禽獸尚然人反弗如寧不媿死順字要細心體貼就使奉養十分周旋言語欠婉顏色欠和縱有三牲五鼎親心樂乎曰孝順德也

百行之原首論之

人生過聰皆起于傲之一字傲凶德也少凌長下凌上卑凌尊傲效成風大非美俗存一敬心處同輩且不敢惕況長上乎相見淺揖道逢下馬必依次行自在何勞有妄禍及他作非爲的天網難逃何苦有必讓先名分所在豈宜輕忽史稱萬石君家人稱萬石君對案不食與比子內史慶醉過里門不下車恭敬無改之廼許願吾鄉子弟醇謹謙退如萬石君家人稱爲禮義世族不亦美乎

同井曰鄉里朝夕相見出入相友守望相助最近而親者鄉里也田地相連牛馬相侵語言相鬧最易起爭者亦鄉里也人生世間前乎千億萬年后乎千億萬平中間百年幸而生同時居同里亦是前緣索何不相和睦而爲無益之爭乎我爭人人亦爭我討多少懊惱我讓人人亦讓我討多少便益強者以大慠小弱者以小事大有事和解毋以小隙而成大訟有忠相恤毋幸災禍而起貪心百事忍耐出言謙遜一團和氣不生嫌隙生前鄉里敬重歿後鄉里嗟歎豈不稱善何事招怨而蒙惡聲也

凡爲祖父者誰不知教訓子孫其所以教之非也下者教子孫尚武健違威風見有口辯喜生事者賴以爲能次之教子孫習舉業取科第爲家計而已武健原非美事科第自有分數不若教子孫孝弟忠信謙恭退讓切身做人的道理自小養得氣質平和日後出爲賢達君子大則顯祖光宗次亦保身興家於前人有光易曰蒙以養正聖功也則教何可以不端也

安生非爲二句相因人只爲不安生理便要刮行亂做若肯各安生理士勤讀農勤耕工勤業商賈勤市

肆業有專攻心無越思決不肯放倒廉恥甘心作非理犯分之事自干刑憲眼見世上人安生理的平穩自在何勞有妄禍及他作非爲的天網難逃何苦有一個做得穿頭安字要玩勤生理是安設生理不遂肯安命亦是安不勤本業而好驕恣與不安義命而起妄心皆危道也生理窮促飢寒迫身欲不非爲不可得已以上六條聖訓昭然凡爲臣民所當莊誦而恪守之者也會中宜以是勸

四禮

古者冠用三加主人序立冠者就席賓以次加冠三致祝辭誠重之也文中子曰冠禮廢天下無成人矣今世禮族可倣而行之即不然者預製巾服本日於祠內脩祭饌或止脩香燭告祖宗致詞脩孫某男某籍祖宗遺澤幸勝冠敢告告畢加巾服脩伏行四拜禮冠畢引見親族使族人知其也冠教以成人之道尊者命字庶幾乎古之遺意也不則門以內突而弁觀者駭無乃褻而近於野乎

婚姻人道之始禮儀豈可簡畧古禮壻往女家親迎今以親客代之已爲簡禮柰何女家憚煩以僕人來迎女家以僕此而廢之也遣嫁重事男家以僕人往送何輕褻之甚吾鄉嫁女之家醮男家親客來迎方爲成禮此非細故毋曰從便婚嫁各隨力量女家度自已薄往不可責男家厚來曰後有言女何以堪娶婦粧奩悉憑女家爭長說短婦何以堪

里俗初喪親客來吊主家待飯先年用素今間用葷吊者非其姻戚則其素知厚者也入門與哀必不責以苛禮本家哭痛昏迷親喪骨肉未寒庖間哀聲於

心何忍竊謂吊客近者不必留飯遠者旁親欵待葬
功之親止宜用素喪家可以無設至于開喪之日人
子哀痛之情盡於此際鄉族宗黨齊集喪家勤欵是
侍喪而居賓禮也喪家度力不能有黑夜出柩寂寂
無聲者蓋禮甚矣宗族侍喪原是厚意禮何可廢就
中裁酌除親房外其自高曾以上者每分閑禮一人
侍客能事一人治辦餘者一拜逕出留者主家量備
午飯兩人輩素各一不用酒子見齊衰泛泛尚有哀
矜之念宗族情關一躰此豈飲酒之時大禮所在愼
勿輕忽

會典品官得祭高曾祖禰庶人祭祖父母父母洪武
三十一年頒降祝文令民間得祭高曾祖考再查性
理大全亦經奉敕頒行者有冬至祭始祖立春祭先
祖之文相沿普祭禮以義起亦孝子慈孫之至情也
禮有冀祭冀者度也初葬度其神氣之返而祭以安
之初虞再虞三虞凡三日卒哭奉主入家廟

時祭用四仲月二分二至日啟櫝出主跪拜三獻禮
祝畢奉主歸龕禮有牲曰祭無牲曰薦大夫牲用羔
士牲用豚庶人春薦韭卵夏薦麥魚秋薦黍豚冬薦
稻鴈今亦不必盡泥隨宜從俗要在遠誠敬而已

忌祭凡遇考妣以上死之日設祭如常儀近故者舉
哀是日素服不飾樂所謂終身之喪也墓祭但用清明節或前一二日行之先儒曰古人無墓祭今拜掃而已殊為不然祖先墳塋體魄藏焉豈忍荒蕪使狐兔穴藏親之處乎歲時致奠萬不可已以上儀節載在家禮可考也世俗不講大禮乃越于浮屠超薦之說為送終追遠之事曰吾為此以滅罪孽耳無罪而為有罪是毀親也曰遺骸以為凡計耳龍葬而並列名是侮親也曰不慮其矣哉戰

營葬

葬者藏也親億萬年藏身之宅也委當愼重然不宜
急緩古者諸侯五月而葬大夫三月士踰月今世有
遲十餘年甚有子不葬待孫而舉者年久冷淡水火
不測只因信堪輿家禍福立應房分不均之說恐懼
心勝狐疑不決稍知者自姚意見不知者泥無定主
甲是乙非兄可弟否年待一季歸骨無期願為人子
者但為父母求安身之所毋為自己萌邀福之念尋
有相應處預先造穴一二年后試驗乾爽無水蟻之
患葬無疑矣堪輿家之言可盡信乎

睦族

書稱以親九族詩歌行葦既醉昆之於樹千枝萬葉而根同譬之於水九河百川而源同云同矣可奏越異視乎奈何世人不知此理徹棠同姓疎薄骨肉特強淩弱特衆暴寡特富壓貧特壯欺老遇異姓強自忍耐遇同宗偏加凌侮是何心腸也願吾鄉族敦尚厚道培養元氣矜孤寡恤貧窮解爭競息忿怒毋設詐毋嗣巧毋傾陷毋挑撥毋談人長短毋起人是非老者幼幼尊尊卑卑賢賢親親和宗一脈根源培植得厚灌溉得深自然枝葉暢茂川河員注何患家道不昌即詩書所稱勿以加焉

節儉

去奢崇儉古有明訓季倫以奢侈亡身晏子以恭儉興國此其明驗也人生福分各有限制即使財力充富亦宜樽節愛養留有餘不盡之享造化忌之以為用計耳能裕而且儉好謙又且以有餘不盡之意界之吾身以遺後人是可以養福化物之豐盈不從天降必用人力置辦多費多勞省費省勞是可以養儉用竊取隨分隨足無競無爭是可以養氣

先輩適東用箋紙後漸用堂本或五幅或折東單東間用婁色紅東今日用奏本全幅紅用大紅名帖之外有謝帖封筒之外有護封起自何年靡騖至今而極矣今議朋友嘉親往來止用折東詩帖禮帖止用白東間有該用紹帖處止用淡紅仍見迎東再見不用書刺簡短止于名帖後開告知不另用副版護封起自公文原為關防秘密朋友親戚一槩通用不知關防何事甚為無謂凡此靡費悉宜裁省

宴會原取成禮聚情酣飽之外皆為長物吾鄉先輩諸客品簡近年以來擺設甚盛品殽將盡後加攢盒攢盒起自都門紹紳客至不能牽新用攢盒少坐本以省事兼而用之反以多事矣今擬有席不用盒有盒不設席食取充腹飲取合歡而止不令剩餘以滋虛費嘗見東魯憲約請客用菓五棵葷素十五棵湯飯三道一桌兩坐今即不能如先輩純任質朴可加於院司憲約之上乎今擬慶宴四人一桌一桌十二碟果菜五碟尋常小坐不用果碟不必殺生證云一菜一飯客亦可來主亦可辦世俗只因好奢圖靡盤狼藉遂致親朋恐擾經年不會情禮反疎去浮崇

雅行之自今日始

里俗開喪親戚例有祭祭義在品物精潔達誠敬而已乃有鋪設滿堂躺四方難繼之物如飛禽走獸之

類侍喪者壞觀以為前珍而孝子亦從傍睨視減哀
痛之意執事者逐項登記為後日回復之地品物隨
火消散毫無實用而猶冀來人所費不少祭主辦時
亦逐項登記責日後回復稍有賒道不無後言夫與
其責償於後孰若省便於今即不能如先輩三牲五
果情真禮簡亦宜就中裁酌牲果不得過十盤卓不
得過三必欲泥鄉俗之見不如嚴行折禮彼此均便
也喪家先期迎柬懇告免其預辦慎勿徇門面之說
而為無益之舉世俗只為門面二字暗受虧損不知
門面正不在此也

冠服

冠制冠服業有定式昏市時市制何所助又有披
巾後披一幅如民壯樣成何規矩又有女戚男冠男
穿女裙者陰陽反背不祥之甚嘉靖年間厭用布後
加一雲霞以為盡飾今俗則有套袭有四鈕有刻
絲織錦為襪帶元黃紫三色惟君上得用今人有不
知元紫而誤用者乃黃亦敢僭竟其末之若耶又有
暑月貼身小衣用綺羅軟紗者汗出沾污袈不顧惜
末俗之後一至於此挽而正之則自士人始矣

正分

同族尊卑自有倫序接見自有定稱晚近世人情澆
薄稱叔長曰官呼同輩私名宜者下稱上之謂也祖
自發耳私名卿戲施之朋友且為簡傲況兄輩乎僭
到翁家有上坐者有旁坐者旁坐禮也上坐非禮也
父之執友且不敢改禮況翁僭乎女不生于室桑雖
嫁名分固在也儼然賓客禮據上席是何禮教家模
兒族人不論親疎行讓路飲避席名分攸在豈宜凌
僭是在主人預教之

廣仁

孟子曰君子遠庖廚朱子註解曰預養仁心者哉言
矣噫庖人宰割一何忍也手戕物命哀聲慘狀略不
動念豈其性與人殊昔放耳本來仁體人人同具養
之則日以充長戕之則日以梏亡有等性氣躁急遇
事輒念施之等閒悖人悖出猶有轉念之時求甚也
施之僕隸下賤則易發而難制矣必且有忍而過焉
者矣此無他由不能預養仁心而殘暴成習久而不
自覺其非也大抵吾人處世快意時少人不得盡如
吾意吾亦豈能盡如人意忽心得人常見已過不見
人非意氣自平忿懥自化聖賢開口言仁並不曾離
了忽字夫子言己立立人己達達人接說能近取譬
為仁之方孟子言萬物皆備反身而誠接說強恕而
行求仁莫近焉俱有忽心乃能養仁心先儒有言忽
之一字終身受用不盡是實體貞切諸井如後人但
將已品工抹過也

積德

所謂陰德者陰行其德不令人知之謂也積者如積
金積穀之類積愈厚則發愈大惟惡亦然積惡則發
身烟戒昭然人柔何不為善而為惡也且為善不積
易矣非必盡捐己之所有但隨力量所能到處與人
行方便即是利人利不在多渴時一杯水飢時一盂
飯亦是忍忽舉念即是何難之有惡者非必搶奪人
財物戕害人性命自占人田地只苛刻人是為筆毒陰險起滅是為心毒
凡此皆惡也一念之善勿謂無益積小成大後福必

恒吉

易曰救口惟羞詩曰無易由言言之不可不慎也密
見世人不樂道人之善惟喜談人之過是誠何心哉
且有無端而背地訕詆人者我訕人人亦訕我是自
訕也又有爭忿而罵人父母人亦罵我父母是自罵
我父母是自罵父母也不孝之罪莫大焉甚至口舌
興戍訟連怨結則言之為禍烈矣順口逞忿人之臧宁
如瓶之謂妙論大同廣樂出言當慎即燕居卻坐卻戲切
不可為不經之語戲辱妻子至於酒中言語尤易放
蕩所宜深戒

忍氣

夏善之家被人侵侮固亦有之然須含忍不與之較
康瑞衢路行道之人易之危墜峻嶺衆望之而驚矣
麟之在囿也可卿而玩也虎豹在山人皆匿形避影
而不敢前何者懼其威也士君子處世寧為麻莊毋
為峻嶺寧為麟囿毋為虎豹詩曰他山之石可以攻
玉善人於此等處涵養得定堅忍得來則侮我者正
所以益我也高明賢達者宜以此相勉

崇儉

孔子曰放於利而行多怨言利之不可專也朱仁軌
云終身讓路枉不過百步終身讓畔失不過一段言
讓之為美德也世人但知爭一分獲一分之利不知
讓一分受十分之利即如放債刻取人不敢借不借
利何從來其借者必其貧而無賴者也借必不還不

遠本反有失又如市肆爭等交易人望門爭趕其甚者則有望望然而去耳故放于利者不惟欲怨即自為利亦左矣讓路讓畔者我讓人人必讓我終亦不枉不失矣此所謂貪賈三之廉賈五之也無論道義當然即以世情論孰得孰失兩者宜何處焉

勤業

天之於人厚矣生五穀以養其命生六畜以適其口有布帛以蔽身體有蔬菜以備文繡敷命侄充一飽萬緣方成一縷豈徒使之安居美食一無所事事也乎晉陶侃貴卿也而運甓魯文伯之母世族也而勤績凡以習勞也勞則善心生故侃為名臣母為賢母有如飽食煖衣無所用心墓居終日言不及義無乃虛天所以生人之意乎乃又有干名犯義悖倫傷化者則又葦木禽獸之不如矣而以殘五穀食禽獸被

止訟

澆俗尚義然多褊心使氣往往以小事起訟寺爭訟之害一紙投入易後去歸結難官差拘提入門索酒飲出門索銀錢茗不稱意橫肆詬詈語連頰投到聽問門皂人等東扯西拽百般凌辱庭伏受棰有同囚奴只為不忍小忿反受了多少懊只為爭些小利反費了多少錢財願我鄉放耐煩氣富強之家毋得恃勢凌人人可欺天不可欺孤弱之家亦須量力審勢人虧爾天不虧爾省氣省力省事省費何等安穩自在受用快樂切莫聽教唆輕易告狀便贏得來也輸一着今約各家有事先鳴族長公道處分得和便和毋得責備酒飯施累貧家其

石恃強欺弱平地起波不通放梁聊心誠告者衆出作證遂云為人解忿息爭勝造七級浮屠救人命勝造七級浮屠救人命勝於建寺造像云乎

禁賭

民間大害無過賭博賭博之害罪在閻防木是戲事大張騙局一入其網不盡不止大抵賭博之人初皆起于利心父母不肯嘗戒亦皆起於利心投鄰甚易取利甚捷冀其贏也而始繼之既而輸錢於甲也取贏於乙以貧之幸而償也又思益之貪權不由我勝負難必縱贏得錢來不由正路用小心畏法動牛則無所事盜知畏則不敢為盜地方寧靜家門之福上司設立保甲原為弭盜宜遵奉毋得任意花費縱子立誓倒變空賬東逃西竄無不問父母飲食不顧室無片椽家無寸土借貸無門力耕不能飢寒難熬則有張而為盜耳盜賊之興水有不因近援而至者各家果能務本節儉

則善人登地獄無則已有則惡人入掌由已造懺悔何爲假術何物人所厭薄乃欲以此媚神神其享乎受賄鬻獄少知秉正者不爲而謂聰明正直之神爲之乎世俗輕客平者不輕擲一文延請僧道敬禮如上賓虔誠齋潔用財如摩上曰吾積福來生耳與其冀望於來世再生之身僥倖于否冥不可知之福何若積目前之陰德竢見在之善報乎惑之甚矣又有崇無爲教聞經常男女混雜不顧廉恥大不識一丁升座講經有如說夢態者揖立羅拜有如褒贓至于女巫齎婆白日見鬼搖惑婦女風俗所關一切宜禁

戒黨

人生世間誰能無與然有朋有黨不可無辨論道德商交義連詩社此謂之朋朋不可無也無則孤立而誰爲輔張聲勢樹與援弄機詐此謂之黨黨不可有也有則借交而易爲亂小人無朋君子無黨黨非盛世之所宜有也黨議成於上而國隨之自古未有黨而不敗者然黨未有久而不散者陳張孫龐之屬始未嘗不親如兄弟堅若膠漆而卒相傾害也昔人逆雖之喻非其明驗乎大抵君子之朋愈久而愈親小人之黨乍合而乍離離則生怨怨則侵侮向所以爲自衛者且變乃而內向矣可異哉可畏哉

置產

世人置產爲子孫計耳厥價則起爭鬨貿則叢怨爲子孫計未必能長久目前所自爲計者勞而拙也古有三不朽四不買不朽暗不朽人於急難之際除此謂三不朽娶婦孤子待此供朝夕被人侵奪含淚吞聲者不買愚蠢嫖蕩人引誘隱瞞父母私自立券者不買兄弟相爭之產他姓來杜之業白來投獻者不買親朋隣佑非十分輸心出於無奈者不買此謂四不買又有田地連界計在必得來賣故指其疆畔與吾隣也此客主再條彼條此何常之有計必成假而欲命中繩不約而求本直必無之理也昔人見始不隣能盡已之地皆爲吾有乎

幅下

民間決不得舍奴僕使令者曰義男義婢衣食皆給配合以時律戒與子孫同科恩義重於彼既以父母視僕平居則推心置腹有過則責無貸也此客主豈可不以子視僕平居則推心置腹有過則

閨家

禮禁女子出嫁敝其面男女不同席叔嫂不通問其親若此昔賢破姜上卿之家年且老而季康子共從徑也相見與言皆不踰閾君子曰知禮今田野婦女有聚集講經不分曉夜者有行百里之外望名山祈福者有進廟燒香僧人延入待茶不行迴避者有托在肺腑之親而男婦同席笑語無忌者殊不雅觀會中宜以此曉喻之孔聖治魯三月男女別於途此亦正風俗之一端也

端本

語曰家難而國易非家之難正家而不務所以正家之本難也身者家之本也舉一動可以欺國人而必不可以欺族人幾微隱曲可以欺族人而必不可以欺妻孥愈親愈近愈近愈褻者不買親朋隣佑非十分輸心出於無奈者不買此謂四不買又有田地連界計在必得來賣故指其疆畔與吾隣也此客主再條彼條此何常之有計必成假而欲命中繩不約而求本直必無之理也昔人見始不隣能盡已之地皆爲吾有乎子弟有過曰吾過也閨門流言曰婦過也閨門流言過也閨門流言盛而化遂成美俗大學言齊治均先之脩身端本善則是第一義余故次之篇末焉

自姚江之學盛於水西而吾涇各鄉慕而興起莫不各建書屋以爲延納友朋啓迪族黨之所其在台泉則有雲龍書屋麻溪則有考溪書屋赤山則有赤麓書院嶺峯則有嶺峯書院講學水西諸前輩會講之暇地主延之更互往來聚族開講故合則考德而問業孜孜以性命爲事散則傳語而述教拳拳以善俗爲心此赤山會約副使鼇峯公之所著本以爲地方風俗計意不獨淺而語蓋加詳然率此而行焉則古昔盛王端本善則之道不越於是矣余嘗登嶺山於脊壁寺左尋書院舊趾不可得而隔溪隱隱有山嵓然而深秀或曰此赤麓也是蕭徐常日之所經營今惟榱林在焉爲悵然者久之概前哲之既遠思溯洄以何從俯仰今昔茫茫興嘆矣嘉慶五年六月後學趙紹祖識

友論小叙

伸者爲神屈者爲鬼君臣父子夫婦兄弟者莊事者也人之精神屈於君臣父子夫婦兄弟而伸於朋友如春行花内風雷行元氣内四倫非朋友不能彌縫不意西海人利先生乃見此利先生精於天地人三才圖其學作事天主爲教凡震旦浮屠老子之學勿道也夫天孰能舍人哉人則朋友其最耦也檇李朱銘常於交道有古人風刻此書眞可補朱穆劉孝標之未備吾曹宜各置一通於座隅以告世之烏合之交者

仲醇陳繼儒題

友論題詞

蓋自陳雷夜聞而公叔絕交始有激論以予所覩利山人集友之益大哉胡言絕也班荆傾蓋結帶之懽詎惟是昔人有之管鮑慶廉迄千今日此誼故多烈云少陵詩曰翻手作雲覆手雨紛紛輕薄何須數茂卿伐木乾傒之刺用以示誡則可倘執五交三疇而概謂四道終不可幾于世也當不其然

丁未新秋日朱廷策銘常父題于寶書閣

友論引

實也自大西航海入中華仰

天朗天子之文德古先王之道教卜室廬表屋宵亦屢易矣今年春時度嶺浮江抵於金陵覩

上國之光沾沾自喜以爲庶幾不負此遊也遠覽未周返棹至豫章停舟南浦縱目西山玩奇挹秀計此地爲至人淵藪也低回留之不能去遂捨舟就舍因而赴見

建安王荷不鄙許之以長揖賓序設醴驩甚

王乃移席握手而言曰凡有德行之君子辱臨吾地未嘗不請而友且敬之太西邦爲道義之邦願聞其論友道何如實退而從述裒少所聞輯成友道一帙敬陳於左

高睿齋訂正友論

大西域山人利瑪竇 集

中尊盧居士宋君錄

三竺 道人陳邦俊 校

利瑪竇曰吾友非他即我之半乃第二我也故嘗視友如己焉

友之一與我雖有二身之内其心一而已

相須相依爲結友之由

孝子繼交之所交友如承受父之產業矣

時當平居無事難指友之眞僞臨難之頃則友之情顯焉蓋事急之際友之眞者益近密僞者益疎散矣

上國之光沾沾自喜以爲庶幾不負此遊也遠

覽未周返棹至豫章停舟南浦縱目西山玩奇挹秀計此地爲至人淵藪也低回留之不能去

有爲之君子無異仇必有善友

交友之先宜察交友之後宜信

雖智者亦謬計已友多乎哉

智者亦謬計友多乎哉 邑人妻自後口友似有面還無

友之饋友而望報非饋也與市易者等耳
友與佗如樂與鬧皆以和否辨之耳故友以和
爲本焉以和微業長大以爭大業消敗樂以導和
鬧則失和友相和則
如樂作不和則如鬧
在患時吾惟喜看友之面然或愚或幸何時友
無有益憂時減憂欣時增欣
佗之惡以殘佗深於友之愛以恩友豈不驗世
之弱于善強于惡哉
人事情莫測友誼難憑今日之友後或變而成
佗今日之佗亦或變而爲友可不敬慎乎
徒試之于吾幸際其友不可恃也脣以左手驗
耳左手不幸
際也
既死之友吾念之無憂蓋在時我有之如可失
及既亡念之如猶在焉
各人不能全盡各事故上帝命之交友以彼此
胥助若使除其道於世者人類必散壞也
可以與竭露發予心始爲知已之友也
德志相似其友始固交也双又耳彼我又彼
正友不常順友亦不常逆友有理者順之無理
者逆之故直言獨爲友之責矣
交友如醫疾然醫者誠愛病者必惡其病也彼
以抹病之故傷其體若其已醫者不忍病者
之身友者宜忍友之惡乎諫之諫之何恤其
耳之逆何畏其顏之感

友之譽及佗之訕並不可盡信焉
友者於友處處時時一而已誠無近遠內外面
背異言異情也
友人無所善我與佗人無所害等焉
友者遇譽之害較佗者遇訾之害猶大焉友人譽我
我或因而自君佗人
訾我我或因而加譖
視財勢友人者其貺勢亡即退而離焉謂既不
見其初友之所以然則友之情遂渙矣
友之定於我之不定事試之可見矣
爾爲吾之真友則愛我以情不愛以物也
交友使獨知利已不復顧益其友是商賈之人
耳不可謂友也小人交友如故
帳惟計利幾何
友之物皆與共
交友之貴賤在所交之意耳特據德相友者今
世得幾雙乎
友之所宜相宥有限友或負罪惟小可容
友如佗義必大乃棄
恐友之惡便以佗惡爲已惡焉已惡真
我所能爲不必望友代爲之
友者古之尊名今出之以售比之於貨惜哉
友於親惟此長焉親能無相愛親友者否蓋親
無愛親親倫猶在除愛乎友其友理焉存乎
獨有友之業能起
友友之友佗友之佗爲厚友也吾友必仁則知
愛人知惡人故

我聞眞語矣
設令我或被害於友非但恨已害乃滋恨其害
自友發矣
多有窮友便無窮友也
如我恒幸無禍豈識友之眞否哉
友之道甚廣淵雖至下品之人以盜爲事亦必
以結友爲黨方能行其事焉
視友如已者則遐者邇弱者強患者幸痾者愈
何必多言耶死者猶生也
我有二友相訟於前我不欲爲之聽判恐一以
我爲佗也我有二佗相訟於前我可猶爲之
聽判必一以我爲友也
信於佗者猶不可失況於友者哉信於友不足
言矣
友之職至於義而止焉
如友寡也予寡有喜亦寡有憂焉
故友爲美友不可棄之也無故以新易舊不久
卽悔
既友每事可同議定然先須議定友
友於親惟此長焉親能無相愛親友者否蓋親
無愛親親倫猶在除愛乎友其友理焉存乎
獨有友之業能起
友友之友佗友之佗爲厚友也吾友必仁則知
愛人知惡人故

不扶友之急則臨急無助者
洽友者同而樂多於悅別而猶憂義友者聚而
悅多於樂散而無愧
我能防備他人友者安防之乎胸疑友即大犯
友之道矣
上帝給人雙目雙耳雙手雙足欲兩友相助方
爲事有成矣友字古篆作叒即兩手也可有
而不可無朋字古篆作羽即兩
羽也爲倘之方能飛古賢
者視朋友當不如是耶
天下無友則無樂焉
以詐待友初若可以籠人久而詐露反爲友厭
薄矣以誠待友初惟自盡其心久而誠孚益
爲友敬服矣
我先貧賤而後富貴則舊交不可棄而新者或
以勢利相依我先富貴而後貧賤則舊交不可
恃而新者或以道義相合友先貧賤而後富
貴我當察其情恐我欲親友而友或疎我也
友先富貴而後貧賤我當加其敬恐友之
疎而我遂自處於疎也
夫時何時乎順語生友直言生怨
親其人之友如林則知其德之蔽
落落如晨星則知其德之薄
君子之交友難小人之交友易難合者難散易
合者易散也
平時交好一旦臨小利害遂爲仇敵由其交之
未出於正也交既正則利可分害可共矣
我榮時請而方來患時不請而自來夫友哉
世間之物多各而無用同而始有益也人豈獨
不如此耶
良友相交之味失之後愈可知覺矣
居染廛而狎染人近染色難免無汚穢其身矣
交友惡人恒聽視其醜事必習之而蔑本心
焉
吾偶候遇賢友雖僅一抵掌而別未嘗少無稗
補以洽吾爲善之志也
交友之旨無他在彼善長於我則我效習之我
善長於彼則我教化之是學而即教教而即
學兩者互資矣如彼善不足以效習彼不善
不可以變動何殊盡日相與遊譙而徒費陰
影乎哉
友既結成則戒一相斷友情情一斷可以姑相
著而難復全矣玉器有所黏惡于觀易散也
醫士之意以苦藥療人病詔友之向以甘言長
人慾
不能友已何以友人
智者欲離浮友且漸而違之非速而絕之
欲以衆人交友則繁焉余竟無免仇則足已
彼非友信爾爾不得而欺之撮之至惡之效
都友之皆感稱已之譽而忘忍已者之德何
歟一顯我長一顯我短故耳
人人不相愛則稱不爲友
臨當用之時俄識其非友也愍矣
務來新友戒毋詛舊者
友也爲貪之財爲弱之力爲病之藥焉
國家可無財庫而不可無友也
仇之儻不如友之棒也
世無友如天無日如身無日矣

永德永友之美偶矣凡物無不以時久爲人所
厭惟德彌久彌感人情也德在佗人猶可愛
況在友者歟
歷山干人古國名值事懇躬入大陣時有弼臣止
之曰事險若所陛下安以免身乎王曰汝免
我於許友且顯仇也自乃能防之
歷山王亦與交友賢士名爲善諾先使人奉之
以數萬金善諾佛而曰王貶吾以茲意吾何
人耶使者曰否也王知夫子爲至廉是奉之
耳曰然則富容我爲廉已矣而麾之不受史
斷之曰王者欲貿士之友而士者毋賣之
歷山王未得總領時無國庫凡獲財厚頒給與
人也有敵國王富盛惟事務充庫讓之曰足
下之庫在於何處曰在於友心也
昔年有善待友而豐惠之將盡本家産也傍人
或問之曰財物畢與友何留於已乎對曰惠
友之味也別傳封曰留惠友之美也意作與倘均美焉

古有二人同行一極富一極貧或曰二人爲友
至密矣實法德古者名賢聞之曰既然何一爲富
者一爲貧者哉言友之物皆與其也
昔有人求其友以非義事而不見與之曰苟爾
不與我所求何復用爾友乎彼曰苟爾求我
以非義事何復用爾友乎
西土之一先王曾交友一士而膴養之於都中

以其爲智賢者日曠弗見陳諫即辭之曰於
乎人也不能無過汝莫見之而非智士也見
而非諫則非賢友也先王弗見諫過且如此
使值近時文飾過者當何如
是的亞國名俗獨多得友者稱之謂富也
客力所王名以匹夫得大國有賢人問得國之
所行大者曰惠我友恤我佐賢曰不如惠友
而用恩俾佐爲友也
墨臥皮古國上者折簡大石稽武人問之曰夫子何
物願被如其子之多耶曰忠友也
萬曆二十三年歲次乙未三月望大西域山人
利瑪竇集

明利瑪竇慨萬歷已亥利瑪竇遊南昌與進安王
論友道因著是編以獻其言不甚荒悖然多爲利
害而言醇駁參半如云友者過譽之害大於仇者
過譏之害此中理者也又云多有密友便無密友
此洞悉物情者也至云觀其人之友如林則知其
德之盛觀其人之友落落如晨星則知其德之薄
是薄天下以濫交矣又云二人爲友不應一富一
貧是止知有通財之義而不知古體惟小功同財
不概諸朋友一相友而即同財是使富者愛無差
等而貧者且以利合又豈中庸之道乎王旬堂變
國齋塵曰利君遺余交友論一編有味哉其言
之也使其素熟於中士語言文字當不止是乃利
刪潤著於篇則此書爲同堂所點覽矣

三教平心論

劉謐撰

雍正十一年二月十五日奉上諭。朕惟三教之覺民於海內也。理同出於一原。道並行而不悖。人惟不能豁然貫通。於是人各異心。心各異見。慕道者謂佛不如道之貴。向佛者謂道不如佛之大。而儒者又祇謂二氏以爲異端。懷挾私心。紛爭角勝。而不相下。朕以持三教之論。亦惟得其平而已矣。能得其平。則外略形迹之異。內證性理之同。而知三教初無異旨。無非欲人同歸於善。大佛氏之五戒十善。導人於善也。吾儒之五常百行。誘掖獎勸。有一不引人爲善者哉。昔宋文帝問侍中何尚之曰。六經本是濟俗。若性靈真要。則以佛經爲指南。如率土之民。皆淳此化。則吾坐致太平矣。何尚之對曰。百家之鄉。十人持五戒。則十人淳謹。千室之邑。百人持十善。則百人和睦。持此風教以周寰區。則編戶億千。仁人百萬。而能行一善。則去一惡。去一惡。則息一刑。一刑息於家。萬刑息於國。而平可以唯捄坐致太平矣。斯言也。蓋以勸導者治天下之要道也。而佛教之化貪吝。誘賢良。其旨亦本於此。苟信而從之。尚可以型方訓俗。而爲致君澤民之大助。其任意詆毀。妄揑爲楊墨之道之論者。皆未見顏色。失中之辭說也。朕居藩邸。留心內典。於性宗之學。頗深領悟。御極以後。宵旰靡遑。且恐啓天下以崇尚釋教之疑。是以未嘗形之談論。欲俟庶政漸理。始舉三教合一之旨。提撕警覺。以期互相誡毀者之非。今逾十年矣。聽政餘暇。偶將朕之所見。並昔人論說數條。推以示天下之學道者。古人有曰。周、孔六經之訓。惡孝履非。端李老二篇之言。道德創其首。儒墨三藏之文。慈悲爲其本。非跡雖異。理數不殊。皆可崇可慕者。又有曰。儒以正設教。道以尊設教。佛以大設教。觀其好生慕殺。則同一仁也。視人猶己。則同一公也。德忘寒欲。然後可以語其性。則同一操修也。又有曰。以佛治心。以道治身。以儒治世。又有曰。佛之言性。與諸書同。聖人同一揆倣也。又有曰。以佛治心。以道治身。以儒治世。又有曰。儒爲道德。人能同誠其心。同齋戒其身。同推德於人。則可以感吾親。可以資吾君之安天下。又有曰。佛之道貴乎出世。道之所貴乎出塵。出世者。無以加矣。又有曰。人謂釋氏惟務上達而無下學。不思釋學上達之旨乎。又有曰。天下無二道。聖人無兩心。蓋道者。先以治身。以其緒餘。出宜治天下。國家豈不大哉。故聖人或生於中國。或生於西方。或生於東夷。雖殊方而其得道之眞。若合符契。未始殊也。以上數條。皆於三教之理。融會貫通。其各有所長。其各有不及處。亦顯而易見。實缺一不可者。夫捄人心之陷溺。猶醫之治病。醫有內治外治。藥有寒熱溫涼。各因其病而投劑。未聞以寒藥治熱病。以熱藥治寒病。而可以言醫也。三教之設。使人棄惡而就善。背偏而歸正。由力行而造於安行。由自利而至於利彼。其爲生民之慶。豈非下逮今日。極也。是故者。中道之謂也。佛之道。亦曰中道。不偏不邪。其旨相同。又安得以門戶之見。妄生分別。而自蔽其聰明哉。

然而三教之興。其來已久。其間一揆倣也。又有曰。以佛治心。以道治身。以儒治世。又有曰。佛之言性。與諸書同。聖人同一揆倣也。又有曰。以佛治心。以道治身。以儒治世。又有曰。儒爲道德。人能同誠其心。同齋戒其身。同推德於人。則可以感吾親。可以資吾君之安天下。又有曰。佛之道貴乎出世。道之所貴乎出塵。出世者。無以加矣。又有曰。人謂釋氏惟務上達而無下學。不思釋學上達之旨乎。又有曰。天下無二道。聖人無兩心。蓋道者。先以治身。以其緒餘。出宜治天下。國家豈不大哉。故聖人或生於中國。或生於西方。或生於東夷。雖殊方而其得道之眞。若合符契。未始殊也。以上數條。皆於三教之理。融會貫通。其各有所長。其各有不及處。亦顯而易見。實缺一不可者。夫捄人心之陷溺。猶醫之治病。醫有內治外治。藥有寒熱溫涼。各因其病而投劑。未聞以寒藥治熱病。以熱藥治寒病。而可以言醫也。三教之設。使人棄惡而就善。背偏而歸正。由力行而造於安行。由自利而至於利彼。其爲生民之慶。豈非下逮今日。極也。是故者。中道之謂也。佛之道。亦曰中道。不偏不邪。其旨相同。又安得以門戶之見。妄生分別。而自蔽其聰明哉。

雍正十一年二月十五日奉上諭。朕惟三教之覺民於海內也。理同出於一原。道並行而不悖。人惟不能豁然貫通。於是人各異心。心各異見。慕道者謂佛不如道之貴。向佛者謂道不如佛之大。而儒者又祇謂二氏以爲異端。懷挾私心。紛爭角勝。而不相下。朕以持三教之論。亦惟得其平而已矣。能得其平。則外略形迹之異。內證性理之同。而知三教初無異旨。無非欲人同歸於善。大佛氏之五戒十善。導人於善也。吾儒之五常百行。誘掖獎勸。有一不引人爲善者哉。昔宋文帝問侍中何尚之曰。六經本是濟俗。若性靈真要。則以佛經爲指南。如率土之民。皆淳此化。則吾坐致太平矣。何尚之對曰。百家之鄉。十人持五戒。則十人淳謹。千室之邑。百人持十善。則百人和睦。持此風教以周寰區。則編戶億千。仁人百萬。而能行一善。則去一惡。去一惡。則息一刑。一刑息於家。萬刑息於國。而平可以唯捄坐致太平矣。斯言也。蓋以勸導者治天下之要道也。而佛教之化貪吝。誘賢良。其旨亦本於此。苟信而從之。尚可以型方訓俗。而爲致君澤民之大助。其任意詆毀。妄揑爲楊墨之道之論者。皆未見顏色。失中之辭說也。朕居藩邸。留心內典。於性宗之學。頗深領悟。御極以後。宵旰靡遑。且恐啓天下以崇尚釋教之疑。是以未嘗形之談論。欲俟庶政漸理。始舉三教合一之旨。提撕警覺。以期互相誡毀者之非。今逾十年矣。聽政餘暇。偶將朕之所見。並昔人論說數條。推以示天下之學道者。古人有曰。周、孔六經之訓。惡孝履非。端李老二篇之言。道德創其首。儒墨三藏之文。慈悲爲其本。非跡雖異。理數不殊。皆可崇可慕者。又有曰。儒以正設教。道以尊設教。佛以大設教。觀其好生慕殺。則同一仁也。視人猶己。則同一公也。德忘寒欲。

三教平心論序

三光運天。亘萬古而長燿。百川到海。同一味以亡名。三教之興。其來尚矣。並行於世。化成天下。以迹議之。宜若不同。一而三。三而一。不可得而親疏焉。孤山圓法師曰。三教如鼎。缺一不可。誠古今之確論也。嗟乎。執迹迷理者。互相排斥。致使同一仁也。視人猶己。則同一公也。懲忿窒慾。禁過防非。則同一操修也。由蠡迹而論。則天下之理。不過善惡二塗。而三教之意。無非欲人歸于善耳。故孝宗皇帝製原道曰。以佛治心。以道治身。以儒治世。誠知心也。身也。世也。不容有一之不治。則三教豈容有一之不立。無居士作護法論曰。儒療皮膚。道療血脈。佛療骨髓。誠知皮膚也。血脈也。骨髓也。不容有一之不療也。如靜齋學士劉　證撰

觀中國之有三教也。自伏羲氏畫八卦。而儒教始於此。自老子著道德經。而道教始於此。自漢明帝夢金人而佛教始於此。此中國有三教之序也。大抵儒以正設教。道以修設教。佛以大設教。觀其好生惡殺。則三教皆容有一之不行焉。

是儒終不可去。

秦道士欲去儒。而儒終不可去。

梁武帝欲除道。而道終不可除。

唐中宗以自守。卑弱以自持。一洗紛紜幡幢輦之習。而歸於靜。似無爲之規。其有裨於世教至矣。故梁武帝欲除道。而道終不可除。

教在中國。使人棄華而就質。背僞而歸眞。由力行而造於妄行。由自利而至於利彼。其爲生民之所依者無以加矣。故三武之君欲滅佛。而佛終不可滅。

三教平心論卷上

隋李士謙之曲三教也。前佛曰也。道曰也。儒曰者也。豈非三生在天。缺一不可。而三教在世。亦缺一不可。雖其優劣不同。要不容於偏廢。然而人有異心。心有異見。謗道者謂佛不如道之尊。向佛者謂道不如佛之大。儒家以正自處。又豈容近佛以陷是非。紛然喧亂。蓋千百年于茲矣。吾嘗明而辨之。滿以爲不可以私心論。不可以愛憎之心論。惟平其心念。究其極功。則可以渙然冰釋也。蓋極功者。收因結果處也。天下事事物物。皆有極功。詰體察。是耕者之事也。至於倉廩充實。則耕者之極功也。草行露宿。商者之事也。至於黃金滿籯。則商者之極功也。惟三教亦然。儒有儒之極功。道有道之極功。佛有佛之極功。由其極功。觀其優劣。則有不待辨而明者。自今觀之。儒家之教。自一身而一家。自一家而一國。自一國而放諸四海。彌滿六合。可謂守約而施博矣。若夫四海六合之外。則何如哉。其說曰。東漸西被。訖於四海。是爲正等正覺。超諸方便成十力。遍度法界諸有情。佛之極功。如此而已。法華經云。如來爲一大事因緣。故出現於世。普欲令衆生。皆共成此道。蓋其大願大力。普與一切含靈。智證無上涅槃妙果者也。是故辨極遠不過至四海。說則止。於此而更無去處矣。是儒家之教。然也。故學儒者。存心養性。蹈仁服義。粹然爲備道全美之士。而見諸設施。措諸事業。可以致君。可以澤民。可以安國家而立社稷。可以扶世教而致太平。功成身老。名在青史。儒之極功。如此而已。曾子曰。死而後已。不亦遠乎。蓋至於死則極矣。道家之教。自吾身而通乎幽冥。自人間而超乎天上。自山林巖穴。而至於渺渺大羅。巍巍金闕。可謂超凡而入聖者。若夫天地造化之外。則何如哉。其說曰。大周天界。縮入微塵。是極大不過周天界。界則限於此。而外此者。非所與知矣。是道家之教然也。故學道者。精神專一。動合無形。翛然於清都玄邑之境。而吐故納新。積行累行。可以尸解。可以飛昇。可以役鬼神而召風雨。可以替造化而立玄功。壽益無窮。快樂自在。不亦遠乎。蓋至於渺渺大羅。巍巍金闕。可謂超凡而入聖者。若夫天地造化之外。則何如哉。其說曰。大周天界。縮入微塵。是極大不過周天界。界則限於此。而外此者。非所與知矣。是道家之教然也。故學道者。精神專一。動合無形。翛然於清都玄邑之境。而吐故納新。積行累行。可以尸解。可以飛昇。可以役鬼神而召風雨。可以替造化而立玄功。壽益無窮。快樂自在。道之極功。如此而已。黃庭經云。長生久視乃飛去。蓋至長生則極矣。而不可得而號名也。道猶宰一邑。政教及於四境之中。若夫四境之外。則不可得而控制也。佛猶帝一動台無形。翛然於清都玄邑之境。而吐故納新。積行累行。可以尸解。可以飛昇。可以役鬼神而召風雨。可以替造化而立玄功。壽益無窮。快樂自在。道之極功。如此而已。黃庭經云。長生久視乃飛去。蓋至長生則極矣。而不可得而號名也。道猶宰一邑。政教及於四境之中。若夫四境之外。則不可得而控制也。佛猶帝一動台無形。翛然於清都玄邑之境。而吐故納新。積行累行。可以尸解。可以飛昇。可以役鬼神而召風雨。可以替造化而立玄功。壽益無窮。快樂自在。

割肉餧鷹。捨命將身與虎。而不悔不畏。發財珍寶。國城妻子。悉之如弊屣。支節手足。頃刻隨勝捨之如遺脫。從生至生。經百千萬劫。生而此心不退轉也。從劫至劫。經百千萬劫。而此心愈精進也。由是三祇果滿。萬德功圓。雖四句。四句者。謂諸法不自生。亦不從他生。亦不共不無因。生而非生。非生而生。蓋千百年于茲矣。吾嘗明而辨之。滿以爲不可以私心論。不可以愛憎之心論。惟平其心念。究其極功。則可以渙然冰釋也。蓋極功者。收因結果處也。天下事事物物。皆有極功。詰體察。是耕者之事也。至於倉廩充實。則耕者之極功也。草行露宿。商者之事也。至於黃金滿籯。則商者之極功也。惟三教亦然。儒有儒之極功。道有道之極功。佛有佛之極功。由其極功。觀其優劣。則有不待辨而明者。自今觀之。儒家之教。自一身而一家。自一家而一國。自一國而放諸四海。彌滿六合。可謂守約而施博矣。若夫四海六合之外。則何如哉。其說曰。東漸西被。訖於四海。是爲正等正覺。超諸方便成十力。遍度法界諸有情。佛之極功。如此而已。法華經云。如來爲一大事因緣。故出現於世。普欲令衆生。皆共成此道。蓋其大願大力。普與一切含靈。智證無上涅槃妙果者也。是故辨極遠不過至四海。說則止。於此而更無去處矣。是儒家之教。然也。故學儒者。存心養性。蹈仁服義。粹然爲備道全美之士。而見諸設施。措諸事業。可以致君。可以澤民。可以安國家而立社稷。可以扶世教而致太平。功成身老。名在青史。儒之極功。如此而已。曾子曰。死而後已。不亦遠乎。蓋至於死則極矣。道家之教。自吾身而通乎幽冥。自人間而超乎天上。自山林巖穴。而至於渺渺大羅。巍巍金闕。可謂超凡而入聖者。若夫天地造化之外。則何如哉。其說曰。大周天界。縮入微塵。是極大不過周天界。界則限於此。而外此者。非所與知矣。是道家之教然也。故學道者。精神專一。動合無形。翛然於清都玄邑之境。而吐故納新。積行累行。可以尸解。可以飛昇。可以役鬼神而召風雨。可以替造化而立玄功。壽益無窮。快樂自在。道之極功。如此而已。黃庭經云。長生久視乃飛去。蓋至長生則極矣。而不可得而號名也。道猶宰一邑。政教及於四境之中。若夫四境之外。則不可得而控制也。佛猶帝一動台無形。翛然於清都玄邑之境。而吐故納新。積行累行。可以尸解。可以飛昇。可以役鬼神而召風雨。可以替造化而立玄功。壽益無窮。快樂自在。

釋迦下生於天竺。乃南洲之正中也。須彌四旁上臨日月之處。謂之帝釋天。又上於虛空之中。朗然而住。雲層四重天。總名欲界。又上雲層十八重天。總名無色界。如是三界中諸衆生。盡有生老病死。是爲一世界也。如此一千世界。謂之小千。如此一千小千世界。謂之中千。即百萬也。如此一千中千世界。謂之大千。即百億也。以三次言千。故云三千大千。其實一大千爾。一大千之中。有百億須彌山。百億日月。百億四天下。如小錢一百爲貫。每一界皆一錢。盡此一千大千世界。皆一百萬貫。方爲大千世界。此一佛報利也。一佛出現。則百億世界中。有百億身同時出現。故佛經曰。一華百億國。一國一釋迦。各坐菩提樹。一樹成佛道。如是千百億。盧舍那本身。千百億釋迦。各接微塵衆。是之謂千百億化身也。以千百億化身而化度千百億世界。其中胎卵濕化。無足二足四足多足。有色無色。有想無想。乃至非非想。皆令得度。是佛家之教然也。故學佛者。識五蘊之皆空。證六根之清淨。遠離十惡。修行十善。觀四念處。行四正勤。除六十二見。而邪僞無所容。斷九十八使。而煩惱莫能亂。三千威儀。八萬細行。無不謹守。四無量心。六波羅蜜。常用熏修。其間爲法忘軀。則如割皮刺血。智經數劫。捨身受請。而不怯不疑。爲物忘己。則如忍苦

或者徒見公孫弘之曲學阿世，祝欽明之五經偏地，揚子雲明太玄之妙，而諂事漢公，許敬宗知帝丘之義，而失身女主，是皆自儒家出也，鼠道士以子夜佛取東坡，林靈素以神霄蠱惑徽廟，天上神仙鄒化基，而置一庵流，地下神仙何得一，而實一凡，是皆自道家出也，胡僧呪佛，不能殺傅奕，石佛現光，不能取程顥，佛齒盛矣，而碎於傅奕之斧鉞，是皆自佛家出也，蠱而壞於道，鳳之養，鉞之在中國，皆未能粹然一出於正，尚何區區於優劣之辨哉，抑不思吾之所論者，儒也，道也，佛也，儒以剛大正直，教人為儒，而所行多叛道者，是皆儒家之罪人也，道以清淨無為，教人棄道，而甘心於邪術者，是皆道家之罪人也，佛以好生為心，不許以人起塔，生草，而謂其說呪語以殺人，可乎，佛以無相為宗，不可以身相見如來，而謂其燃頂石以惑衆，可乎，齒而可碎，石而非齒也，牙而可墳，偽而非真也，凡假托教門，造妖設偽者，皆是佛家之罪人也，雖可執是以議三教哉，

或者又徒見道家有化胡經，謂釋迦、文殊，乃老子、尹喜所化也，佛家有破邪論，謂佛遣三弟子震旦教化，孔子乃儒童菩薩，顏回乃光淨菩薩，老子乃摩訶迦葉也，審如此，則三教優劣，豈易以立談斁哉，殊不知二書之作，各欲尊己而抑彼，遂至於憑空而失實，

王浮作化胡經，稱老子、尹喜欲化胡，故佛遂變身為釋迦、文殊，而後胡人受化也，抑不思佛生之年，周昭王二十四年也，佛滅後三百四十二年，至定王時，老子始生於楚，賴乙酉魚羊食人，傅曰，秦侯見豕人立而啼，至于神降于莘，石言于晉，魏顆見老人，狐突遇中生，謂之妖，可也，謂之異，可也，詩曰，帝謂文王，予懷明德，夫天不言也，久矣，偶有言焉，人烏得而聞之，今也，周柱下吏，過函谷關，見尹喜時，佛已示滅四百餘歲，以後世之道，而變身為上世之佛，是乃道不足以化胡，必假佛以化胡也，隋僕射楊素曰，聞老君化胡，胡人不受，乃與尹喜變身作佛，胡人方受，審爾，則老君不能化胡，胡人奉佛者素明矣，素又常謂道流曰，老子何不化胡為道，安用化胡為佛，豈非道化不及佛化乎，是言之說欲以卑佛而不料其適以尊佛也，法琳作破邪論，大略謂佛教微為法之原，而孔、老非越中之治，謂可以闢邪說，譬猶負也，抑不思孔、顏決非菩薩，老子決非迦葉，欲正彼誣，豈可自出於誣哉，故謂孔、顏為菩薩，猶未為太失也，至於指老子為迦葉，則大謬矣，迦葉得教之別傳，繼釋迦而作佛，當時最上一乘不可言傳之妙，人天百萬，普皆固措，而惟迦葉得之，老子豈迦葉變化哉，敎迦葉付法於阿難，即入定於雞足山，以伺慈氏下生，慈氏未生，其定未出，是迦葉之肉身，今猶在定也，其不出而為老子也明矣，若以迦葉為老子，則老子乃宗之祖師也，不亦謬乎，是琳之說，將以卑道，而不料其適以尊道也，

牡撰之言，矯誣已甚，識者笑取哉，

或者又徒見元城先生之言曰，孔子佛之教，不合也，主掌居士之言曰，佛者性之根，道者命之根，三教本同，末皆不同也，傅大士之詩曰，道冠儒履佛袈裟，相會三家作一家，是三教末皆不合，而一也，今獨於佛教而劣儒、道，豈前賢之意哉，嘗有僧以此文不思之言也，若以背有反僧而廢令之決裂，豈得以右有叛臣，而不任令之明主，古看尚民而不棄今之後輩乎，夫苟有罪，非足以棄之，失卓服為衣，豈釋鉢之咎，僧干朝憲，尼犯俗刑，譬諸梁時，皆有僧以此文不思之言也，若以背有反僧而廢令之決裂，豈得以右有叛臣，而不任令之明主，古看尚民而不棄今之後輩乎，夫苟有罪，非足以棄之，失卓服為衣，豈釋鉢之咎，僧干朝憲，尼犯俗刑，譬諸梁時，皆有僧

作亂終始，凡四本，世門庭施設不同，皆偏舉二字，本旨不出於事了吾菩提佛教而卑儒教，則彼必使儒教而抑佛教，非以出世思之言也，大以捨俗修道，故稱道人，蠕動之物，猶不加害，況為最貴之心乎，何乃步趨彼之上人，四長廢之下物，毀大慈之善果，壞出世之德海，而設俗之人得迎種，以梵行比

賊心害理亦何甚乎。傳云西域胡人。因泥而生。是以便事泥瓦。此又不思之言也。且中國之廟。以木爲主。豈可謂制禮君子。習從木而育乎。親不可忘。故立其形像。以伸如在之敬。欽聖仰德。何失之有哉。傳云。帝王無佛。則國治年長。後世有佛。而政虐祚短。不思能仁設教。勸國。在之風。菩薩。立言。豈弘崇紂之事哉。軒、舜、禹之德。在六度而包髓。堯、湯、孝、癸之咎。總十惡以防禁。向使崇遵少欲之教。紂順大慈之道。則伊、呂無所用其謀。湯、武焉得行其計哉。傳云。未有佛之前。人皆淳和。世無篡逆。不思九黎亂德。豈非無佛之年。三苗逆命。非當有佛之後。夏殷之季。何有淳和。春秋之時。豈無篡弒之禍。不過欲天下澄善而遠罪耳。然則有賞之而不勸。罰之而不懲。耳提面命。而終不率教者。及聞佛說爲善有福。爲惡有罪。則棄不捨惡而趨於善。是佛者之教。亦何殊於儒者之教哉。宋文帝謂何尚之曰。遥見顏延之、宗炳著論發明佛法。甚爲有理。若使率土之濱。皆感此化。朕則垂拱坐致太平矣。尚之曰。百家之鄉。十人持五戒。則十人淳。謹千室之邑。百人修十善。則百人和睦。持此風教。以周寰宇。編戶億千。則善人百萬。夫能行一善。則去一惡。去一惡。則息一刑。一刑息千家。萬刑息於國。則陛下所謂坐致太平者是也。唐李節送沙門疏言序曰。釋氏之教。以清淨悟道爲禪定。以柔謙退讓爲忍辱。故慈悲可得而安矣。世降俗偷。不有釋氏以化其心。則勇者將以非義勸智者將靜而思謀。奸陋之人。將紛然而羣起矣。昔夏桀得人師經曰。小人不畏刑獄而畏地獄。若使天下之人。事無大小。以有因果不敢自欺其心。無貴賤爭競之風。則豈不刑措而爲極治之世乎。由是觀之。則釋教之有裨於世教也大矣。又何惡於教之三乎。

愈又曰。農之家一。而食粟之家六。奈之何民不窮且盜也。盜謂釋氏之徒。不耕而食。致民之窮且盜也。抑不思世之轗軻而耕而食者。豈獨釋氏之徒哉。公孫丑問孟子曰。詩曰。不素餐兮。君子之不耕而食。何也。孟子曰。君子居是國也。其君用之。則安富尊榮。其子弟從之。則孝弟忠信。不素餐兮。執大於此。今之以佛爲師者。既則誠。誥則善。所到勸人捨惡而趨善。其人以此相化。克己遷戒。好生止殺。稱誦佛經。悛心改行。爲仁爲慈。爲孝爲廉。爲悌爲順。蓋日有遷善而不自知者。則不素餐兮。亦孰大於是哉。彼民之窮且盜。又何關於釋氏哉。詩曰。小東大東。杼軸其空。傳曰。民有飢色。野有餓莩。民之窮也。若此時中國無佛也。衛曰。竊神之物。輕也。用以容。傳曰。盜不可請。竊又不能止。民之盜也。若此時則中國無佛也。太宗貞觀之間。釋氏之教殊盛。僧尼不勝其數也。食用不勝其廣也。而外不閉。旅不齎糧。何斯民之不窮不盜也。明皇開元之際。釋氏之徒愈繁。僧尼不減於貞觀也。食用不減於貞觀也。天下富美。擬盜株絕。何斯民之不窮不盜也。是知民窮且盜。決非釋氏之所致明矣。如必曰有佛而民窮。則無佛之時。成湯何必患困窮。如必曰有佛而民盜。則無佛之時。季康子何必患盜哉。苟子之不欲。雖賞之不竊。何干出家者繁哉。

愈又曰。棄而君臣。去而父子。蓋指出家者而言也。抑不思子陵傲光武而耕富春。鳳陽公稱其爲聖之清。未嘗曰棄而君臣。太伯捨太王而逃荊蠻。孔子美其爲德之至。未嘗曰去而父子也。以是比之。佛何過哉。況割愛出家。非特獨善其身。證果成道。將以普度一切。法華經云。我等與衆生。皆共成佛道。而況於君臣父子哉。故常人之於君父。不過極其敬順。而釋氏之於君父。則能誘之以正法。常人之於子弟。不過教

世之久。則可以釋然無疑矣。如必曰無佛而壽永。則舜、禹在位。固皆百年也。晉武宗滅佛者也。則爲在位僅六年而壽止三十三乎。如必曰有佛而年夭。則漢明帝始有佛法。在位十八年而壽至八十六乎。

愈又曰。古之教者處其一。今之教者處其三。彼時。見上古以來。惟有儒教。而今之釋教。假爲贅疣耳。殊不知釋氏設教。非與儒教相背馳。故釋氏化人。亦與儒者無差等。儒者闡詩書禮義之教。而輔之以刑政威福之權。不過欲天下澄善而遠罪耳。然則有賞之而不勸。罰之而不懲。耳提面命。而終不率教者。及聞佛說爲善有福。爲惡有罪。則棄不捨惡而趨於善。是佛者之教。亦何殊於儒者之教哉。宋文帝謂何尚之曰。遥見顏延之、宗炳著論發明佛法。甚爲有理。若使率土之濱。皆感此化。朕則垂拱坐致太平矣。尚之曰。百家之鄉。十人持五戒。則十人淳。謹千室之邑。百人修十善。則百人和睦。持此風教。以周寰宇。編戶億千。則善人百萬。夫能行一善。則去一惡。去一惡。則息一刑。一刑息千家。萬刑息於國。則陛下所謂坐致太平者是也。唐李節送沙門疏言序曰。釋氏之教。以清淨悟道爲禪定。以柔謙退讓爲忍辱。故慈悲可得而安矣。世降俗偷。不有釋氏以化其心。則勇者將以非義勸智者將靜而思謀。奸陋之人。將紛然而羣起矣。昔夏桀得人師經曰。小人不畏刑獄而畏地獄。若使天下之人。事無大小。以有因果不敢自欺其心。無貴賤爭競之風。則豈不刑措而爲極治之世乎。由是觀之。則釋教之有裨於世教也大矣。又何惡於教之三乎。

愈又曰。農之家一。而食粟之家六。奈之何民不窮且盜也。盜謂釋氏之徒。不耕而食。致民之窮且盜也。抑不思世之轗軻而耕而食者。豈獨釋氏之徒哉。公孫丑問孟子曰。詩曰。不素餐兮。君子之不耕而食。何也。孟子曰。君子居是國也。其君用之。則安富尊榮。其子弟從之。則孝弟忠信。不素餐兮。執大於此。今之以佛爲師者。既則誠。誥則善。所到勸人捨惡而趨善。其人以此相化。克己遷戒。好生止殺。稱誦佛經。悛心改行。爲仁爲慈。爲孝爲廉。爲悌爲順。蓋日有遷善而不自知者。則不素餐兮。亦孰大於是哉。彼民之窮且盜。又何關於釋氏哉。詩曰。小東大東。杼軸其空。傳曰。民有飢色。野有餓莩。民之窮也。若此時中國無佛也。衛曰。竊神之物。輕也。用以容。傳曰。盜不可請。竊又不能止。民之盜也。若此時則中國無佛也。太宗貞觀之間。釋氏之教殊盛。僧尼不勝其數也。食用不勝其廣也。而外不閉。旅不齎糧。何斯民之不窮不盜也。明皇開元之際。釋氏之徒愈繁。僧尼不減於貞觀也。食用不減於貞觀也。天下富美。擬盜株絕。何斯民之不窮不盜也。是知民窮且盜。決非釋氏之所致明矣。如必曰有佛而民窮。則無佛之時。成湯何必患困窮。如必曰有佛而民盜。則無佛之時。季康子何必患盜哉。苟子之不欲。雖賞之不竊。何干出家者繁哉。

愈又曰。棄而君臣。去而父子。蓋指出家者而言也。抑不思子陵傲光武而耕富春。鳳陽公稱其爲聖之清。未嘗曰棄而君臣。太伯捨太王而逃荊蠻。孔子美其爲德之至。未嘗曰去而父子也。以是比之。佛何過哉。況割愛出家。非特獨善其身。證果成道。將以普度一切。法華經云。我等與衆生。皆共成佛道。而況於君臣父子哉。故常人之於君父。不過極其敬順。而釋氏之於君父。則能誘之以正法。常人之於子弟。不過教

其慈愛而釋氏之於子弟則能化之以正道。妙莊嚴王者。樂王之君父也。自樂王出家。而妙莊嚴王亦出家。因得授記而成佛。道羅睺羅者。釋家之長子也。自釋迦出家。而羅睺羅亦出家。因得證密行而授尊記。由是觀之。出家者何負於君臣父子哉。又況常人之心有限量。而佛心則無親疏。常人之心有限量。而佛心則無親疏。常人之心有限量。而佛心則無親疏。故圓覺經曰。觀彼怨家。如己父母。常人知有己之子孫。而佛則無賢愚殊等。故華嚴經曰。等觀衆生。猶如一子。是心也。豈愈之所能識哉。

愈又曰。禁而相生養之道。豈不曰娶婦嫁女。所以生育子孫。佛戒女色。所以禁其生養。殊不知釋氏制戒。自有漸漸。曷嘗使人人爲丈夫。箇箇爲婬女哉。爲出家者說菩薩戒。則曰離非梵行。爲在家者說優婆塞戒。則曰離邪淫。離非梵行者。永斷淫慾也。離邪淫者。不犯他人妻女也。般若經曰。菩薩欲出家修行梵行。能得菩提。楞嚴經曰。淫心不除。塵不可出。若不斷淫。修禪定者。如蒸砂石。欲其成飯。雖經多劫。祇名熱沙。此爲修菩薩戒者言也。生天十善經云。盡形不邪淫。是故得生天上。毘婆沙論云。若制其自妻。則國王等官長者。不能棄捨自妻室。故佛惟立離犯他妻。此爲持優婆塞戒者言也。只備家設教。戒之在色。亦所以戒女色也。而非戒人娶妻也。契爲司徒。教以人倫。則曰夫婦有別。家人誥卦。義在正家。則曰夫夫婦婦。美化行乎江、漢。則漢上游女。不可求思。關雎應於麟趾。則衰世公子。無犯非禮。是皆無犯他人妻女之謂也。是卽釋氏不邪淫之戒也。故維摩居士亦有妻子。

福曷嘗禁其生養之道哉。

愈又曰。何有去聖人之道。捨先王之法。而從夷狄之教。以求福利也。觀愈此言。則愈之不識佛也亦甚矣。蓋佛之教人。與人之學佛。皆從區區之福利哉。因緣故而歸向於佛。佛所讚者。依而行之。佛所戒者。遵而守之。由漸而悟。益期以識心見性。超脫生死。而至於佛也。福利云乎哉。故自佛之五乘論之。人乘者。謂能持五戒。則其福報可以爲人。天乘者。謂能修十善。則其福報可以生天。斯二乘者。以福利言可也。若夫後之三乘。則當以理觀。不可以福言矣。三乘之理。固未易言。姑自其蠢迷言之。則雖聞聞覺。猶不過爲止息之地。必至於佛。菩薩之地。而後爲理之極也。今之學佛者。蓋求以證其極也。福利云乎哉。宋晦庵之論佛也曰。以其有空寂之說。而不累於物欲。器也。則世之智者悅之。以其有生死輪迴之說。而自誤可以不論於罪苦也。則世之愚。奴僕婢。盜兒盜賊。亦能伺而畏之。若愈之所謂福利者。正晦庵所謂能而乃果於謗佛。正猶越犬不識雪而吠。蜀犬不識日而吠也哉。

三教平心論卷下

愈又曰。古之死已久。枯朽之骨。凶穢之餘。豈宜以入宮禁。孟子以佛身之舍利。而比凡庶之朽骨。何其無忌憚哉。況浮屠經曰。爾時世尊。以大悲方便心。自口中火涌棺外。漸漸圍繞。一一至佛。一一佛放大光明。遍照其身。身分分解。各各異色。青者青光。黃者黃光。赤者赤光。白者白光。衆香煙雲。於虛空中。化成臺閣。狀如寶蓮。其中有佛。結跏趺坐。演說妙法。是名舍利。而比凡庶之朽骨。何其無忌憚哉。

愈又曰。禁而相生養之道。豈不曰娶婦嫁女。所以生育子孫。佛戒女色。所以禁其生養。殊不知釋氏制戒。自有漸漸。曷嘗使人人爲丈夫。箇箇爲婬女哉。爲出家者說菩薩戒。則曰離非梵行。爲在家者說優婆塞戒。則曰離邪淫。離非梵行者。永斷淫慾也。離邪淫者。不犯他人妻女也。般若經曰。菩薩欲出家修行梵行。能得菩提。楞嚴經曰。淫心不除。塵不可出。若不斷淫。修禪定者。如蒸砂石。欲其成飯。雖經多劫。祇名熱沙。此爲修菩薩戒者言也。生天十善經云。盡形不邪淫。是故得生天上。毘婆沙論云。若制其自妻。則國王等官長者。不能棄捨自妻室。故佛惟立離犯他妻。此爲持優婆塞戒者言也。只備家設教。戒之在色。亦所以戒女色也。而非戒人娶妻也。契爲司徒。教以人倫。則曰夫夫婦婦。美化行乎江、漢。則漢上游女。不可求思。關雎應於麟趾。則衰世公子。無犯非禮。是皆無犯他人妻女之謂也。是卽釋氏不邪淫之戒也。故維摩居士亦有妻子。

福曷嘗禁其生養之道哉。

愈又曰。何有去聖人之道。捨先王之法。而從夷狄之教。以求福利也。觀愈此言。則愈之不識佛也亦甚矣。蓋佛之教人。與人之學佛。皆從區區之福利哉。因緣故而歸向於佛。佛所讚者。依而行之。佛所戒者。遵而守之。由漸而悟。益期以識心見性。超脫生死。而至於佛也。福利云乎哉。故自佛之五乘論之。人乘者。謂能持五戒。則其福報可以爲人。天乘者。謂能修十善。則其福報可以生天。斯二乘者。以福利言可也。若夫後之三乘。則當以理觀。不可以福言矣。三乘之理。固未易言。姑自其蠢迷言之。則雖聞聞覺。猶不過爲止息之地。必至於佛。菩薩之地。而後爲理之極也。今之學佛者。蓋求以證其極也。福利云乎哉。宋晦庵之論佛也曰。以其有空寂之說。而不累於物欲。器也。則世之智者悅之。以其有生死輪迴之說。而自誤可以不論於罪苦也。則世之愚。奴僕婢。盜兒盜賊。亦能伺而畏之。若愈之所謂福利者。正晦庵所謂能而乃果於謗佛。正猶越犬不識雪而吠。蜀犬不識日而吠也哉。

愈又曰。古之死已久。枯朽之骨。凶穢之餘。豈宜以入宮禁。孟子以佛身之舍利。而比凡庶之朽骨。何其無忌憚哉。況浮屠經曰。爾時世尊。以大悲方便心。自口中火涌棺外。漸漸圍繞。一一至佛。一一佛放大光明。遍照其身。身分分解。各各異色。青者青光。黃者黃光。赤者赤光。白者白光。衆香煙雲。於虛空中。化成臺閣。狀如寶蓮。其中有佛。結跏趺坐。演說妙法。是名舍利。而比凡庶之朽骨。何其無忌憚哉。況浮屠經曰。爾時世尊。以大悲方便心。自口中火涌棺外。漸漸圍繞。一一至佛。一一佛放大光明。遍照其身。身分分解。各各異色。青者青光。黃者黃光。赤者赤光。白者白光。衆香煙雲。於虛空中。化成臺閣。狀如寶蓮。其中有佛。結跏趺坐。演說妙法。是名舍利。而比凡庶之朽骨。何其無忌憚哉。

愈又曰。古之聖人。其生也有涯。其死也有涯。有涯之生。不以之生。無涯之死。不以之死。天地之大。鬼神之幽。可以理推。不可以情測。今乃離人羣。棄君臣。禁婚姻。絕飲食。毀形以爲容。滅性以爲孝。背天地之大德。而自絕於人類。其爲不仁。莫大焉。

愈又曰。古之聖人。其生也有涯。其死也有涯。有涯之生。不以之生。無涯之死。不以之死。天地之大。鬼神之幽。可以理推。不可以情測。今乃離人羣。棄君臣。禁婚姻。絕飲食。毀形以爲容。滅性以爲孝。背天地之大德。而自絕於人類。其爲不仁。莫大焉。

亂。一至此哉。張無盡問大慧禪師曰。堯、舜、禹、湯、皆聖人也。佛竟不言之。何耶。師曰。堯、舜、禹、湯、比梵王帝釋有優劣否。公曰。堯、舜、禹、湯豈可比梵王帝釋。師曰。佛以梵王帝釋爲凡夫。僧可知矣。公乃擊節以爲高論。由是觀之。則堯、舜、禹、湯不及梵王帝釋遠矣。而梵釋猶爲凡夫。自堯、舜、禹、湯、至于文、武、周公、孔子、儒家皆以聖稱也。彼伯夷、伊尹、柳下惠各以一善自著者。亦謂之聖也。而萃聖之中。必有大者焉。宰我曰。以予觀於夫子。賢於堯、舜遠矣。子貢曰。自有生民以來。未有盛於孔子者也。是孔子者。儒家之大聖人也。然佛又聖中之聖也。謂予不信。則請以前所紀佛氏之極功觀之。佛則自修因於億劫。而證果於今生。六度萬行。悉皆修滿。恆沙功德。皆悉圓滿。列子援孔子之言曰。丘聞西方有大聖人。不治而不亂。范蔚宗著西域論曰。鑒聖之所降集。賢聖之所挺生。或人間佛於文中子。答之以聖人。玄奘譯經而唐太宗名之以聖教。本朝太宗皇帝賜天竺三藏法師天息災譯經序。號曰三藏聖教序。有曰。翻貝葉之真詮。續人天之聖教。與宗皇帝賜天竺明教大師法賢譯經序而號曰禮聖教序。有曰。龍宮之聖藏惟新。鷲嶺之慈猷仰敘。嗚呼。有像之求。不輕其身以爲世用也。古之人曰。佛聖人也。非聖人者無法。裴休曰。佛爲大聖人。其教有不思議事。蟠而觀之。則世之所謂聖人者。孰有過於佛哉。彼不信佛而謗佛者。生爲愚人。死爲愚鬼。捨身受身。愈趨愈下。善擇術者。果如是乎。可知矣。

潮陽一斥周章惶怖。遽奉尊天子而誠其封禪。遼在貢諛於朝廷。而襲悅其邪說。不亦甚乎。昔宇文士及譽太宗而太宗斥其佞。山人范知璿譽宋璟而宋璟責其諛。以太宗之聰明英武。宋璟之剛正方大。二子譽之。良不爲過。而猶不能免佞諛之譏。況于頓之陰蓄異志。近劫朝廷。而愈乃極口譽之。則愈之佞且諛也如此。巧言令色。孔子恥之。識者而面諛。孟子戒之。則愈之操履。又可知矣。

黃陵二妃煩者。不在祀典之神也。愈斥潮陽而過洞庭。遂躡二妃。即及其得還。乃出狩。告其陰。具禮以祀之。爲尊以記之。夫當弟君子來祠。不回。愈何爲向邪求福。如此。非玄境。其欽崇敬向之心。若臣同一德。又不惟昏。杜二公爲然也。宋璟剛介爲唐朝第一。則以佛法歸於一裘曾公以身繫天下安危。則執弟子禮於德山法誠。而大通思於國家。死而不變。若執若顏。若公。則以戒稱弟子於湖州鹽官。問道於江西馬祖。嶮峻輕名利。少緣飾純孝。而清正者。孰若夫。舜山。則以每亡而蚓血。糖佛經數千言。至於張說撰心經之序。孟簡結塵外之交。且鴻漸參無住之禪。權德輿著臯表之記。彼諸賢聖。智表裘然不出。出者。使佛教果能惑人。亦安能惑如是之聖賢耶。以是知唐之君臣決非受惑。而愈之惑亦甚矣。雖然。愈之惑不是論也。而其惑天下後世。且非細故也。蓋愈以儒自負。經生學士視之如太山北斗。愈之所是。從而是之。愈之所非。從而非之。誰復詳察而考其所以操履者。則何如哉。吾嘗

因其遺文。考其操履。乃知愈光範三書。求售於時宰。何其急於富貴乎。孔子曰。儒有席上之珍以待聘。夙夜強學以待問。懷忠信以待舉。力行行。以待取。其待而不求也如此。蓋以道義自重也。孟子曰。迎之致敬以有禮。言將行其言也。則就之。禮貌衰。則去之。其難進易退也如此。蓋以道義自高。愈之嗜進一至於此。則於道義掃地矣。愈之書。欲朝廷因己之謏祿。以誘至天下之遺才。殊不知天下之士。固有不隳穢於貪賤。不充溢於富貴。大能守道抱義。如尹、傅之流者。非幣帛之聘。脅像之求。不輕其身以爲世用也。古之人未嘗不欲仕也。又惡不由其道而往者。與鑽穴隙之類也。則愈之操履。蓋可知矣。

及于頓之相也。愈至上書以媚之。考之唐史。頓則屈強犯命。有擁取鄧州之逆。廣募戰士。有專據漢南之心。教舞八佾。聲態雄侈。有窺覬僭竊之意。天子謂其深懷姦謀。王逢威謂其得全腰領爲幸。則頓乃少賊、元濟之流亞也。愈乃誦詠讚美。稱其有聖賢之言行。稱其有德而且有言。擬之以商書之灝灝。周誥之嚻嚻。則愈之諛佞。不亦甚乎。昔宇文士及譽太宗而太宗斥其佞。山人范知璿譽宋璟而宋璟責其諛。以太宗之聰明英武。宋璟之剛正方大。二子譽之。良不爲過。而猶不能免佞諛之譏。況于頓之陰蓄異志。近劫朝廷。而愈乃極口譽之。則愈之佞且諛也如此。巧言令色。孔子恥之。識者而面諛。孟子戒之。則愈之操履。又可知矣。

潮陽一斥。周章惶怖。遽奉尊天子而誠其封禪。遼在貢諛於朝廷。而襲悅其邪說。不亦甚乎。昔宇文士及譽太宗而太宗斥其佞。山人范知璿譽宋璟而宋璟責其諛。以太宗之聰明英武。宋璟之剛正方大。二子譽之。良不爲過。而猶不能免佞諛之譏。況于頓之陰蓄異志。近劫朝廷。而愈乃極口譽之。則愈之佞且諛也如此。巧言令色。孔子恥之。識者而面諛。孟子戒之。則愈之操履。又可知矣。

潮陽一斥。周章惶怖。遽奉尊天子而誠其封禪。遼在貢諛於朝廷。而襲悅其邪說。不亦甚乎。昔宇文士及譽太宗而太宗斥其佞。山人范知璿譽宋璟而宋璟責其諛。以太宗之聰明英武。宋璟之剛正方大。二子譽之。良不爲過。而猶不能免佞諛之譏。況于頓之陰蓄異志。近劫朝廷。而愈乃極口譽之。則愈之佞且諛也如此。巧言令色。孔子恥之。識者而面諛。孟子戒之。則愈之操履。又可知矣。

潮陽一斥。周章惶怖。遽奉尊天子而誠其封禪。遼在貢諛於朝廷。而襲悅其邪說。不亦甚乎。昔宇文士及譽太宗而太宗斥其佞。山人范知璿譽宋璟而宋璟責其諛。以太宗之聰明英武。宋璟之剛正方大。二子譽之。良不爲過。而猶不能免佞諛之譏。況于頓之陰蓄異志。近劫朝廷。而愈乃極口譽之。則愈之佞且諛也如此。巧言令色。孔子恥之。識者而面諛。孟子戒之。則愈之操履。又可知矣。

潮陽一斥。周章惶怖。遽奉尊天子而誠其封禪。遼在貢諛於朝廷。而襲悅其邪說。不亦甚乎。昔宇文士及譽太宗而太宗斥其佞。山人范知璿譽宋璟而宋璟責其諛。以太宗之聰明英武。宋璟之剛正方大。二子譽之。良不爲過。而猶不能免佞諛之譏。況于頓之陰蓄異志。近劫朝廷。而愈乃極口譽之。則愈之佞且諛也如此。巧言令色。孔子恥之。識者而面諛。孟子戒之。則愈之操履。又可知矣。

孔子曰、郎夫可以事君也與哉、其未得之也、患得之。既得之、患失之。愈之光範三書以自傳是也。既得之、患失之。愈之陷事于頓以取容是也。苟患失之、無所不至矣。愈之取封禪求仙翁鮑二妃是也。愈之操履若此、雖其文章高天下、何足道乎。周子通書曰、不知務道德而以文辭爲能者、藝焉而已矣。由是言之、則愈與奕等皆點吾之味味者乎。其送文暢上人序曰、晉宋以來、有道林、道安、遠法師、休上人、其所與游、則謝安石、王逸少、習鑿齒、謝靈運、鮑昭之徒、皆時之選。由是眞乘法印、與儒典竝用、而人知方向。至於送琛上人序、送惠上人序、製南嶽大明律師碑、製六祖賜謚碑、製南嶽彌陀和尙碑、作法證律師塔碑、作永州淨土院記、作柳大雲寺記、無非闡明佛法、開示冥趣。故東坡過曹谿面題曰、釋教譯于中國、必託於儒之能言者、然後傳遠。子厚南遷、作曹谿南嶽諸碑、妙絕古今。蓋推本其言、與孟軻氏合、可不使學者曰見而誦之、然則子厚之禪於佛教如此、宜東坡喜稱而樂道之也。然儒家不滿於子厚者、以其失節於王叔文耳。愈乃以赴穢無屆、不如孔子有屆之榮、毋乃悖理斯罔子厚之失而深求子厚之心、亦下惠不羞汙君之意。初非附權勢而營富貴也。觀其永州之斥、怡然自得、所謂請對禪來、仙翁鮑二妃之事、未嘗有焉。則其安悟處順、亦可見矣。及起爲柳州刺史、而友人劉禹錫得播州、子厚曰、播非人所居、禹錫親在堂、吾不忍其窮、即具表請以柳易播、雖禹錫得改連州、不待以柳、播相易、然卽此一念、其賢於愈之忠失者、豈不猶伯夷之於盜蹠乎。深求韓、柳之爲人、大概韓嗜進而柳安靜、韓奔競而柳恬退、故子厚送浩初上人序曰、儒者韓退之嘗病予嗜浮圖、予以爲凡爲其道者、不愛官、不爭能、其賢於逐逐然惟印組是務者亦遠矣。妙哉子厚之言、深中愈之膏肓也。又曰、浮圖誠有不可斥者、往往與易論語合、不與孔子異道、雖聖人復生、不可得而斥也。又曰、果不信道而斥焉以求其名、卿士之論、謂玄勝周易、夫老子五千言、固非揚子所能及、至於易則更數聖人而後爲全經、雖孔子之聖、猶謂五十以學易、可以無大過而愈乃謂不及揚子之太玄何其謬哉。揚子作太玄以擬易、昔人謂其如吳、楚僭號以稱王、擬易猶不免乎僭、而謂其勝易可乎。愈之不知經也又如此。

與馮宿書自比揚子爲太玄時且譏勝老子、又引侯芭之論、謂玄勝周易、夫老子五千言、固非揚子所能及、至於易則更數聖人而後爲全經、雖孔子之聖、猶謂五十以學易、可以無大過而愈乃謂不及揚子之太玄何其謬哉。揚子作太玄以擬易、昔人謂其如吳、楚僭號以稱王、擬易猶不免乎僭、而謂其勝易可乎。愈之不知經也又如此。

唐人黃璞論歐陽詹謂其以一倡婦一慟而死、而證其不孝。愈作歐陽詹哀辭、乃稱其事父母盡孝、仁於妻子、夫譽其所可毀、則其言之矯誣也甚矣。

作諫臣論、譏陽城非有道之士、及城守道州、而愈送太學生何堅還道州、又賢城所治爲有道之國、比之黃霸治潁川、夫前毀而後可以譽、則其言之反覆亦甚矣。

原道謂老子道其所道、非吾之所謂道、其師說乃謂孔子師老聃、審如是、則孔子之道、乃出於老氏之道、亦可謂之道其所道也、與孟軻書謂羣聖之道大壞、其論出於楊、墨、其論墨子、乃謂孔、墨相爲用、審如是、則孔子之道、本同乎墨氏之道、亦可謂之壞羣聖之道也、夫老也、墨也、異端之道也、愈既詆排之矣、而乃指孔子以爲老、又指孔子以爲墨、不亦叛孔子之甚乎。學孔子而叛孔子、猶陳相之背師、逐蠻之射狼也。後世經生學士、以愈詆佛爲可傚、則愈之叛孔子、亦可傚乎。抑愈雖詆佛、而又取於佛、其交大顚也、則取其剜血寫佛經、且詆之而且取之、既非之而又是之、愈可謂不常其德者矣。蓋愈之中心、初無定見、是非取捨、莫知適從、故肆口所言、隨時遷就、前不顧後、後不顧前、而不復慮其遁辭於萬世也。識者於此、毋以私心論、毋以愛憎之心論、試平其心而評之、則愈之爲人也、果若君子乎、抑小人乎、果儒者乎、抑非眞儒乎。

當是時、韓、柳俱以文鳴、韓則詆佛、柳則學佛、觀子厚贈重巽法師序曰、吾自幼學佛、求其道、積三十年、且由儒而通者鄭中書、孟常州、連中丞、以中丞之辨博、常州之敏達、中書之清直嚴重、且猶崇重其道、況若吾之昧昧者乎。其送文暢上人序曰、晉、宋以來、有道林、道安、遠法師、休上人、其所與游、則謝安石、王逸少、習鑿齒、謝靈運、鮑昭之徒、皆時之選。由是眞乘法印、與儒典竝用、而人知方向。至於送琛上人序、送惠上人序、製南嶽大明律師碑、製六祖賜謚碑、製南嶽彌陀和尙碑、作法證律師塔碑、作永州淨土院記、作柳大雲寺記、無非闡明佛法、開示冥趣。故東坡過曹谿面題曰、釋教譯于中國、必託於儒之能言者、然後傳遠。子厚南遷、作曹谿南嶽諸碑、妙絕古今。蓋推本其言、與孟軻氏合、可不使學者曰見而誦之、然則子厚之禪於佛教如此、宜東坡喜稱而樂道之也。然儒家不滿於子厚者、以其失節於王叔文耳。愈乃以赴穢無屆、不如孔子有屆之榮、毋乃悖理斯罔子厚之失而深求子厚之心、亦下惠不羞汙君之意。初非附權勢而營富貴也。觀其永州之斥、怡然自得、所謂請對禪來、仙翁鮑二妃之事、未嘗有焉。則其安悟處順、亦可見矣。及起爲柳州刺史、而友人劉禹錫得播州、子厚曰、播非人所居、禹錫親在堂、吾不忍其窮、即具表請以柳易播、雖禹錫得改連州、不待以柳、播相易、然卽此一念、其賢於愈之忠失者、豈不猶伯夷之於盜蹠乎。深求韓、柳之爲人、大概韓嗜進而柳安靜、韓奔競而柳恬退、故子厚送浩初上人序曰、儒者韓退之嘗病予嗜浮圖、予以爲凡爲其道者、不愛官、不爭能、其賢於逐逐然惟印組是務者亦遠矣。妙哉子厚之言、深中愈之膏肓也。又曰、浮圖誠有不可斥者、往往與易論語合、不與孔子異道、雖聖人復生、不可得而斥也。又曰、果不信道而斥焉以求其名、卿士之論、謂玄勝周易、夫老子五千言、固非揚子所能及、至於易則更數聖人而後爲全經、雖孔子之聖、猶謂五十以學易、可以無大過而愈乃謂不及揚子之太玄何其謬哉。揚子作太玄以擬易、昔人謂其如吳、楚僭號以稱王、擬易猶不免乎僭、而謂其勝易可乎。愈之不知經也又如此。

唐人黃璞論歐陽詹謂其以一倡婦一慟而死、而證其不孝。愈作歐陽詹哀辭、乃稱其事父母盡孝、仁於妻子、夫譽其所可毀、則其言之矯誣也甚矣。

作諫臣論、譏陽城非有道之士、及城守道州、而愈送太學生何堅還道州、又賢城所治爲有道之國、比之黃霸治潁川、夫前毀而後可以譽、則其言之反覆亦甚矣。

原道謂老子道其所道、非吾之所謂道、其師說乃謂孔子師老聃、審如是、則孔子之道、乃出於老氏之道、亦可謂之道其所道也、與孟軻書謂羣聖之道大壞、其論出於楊、墨、其論墨子、乃謂孔、墨相爲用、審如是、則孔子之道、本同乎墨氏之道、亦可謂之壞羣聖之道也、夫老也、墨也、異端之道也、愈既詆排之矣、而乃指孔子以爲老、又指孔子以爲墨、不亦叛孔子之甚乎。學孔子而叛孔子、猶陳相之背師、逐蠻之射狼也。後世經生學士、以愈詆佛爲可傚、則愈之叛孔子、亦可傚乎。抑愈雖詆佛、而又取於佛、其交大顚也、則取其剜血寫佛經、且詆之而且取之、既非之而又是之、愈可謂不常其德者矣。蓋愈之中心、初無定見、是非取捨、莫知適從、故肆口所言、隨時遷就、前不顧後、後不顧前、而不復慮其遁辭於萬世也。識者於此、毋以私心論、毋以愛憎之心論、試平其心而評之、則愈之爲人也、果若君子乎、抑小人乎、果儒者乎、抑非眞儒乎。

又曰。遠宗宰輔得禍。抑不思葉之爲面爲者天。及之致也。
豈自前善惡爲之哉。蓋跖壽終而子路醢。非儒教之驗也。

又曰。佛爲中國大患。抑不思儒門化中國以善。佛豈於彼也。大槩公之誕佛。乃師於愈。而公後履亦師於愈。大庭唱第。抗辭而恩。卽愈之上三書也。首唱濮議。盡謂觀修之書尺。諜諜以老病自悲。難居富貴之地也。所修斤斤。踰不捲瑕。張無盡謂其臟說褻貶。而爲吳縝糾其繆者二百餘條。視愈之卑靠破文。頗多繆論。同一意識也。慷慨激烈。排斥佛教。至於晚年。乃以居士自號。其後觀韓愈別傳。乃跋之曰。余官瑯琊。有以退之別傳相示者。反覆論誦。乃知大顛蓋非常人。余嘗患浮圖氏之盛。而嘉退之之說。及觀大顛之言。乃知子厚不爲過也。夫既非釋氏。而又取釋氏。視愈如此者。謂之今之韓愈。信矣。

自公師愈。而諸儒競師愈。程明道曰。釋氏惟務上達之說。而無下學。抑不思釋氏六波羅蜜。皆下學上達之說。禪設羅蜜。謂由禪定以到彼岸也。禪定則是下學。到施則是下學。到彼岸則是上達矣。他如精進持戒忍辱智慧。而到彼岸則上達矣。故解脫了義經云。學有六事。所謂六波羅蜜施戒忍是增上戒學。禪定是增上心學。般若是增上慧學。又四弘願曰。法門無量誓願學。佛道無上誓願成。無非由下學而至上達者。謂之無下學可乎。

朱晦庵曰。釋氏自以爲直指人心。見性成佛。而實不識心性。抑不思首楞嚴一經。乃心性之蓬學。其言曰。前塵虛妄。惑汝眞性。又曰。遺失本妙圓妙明心。寶明妙性。所以破妄心也。又曰。若離前塵。有分別性。卽汝所以明眞心也。又曰。不知色身。外洞山河。虛空天地。各各自知。心徧十方。一切世間所有諸物。皆卽菩提妙明元心。了然自知。獲本妙心。常住不滅。所以證成是妙明眞心。中物。所以明此心之周徧無外也。又曰。各各自知。心徧十方。一切世間所有諸物。皆卽菩提妙明元心。了然自知。獲本妙心。常住不滅。所以證爲末之思。此卽莊子息我以死之見也。意謂死則休盧空妙心而入佛境界也。謂之不識心性可乎。

張橫渠不信輪回之說。謂佛言有識之死。受生輪回。道隨業受報。而謂之無輪回可乎。而史載梁武帝夢釋幼卽病曰。醫療不効。覓妙一日。是爲元帝。名臣言行錄載范祖禹將生其母夢一偉丈夫立于側曰。我漢將軍鄧禹也。世世爲而護兒。遂名祖禹。以鄧禹內行淳備。遂字之曰淳夫。以是證之。則儒家之書。固有輪回之說矣。乃以釋氏輪回之說爲非。是何其不察之也。

程明道不信地獄之說。謂佛爲下根者。設此爲教。怖令爲善。此卽小人以小惡爲無傷之見也。意謂生作過惡。既死誰復窮治哉。殊不知天地神明。昭布森列。賞善罰惡。如影隨形。而謂之無地獄可乎。隋史載開皇中。大府丞趙文昌死而復活。云於冥間見周武帝受罪。帝謂文昌曰。既還家。卽爲吾向隋皇帝說。吾滅佛法罪重。爲營功德。俾出地獄。文昌奏其事。文帝遂敕天下僧尼爲周武帝誦金剛經。名臣言行錄載王

荊公所爲不善。凡荊公悖理傷道之事。皆出於佞。及佞死後。荊公仿佛見害菊鐵佛立于門側。於是檢所居之半山爲鍾山寺。爲窮追冥福。以是證之。則儒家之書。固有地獄之說矣。乃謂釋氏地獄之說。爲無驗也。

教中國以善。爲善不同。同歸乎治。皆不可誅之理也。又曰。佛爲中國大患。抑不思儒門化中國以善。佛豈於彼也。大槩公之誕佛。乃師於愈。而公後履亦師於愈。大庭唱第。抗辭而恩。卽愈之上三書也。首唱濮議。盡謂觀修之書尺。諜諜以老病自悲。難居富貴之地也。所修斤斤。踰不捲瑕。張無盡謂其臟說褻貶。而爲吳縝糾其繆者二百餘條。視愈之卑靠破文。頗多繆論。同一意識也。慷慨激烈。排斥佛教。至於晚年。乃以居士自號。其後觀韓愈別傳。乃跋之曰。余官瑯琊。有以退之別傳相示者。反覆論誦。乃知大顛蓋非常人。余嘗患浮圖氏之盛。而嘉退之之說。及觀大顛之言。乃知子厚不爲過也。夫既非釋氏。而又取釋氏。視愈如此者。謂之今之韓愈。信矣。

自公師愈。而諸儒競師愈。程明道曰。釋氏惟務上達之說。而無下學。抑不思釋氏六波羅蜜。皆下學上達之說。禪設羅蜜。謂由禪定以到彼岸也。禪定則是下學。到施則是下學。到彼岸則是上達矣。他如精進持戒忍辱智慧。而到彼岸則上達矣。故解脫了義經云。學有六事。所謂六波羅蜜施戒忍是增上戒學。禪定是增上心學。般若是增上慧學。又四弘願曰。法門無量誓願學。佛道無上誓願成。無非由下學而至上達者。謂之無下學可乎。

朱晦庵曰。釋氏自以爲直指人心。見性成佛。而實不識心性。抑不思首楞嚴一經。乃心性之蓬學。其言曰。前塵虛妄。惑汝眞性。又曰。遺失本妙圓妙明心。寶明妙性。所以破妄心也。又曰。若離前塵。有分別性。卽汝所以明眞心也。又曰。不知色身。外洞山河。虛空天地。各各自知。心徧十方。一切世間所有諸物。皆卽菩提妙明元心。了然自知。獲本妙心。常住不滅。所以證成是妙明眞心。中物。所以明此心之周徧無外也。又曰。各各自知。心徧十方。一切世間所有諸物。皆卽菩提妙明元心。了然自知。獲本妙心。常住不滅。所以證爲末之思。此卽莊子息我以死之見也。意謂死則休盧空妙心而入佛境界也。謂之不識心性可乎。

張橫渠不信輪回之說。謂佛言有識之死。受生輪回。道隨業受報。而謂之無輪回可乎。而史載梁武帝夢釋幼卽病曰。醫療不効。覓妙一日。是爲元帝。名臣言行錄載范祖禹將生其母夢一偉丈夫立于側曰。我漢將軍鄧禹也。世世爲而護兒。遂名祖禹。以鄧禹內行淳備。遂字之曰淳夫。以是證之。則儒家之書。固有輪回之說矣。乃以釋氏輪回之說爲非。是何其不察之也。

程明道不信地獄之說。謂佛爲下根者。設此爲教。怖令爲善。此卽小人以小惡爲無傷之見也。意謂生作過惡。既死誰復窮治哉。殊不知天地神明。昭布森列。賞善罰惡。如影隨形。而謂之無地獄可乎。隋史載開皇中。大府丞趙文昌死而復活。云於冥間見周武帝受罪。帝謂文昌曰。既還家。卽爲吾向隋皇帝說。吾滅佛法罪重。爲營功德。俾出地獄。文昌奏其事。文帝遂敕天下僧尼爲周武帝誦金剛經。名臣言行錄載王

可執滯此理。故曰。渡河須用筏。到岸不須船。不特釋教如此。而儒教亦如此。只如周文王不大聲。不長夏。則是除事障也。至於不識不知。則理障除矣。顏氏不遷怒。不貳過。則是除事障也。至於如愚坐忘。則理障除矣。文王聖人也。顏子幾聖也。固能不爲理所障。若分量未至於聖。則只能改過遷善。以除事障。安能不思不勉。以除理障哉。晦庵分量。遠未到此。所以徒欲執滯此理。而訶釋氏不合厭惡此理。且指爲實見之差。識者觀之。則知差不在釋氏。而在晦庵也。嗟夫。望山者其高若若。望海者其遠茫茫。振屣而昇。蒼蒼彌高。戲權而遊。茫茫彌遠。而後進向之所覩未盡也。所覩未盡而輕議論辭窮理屈。則寂無容聲。明道曰。釋氏之說。若欲窮其說而去取之。則其說未能窮。固已化而爲佛矣。明道於此。始知釋氏之說。非儒者所能窮也。晦庵曰。就使其說有實。非吾儒之說所及者。是乃過乎中正而與不及者無以異。晦庵於此。始知釋氏之說。非儒者所能及也。

夫釋氏之說。既非儒者所能窮。亦非儒者所能及。熟謂其可毀哉。韓愈毀之。不知佛者也。先儒毀之。徵韓愈者也。嘗於韓愈別傳見其與大顛答問詰詳。愈曰。爾之所謂佛者。口不道先王之法言。安得而不斥之。大顛曰。計子嘗誦佛書矣。其疑與先王異者。可道之乎。愈曰。吾何暇讀彼之書。大顛曰。子未嘗讀彼之書。吾之所有。雖一毫而莫取。是果何說也。若曰妄語之戒。非儒家之所急。則司馬溫公至誠之學。自不妄語。非儒家之所尚。則伊尹所謂非其道也。非其義也。一介不以取諸人。東坡所謂天地之間。物各有主。苟非

盟。明神稱之。莊子曰。爲不善於幽閉之中也。鬼得而誅之。則是冥其之中。固有賞善罰惡之事也。世有發姦擿伏如神者。固不至縱有罪以長姦慝。況權衡予奪。冥以神明司之乎。彼聰明正直。不可掩蔽也。不可欺罔也。不徇世人之私情。不畏陽間之權勢也。則有罪者何以逃刑哉。

地獄之說。前既言之矣。至於死而變爲畜生。見於儒家之所紀者非一。餘爲黃能。彭生爲豕。載於左傳。褒若爲龍。載於史記。趙王如意爲犬。載於前漢書。是中國未有佛教之前。紀載於儒書者如此。非釋氏虛爲此說也。賈誼曰。忽然爲人兮。何足控摶。化爲異物兮。亦何足患。信斯言也。則知人有此身。不可以常保。背善趨惡。不免爲異類。聰明不能敵業。富貴豈免輪回。今日乘肥衣錦。異時銜鐵負鞍。今日操筆弄墨。他生載角披毛。必然之理也。故佛以廣大之心。示五乘之教。人乘者。教人持五戒。而常獲人身。不墮於異類也。天乘者。教人修十善。而報得天身。不止於爲人也。後之三乘者。教人由聲聞、緣覺以至於佛道。永斷生死。常住不滅。證無上覺。還度衆生也。天下之大道遠理。孰有過於此者！世有大道遠理。而惛然不知。方且恃其聰明。矜其聲勢。謗毀聖教。多積過愆。而自趨於惡道。其亦可哀也已。大抵人有此身。其生也甚難。其死也甚易。世尊握土以示其徒。以爲輪回於四生六道之中。得人身者。如手中之土。失人身者。如閻浮之土。盍謂爲善之時少。而謂爲惡之時多。是以得人身時少。而失人身時多。則其生也。豈不甚難哉。白樂天自誨曰。人生百歲七十稀。設使與汝七十期。汝今年已四十四。去後二十六年能幾時。汝不思二十五六年來事。疾速倏忽如一霎。則其死也。豈不甚易哉。以難得之生。而促之以易至之死。可不兢兢業業。甚驚夕惕。爲解脫之計乎。佛以解脫法門示天下。凡有血氣心智之性者。皆可趨而入也。而唯根器不凡智識超卓。得正知見不墮邪見。能知之乎。備見元本。餘者不錄。

三教平心論校譌

余因舊序上卷二十有餘年。茲得有元刻本一訂。誠藏諸篋中。

一頁九行　憑題撰　人名氏。

卷二頁四行　楊巧誤。原　十五行　積行誤。原　作恃功。

三頁十五行　書云　作謂。

四頁四行　善人誤。原　作善入。

六頁十五行　桂下衣、當　作桂下述。

八頁七行　告字誤。原作誥。十四行　舉、當作伯牧、按　十五行　傳、當作傅。按即謂傅說也。九頁四行十三行十五行並當作傅。

九頁十三行　道人疑句疑有脫誤　按佛十五行　梁譯、疑云當作梁譯、按經藏亦作梁譯、大約作譯沙解、
風道就作道人士鼎、

十頁三行　譯宮、當作譯、四行　菩薩誤、原作菩提、

十二頁四行　時見誤、原作特見、

十三頁三行　執大誤、原八行　面外下誤作境大、脫戶字、

十五頁九行　譯字誤、原作證、

下卷十九頁五行　項員以、當作項員貳、十三行　不出誤、原作不生、

二十頁二行　力行下多所字疑衍、

二十一頁三行　譯宮、當作受、八行　證字誤、原作期、十二行　經典二字疑有誤、十三行下多譯字疑衍、原作平、十三行　譯、當作譯、十三行　增字誤、原作贈、十四行　增當以下、疑有脫文、

二十二頁一行　譯、當作譯、六行　曰字誤、原作由、十五行　大通誤、原作大通、

二十四頁七行　日見當作日見、

二十六頁二行　自字誤、原作目、六行　尺、當作文、十二行　密、當作監下同、

三十三頁六行　經字誤、原作證、十一行　形字誤、原作刑、

三十四頁八行　載字誤、原作載、十行　懺字今刪有誤、

三教平心論補校

按是書過崇釋氏、曲諛先儒、名爲平心、實多偏見、胡氏特搜秘笈、刊諸叢書、恭錄世宗憲皇帝上諭、冠首、蓋欲使覩是書者、純繹聖訓、得所折衷、靡不惑於執一之論、則是書之或純或疵、宜去宜留、已煩言而自喻、今故依原書複印、仍爲校正譌文、補列於左云、戊子春日、鑑識、

上卷四頁十五行　政、當作征、

十頁十一行　叛、當作判、

十一頁五行　太、當作大、

十二頁一行　蟬字誤、原作禪、

十三頁二行　輕、當作不、四行　擲、當作蹟、

十三行　狹字誤、原作狄、十五行　申上、疑當作申上、十五行　反字衍、或云當在下句句字下、

三教平心論　補校

十四頁二行　陳宋、當作綽迦、

十五頁一行　狹字誤、從作狄、

下卷十八頁十四行　綱領、當作綱維、

十九頁十行　法獻、疑當作法狄、韓文忠遊徑山詩、王注引山門事狀云、徑山第一代國一禪師名法欽、唐代宗嘗召至京師、此所引當即其人也、亦見經籍詩話、十一行　夫、當作元、

二十頁十一行　近助二字有誤、疑作勝助、

二十一頁十三行　校藏云、續編二字疑有誤、今按疑當作續紙、

二十二頁二行　取、當作請、五行　所時也所、當作斯、

二十四頁六行　柳下當有州字、

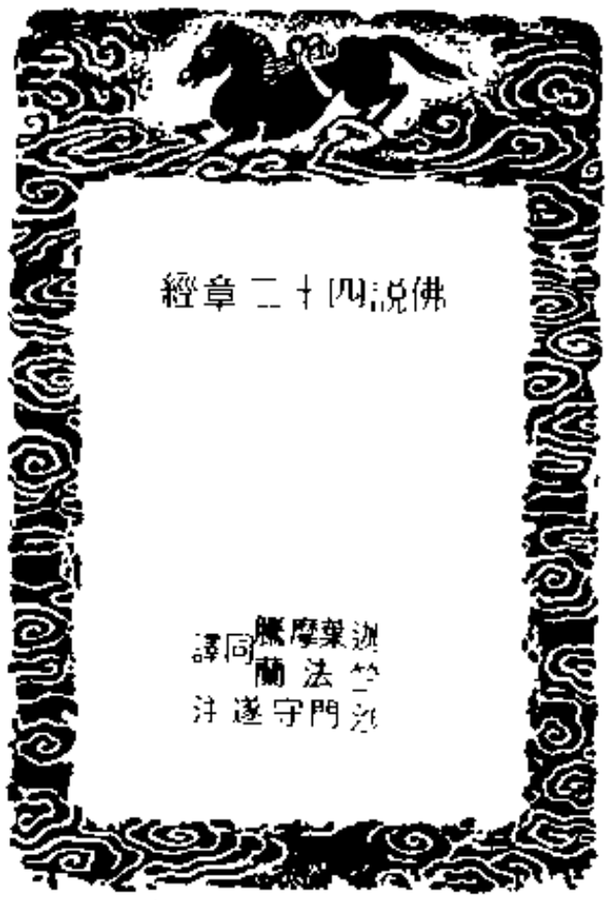
二十四頁四行　出世、當作世紀、

二十七頁十一行　隊之當作之廓、

二十九頁十二行　珠面鉄、從作殊不、

三十四頁十五行　覩覩、當作規規、

校語二頁一行注　案屋、疑云當作案屋、措屋二字當互易、原本不誤、



佛說四十二章經

後漢迦葉　摩騰竺法蘭　同譯

　　沙門守遂註

世尊成道已作是思惟離欲寂靜是最爲勝住大禪定降諸魔道於鹿野苑中轉四諦法輪度憍陳如等五人而證道果法身本無出沒生八相道成佛資也悉順示現令便離欲得永生定發慧淨魔願正神通四洲說苦集滅道眞俗兩重四果小有點憍陳如五人佛初出家雪山修道淨飯王命家族三人一阿濕婆二唅提三摩訶男男氏二人一憍陳如二十力迦葉五人隨從苑共修覺道世尊始成正覺先爲三轉法輪五人皆獲果證僧寶之始也

復有比丘所說諸疑求佛進止世尊敕敕一一開悟合掌敬諾而願尊敕比丘宋言或名名聞淨乞食或名能仁頭陀此四義故譯者存義名焉懷疑請教應悉敬順流布普世尊入滅經一千載後漢永平年中明帝因夢金像乃知佛教興悟感西國遣摩騰竺法蘭二梵僧白馬馱貝葉經被爲止洛都譯梵成漢言出凡經被爲要文約義備序分流通見于上中下四十二章明棄惡趣善除斷障超凡入聖之旅皆也

佛言辭親出家識心達本解無爲法名曰沙門常行二百五十戒進止清淨爲四眞道行成阿羅漢阿羅漢者能飛行變化曠劫壽命住動天地大爲阿那含阿那含者壽終靈神上下九天證阿羅漢大爲斯陀含斯陀含者一上一還即得阿羅漢大爲須陀洹須陀洹者七死七生便證阿羅漢愛欲爲因制愛斷現身出家也諸也出家有三一斷親出世俗家二悟道出五種家三證果出三界家大比丘二百五十戒以戒爲本其餘枝末皆依此四法而生若犯此四法爲根本其餘枝末皆依此四法而生若犯根本其餘枝末皆依此四法而生若犯根本其餘枝末皆依此四法而生若犯

千億阿羅漢不如飯一辟支佛飯百億辟支佛不如飯一三世諸佛飯千億三世諸佛不如飯一無念無住無修無證之者（上以擇田投種優劣備增心動念即非法體今既無住無修無證滋長本以生亡三輪空寂亦如維摩云若施主等心施一最下乞人猶如來福田之相無所分別等千大悲不求果報是則名為具足法施即斯義也）

佛言人有二十難貧窮布施難豪貴學道難棄命必死難得覩佛經難生值佛世難忍色忍欲難見好不求難被辱不瞋難有勢不臨難廣學博究難除滅我慢難不輕未學難心行平等難不說是非難會善知識難見性學道難隨化度人難覩境不動難善解方便難見上頭已情為易逆而背理難見好而不求有勢不臨心行平等而可作若順情學而謙下見未學而不輕貧窮而隨力行檀衆貴而無學道知色欲之過患悟是非之顛邪更能解境無心善解方便常會善友隨化度人處處常值佛出興念念轉大千經本運用成菩薩大行施為入無量妙門正眼常明諸摩莫惑豈封滯於難易情執者哉）沙門問佛以何因緣得知宿命會其至道佛言淨心守志可會至道譬如磨鏡垢去明存斷欲無求當得宿命（心淨無欲真智顯發之事一念皆知）沙門問佛何者為善何者最大佛言行道守真者善志與道合者大（行道守真無為與道合者大取上與道合修證雙忘）沙門問佛何者多力何者最明佛言忍辱多力不懷惡故兼加安健忍者無惡必為人尊（能行忍者乃可名為有力大人持戒苦行所不能及忍有四種謂安受苦忍研窮忍害忍諦察法忍無生法忍今言忍辱研窮忍害也理才通因息之可見）心垢滅盡淨無瑕穢是為最明未有天地遭于今日十方所有無有不見無有不知無有不聞得一切智可謂明矣（心垢淨盡猶鏡無私具一切智用揚有情）

佛言人懷愛欲不見道者譬如澄水致手攪之衆人共臨無有覩其影者人以愛欲交錯心中濁興故不見道汝等沙門當捨愛欲愛欲垢盡道可見（心水澄而影像皆現垢盡而道可見）

佛言夫見道者譬如持拒入冥室中其冥即滅而明獨存學道見諦無明即滅而明常存矣（妄覺無明既滅本覺性明常存）

佛言吾法念無念念行無行言無言修無修（念即無念行即無行言即無言修歸根得肯無修證故）

修會者近爾迷者遠乎（無言修即言忘路絕唯證乃知）言語道斷非物所拘（言忘路絕分別意窮）

之須臾第一義諦（擬議即謂）

佛言觀天地念非常觀世界念非常（有為之法早歸磨滅）

靈覺即菩提（靈知寂照本來是佛）如是知識得道疾矣（悟無法滅靈覺之性一念相應頓除小乘初果）

佛言當念身中四大各自有名都無我者（堅者名地潤者名水煖者名火動者名風推窮四大其性各異誰為我者）我既都無其如幻耳（幻身無我起滅如幻）

譬如焼香雖人聞香香之燼矣危身之火而在其（名譽非徒無益還為害身）

後會來聲名非徒無益還為害身）

佛言財色於人人之不捨譬如刀刃有蜜不足一（貪著財色如蜜小兒舐之則有割舌之患）

知無有不聞得一切智可謂明矣（無私具一切智用揚有情）

佛言人懷愛欲不見道者譬如澄水致手攪之衆人共臨無有覩其影者人以愛欲交錯心中濁興故不見道汝等沙門當捨愛欲愛欲垢盡道可見（心水澄而影像皆現垢盡而道可見）

佛言人懷愛欲不見道者譬如澄水致手攪之衆人共臨無有覩其影者人以愛欲交錯心中濁興故不見道汝等沙門當捨愛欲愛欲垢盡道可見（心水澄而影像皆現垢盡而道可見）

佛言夫見道者譬如持拒入冥室中其冥即滅而明獨存學道見諦無明即滅而明常存矣（妄覺無明既滅本覺性明常存）

修會者近爾迷者遠乎（無言修即言忘路絕唯證乃知）言語道斷非物所拘（言忘路絕分別意窮）

之須臾第一義諦（擬議即謂）

佛言觀天地念非常觀世界念非常（有為之法早歸磨滅）

靈覺即菩提（靈知寂照本來是佛）如是知識得道疾矣（悟無法滅靈覺之性一念相應頓除小乘初果）

佛言當念身中四大各自有名都無我者（堅者名地潤者名水煖者名火動者名風推窮四大其性各異誰為我者）我既都無其如幻耳（幻身無我起滅如幻）

譬如焼香雖人聞香香之燼矣危身之火而在其（名譽非徒無益還為害身）

後會來聲名非徒無益還為害身）

佛言財色於人人之不捨譬如刀刃有蜜不足一（貪著財色如蜜小兒舐之則有割舌之患）

舐味目招長劫之痛苦也）

佛言人懷愛欲不見道者譬如澄水致手攪之衆人共臨無有覩其影者人以愛欲交錯心中濁興故不見道汝等沙門當捨愛欲愛欲垢盡道可見（心水澄而影像皆現垢盡而道可見）

口之患心存甘伏（堂堂丈夫情色所惑甘伏為奴）

故曰凡夫透得此門出塵羅漢（知非離欲即凡夫而非凡夫名虛而不虛）

佛言愛欲莫甚於色色之為欲其大無外（反欲通惡無甚女色）賴有一矣若使二同（二同者天之人無能為道者矣（滋生死陣惡無甚於色色欲一端傍）

佛言愛欲之人猶如執炬逆風而行必有燒手之患（逆境界之風損無明之火豈免自燒者也）天神獻玉女於佛欲壞佛意（佛初成道天魔波旬以）

佛言革囊衆穢爾來何為去亟不淨（衆著不知不淨皮包裹）天神愈敬（因問道意佛為解說即得須陀洹果）

佛言夫為道者猶木在水（譬流而行不觸兩岸不為人取不為鬼神所遮不為洄流所住亦不腐敗吾保此木決定入海（不觸生死兩岸不為人天有漏善業所取不為邪見鬼神所遮不為二乘洄流所住亦不為凡夫愛流所沒）

為情欲所惑不為衆邪所嬈精進無為吾保此人（如幻智入如幻法門）

必得道矣（情欲不能惑邪不能嬈正）

佛言人隨情欲求於聲名聲名顯著身已故矣（世名浮利虛勞其功）

世常名而不學道枉功勞形（人不學道虛生浪死）

譬如焼香雖人聞香香之燼矣危身之火而在其（名譽非徒無益還為害身）

後會來聲名非徒無益還為害身）

佛言慎勿信汝意汝意不可信慎勿與邑會邑會（意馬難調戒為轡動）

即禍生（邑欲染習則道喪身）

佛言財色於人人之不捨譬如刀刃有蜜不足一（貪著財色如蜜小兒舐之則有割舌之患）

舐味目招長劫之痛苦也）

佛言夫為道者猶木在水（譬流而行不觸兩岸不為人取不為鬼神所遮不為洄流所住亦不腐敗吾保此木決定入海（不觸生死兩岸不為人天有漏善業所取不為邪見鬼神所遮不為二乘洄流所住亦不為凡夫愛流所沒）

為情欲所惑不為衆邪所嬈精進無為吾保此人（如幻智入如幻法門）

必得道矣（情欲不能惑邪不能嬈正）

佛言慎勿信汝意汝意不可信慎勿與邑會邑會（意馬難調戒為轡動）

即禍生（邑欲染習則道喪身）

佛言財色於人人之不捨譬如刀刃有蜜不足一（貪著財色如蜜小兒舐之則有割舌之患）

汝意意根滅盡證阿羅漢也昏西國有道人山中修行得五神通一日思惟遠例遠以咒力令十二年不雨國王知是道人咒力乃生愛慾下部云若有人降得此道人者賞金千斤有一淫女來白王言我當能降王聽往彼禮拜道人摩觸身體因起染心便失神通雨澤滂沱女人騎道人騎來見國王王乃嘉賞故知敗道喪志緣由女色可不慎歟可不慎歟

佛言愼勿視女色亦莫共言語智遠生情達失正念若與語者正心思念我爲沙門處于濁世當如蓮花不爲泥汙想其老者如母長者如姊少者如妹稚者如子生度脫心息滅惡念目念觀察心淨意解生居華出水苦巧方便解想法諦諸衆生無如佛道度脫則惡念妄想自然息滅也

佛言夫爲道者如被乾草火來須避道人見欲必當遠之情染如乾草欲火當遠離

佛言有人患淫不止欲自斷陰佛謂之曰若斷其陰不如斷心頭倒由心使傷身體心如功曹功曹若止從者都息兵隨甲轉將迫指行邪心不止斷陰何益佛爲說偈欲生於汝意意以思想生二心各寂靜非色亦非行

破魔得勝亦如法華云見賢聖破魔死魔共戰有大功勳故三寶出三界破魔羅網

佛言學佛道者佛所言說皆應信順譬如食蜜中邊皆甜吾經亦爾教海一味隨機獨善信順修行

佛言夫爲道者如牛負重行深泥中疲極不敢左右顧視出離淤泥乃可蘇息沙門當觀情欲甚於淤泥直心念道可免苦矣五欲深泥沒溺可畏非正心念道何由出離千

佛言吾視王侯之位如過隙塵財寶如弊帚視之寶如瓦礫前累山高無益於道視納素之服如弊帚故形

佛言人離惡道得爲人難既得爲人去女即男難既得爲男六根完具難六根既具其生中國難既生中國值佛世難既值佛世過道者難既得過道興信心難既興信心發菩提心難既發菩提心無修無證難前列二十難未說發菩提心至無修無證皆盡修行始末總爲一難

或佐弱或半路而退或格鬪而死或得勝而還沙門學道應當堅持其心精進勇銳不畏境前破滅衆魔而得道果道人與衆魔戰當挂淨戒鎧持禪定心乘智慧劒無一法可當情則

佛言夫爲道者譬如一人與萬人戰挂鎧出門意

佛言人從愛欲生憂從憂生怖若離於愛何憂何怖衆生愛起四大以爲我身順情生愛違情生憂乃有五種怖畏所謂不活怖惡名怖死怖惡道怖若能悟我本空則分別煩惱離爲愛者復何憂怖哉

佛言此偈是迦葉佛說引先佛偈明證

佛言夫爲道者譬如被乾草火來當遠離

佛言吾視不順吾戒終不得道近佛遠戒不見輸迴憶戒

佛言子未聞道復問一沙門人命在幾間對曰數日間佛言

佛言子未聞道復問一沙門人命在幾間對曰飯食間

佛言善哉子知道矣以依業引第八識不斷凡夫一念

林兆恩釋

摩訶般若波羅蜜多心經

林子曰梵語摩訶華言大梵語般若華言智慧其曰智慧者乃余之所謂實地之眞心也梵語波羅蜜華言到彼岸其曰彼岸者乃余之所謂眞心之實地而爲色空之所不到處也多與少對多多之也行深而至於大智慧到彼岸此其最上一乘之可多也然彼岸實地中本無一法可得而爲法皆從此出者多之也心經者吾心之眞經也一切經也一切現成故從劫至劫手不釋卷從之眞經也一切經不曾提及皆從此經出者人人具有箇箇圓圓上及諸佛下及螻蟻亦具此經能如此又曰茲經能如大地何物不從地之所生者佛惟指一心何法不從心之所立

國初僧宗泐曰此經即世尊所說大部般若之精要故知菩薩之說即是佛說傳至中華凡五譯今從玄奘所譯以中國盛行故也

其別有五一曰肉團心共狀如蕉萼生色身係無情攝二緣慮心狀如野狐忽生忽滅係妄想攝三集起心狀如草子埋伏識田係習氣攝四頓耶心狀如良田納種無厭係無明攝五眞如心狀同虛空廓徹法界係寂照攝

余所言皆最上一乘之第一義也而於字訓茲且畧之故曰譬如今依諸生之請而以昔人所譯訓字義附於各章之後

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄

林子曰觀與照別未到彼岸則不得不觀既到彼岸則亦照見之而已矣故照見也者猶俗所云看見者是也蓋既到彼岸時而看見此彼岸之眞經也一切經也一切現成故從劫至劫手不釋卷從之眞經也一切經不曾提及皆從此經出者人人具有箇箇圓圓上及諸佛下及螻蟻亦具此經能如此又曰茲經能如大地何物不從地之所生者佛惟指一心何法不從心之所立

國初僧宗泐曰此經即世尊所說大部般若之精要故知菩薩之說即是佛說傳至中華凡五譯今從玄奘所譯以中國盛行故也

其別有五一曰肉團心共狀如蕉萼生色身係無情攝二緣慮心狀如野狐忽生忽滅係妄想攝三集起心狀如草子埋伏識田係習氣攝四頓耶心狀如良田納種無厭係無明攝五眞如心狀同虛空廓徹法界係寂照攝

岸有假人爲而謂之一切現成不可也
林子曰彼岸實地而爲色空之所不到處者乃
自在菩薩所住處也然處猶家也自在菩薩所
住之處卽自在菩薩之家曰處曰家增經
所謂門內甚深法界者是也若能知此甚深法
界而爲自在菩薩之所住處一超而入便是到
家之人然而其深法界得而入之乎自在菩薩
得而觀之乎
林子曰卽心卽佛而眞心元在實地之中者是
眞佛深處於彼岸之際也故不詣實地而譚眞
心不到彼岸而譚眞佛者豈非所謂門外漢耶
又曰不登佛位安能識佛不知本來安識無物
又曰若譚實地便是離心若離彼岸便是離佛
元古雲曰五蘊卽五陰其曰蘊者積聚義也其
曰陰者蓋覆義也
潛溪曰五蘊者色受想行識也色蘊四大所成
受蘊領納苦樂又不苦不樂想蘊卽種種境界
馳不息行蘊諸所心法多貪境不止識蘊於所
緣緜然了別五蘊之中識以分別居先因其分
別而領納在心謂之受心旣領納相續尋思謂
之想想之不已遂成造作謂之行

舍利子色不異空空不異色色卽是空空卽是色
受想行識亦復如是
林子曰此呼舍利子而警之而以色空二字對
待言之蓋恐其有着於有無二見也若所云五
蘊皆空之所不到處本無空也奚有
於色色空俱我心經之本旨一切現成也而歷
代註解皆曰色因空顯空爲色匿又曰無空不
點色無色不明空等語如此見解不謂之對待
之氣耶故曰色不異空空不異色豈曰不異而
又曰卽是者何也以其不能見性一若病在一
般也
三祖僧璨曰圓同太虛無欠無餘此乃本體自
然一切之現成也若非親到彼岸者其孰能知
之又曰莫逐有緣勿住空忍若逐有緣卽是迷
空以爲色若住空忍卽是滅色以爲空二者蓋
皆失之而非一切之現成矣
林子曰余嘗譬之石馬火之性藴於石之中而
石之中但惟有火之性而已本無火也奚有於
滅旣無火矣奚有於空乎哉旣有緣勿住空忍
空乎哉而人之性亦由是也然石擊之則火生
焉之而火滅火生則有火之色火滅則無火之
色而空矣而生而滅乃於石外殊不
知眞性本不在外也顧乃於眞空實相之中而
曰眞空實相謬之甚也殊不
夫則亦何異於火之生滅上討分曉而謂之能
見性而入頗也可乎哉旣無火之性而謂之能
曰空相則是空亦無也亦可得而見之矣而余之所
謂色空不到處之眞空其有空乎其有相乎其
可得而見乎若非親到彼岸者其孰得而知之
大抵心經大旨皆以彼岸實地中本無五蘊可
空也而學佛之徒不知彼岸實地之謂何而
謂有法可以空五蘊而空之終不免人於想像
而謂虛空無有相貌以爲空也豈曰色空俱忘
亦是知見故曰是諸法空相以深微之也
不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無
受想行識
林子曰若而所謂五蘊皆空者蓋彼岸實地中
而爲色空之所不到處者五蘊本空也夫五蘊
本空矣則安有生滅垢淨增減生滅旣不有生則安有滅垢淨增
減乎旣知是故曰空中無色無受想行識者以
其不見生滅垢淨增減之一無所得是字指上文空不異色空卽是色句
而言也

無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明盡亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故

林子曰此下釋上之彼岸實地中一無所有非特無色無受想行識為已也而彼岸實地中共有無眼耳鼻舌身意乎其有色聲香味觸法乎其有無明乎其有老死乎而無老死亦無無明盡乎其有恐怖乎其有顛倒夢想乎然此苦塵之生滅去來陰界之所不到一切之現成也若非親到彼岸者其孰能知之

林子曰形骸中有眼有耳有鼻有舌有身有意而有六根六門彼岸實地則超出於形骸之外無眼無耳無鼻無舌無身無意而無六根也夫既無六根矣而必於焉眼之以為空者何與若余之所謂彼岸實地者則自其真性處之無色無空者言之而非外有於六根之眼空其色空且色而空之則亦不免入山圖坐避塵以求靜也殊不知彼岸實地而為色空之所不至處者而實有於靜之可求耶若非親

得故是昔本體之自然一切之現成也故曰故也者謂我原所自有之故物本如是也

潛溪曰眼耳鼻舌身意謂之六根猶草木之有根也亦謂之六入根則主內而言入則主外而言入南無之義也古所云南無佛南無法南無僧者是現成之公案也但皈依之而已矣故究竟之亦可入於涅槃

楞伽經曰涅槃乃清淨不死不生之地一切修行者之所皈依華嚴經曰有諍說牛死無諍即涅槃者圓滿清淨義又曰三界無別為息意識謂之六識識謂妄生辨根昏翳真智既隳從緣契為鼻嗅從嘗為舌識從染為身識從分別為意識從惡為意識謂之六識識謂妄生辨根昏翳真智既隳從緣契為鼻嗅從嘗為舌識從染為身識從分別為意識從惡為意識謂之六識

也三者和合為十二處也乃至無老死亦無無明盡者省文上舉眼界下舉無意識界中間四識可以例知也

宗泐曰此空十二因緣也無明者癡暗也謂於本性無明盡者菩薩以般若智觀此無明其性本空無生滅相故云無無明亦無無明盡也乃至無老死亦無

潛溪曰三世謂過去菲嚴劫見在賢劫未來星宿劫也梵語佛此云覺覺者迷之對以佛之覺見衆生之迷也

故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真實不虛

林子曰彼岸中一切現成若未到彼岸夫誰得而知之既不得知必生驚疑既生驚疑必不信受既不信受必不皈依而曰真實不虛者此乃老婆心切蓋欲釋其驚疑之心而信受之而皈依之也

潛溪曰言故知者結前起後也呪者佛說蜜語即帝釋也神者精妙不測之謂明者徧照不昧之謂無上無可加過也無等等絕無倫也既言大則已極矣又重言無上無等等者所以深著般若之博無際也博無際惟真空足以當之

故說般若波羅蜜多呪即說呪曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

林子曰諦者苦集滅道之四諦也曰揭諦者揭此四諦也而又曰揭此四諦之揭而揭之揭之而復揭之故能到彼岸而清淨而涅槃而無上正等正覺矣

唐大顚曰菩提是初薩婆是末

宋何無垢曰若是有志的人一刀兩段更無遲轉忽然悟道達本性空即得菩提超出三界了無所了得蕩然清淨則到極樂之所受用無盡故曰薩婆訶

宋僧道川曰山花笑野鳥歌此時如得意隨處薩婆訶

又曰等盡日諦無一法方能隨處薩婆訶

心要經

釋道殿譯

心要經者諸佛真言神咒也楞嚴云佛與佛自相解了非是餘聖所能通達但諦持之能滅大過速登聖位又云神咒是諸佛密印佛佛相傳不通他解賢首般若疏云咒是諸佛秘密之法非因位所解但當誦持不須強釋又遠公遣槃疏云真言未必專是天竺人語翻譯者不解是以不翻唐譯心要經一卷又名密圓通心要金河寺沙門道殿所譯部多不辨然切於衆生解難除病故從繙譯刊以行世李調元兩刺序

唐釋道殿譯

羅江 李調元 編

淨法界真言

唵 嚩 日囉 吽

右梵字二爲淨法界真言按顯密圓通心要集諸師皆說唵羅尼因位聖賢不能曉解但信而持之滅障成德同日何以諸佛密咒不通他解密云說即解生咒衰是以不通他解密云說即不生解義在此言可思之故法華鈔云諸佛密語者即陀羅尼者輕神呪也

淨法界真言按顯密圓通心要集諸師皆說唵字色解白字點以嚴之梵書弍點安上如彼頻明珠置之於頂上真言同法界無量衆罪除一切嗣穢處當加此字門若西外緣不具無水洗浴圖新淨衣但用此嚴字淨之若外緣具者先用水了著新淨衣更用此嚴字淨之即內外具清淨也諸真言儀軌經說

淨法界三昧真言

唵 嚩日囉 三昧耶 吽

右梵字二爲護真言按顯密圓通心要此呪能滅五逆十惡一切罪業能除一切種種病苦災障羅刹惡鬼神諸不祥事而不成辦一切勝事令一切所願皆得圓滿此呪是諸佛心若人專心誦一遍能守護自身一切鬼神天魔不敢侵近誦兩三遍能守一宅中人誦四遍能守護四城中人乃至七遍能守護四天下人(梵如文殊根本一字咒經說上二咒各持一百八遍亦得)

大明真言

唵 麼抳 鉢 納謎 吽

右梵字六爲六字太明真言按顯密圓通心要此咒隨所住處有無量諸佛菩薩天龍八部集會又具無量三昧法門誦持之人七代種族皆得解脫腹中諸蟲當得菩薩之位是人日日得具六波羅蜜圓滿功德得無盡辯才清淨智聚口中所出之無觸他人身衆所觸者離諸頓毒當得菩薩之位假若四天下人皆得七地菩薩之位彼諸菩薩所有功德與誦六字咒一遍功德等無有異此咒是觀音菩薩微妙本心若人書寫此六字大明則同書寫八萬四千法藏所獲功德等無有異若以金寶造如來像數如微塵不如書寫此六字中字功

德若人得此六字大明是人貪瞋痴癡不能染著
若戴持此咒在身首亦不染著貪瞋癡病此咒持
人身手所觸眼目所睹一切有情速得善薩之位
永不復受生老病死等苦說此六字太明竟有七
十七俱胝佛一時說前所說生提咒即如此六
字大明與准提真言大等相須也
准提真言

南無颯哆喃三藐三菩駄
俱胝喃恒他
乹乹乹乹乹乹乹乹乹乹
乹乹乹乹乹乹乹乹乹乹
乹乹乹乹乹乹乹乹乹乹

號已彈指七遍取彼食器於淨地上展臂瀉之或淨
石上生食掌上
淨足器中皆得作此施已於四方百千俱胝那由
他恒河沙數餓鬼前各有摩伽陀國七七斛食受
此食已悉皆飽滿盡捨鬼趣生於天上名有比即尼修
婆塞優婆夷常以此密言及四如來名號加持於
食施諸餓鬼便能具足無量功德短命之者益命
延長薄福之者福德增足檀波羅蜜一切神咒皆悉
鬼神皆畏是
人不敢侵害

智炬如來心破地獄真言

曩謨阿邏吒 悉底喃三摩
引 合二
引 合二
引 合二

書咒香水二十一遍八方上下灑之即成辟除結界又正持誦時准俱胝隨羅尼經金剛頂經五字陀羅尼頌等數本經教中說隨根所樂亦有多種一瑜伽持但想心月中希字變想白心如一月輪湛然清淨內外分明以於書氣喻字安心月中以口出氣引字從心引折至臍孔出至口邊安氣呼之終而復始二出入息前右旋次第周布輪緣去皆呼之終而復始二出入息持誦出入息中想有眞言梵字息出字出息入字入字字朗然如貝明珠不得間斷或息出時想自口中右旋安布準提菩薩心月輪中字亦字字連環皆有五色光明從口中流入準提菩薩心月輪內皆色五色光明從口中流入準提菩薩心月輪中字亦字字連環皆有五色光明從口中流入自口中右旋安布准提菩薩心月輪如是終而復始三出入息金剛持唇齒不動舌不至齶不出聲持但令自耳聞之不錄不聞之滅罪勝但口中微動四邊聲持他他聞之滅罪急字字須得分明獨之五高聲持他他聞之滅罪復有一種持誦無數持誦謂捻數珠每日須得限定其數不須關少若三時持加正午若壯盛者不拘時時之若上根持誦須得三業相應一身容結印二語密誦咒三意密誦想真言梵字或緣持誦之聲或想准提菩薩或想菩薩手中所執許瓶蓮華果等物故神變經疏云若用三密為門不須經歷劫數具修諸行只於此生滿足諸波羅蜜又正持誦未滿一百八遍不得共人語話若欲語話時於自舌上想一梵言氣藍字縱語話不成問斷問曰為當只持一道眞言功德成就為復須持多本眞言功德成就答有二門一者隨根所樂門謂根有多種好樂不同或有樂持三道五道十道乃至百道等中間隨根所樂不同皆得持誦二者疾得成就門謂欲求一切功德疾得成就宜專持誦一道眞言成時一切眞言功德皆悉成就故文殊儀軌經說若欲一切功德成就不得於別眞言而起思想是也如上雖有數道眞言皆是持誦准提之次第問曰既專誦一道眞言之次第云何答云以多示准提眞言令人持誦答云准大乘觀想受學羅經持明藏成就儀軌經普勝佛頂修瑜伽法等數十本經教中說或想自身項上有一梵言氣嚂字變作三角火輪從頂至足燒盡自身遍身項上有一梵言氣嚂字變作五股金剛杵又想此杵移於舌上方得周法界唯見清淨經有五無間罪用此字滅有四威儀中常想之字等但隨觀一字彼境界自然消滅若分別若著有心多應觀已舍

一月輪圓滿清淨於月輪中有一梵言氣唅字變為金剛舌然後持誦或想自身頂上出大蓮華於蓮華上現出一切隨根所樂門謂根有多種好樂不同或有樂持三道五道十道乃至百道等中間隨根所樂不同皆得持誦二者疾得成就門謂欲求一切功德疾得成就宜專持誦一道眞言成時一切眞言功德皆悉成就故文殊儀軌經說若欲一切功德成就不得於別眞言而起思想是也如上雖有數道眞言皆是持誦准提之次第問曰既專誦一道眞言之次第云何答云以多示准提眞言令人持誦答云准大乘觀想受學羅經持明藏成就儀軌經普勝佛頂修瑜伽法等數十本經教中說或想自身項上有一梵言氣嚂字變作三角火輪從頂至足燒盡自身遍身項上有一梵言氣嚂字變作五股金剛杵又想此杵移於舌上方得周法界唯見清淨經有五無間罪用此字滅有四威儀中常想之字等但隨觀一字彼境界自然消滅若分別若著有心多應觀已舍

一月輪圓滿清淨於月輪中有一梵言氣唅字變為金剛舌然後持誦或想自身頂上出大蓮華於蓮華上現出一切隨根所樂門謂根有多種好樂不同或有樂持三道五道十道乃至百道等中間隨根所樂不同皆得持誦二者疾得成就門謂欲求一切功德疾得成就宜專持誦一道眞言成時一切眞言功德皆悉成就故文殊儀軌經說若欲一切功德成就不得於別眞言而起思想是也如上雖有數道眞言皆是持誦准提之次第問曰既專誦一道眞言之次第云何答云以多示准提眞言令人持誦答云准大乘觀想受學羅經持明藏成就儀軌經普勝佛頂修瑜伽法等數十本經教中說或想自身項上有一梵言氣嚂字變作三角火輪從頂至足燒盡自身遍身項上有一梵言氣嚂字變作五股金剛杵又想此杵移於舌上方得周法界唯見清淨經有五無間罪用此字滅有四威儀中常想之字等但隨觀一字彼境界自然消滅若分別若著有心多應觀已舍

南無素嚕婆耶　怛他揭多　耶　怛姪他　唵素嚕素嚕　嚩素嚕婆嚩　嚩素嚕婆嚩　素嚕沙阿　嚩曰羅　吽　泮吒　娑訶

右梵字二十九爲甘露咒供佛利生儀心要欲施水取水一掬用甘露咒咒之七遍散於空中其水一滴即皆變成十斛甘露一切飲見並得飲之無有要少皆得飽足（曼荼羅疏云夫爲道者所須不過衣食若不供諸佛菩薩何處得之設使求善從下而不濟諸仙之用仍應行悲以度衆生悲垂利信之流無遮斯疎）

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼咒

曩謨薩嚩怛他引藥　多去聲引　夜引唵二　怛他　揭多　耶　怛姪他　唵素嚕素嚕　嚩素嚕婆嚩　嚩素嚕婆嚩　素嚕沙阿　嚩曰羅　吽　泮吒　娑訶

尾補羅　踰闍　陛二　應　捉　鉢囉　陛四　怛他　揭多　耶　怛姪他　唵素嚕素嚕　嚩素嚕婆嚩　嚩素嚕婆嚩　素嚕沙阿　嚩曰羅　吽　泮吒　娑訶

他多　伊　捺　捨　寧六　應　捉　慶　捉七　怛他　揭多　耶　怛姪他　唵素嚕素嚕　嚩素嚕婆嚩　嚩素嚕婆嚩　素嚕沙阿　嚩曰羅　吽　泮吒　娑訶

薩嚩　嚩　怛他引藥　多　去聲引　夜引唵二　怛他　揭多　耶　怛姪他　唵素嚕素嚕　嚩素嚕婆嚩　嚩素嚕婆嚩　素嚕沙阿　嚩曰羅　吽　泮吒　娑訶

鉢囉　陛八　尾歷　黎九　婆引藥　嚩十　儼　又十一　怛他　揭多　耶　怛姪他　唵素嚕素嚕　嚩素嚕婆嚩　嚩素嚕婆嚩　素嚕沙阿　嚩曰羅　吽　泮吒　娑訶

薩嚩

行者自身俱想在半月壇中或於像前只塗拭一半月形壇亦得　觀准提作赤色身著緋衣所獻花果飲食并自身衣服盡皆赤色塗香用鬱金燒香以丁香蘇合香蜜和燒之然諸果油燈以嘉悉心相應從十六日夜夜四起至二十三日滿每日澡浴斷食念誦法准前行

降伏法妙言

唵折隸主戍准提吽發吒

[illegible]

右梵字十一為降伏法妙言也心要經云若作降伏法者行者面向南蹲踞坐左脚押右脚像面向北於准提像前安置鏡壇更想一青色三角壇中遍想一青色或紫蓮字尊像供具并行者自身俱想在三角壇中或於像前只塗拭一三角壇亦得　觀准提作青色或黑色著青黑衣自身衣服亦皆青色獻青色華鬘華不香華曼陀羅華等飲食用石榴汁染作黑色或作青色塗香用栢木明伽用牛尿以黑色花皮芥子栢木塗香等各取少分置闕伽水燒安息香然芥子油燈以忿怒心相應從二十四日午時或夜半起首至月盡日滿每日澡浴斷食念誦法准前行若遇惡緣或命欲終即當勤修令發善心若是諸過自責天魔惡心者即為彼人作息災法欲人即免災障此四種法中求成就者須得預前持誦之法中頻頻作之所求之事決定速心一切罪業悉皆消滅無常來至又生勝處現在未來俱獲利樂

出世間法妙言

心要經云若作出世間法者行者在於山間深谷殊勝靜窟清淨伽藍遠大悲心常樂利樂無邊有情同准提王菩薩仗託無盡諸佛菩薩大悲願力助護限四月四日一期之內阻絕人客默斷語言三密相應

心無間斷行者面向東餘方亦得就中向東散古或全跏坐或半跏坐或隨意坐觀准提像前安置鏡壇行者頂上想有一大圓鏡圓光高一二尺乃至一丈或無火燄中自有歷歷分明猶如對面見佛像貌盡自動或問諸佛菩薩種種差降或覺自身觀縱高大或齒落重生或髮白返黑或身潤白不生瘡疱或負嗔癡心自然消滅或總持不忘一字能演多義或智慧辯生自然通曉一切論或一切三昧法門自然現前或福德頓高四衆歸仰等云云此上所說是經文今有智淺福薄之輩見此則非但不信或生異見之邪見故不知不信是性可笑若逢如上之事但思惟增長近世相本來是性可成就相貌生疑惑之心勿起取捨之念應現所逢境界皆是應驗更須策發三業加功誦持不得宜說呪中如是應驗更須策發三業加功誦持不得宜說呪中現界衛黃與人唯同道者不為名利敬信方得說之若成就時而有九品初下三品者若下品成就能攝伏一切四衆凡有所求舉意從心一切天龍而來問訊又能伏一切蠱獸及鬼魅等中品成就能驅使一切天龍八部能開得入之去住隨心上品成就便得仙通乘空往來天上天下面得自在世出世事無不通達中三品者若下品成就便得諸罪悉皆消滅無常來至又生勝處現在未來慧三界無比中品成就便得神通往餘世界為轉輪王住壽一劫上品成就現證初地已上菩薩之位上品者若下品成就得至五地已上菩薩之位中品成就得至八地已上菩薩之位上品成就一發變成三身只於此生得證無上菩提之果此是持呪人九品成就若直求成佛不須求下三品乃至成就若准神變疏有五品成就一現至信位一至初地三至四地四至八地五至成佛此局當經今通依諸經故說有九品謂准提真言總含諸部神呪問曰云何得知准提總含諸部神呪答謂一藏經中神呪不出二十五部一佛部謂諸佛呪二蓮華部謂觀音菩薩呪三金剛

心要卷一畢

其言之母神咒之王

得大准提果是知准提真言能滅之中最為第一是

度一切賢聖若人持誦一切所求悉得成就不久證

教王經云七俱胝如來三昧耶契准提菩薩真言能

心王之云五部金剛四大王共結總持三昧耶又大

五部又云若欲召二十五部天魔等專誦此咒隨請

捉總攝二十五部故准提總云獨部別行總攝二十

鬼神咒此五部每部復各有五部成二十五部今准

部謂諸金剛神咒四臂部謂請天咒五臂部謂請

牟子

漢太尉牟融撰

牟子序

隋書經籍志牟子二卷後漢太尉牟融撰新舊唐志同梁僧祐宏明集有漢牟融理惑論三十七篇前有自序云一名牟子理惑劉孝標世說新語注李善文選注太平御覽引牟子數條雖字句異同皆在理惑論三十七篇中知隋唐志所載牟子即是書也後漢書牟融傳融代趙喜爲太尉建初四年薨是書自序云靈帝崩後天下擾亂則相距已百餘年牟子非融作明矣宏明集題下有注云一云蒼梧太守牟子博傳子博之名不見于史據自序云先是牟子將母避世交阯年二十六歸蒼梧娶妻太守問其守學謁請署吏昕年方盛世交阯年二十六歸蒼梧太守牟子博母卒亡遂不果行久之署吏不就是牟子本蒼梧人未嘗爲蒼梧太守或下脫從事掾史等字自序又云是時州郡相疑隔塞不通太守以其博學多識使致敬荊州會被州牧優文處士辟之復稱疾不起牧弟爲豫章太守爲筆融所殺時牧遣騎都尉劉彥將兵赴之乃請牟子之零陵桂陽假塗於通路會其母卒亡遂不果行久之退念以舜達之故輒見使命方世擾攘非顯己之秋也乃歎曰老子絕聖棄智脩身保眞萬物不干其志天下不易其樂天子不得臣諸侯不得友故可貴也於是銳志於佛道兼研老子五千文含玄妙爲酒漿翫五經爲琴簧世俗之徒多非之者以爲背五經而向異道欲爭則非道欲默則不能遂以筆墨之閒略引聖賢之言證解之名曰牟子理惑云云疑牟子避亂交州未嘗居官宏明集作蒼梧太守牟子博傳多從其後而署之耶抑別有其人耶是書雖崇信佛道尚不悖于聖賢之旨故隋志列于儒家吾師潤如觀察愛其爲漢魏舊帙錄出別行屬顧

煊考校其事因識其始末于卷首仍題漢太尉牟融撰者因隋唐之舊亦疑以傳疑之意云爾嘉慶丙寅正月廿三日臨海洪頤煊撰

光緒歲在閼逢涒灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

光緒甲申小春月白堤八字橋孫谿桃塵家塾

揚州刺史及第山東等處提督糧道兼管德常臨清關事務加二級陽星衍校

牟子既脩經傳諸子書無大小靡不好之雖不樂兵法然猶讀焉雖讀神仙不死之書抑而不信以爲虛誕是時世間多爲神仙辟穀長生之術時人多有學者或來在焉多爲神仙不死之道家術士莫敢對焉比之於孟牟子常以五經難之道家術士莫敢對焉比之於孟軻距楊朱墨翟先是時牟子將母避世交阯年二十六歸蒼梧娶妻太守聞其守學謁請署吏昕年方盛志精於學又見世亂無仕宦意見遂不就是時諸州郡相疑隔塞不通太守以其博學多識使致敬荊州牟子以爲蒼卒易謝使命難辭遂嚴當行會被州牧優文處士辟之復稱疾不起牧弟爲豫章太守爲中郎將笮融所殺時牧遣騎都尉劉彥將兵赴之恐外界相疑兵不得進牧乃請牟子曰弟爲逆賊所害骨肉之痛憤發肝心當遣劉都尉行恐外界疑難行人不通君文武兼備有專對才今欲相屈之零陵桂陽假塗於通路何如牟子曰被秣伏櫬見遇日久列士忘身期必騁効遂嚴當發會其母卒亡遂不果行久之退念以舜達之故輒見使命方世擾攘非顯己之秋也乃歎曰老子絕聖棄智脩身保眞萬物不干其志天下不易其樂天子不得臣諸侯不得友故可貴也於是銳志於佛道兼研老子五千文含玄妙爲酒漿翫五經爲琴簧世俗之徒多非之者以爲背五經而向異道欲爭則非道欲默則不能遂以筆墨之閒略引聖賢之言證解之名曰牟子理惑云云

或問曰佛從何出生寧有先祖及國邑不皆何施行狀何類乎牟子曰富哉問也請以不敏略說其要蓋聞物化之爲狀也積累道德數千億載不可紀記然臨得佛時生於大竺假形於白淨王夫人晝寢夢乘白象身有六牙欣然悅之遂感而孕以四月八日從母右脅而生墮地行七步舉右手曰天上天下靡有踰我者也時天地大動宮中皆明其日王家青衣復

產一兒殿中白馬亦乳白駒奴字車匿爲曰犍陟王
嘗使隨太子太子有三十二相八十種好身長丈六
體皆金色頂有肉髻頰車如師子舌自覆面手把千
輻輪頂光照萬里此略說其相年十七王爲納妃鄒
國女也太子坐則遷坐寢則異床天道孔明陰陽而
通遂懷一男六年乃生父王珍偉太子爲興宮觀妓
女寶玩並列於前太子不貪世樂意存道德年十九
二月八日夜半呼車匿勒揵陟跨之鬼神扶翼飛而
出宮明日鄒然不知所在王及吏民莫不歔欷追之
及田王曰未有國時禱請神祇今既有爾如玉如珪
當繼祿位而去何爲太子曰萬物無常有存當亡今
欲學道度脫十方王知其志遂起而還太子得去
思道六年遂成佛号所以孟夏之月生者不寒不熱
草木華英釋狐裘衣絺絡中吕之時也所以生天竺
者天地之中處其中和也所若經几有十二部合八
億四千萬卷具大奄爲言已下小卷千言已上佛教
授天下度脫人民四以二月十五日泥洹而去其經
戒續存履能行之亦得無爲福流後世持五戒者一
月六齋齋之日專心壹意悔過自新沙門持二百五
十戒日日齋其戒并優婆塞所得聞也威儀進止與
古之典禮無異終日竟夜講道誦經不倦世事老子
曰孔德之容唯道是從其斯之謂乎
問曰何以正言佛佛爲何謂乎牟子曰道之言導也導
猶名三皇神五帝聖也佛乃道德之元祖神明之宗
緒佛之言覺也悅惚變化分身散體或存或亡能小
能大能圓能方能老能少能隱能彰蹈火不燒履刃
不傷在汙不染在禍無殃欲行則飛坐則揚光故號
爲佛也
問曰何謂之爲道道何類也牟子曰道猶導也導
人致於無爲率之無前引之無後與之俱生與之俱
下視之無形聽之無聲四表爲大經經其外毫釐爲
細開關其內故謂之道
問曰孔子以五經爲道教可拱而誦履而行今子說
道虛無悅惚不見其蓋不指其事何與聖人言異乎
牟子曰不可以所習爲重所希爲輕哉於外須臾於
中情立事不失道德猶調弦不失宮商天道法四時
人道法無常老子曰有物混成先天地生可以爲天
下母吾不知其名強字之曰道道之爲物居家可以
事親宰國可以治民獨立可以治身履而行之充乎
天地廣而不用納而不雜子不解之何異之有乎
問曰夫至實不華至辭不飾言約而至者應事寡而
造者明故珠玉少而貴瓦礫多而賤聖人制七經之
本不過三萬言衆事備焉今佛經卷以萬計言以億
數非一人力可能堪也僕以爲煩而不要矣牟子曰
江海所以異於行潦者以其深廣也五嶽所以別於
丘陵者以其高大也若高不絕山阜陂羊波其藪深
不絕洧流福子裕其淵麒麟不處苑囿之中春鳧
魚不遊數仞之溪剖三寸之蚌求明月之珠探根據
之巢求鳳皇之雛必難獲也何者小不能容大也佛
經前說億載之事却道萬世之要大素未起太始未
生乾坤寧與其徼不可攀其緻不可入佛悉備論其
廣大之外剖折其寂窈妙之內靡不紀之故其經卷
以萬計言以億數多多益見衆衆益富何不要之有
雖非一人所堪譬若臨河飲水飽而自足焉知其餘
哉
問曰佛經衆多欲得其要而棄其繁直說其實而除
其華牟子曰否夫日月俱明各有所照二十八宿各
有所主百藥並生各有所愈狐裘備寒縕絰御暑舟
輿異路俱致千里孔子不以五經之備也何論乎佛
經者欲博道術添人意耳佛經雖多其歸一也孝所以
七典雖異其貴道德仁義亦一也孝所以仲尼答之各
人行而與之若子張子游俱問一孝也所以答之各
異攻其短也何棄之有哉
問曰佛道至尊至大堯舜周孔曷不像乎
中不見其辭子既耽詩書悅禮樂矣復好佛道喜
異術益能踰經傳美聖業哉竊爲吾子不取也牟子
曰書不必孔丘之言樂不必扁鵲之方合義者從愈
病者良君子博取衆善以輔其身子貢云夫子何常
師之有乎堯事尹壽舜事務成旦學呂望臣學老聃
亦俱不見於七經也四師雖聖比之於佛猶白鹿之
與麒麟鳳鳥之與鳳皇也堯舜周孔且猶之與況佛
身相好變化神力無方焉能捨而不學乎五經事義
或有所闕佛不見記何足怪疑哉
問曰云佛有三十二相八十種好何其望於人之甚
也始富貝之語非寶之云也牟子曰譬云少所見多
所怪覩駑駑言馬腰背亮眉八彩舜目重瞳子皐陶
馬喙文王四乳禹耳三漏周公背僂伏羲龍鼻仲尼
反頫老子日角月玄鼻有雙柱手把十文足蹈二五
此非異於人乎佛之相好奚足疑哉
問曰孝經言身體髮膚受之父母不敢毀傷曾子臨
沒啓予手啓予足今沙門剃頭何其違聖人之語不
合孝子之道也吾子常好論足非半曲直而反善之
乎牟子曰大迦旃延賢才千乎不中不智也不仁不智
何以樹德德將不樹與路之遠也論何容易乎昔齊
人乘舩渡江其父墮水其子投臂捽頭顯倒使水從
口出而父命得蘇夫捽頭顯倒不孝莫大然以全父
之身若拽手脩孝子之常父命絕於水矣孔子曰可
與適道未可與權所謂時宜施者也且孝經曰先王
有至德要道而泰伯短髮文身自從吳越之俗違於
身體髮膚之義然孔子稱之其可謂至德矣仲尼不
以其短髮毀之也由是而觀豈有大德不拘於小沙
門損家財棄妻子不聽音不視色可謂讓之至也何
違聖語不合孝乎豫讓吞炭漆身晉政皮面自刑伯
姬蹈火高行截容君子爲勇而有義不聞識其自毀
沒也沙門剃除鬚髮而比之於四人不已遠乎
問曰夫福莫踰於繼嗣不孝莫過於無後沙門棄妻
子捐財貨或終身不娶何其違福孝之行也自苦而
無奇自拯而無異矣牟子曰夫長左者必短右大前
者必狹後公綽爲趙魏老則優不可以爲滕薛大夫

妻子財物世之徐也清躬無爲道之妙也老子曰名
與身孰親身與貨孰多又曰觀三代之遺禍覽乎倉
舉之道術誦詩書脩禮樂崇仁義視清潔鄉人傳業
名譽洋溢此中士所施行恬淡者所不恤故前有隋
珠後有壞虎見之走而不敢取何也先其命而後其
利也許由栖巢木喪飄瓢首陽孔聖稱其賢曰求仁
得仁者也不聞識其無後無貨也沙門脩道德以易
遊世之樂反淑賢以貿妻子之歡是不爲奇執與爲
奇是不爲異軌與爲異哉

問曰黃帝垂衣裳製服飾箕子陳洪範貌爲五事首
孔子作孝經服爲三德始又曰正其衣冠尊其瞻視
原憲雖貧不離華冠子路遇難不忘結纓今沙門剃
頭髮被赤布見人無跪起之禮威儀無盤旋之容止
何其違親服之制乖搢紳之飾也牟子曰老子云上
德不德是以有德下德不失德是以無德三皇之時
食肉衣皮巢居穴處以崇質朴尭復須韋帶之冠曲
妻之飾哉然其人稱有德而軌玄之信而無爲沙門
之行有似之矣或曰如子之言則黃帝堯舜周孔之
儔棄而不足法也牟子曰夫見博則不迷聽聰則不
惑堯舜周孔脩世事也佛與老子無爲志也仲尼栖
栖七十餘國許由閒禪洗耳于潤君子之道或出或
處或默或語不違其情不經其性故其道爲貴在乎
所用何棄之有乎

問曰佛道言人死當復更生僕不信此言之審也牟
子曰人臨死其家上屋呼之死已復呼誰或曰呼其
魂魄牟子曰神還則生不還神何之乎曰成鬼神牟
子曰是也魂神固不滅矣但身自朽爛耳身譬如五
穀之根葉魂神如五穀之種實根葉生必當死種實
豈有終亡得道身滅耳老子曰吾所以有大患以吾
有身也若吾無身吾有何患又曰功成名遂身退天
之道也或曰爲道亦死有何異乎牟子曰所謂無一日之善而問終身之譽者也有道雖死
神靈佛堂爲惡雖夫臨於成事實智

預於未萌道與不道如金比草善之與禍如白方黑
焉得不異而言何異乎

問曰孔子云未能事人焉能事鬼未知生焉知死此
聖人之所紀也今佛家輒說生死之事鬼神之務此
始非聖喆之語也夫履道者當虛無澹泊歸志質朴
何爲乃道生死以亂志說鬼神之餘事乎牟子曰若
子之言所謂見外未識內者也孔子疾子路不問本
末以此抑之耳孝經曰爲之宮廟以鬼享之春秋祭
祀以時思之又曰生事愛敬死事哀慼孔子曰既知
鬼神知生死哉周公爲武王請命曰旦多才多藝能
事鬼神夫何爲也佛經所說生死之趣非此類乎老
子曰既知其子復守其母沒身不殆又曰用其光復
其明無遺身殃此道生死之所趣吉凶之所往至道
之要實貴寂寞佛家益好言乎來問不得不對耳鐘
鼓益有白鳴者桴加而有聲矣

問曰孔子曰夷狄之有君不如諸夏之亡也孟子譏
陳相更學許行之術曰吾聞用夏變夷未聞用夷變
夏者也吾子弱冠學堯舜周孔之道而今舍之更學
夷狄乎禹出西羌而聖詰暫暸生舜而頑鄙由余產
狄國而霸秦管蔡自河洛而流言傳曰孟辰之星在
天之中在人之北以此觀之漢地未必爲天中也佛
經所說上下周極含血之類物皆屬佛焉是以吾復
尊而學之何爲當捨堯舜周孔之道金玉不相傷鍮
石不相妨謂人爲惑時自惑乎

問曰蓋以父之財乞路人不可謂惠二親尚存殺己
代人不可謂仁今佛經云太子須大拏以父之財施
與遠人國之寶象以賜怨家妻子句與他人不敬其
親而敬他人者謂之悖禮不愛其親而愛他人謂之
悖德大拏不孝不仁而佛家尊之豈不異哉牟子曰
五經之義立孀以長太王見昌之志轉季爲孀遂成
周業以致太平娶妻之義必告父母舜不告而娶以
成大倫貞士須聘請賢臣待徵召伊尹負鼎干湯寧
戚叩角要齊湯以致王齊以之霸禮男女不親授嫂
溺則援之以手權其急也苟見其大不拘於小大人
豈拘常也須大拏觀世之無常財貨非已寶故恣意
布施以成大道父國受其祚怨家不得入至於成佛
父母兄弟皆得度世是不爲孝是不爲仁孰爲仁孝
世之僞而佛道謂之無爲耶牟子曰工輸能與人益
斤繩墨而不能使人巧聖人能授人道不能使人頓
而行之也皐陶能罪盜人不能使貪夫爲夷齊五刑
徒誅無狀不能使惡人爲善閎堯不能化丹朱周公
不能訓管蔡魯唐教之不著周道之不備哉然無如
惡人何也譬之世人學道七經而迷於財色可謂六
藝之邪娃乎河伯雖神不能涓陸地人暵風雖疾不
能使滯帆惡人爲害猶有福哉牟子曰彼一時也
此一時也仲尼之言疾暴而無禮叔孫之論嫉嚴公
牛鹿不遠妻子及其兒用恩流八荒惠施四海饒財
多貨貴其能與貧困曝空貴其履道許由不貪四海
伯夷不甘其國虞卿之封敎窮人之急各其
志也德負羈以壺飧之惠全其所居之閭宣孟以一
飯之故活其不貲之軀陰施出於不意陽報彼如白
日況傾家財發善意乎功德巍巍如嵩泰悠悠如江
海矣懷善者廳之以祚挾惡者報之以殃未有種稻
而得黍施禍而獲福者也

問曰夫事莫過於誠說莫過於實老子除華飾之辭崇質朴之語佛經說不指其事徒席取譬喻譬喻非道之要合異爲同非事之妙雖辭多語博猶玉屑一車不以爲寶矣牟子曰事譬其見者可說以實一人見一人不見者難與誠言也昔人未見麟問背見者曰麟何類乎見者曰麟如麟也問者曰若吾嘗見麟則不問子矣而云麟如麟耳可解哉見者曰麟身牛尾鹿蹄馬背問者霍解孔子曰人不知而不慍不亦君子乎老子曰天地之閒其猶橐籥乎火曰譬道於天下猶川谷與江海益復華飾乎論語曰爲政以德譬如北辰引天以比人也子夏曰譬諸草木區以別之矣詩之三百牽物合類自諸子誠緯聖人秘要莫不引譬取喻子獨惡佛說經牽譬喻耶

問曰人之處世莫不好富貴而惡貧賤樂數逸而憚勞倦黃帝養性以五肴爲上孔子云食不厭精膾不厭細今抄門破赤布日一食閉六情自離於世若棄何聊之有乎子曰富與貴是人所欲不以其道得之不去也貧與賤是人之所惡不以其道得之不去也老子曰五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁畋獵令人心發狂難得之貨令人行妨聖人爲腹不爲目此言豈虛哉柳下惠不以三公之位易其行段干木不以其身易魏文之富許由巢父牧而居自謂足於帝宇夷齊餓於首陽自謂飽於文武蓋各得其志而已何不勸之有乎

問曰若佛經深妙靡麗子胡不談之於朝廷論之於君父睹之於園門援之於朋友何復學經傳諸子乎牟子曰子未達其源而問其流也夫睹俎豆於學門建旌旗於朝堂衣狐裘以當裘被編紵以御暑鍾聲不屬也垂其處聲其時也故持孔子之術入商鞅之門賓孟軻之說語藺張之庭功無分寸過有丈尺矣老子曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大而笑之吾聞大笑故不爲談也譏不笑不足以爲道也

必待江河而飲井泉之水何所不給是以復治經傳

問曰漢地始聞佛道其所從出耶牟子曰昔孝明皇帝夢見神人身有日光飛在殿前欣然悅之明日博問羣臣此爲何人有通人傅毅曰臣聞天竺有得道者號之曰佛飛行虛空身有日光殆將其神也於是上遣使者張騫羽林郎中秦景博士弟子王遵等十二人於大月支寫佛經四十二章藏在蘭臺石室第十四間時於洛陽城西雍門外起佛寺於其壁畫千乘萬騎繞塔三市又於南宮清涼臺及開陽城門上作佛像明帝存時預修造壽陵曰顯節亦於其上作佛圖像時國豐民富遠夷慕義學者由此而滋

問曰老子云知者不言言者不知又曰大辯若訥大巧若拙君子恥言過行說沙門有至道矣不坐而行之何復說是論非曲直乎僕以爲此德行之賤也牟子曰來春當大饑今秋不食黃鍾應寒蕤賓重裘備預雖早不免於愚老子所云謂得道者耳未得道者猶未成實矣吾既視佛經之時誠甚於子雖誦五經通達諸子猶臨天井而闚漢谷登嵩嶽而視河海也吾未解佛經之時譬猶有術乎牟子曰由佛經性覩無爲之行還視世事猶數米而炊薪爲而兒匡矣五經則五味佛道則五穀矣吾自聞道已來如開雲見白日坐大殿而觀四海也

問曰子云佛經如江海其文如錦繡何不以佛經答之沙門未及得道何得不言老氏亦貴其言五千何述焉若知而不言可也既不能知又不能言失人不可與言而與言失言故智愚白有時談論各有所施何德之言愚人也故能言不能行國之師也能行能言國之寶也三品各自有所施何德之之用也能行能言國之寶也三品各自有所施何德之賤乎唯不能言又不能行是謂賤也

問曰如子之言徒當擊辯達情言論參復治情性履道德乎牟子曰何難悟之甚乎夫言語譬猶糟粕不能熱無氣之人公明儀爲牛彈清角之操伏食如故非牛不聞不合其耳矣轉爲蚊雷之聲孤犢之鳴即抱尾奮耳蹀躞而聽是以詩書理千耳

問曰吾昔在京師入東觀遊太學視俊士之所規戴儒林之所論未聞俗語以爲貴自檢容以爲上也吾子爲爲耶之哉夫行迷則改路術窮則反故可不思歟牟子曰夫長於變者不可示以止通於道者不可驚以怪審於辭者不可惑以言達於義者不可動味不合於衆口至言不比於衆耳作絃張鍾衛之弦歌時俗之言必以復治經傳

隙務令日當世此下士之所行中士之所廢也況至道之篤論上聖之所行乎吾今如海不合闕牆之士數仞之夫固其宜也彼見其門戶觀其室彼採其華我取其實彼求其備我守其一子逆吾請厭之故禍福之源未知何若矣

問曰子以經傳之辭華麗之說褒讚佛行稱譽其德高者陵青雲廣者踦地折得無踰其本過其實乎而僕誠利鈍得疹中而其病也牟子曰吁吾之所褒猶以摩厓附嵩泰收潮露投江海子之所謗猶握飄飄欲減江海躡耕耒欲指崑崙側一掌以翳日光舉土塊以塞河衢吾所褒不能使佛高子之毀不能令其下也

問曰王喬赤松八仙之籙神書百七十卷長生之事與佛經豈同乎牟子曰比其類猶五霸之與五帝陽貨之與仲尼比其形貌狂狷之與華恒治瘖之與江海比其文辭虎豹之與羊皮斑紵之與九十六種至於尊人莫尚佛道也神仙之書雖之則洋洋盈耳求其效猶握風而捕影是以大道之所不取無爲之所不貴焉得同哉

問曰爲道者或辟穀不食而欲酒啖肉亦云老氏之術也然佛道以酒肉爲上戒而反食穀何其乖異乎牟子曰衆道叢殘凡有九十六種懦怕無爲莫尚於佛吾觀老氏上下之篇閒其稱述五味之戒未覩其絕五穀之語聖人制七典之文無止糧之術老子著五千之文無辟穀之事聖人云食穀者智食草者癡食肉者悍食氣者壽世人不達其事見六禽閉氣不息秋冬不食欲效而爲之不知物類各自有性猶磁石取鐵不能移毫毛矣

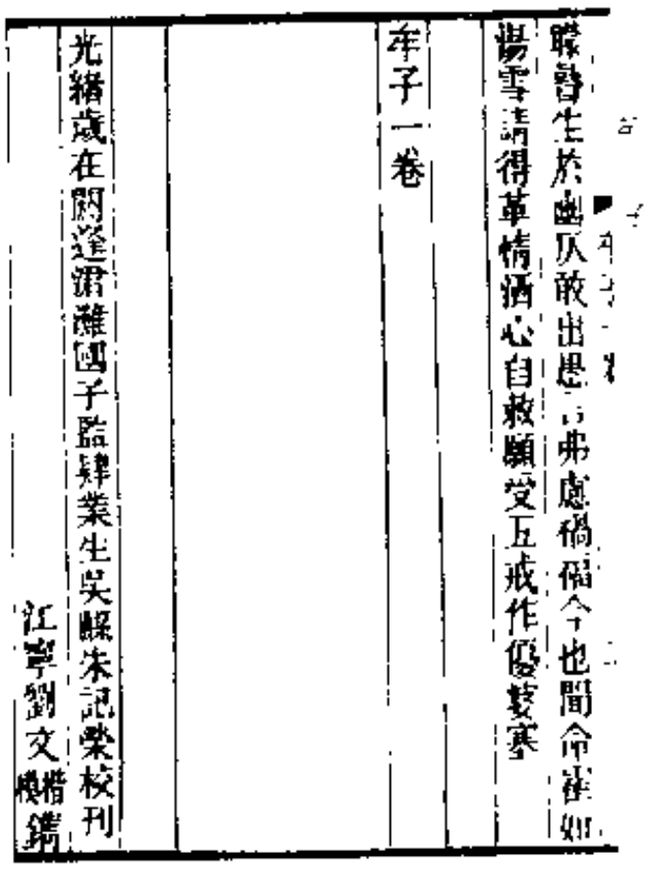
問曰穀實可絕不牟子曰吾未解大道之時亦嘗學焉辟穀之法數千百術行之無効爲之無徵故廢之耳觀吾所從學師三人或自稱七百五百三百歲然吾從其學未三歲間各自殞沒所以然者蓋由絕穀不食而啖百果享肉則重盤飲酒則傾鍾精厭神昏穀氣不充耳目昏迷婬邪不禁吾聞其故何甚曰老子曰損之又損以至於無爲徒當日損耳然吾觀之但日益而不損也是以各不至於無爲徒當日損耳然吾觀之但日益而不損也是以各不至知命而死矣且堯舜周孔各不能百載而末世愚惑欲服食辟穀求無窮之壽哀哉

問曰爲道之人云能却疾不病弗御醫藥而愈信有之乎何以佛家有病而進藥耶牟子曰老子云物壯則老謂之不道早已惟有得道者不生亦不壯不老不老亦不病不病亦不朽是以老子以身爲大患焉武王居病周公乞命仲尼有疾子路請禱吾見聖人皆有疾矣未覩其無病也神農嘗草殆死者數十黃帝稽首受誡於岐伯此之三聖豈當不如今之道士乎察省斯言亦足以廢矣

問曰道皆無爲一也子何以分別纖列云其異乎更令學者孤疑僕以爲費而無益也牟子曰俱謂之草衆草之性不可勝言俱謂之金衆金之性不可勝言同類殊性萬物皆然豈徒道乎昔楊墨寒羣儒之路車不得前人不得步孟軻闢之乃知所從師驟彈琴俟知音之在後聖人制法設君子之置倚頓爲之於他朱紫相奪仲尼爲之歎息日月非不明衆陰蔽其光佛道非不正衆私掩其公是以吾分而別之猶文之智徵生之直仲尼不假者皆正世之語何費而無益乎

問曰吾子論神仙抑奇怪不信有不死之道是也何爲獨信佛道當得度世乎佛在異域子足未履其地目不見其所徒觀其文而信其行夫觀華者不能知實視影者不能審形始其不識乎牟子曰孔子問於施政各知其所以觀其所由察其所安人焉廋哉昔昌伋割耳之馭知其將敗子貢觀郯魯之會而昭其所以喪仲尼聞師曠之弦而識文王之操季子聽樂覽衆國之風何必足履目見乎

問曰僕嘗遊于闕之國數與沙門道人相見以吾事


曙曾生於幽仄敢出是言弗慮禍福今也聞命宰如
湯雪請得革情洒心自救願受五戒作優婆塞
年子一卷
光緒歲在閼逢涒灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊
江寧劉文楷鐫

寶藏論

釋僧肇著

觀照空有品第一

空可空。非眞空。色可色。非眞色。眞色無形。眞空無名。無名、名之父。無色、色之母。爲萬物之根源。作天地之本祖。上施元象。下列冥庭。元氣含於大象。大象隱於無形。爲識物之靈。靈中有神。神中有身。無爲變化。各稟乎自然。微有事用。漸有形名。形興未質。名起未名。形名既兆。遊氣亂情。寂兮寥兮。寬兮廓兮。分兮別兮。上則有君。下則有臣。父子親其居。尊卑異其位。禮義興行。有善可稱。有惡可名。善人所重。惡人所輕。於是卽是非而競生。貪智有解。其過有緣。上施頑形。下無寂樂。失自然之志。拘物外之約。迷無爲之爲。動有作之作。其名教既行。使上下之應諾。爾乃聲立五音。色立五色。行立五行。德立五德。凌之恣態。過猶由逕。律禁未然。令防未欲。無故蕩之覽。有多方之局。所以然者。爲人而不知足。斯爲濁亂之時。有弟有師。師有所訓。弟有所依。天地寥落。宇宙覽廓。中有煙塵。清濁雜糅。魏巍之形。內神外盡。妄有想慮。其一間冥。其妄有識。其頑有塞。非取而取。非得而得。是故理則無窮。物則無極。動兮亂兮。內發三毒。靚兮寂兮。外受五欲。其心惚恍。其身忙忙。觸物即生。如火熾熾。故聖人立正教。欲使無知之倫。上下相依。修無爲。息有餘。恂率乎如如。如如之理。同本眞軌。不可以修設。不可以希

貪。但以物隨情變。情逐物移。內外痴亡。識物乘魂。共生也久。其死也速。十世相續。步步非身。等彼非已。此非彼。已跡空文。奇特以現。難思難議。陰報陽施。冥道罔象。因果自廢。其事如幻。種種模面。餘求皆城。無實現。拆開不真。虛亂衆人。滯塵之理。畢竟無身。夫神通變化者。其猶空花。空花無體。夫天真者。其猶虛空。虛空無形。斯未可貴。斯未可真。若取其爲實者。而未爲道也。或有形而麗。或有聲而辨。或有智而曉。或有用而巧。若取以爲道者。亦未爲善也。有必不真。作必不常。乾坤尚壞。器物何剛。唯道無壞。根扃湛常存。神道無幽微妙空然。寂寞難見。其號元元。巧出衆微之表。用在虛無之間。端化不動。獨而無雙。聲出妙變。色吐華容。窮視無所。等號空空。唯智其聲。不見其形。唯悲其功。不見其容。幽顯朗照。物理昭通。森羅寶印。萬象其宗。其爲也形。其寂也寫。本淨非聲。法爾圓成。光超日月。德越太清。萬物無作。一切無名。轉變天地。自存權倚。恢沙妙用。混淪而成。誰開不著。灌聞不歲。如何以無價之寶。陷在陰入之坑。長哉哀哉。其爲自輕。悲哉悲哉。晦何由明。其寶也煥。煥煌煌。朗照十方。圓寂無動。應用常常。應衆應色。應陰應陽。各各無根。虛設常存。畔日非壞。非動非靜。非歸非逝。非深非淺。非愚非慧。非遠非眡。非通非塞。非貧非富。非新非故。非好非醜。非剛非柔。非獨非對。所以然者。若言其內。通含法界。若言其外。備應形骸。若言其小。包裹彌遠。若言其大。復入塵界。若言其一。各任其質。若言其異。妙體無物。若言其細。山嶽之類。若言其空。萬用在中。若言其有。閒然無形。若言其滅。今古常盈。若言其盈。束人塵慮。若言其有。不見側耳不聞。其本也冥。其化也形。其爲也聖。其用也虛。可謂本神言曰離微。知人離外。廓無所依。知出微。內心無所爲。內心無所爲。萬有不能爲。萬有不能爲。想慮不乘地。語見不能移。寂滅不思惟。可謂本淨言曰離微。離微不可染。無染故無淨。體微不可有。無有故無依。是以用而非有。寂而非無。非無非有。故非動非靜。大性離微者。非取非捨。非修非學。非本無今有。非本有今無。乃至一法不生。一法不滅。非二界所攝。非六趣所變。非愚智所改。非真妄所轉。平等普徧。一切圓滿。總爲一大法界應化之盡徵。深而爲一。無離無微。體離

非六識所識。無有一法從外而來。無有一法從內而出。又無少法和合而生。可謂之太清。可謂之真精。體離一切諸見。故不可以意度。體離一切限量。故不可以言約。是以維摩默然。如來寂寞。雖說種種諸乘。竝是方便開示悟入佛之知見。夫知者知離。見者見微。故經云。見微名爲佛。知離故。即不與一切煩惱合。以見微故。即不與一切虛妄俱。無虛妄故。即真一理顯。無煩惱故。即明瑩自然。夫離微之義。非一非二。非以言說可顯。要以深心體解。朗照現前。對境無心。逢緣不動。勿忘離微之道。逐識星馳。口說心達。理將不寔。可謂無益無夜。無靜無喧。專一不移。方乃契會。若妄有所取。妄有所捨。妄有所修。妄有所得者。皆不入眞實。背離微之義。壞大道之法也。夫眞者。所以不合求爲。外無所得。夫實者。所以不合修爲。內無所證。但無妄想者。即離微之道即也。夫離者。虛也。微者。冲也。冲虛寂寞。故謂之離微。夫聖人所以無妄想者。爲達離也。所以有奇特之用者。爲了微也。微故無心。離故無身。身心俱喪。鑒智獨存。絕於有無之域。混於我所之居。法界自然。煌煌盛用而無生也。故聖人處無爲而化。行不言之教。冥理應合。寂寞無人。是以含通大象。包入萬物。譬如虛空。普徧周備。夫迷者無我立我。則內生我倒。內生我倒故。即聖理不通故。外有所立。外有所立。即內外生礙。內外生礙。即物理不通。遂妄起諸流。混於疑照。萬象沉沒。眞一宗亂。諸見競興。乃爲流浪。故製離微之論。顯體幽元。學者深思。可知虛實矣。夫色法如影。聲法如響。但以影響指陳。未足封爲眞實。故指非月也。言非道也。會道亡言。見月亡指。是以迷者即爲諸塵。愛取諸塵。樂著生死。夫迷微者即爲外道。非分推求。橫生諸見。夫諸見根本者。莫越有無。何謂爲有。謂妄有所作。何謂爲無。爲觀察無所得也。是以因有無二見。即起種種諸見。諸見既起。即邪見不眞。故名爲外道。夫生死根本者。所謂存亡。身存爲生。身亡爲滅。計著妄想。取外境界。具足身見。愛彼未來。殊勝生處。受妙果報。故謂之處。若體解離者。一切不著。無所染愛。即超魔境界。若體解微者。一切寂靜。無有妄想。即超外道種種邪見。故經云。微妙甚深。離自性也。是以微無有見。離無有著。無見無著。寂滅爲樂。何謂爲苦。以不了微故。即內有所思。不了離故。即外有所依。外有所依故。即貪。內有所思故。即緣。緣貪既起。遂爲魔境所便。墮夜煌煌。無有暫止。長受塵勞。故名爲苦。何謂爲樂。爲了微故。即內無所思。爲了離故。即外無所依。外無所依故。即無貪。內無所思故。即無緣。無緣故。即不爲萬有所拘。及諸塵勞所使。清虛寂寞。無所繫縛。自性解脫。故名爲樂。夫離者。理也。微者。密也。何謂爲理。不離一切物。何謂爲密。顯用叵窮。理也。密故無相。有故形量。是以非有非空。萬法之宗。非空非有。萬物之母。出之無方。入之無所。包含萬有而不爲器。滅相混融。以通大治。言大治者。爲大道也。此大道治中。造化無窮。流出萬宗。若成若壞。體無增減。故經云。有佛無佛。性相常住。所以言融相者。但爲愚夫著有相。提無相也。所以言相者。爲破彼外道著於無相。提有相也。所以言中道者。欲令有相無相二也。此皆破執除疑。言非盡理。若復有人。了相無法。平等不二。無取無捨。無此無彼。亦無中道。即不假聖人言說。理自通也。夫以相爲無相者。即相而無相也。故經云色即是空。空即是色。色無盡也。譬如壞泡爲水。水即泡也。非水離泡。夫愛有相提無相者。不知有相即無相也。愛無相提有相者。不知無相即是相也。是故有相及無相。一切悉在其中矣。微者名佛。安即不生。安若不生。即本眞實。大無相之相。謂之離。離微無相也。相即無相謂之微。微體非無相也。是以爲道者生而不喜。死而無窮。若人不達離微者。雖復苦行頭陀。遠離塵境。斷貪悲癡。伏忍成就。經無量劫。終不入眞寂。何以故。皆

不爾何以故以生爲浮以死爲休以生爲化以死爲真故經云起時不言我起滅時不言我滅大大智無知大覺無覺真際理空不可名目是以涅槃大寂般若無知圓滿法身一切限量相寂滅也

本際虛元品第三

夫本際者即一切衆生無碍涅槃之性也何謂忽有如是妄心及以種種顚倒者但爲一念迷也又此念者從一而起又此一者從不思議起不思議者即無所起故經云道始生一一爲無爲一生二二爲妄心以知一故即分爲二二生陰陽陰陽爲動靜也以陽爲清以陰爲濁故清氣內虛爲心濁氣外凝爲色即有心色二法心應於陽陽燠於動色應於陰陰應於靜靜乃與元牝相通天地交合故所謂一切衆生皆稟陰陽虛氣而生是以由一生二二生三三即生萬法也既緣無爲而有心復緣有心而有色故經云種種心色是以心生萬慮色起萬端和合業因遂成三界種子夫所以有三界者爲以執心爲本迷真一故即有濁辱生其妄氣妄氣澄清爲無色界所謂心也澄濁現爲色界所謂身也散滓穢爲欲界所謂塵境也故經云三界虛妄不實唯一妄心變化夫內有一生即外有無爲內有二生即外有有爲內有三生即外有三界既內外相應遂生種種諸法及恆沙煩惱也若一不生妄若二不生即無有爲若有人言我證有爲即是虛妄若三不生即無三界若有人言定有三界即是虛妄是故經云有有即苦集無有即涅槃諸離開人取證無爲猶有有餘也乃至十地菩薩皆有件地無明微細障也故以一爲無爲以二爲有爲以三爲三界言無爲者有二種一者證滅無爲二者性本無爲言證滅無爲者所謂一切聖人修道□障體如如也故經云一切賢聖皆以無爲法而有差別性本無爲者所謂本來法爾非修非證非人所合非法所契人法本空體淨真諦故經云皆相之理非有爲非無爲不此岸不彼岸不中流是以非有爲故即不可修舉非無爲故即不可滅證若有修有證者非性本無爲也故經云一切法以不生爲宗宗若不生即無無生無生不生不再爲證何以故若有證即有生若無證即無生彼本太冥夫不生者即本際也不出不沒猶如虛空無物可比但一切有爲之法虛妄不實緣假相彼而有存亡窮其根趣還本實際但一切衆生失本外求鈴嫌幸著修習累劫而不悟真是以將本求末末妄非真將末求本本虛非實夫本者即不合求何以故本即不求本也譬如泥團不可成金也夫身心之法虛假不實俗人多以修身心而覓道者同彼泥團而覓金也若約身心即是道者聖人何故說離身心故知非道也若本真者亦不合修何以故無二法也夫聖人生而不有死而不無無有妄想取捨之心所謂萬生萬死公正無私法爾自然中無我造但彼愚夫妄想內起惑心種種見生故非真實不能明了然其本際自性清淨含一而生中有妄想自體濁亂即爲凡夫然實際中亦無聖人法如微塵許而有異也若復有人自性清淨含一而生中有妄想自體濁亂即爲凡夫然實際中亦無聖人法如微塵許而有異也故經云佛性平等無大無量凡聖不二一切圓滿或佛草木周徧蠢蠕乃至微塵毛髮莫不含一而有故經云了能知一萬事畢也是以一切衆生皆一乘而生故謂之一乘若迷故即異覺故即一經云前念是凡後念是聖又云一念知一切法也是以一即一切一切即一故言一切以一法之功而成萬象故經云一切若有有心即迷一切若無無心即徧十方故真一萬差萬差真一譬如海滴千波千波即海故一切皆一無有異也夫言一者對彼異情異既非異一亦非一非一不一假號真一夫真一者非名字所說也是以非一見一若有所見即有二也不名爲真一又不名爲知一若一知一即名爲二亦不名爲知即有二也是以大智無知而無不知熾然常知常知無知假號爲知非我非所非心非意夫有爲數法即有所知若無爲法猶如虛空無有涯際即無知不知夫聖人所以言知者爲有心有數有爲有法故可知也所以言無知者爲無心無數無爲無法故不可知也若以有知知於無知者無有是處譬如有人終日說空但人說空非空說也若以彼知知無知者亦復如是夫聖人所以或言我知者皆是對迷約事破病除疑實無二者知無知也所以說無知者爲彼愚夫不了真一著我我所妄計能知所知故說無知無分別彼愚夫聞已即學無知猶如癡人不能分別是以聖人因彼虛妄即言如來了了知見非不知也應夫聞已即學有知由有有知即有知癡亦名虛知亦名妄知如是之知轉非道也故經云衆生親近惡知識長衆知見何以故彼諸外道前知未來後知過去中知身心身心不淨故不免生死夫一切學無知者皆棄有知而學無知無知者即是知也然自不覺知復有樂無知而學有知者知即有覺有覺故心生萬慮意起百思還不離苦彼知二見皆不能當體虛融如理冥契遂不能入真實也夫真實者離知無知過一切限量也夫見即有方聞即有所覺即有心知即有量不了本際無方無所無心無意即無有見聞覺知也所以說一無二而現不同或復有人念佛佛現念僧僧現但彼非佛非僧而現於僧何以故爲彼念心希望現故不覺自心所現聖非緣起一向爲外境界而有差別實非佛僧而有異也故經云彼見諸佛國土及以色身而有若干其無礙慧無若干也譬如幻師於虛空中以幻力化作種種色相起妄想見故經云心如工伎兒意如和伎者五識爲作伎妄想觀伎衆模樣方圓大小自稱願彼金汁流入我模以成形像然則鎔金任成形像其真實融金非像非非像而現於像彼念佛僧亦復如是大智融金者即喻如來法身模樣者即喻衆生希望得佛故以念佛和合因緣起種種身相然彼法身非相非非相何謂非相本無定相何謂非非相緣起諸相然則法身非現非非現離性無性非有非無無心無意不可以一切度量也但彼凡夫隨心而有即生見佛之想一向謂彼心外有佛不知自心和合而有或有一向言心外無佛即爲謗正法也故經云聖境界離於非有非無非所稱量若執著有無者即是二邊亦是虛妄何以故妄生二見乖真理故譬如有人於金器滅中常觀於金體

不觀衆相。雖觀衆相。亦是一金。既不爲相所惑。卽離分別。當觀眞一。不觀衆相。雖觀衆相。亦是眞一。遠離妄想。無有顚倒。住於眞實際。名曰聖人。若復有人。於金器藏中。常觀衆相。不觀金體。分別善惡。起種種見。而失於金性。便有諍論。喻彼愚夫。亦復如是。常觀色相。男女好醜。起種種差別。迷於本性。執著心相。取捨愛憎。起種種顚倒。流浪生死。受種種身。妄想森羅。隱覆眞一。是以慧遠君子。通明達人。觀察甚深。遠離衆品。契合眞一。與理相應。夫眞一難說。約喻以陳。究竟道宗。非言可示。夫眼作眼解。卽生眼倒。眼作無眼解。卽生無眼倒。俱是妄想。若執有眼者。卽迷其無眼。由有眼故。卽妙見不通。故經云。無眼無色。復有迷眼作無眼者。卽失其眞眼。如生盲人。不能辨色。故經云。譬如根敗之士。其於五欲。不能復利。諸聲聞人。亦復如是。唯其如來得眞天眼。常在三昧。悉見諸佛國土。不以二相故。卽不同凡夫有所見也。悉能見故。卽不同聲聞無所見也。彼二見者。妄見有無。然眞一之中。體非有無。但妄想虛立。得有無也。夫聖人說言我了了見。或言不見者。但爲破病故說見不見也。然眞一理中。離見不見。過限量界。度凡聖位。故能了了見。非虛妄也。是以非色法故。卽非肉眼所見。非證法故。卽非法眼所見。唯有佛眼清淨。非見非不見。了了而見。不可思議。不可測量。凡夫絕分。二乘芥子。菩薩羅穀。故知佛性難可見也。雖然如是。故經云。佛性普徧。無問凡聖。但自身中。體有眞一。何用外覓。去來深思。內心自證。故經云。觀身實相。觀佛亦然。夫觀身實相者。卽一相也。一相者。卽空相也。但空無相故。卽非垢非淨。非凡非聖。非有非無。非邪非正。體性常住。不生不滅。卽本際也。何以如來法身眼耳鼻舌乃至身意諸根互用者。爲體眞一也。以無限量無分劑故。卽法身虛通。一切無礙。何以凡夫眼耳諸根不通。遂無互用者。爲妄想分別。界隔諸根。精神有異。分劑不通。眞一球迷。遂無互用。故經云。凡夫想識惑妄不通。執著根塵而有種種差別。是以聖人通達眞一。無有妄心界隔根塵。故能同用。無有心量。夫何證眞一。以眞無異。無異故萬物合一而生。卽彼萬物亦爲一也。何以故。以本一故。卽無二也。譬如檀生檀枝。終非樺木也。然彼眞一而有種種名字。雖有種種名字。終同一義。或名法性。法身眞如。實際虛空。佛性涅槃。法界。乃至本際。如來藏。而有無量名字。皆是眞一異名。同生一義。蓋前三品者。亦復如是。夫何以名寶照品者。所謂智鑑寬通。燭日偏照。包含物理。虛洞萬盤。故言廣照。何謂離微品者。所謂性該眞理。究竟元源。實際冲虛。本淨非染。故曰離微。何謂本際品者。所謂大眞妙理。體登非修。性本虛通。含收萬物。故言本際品也。是故合前三品。一義該收。出用無窮。總名寶藏。是以開森羅之義府。論識物之根由。虛洞太清。陰育妙理。圓之者體合眞一。了之者密悟元通。故明法界之如如。顯大道之要者也。

象教皮編序

余童時。聞人言。儒釋道三教。同歸一源。或又言。釋氏出世。儒者用世。本不同道。或又言。儒家立訓平易。而持行難於有終。不若佛之旨趣元徹。而頓悟得於頃刻。余竊疑時。習業而雍。期滿。徙寓報恩、天界二寺。凡八十餘日。盡取三藏幷諸僧語錄讀之。茫然無見於元徹之旨。與吾儒之學。遼不相涉也。余年三十從仕。仕未久歸田。又越四十年。今余年七十矣。私擬平生所歷危疑之境。操心酬應之機。似與釋典暗合。余乃彙輯釋家語六卷。題曰象教皮編。於乎。儒釋果同乎。果異乎。果似同而異。似異而同乎。覽者當自得焉。萬歷甲申仲秋上弦日。環中迂叟陳士元書。

歲乙酉莫春。逅樸子見象教皮編。未解題義。讀至第四卷。禪語中載達磨以不執文字。不離文字。爲得皮。豁然悟曰。皮編之義。蓋取此爾。卽往環碧園。問著書叟。叟笑而不言。祕讖祕陳容淳謝識。

象教皮編目錄

卷之一　梵譯　二十分
卷之二　名數　三十五分
卷之三　異談　二十二分
卷之四　禪語　九十五分
卷之五　詳經　三十九分
卷之六　移牘　八十七分

象教皮編卷之一

明　環中正更陳士元輯

地譯

天文類。○忉利天、一名多羅夜。離欲也。○兜率天、如是也。○焰摩天、一作夜摩。一作炎摩。秋藥也。○印度、月也。又、月光總稱。又、玉天竺國。亦稱五印度。○地婆訶羅、日照也。○毗盧遮那、一曰毗舍那。光明徧照也。○摩利支、陽燄也。○毗嵐婆、迅猛風也。一曰鞞藍婆。一曰隨藍婆。蓋五天竺音異耳。○婆多、星宿也。○尸棄、火也。○毗羅迦、火星也。○部陀、水星也。○勿呬訶多薩埵、木星也。○沙乃以宣折囉、土星也。○戊羯羅、金星也。○蘇氣仙羅、善星也。

西陽雜俎云二十八宿姓。假天竺語。附錄於此。○昴多羅。角女也。舊作畢。○阿濕摩、迎水也。○提洲也。○閻浮提勝金洲也。○兜率陀。音覩。伽河、天堂河也。一曰恆伽。○信度河、驗河也。從阿耨池西面銀牛口而出。流入南海。○徒多河、冷河也。一曰馱叉河。從阿耨池北面頗胝羅師子口而出。流入北海。○伽毗黎河、恆河也。○婆羅雜、鹹海也。○補陀落迦、海島也。○賀羅駄、池也。○摩訶波多磨、龍池也。在迦溫輯羅國西。○阿脅婆、翻火神也。國西。○遮那延、光明徧照。○婆羅林、堅固林也。在明刺耶河西。如來涅槃之所。○貨婆、叢林也。舊作貨婆。訛也。○烏伐那、苑也。○羅閱祇伽羅、王舍城也。○拘尸那、角城也。○伽耶山城也。○遮羅梨些城也。○婆羅尼勒、江統城也。○馱都、界也。○薄伽梵、破諸魔、遍覺諸法、具諸德、善名稱、善安樂、善調伏、善解脫、善清淨、善出離、善寂靜、善到彼岸、善度脫、善教化、善成熟、善隨順、善攝受、善守護、善不動、善不退、善無礙、善無著、善無縛、善無染、善無垢、善無濁、善無熱、善無惱、善無怖、善無畏、善無等、善無比、善無對、善無喻、善無量、善無邊、善無盡、善無數、善無稱、善無思、善無慮、善無作、善無為、善無生、善無滅、善無住、善無去、善無來、善無動、善無搖、善無轉、善無變、善無異、善無別、善無斷、善無常、善無我、善無樂、善無淨、善無苦、善無空、善無相、善無願、善無行、善無依、善無處、善無識、善無受、善無想、善無行、善無色、善無眼、善無耳、善無鼻、善無舌、善無身、善無意、善無見、善無聞、善無嗅、善無味、善無觸、善無法、善無界、善無入、善無緣、善無起、善無滅、善無道、善無諦、善無智、善無斷、善無證、善無修、善無果、善無報、善無因、善無緣、善無生、善無滅、善無住、善無異、善無滅、善無苦、善無集

也。○畢利叉、高顯處也。○毗阿羅、遊止處也。○支提、可供養處也。○林徵尼、解脫處也。○盆吉地、吉勝處也。○婆羅林、高遠處也。○差羅波尼灰水也。○利摩一曰擊多羅、丈田也。○拘盧舍二里也。○由旬、十六里也。○蹋繕那、四十里也。一曰一驛地。○尸多婆那、一曰尸陀、寒林也。天竺舊○塔婆、墳也。○窣堵波、方墳也。又圓墳、或云塔也。

余嘗考天竺疆域、附錄於此。○按杜氏通典云、天竺後漢通焉。即身毒國、從月氏高附國以西、南至西海、東至磐起、皆身毒之地。有別城數百、城置長。有別國數十、國置王。並各小異、而俱名身毒。初、居延、天竺王尸羅遮多死、國亂、其臣阿羅那順攝立、時有舉國而去之者。（本使宰被、推不得入、乃據吐蕃西鄙為國、共破迦濕路國就地國居、則今謂五天竺之地、蓋不止此民氏矣。）降城五百八十餘所、東天竺王尸陀隆、遣牛馬三萬餉軍、迎

事僧也。○婆羅沙、伴僧也。善男子初出家之稱。○比丘、乞士也。謂乞法藏佛、資養慧命、乞食施主、資養色身。○優婆塞、一曰鄔波斯迦、善女人也。○式叉摩那、學法女也。伊蒲塞、一曰鄔婆索迦、善男子也。即清淨士。○優婆夷、一曰鄔波三鉢那、近也。比丘初受戒之稱。○室羅末尼、永寂滅度也。比丘落髮之稱。○桑門、勤息也。此名尼。○鄔波馱耶、近也。親教師、取勤行善息之義。本名宣雘那、繫訛爲沙迦遊雘、省迦字。止稱沙門。後又訛爲桑門耳。○沙彌、息慈也。落髮僧之稱。息慈、謂安息於慈悲之地。一云、息惡行慈也。○杜多、抖擻也。謂投棄貪嗔癡。訛稱頭陀。○婆羅門、淨行也。○婆羅沙、僧受戒也。○迦羅越、居士也。○若婆訶、醫師也。○陀那鉢底、施主也。訛稱檀越、訛之甚也。檀越者、謂此人行檀能越貧窮海也。○遮沙、丈夫也。○鄔婆弟鑠、父母也。○闍婆哆、姨母也。○波帝、夫也。○婆梨耶、婦也。○拘摩羅、童子也。○提陀、庶民也。○牛擇迦、黃門之稱。廣人無子也。有五種、其一、般吒半擇迦。般吒、洛泠也。有男根用、而不生子。其二、伊利沙半擇迦。伊利沙、妬也。謂本來男根不滿、亦不能生子。其三、扇搋切。伽、半擇迦。扇搋、割也。謂被官刑者。以上並火般若經注。余聞世人有犬騙者、本來男根完具、但擧不舉耳。佛經遣此。其四、博叉半擇迦。博叉、二形也。謂半月男形、半月女形。其五、留拏、割也。謂被官刑者。以上並火般若經注。余聞世人不行即無、亦具男根、而不生子。其四、博叉半擇迦。博叉、二形也。謂半月男形、半月女形。其五、留拏、割也。謂被官刑者。以上並火般若經注。余聞世人不行即無、亦具男根、而不生子。

半擇迦。留拏、割也。謂被官刑者。以上並火般若經注。余聞世人有犬騙者、本來男根完具、但擧不舉耳。佛經遣此。

戰士也。○闍賓陁種也。○馱宇迦奴也。○騙臟、排戲人也。一曰根肖連。魯奈奈。○旃陀羅、堵人也。○栴羯、恥那、衰狗人也。○烏芻瑟摩、蠶火人也。○吃栗賤人也。○陵伽、惡人也。○宋利富、賊也。

佛號類。○佛陁、一曰佛陀。一曰浮屠。一曰部多。一曰母馱。一曰沒陀。蓋五天竺音異耳。路東數那云、臨國王太子。名悉達。○菩提薩埵、菩提、覺也。薩埵、有情也。菩薩乃有情之中覺者也。佛自發誓而無情、菩薩以不免有情、故謂之覺有情。○多陀阿伽陀度、如來也。謂非彼非我、即教命信之我。○釋伽牟尼、佛、能仁寂默也。釋伽、一作瞿曇。牟尼、亦稱日大有情也。○南無、一曰那謨。一曰南摩。諸佛世尊號也。即文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、彌勒菩薩、虛空藏菩薩、金剛藏菩薩、除蓋障菩薩、地藏菩薩、是爲八大菩薩。○阿彌陀佛、無量壽也。一曰無量清淨。是爲西方極樂世界教主。○阿閦佛、無瞋恚也。○寶生佛、南方補處佛也。○寶勝佛、東方補處佛也。○妙音佛、西方補處佛也。○大威德自在王、○波頭摩、蓮華光佛也。○提洹竭、然燈佛也。○毘婆尸、勝觀、音。無勝佛也。○毘舍浮、遍一切自在佛也。○樓馱婆、鞞婆梨、多摩、金光明佛也。○頻那、馬勝佛也。○蘇達梨舍那、善現佛也。○阿奢理、武奇特佛也。○提婆羅、天軍也。是爲陰兵。○乾闥婆、香陰也。是爲天樂神。○阿斯陀、無比佛也。又曰鞞婆尸、淨觀佛也。○毘梨那、一曰楚摩、淨佛也。○毘梨那、一曰禪那。桔運佛也。○羅睺、掩月也。提、忍辱佛也。○剌那伽羅、寶結佛也。○婆婆提伽羅、寶積佛也。○般若拘羅、智積佛也。○鉢底婆、辨才佛也。○波毗跋伽、清辨佛也。○阿濕納婆、有馬鳴大士佛也。尊者又有馬鳴也。○揵文佛、獨覺也。○阿羅佛、無苦也。薩無常也。○泥梨、地獄、無喜樂也。泥梨迦、無去處也。二者皆地獄名。或省耶迦字。止稱泥梨。一作泥犂。○阿鼻、無間也。亦地獄名。法華經云、無間地獄。有頂天堂。資星經序云、聖天法鼓。響振於無間。吹大法螺。聲通於有頂。聖善吉也。○文殊師利、善際妙法也。○必隸跋陁、一曰不退轉。普賢菩薩也。○遮那、法勇菩薩也。○盤陁訶、法喜菩薩也。○盤陁、大腰也。○波羅、毛竪也。○摩羅、鞞也。○舍利弗、鷺鷥子也。舍利有二說。鶖之舍利。取聚眼之名。舍利弗、其母眼圓、因以舍利爲其號。舍利弗者、舍利子也。乃佛弟子名也。以其母眼似舍利鳥之眼。故因其母而立名。舍利鳥、即鶖鷺。舍利子者、鶖鷺鳥之子也。○阿羅漢、舊云無生、謂已法藏佛、資養慧命、乞食施主、資養色身。○阿羅漢、舊云無生、謂已法藏佛、資養慧命、乞食施主、資養色身。

陀那含尊者、覺明也。○佛陀跋陀羅尊者、覺賢也。○菩提流支尊者、覺孝也。○鞞多遮羅那尊者、行足也。○彌跋陀羅尊者、好賢也。○尸羅跋陀羅尊者、戒賢也。○室訶摩耶尊者、大術也。○鳩摩羅什、神僧也。

余聞釋家誦三十五佛、五十三佛之號矣。稱佛而三五數之也。何故哉。又讀諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經。諸佛始釋迦牟尼、終攝取光明寶燄。凡七千六百八十三。世尊始妙樂上德、終須彌山王。凡十有二如來始寶蓮華步、終寶生德。凡六千七十有六。菩薩始初會無盡、終大意聲王。凡三千二百五十五尊者始吉祥盡、終嚕嚕尼聖堅寶貴。凡七百四十五。神僧始靡騰、終膽巴。凡二百有七。合計萬有八千六百七十有七。而諸佛如來、菩薩尊者、名多重複。蓋釋家模擬杜撰之作。不特辨殿矣。又佛經有三千人成佛者。前千佛始光華佛、終毘舍中千佛始拘樓孫佛、終樓至如來。後千佛始日光如來、終須彌相。與名經又迥異云。

姓氏類。○佛父臨猊國王、名屑頭耶、一名莫耶。發人故佛父曰淨梵王、母曰摩耶、摩耶是其祖名。佛未出家時、娶瞿曇氏、生子曰羅睺羅。羅睺羅出家十二年歸、娶子復築居。今僧徒無娶。非佛本教也。○阿彌陀佛、姓憍尸迦。○毗婆尸佛、尸棄佛、毗舍佛、俱姓拘若利。○拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、俱姓迦葉。○釋迦文佛、姓刹利。一曰瞿曇氏。小字頓吉。訛爲悉達。○彌勒佛、姓慈氏。一曰瞿氏。名阿逸多。○一祖摩訶迦葉、姓婆羅門。一曰摩訶迦葉波、大龜氏也。○大目犍連、亦稱目連。姓采畝、名胡豆。一名菜服根。○須菩提、名鳩留薩。即善現。○二祖阿難、即阿難陀、姓刹利。○三祖商那和修、姓昆舍多。名舍那婆斯。○四祖優波麴多。一作優婆毱多。姓首陀。○七祖婆須蜜。一作婆須蜜多。姓劇頭

者毗伽耶命也。○婆闍尼婆婆咻、聲音也。○婆路多羅戍縛多、耳能聞也。○
迦羅尼羯羅擊鼻能嗅也。○伊羅、臭氣也。○末那、一曰羸劣意也。○鉢
剌婆剌擊、隨意也。○阿差末、無盡意也。○塞健陀、蘊也。○末提希、思推也。○毗跋耶斯、四念處也。○馱
那商那、靜慮也。○毘摩羅、清淨識也。○天底、慧也。○婆藪天慧也。○羯吒斯愛也。○提鞞沙、噉恚也。○
慈何、癡也。○阿羅伽、欲也。○蛭婆迦摩、樂欲也。○波斯匿、和悅也。○尼坻、願也。○瞻羅、慈也。○沙彌、息
慈也。汉見人品類。○迦樓那、巷也。○浮蠶末、至誠也。○地底迦、有愧也。○都羅、喜也。○阿雞、歡喜無患苦也。
佛經名。○雞陀、善歡喜也。○婆羅力也。○迦摩羅、黃病也。○阿薩闍不可治病也。○瑠若婆、癊風病也。
人事類。○羯磨、一作揭摩、事也。又業也。○伊帝自多伽、本事也。○末伽道也。○陀羅、一曰阿陀耶、執持流
布也。執持是自行。流布是化業。○陀羅尼、總持也。○尼毗迦、與也。○達嚫、財施也。○修檀、能布施也。○薩縛達、一切
施也。○須達多、善施也。○那爛陀、施無厭也。○毗婆舍那、觀也。○阿羅訶、止觀也。又
供應也。又殺賊也。○求那跋陀羅、功德也。○供留孫、所應斷也。○奢摩它、止也。○唄音致。止、斷一切外
事也。○遮羅帝、勤也。○賓頭盧、不能動也。○犍陟、一曰又癡忍也。○索訶、一曰娑婆、能忍也。○多羅、救
也。○婆陀、縛也。○孟蘭、一曰烏藍、倒懸也。○烏藍婆拏、救倒懸也。目連救母始。○波利、一曰三跋羅護
也。○阿羅蜜、遠離也。○三昧、定也。又正受也。○三摩提、正心行處也。一切禪定攝心者皆稱三摩提。○蘇盧都訶、決定
也。○波羅伽同豆佉、苦也。○勒沙婆、苦行也。○乾陀訶提、不休息也。○阿鞞跋致、一作阿惟越致、不退
轉也。○般舟、佛立也。○遮梨夜行也。○路迦繼、世間解也。○波羅提
木叉、別解脫也。○毗遮羅、伺也。○毗恒迦、等也。○賦地、依也。○瑜伽師地、相應也。○三跋致、發趣也。○
槃那婆、此曰和南我禮也。○那謨悉羯羅、禮拜也。○僧伽梨、重復衣也。○伽絺那、功德衣也。○迦絺
也。○入息般那、遣去也。○僧祇慄多頞、有爲也。○涅槃、無爲也。涅言不生。槃言不滅。取圓寂滅度之義。
珍寶類。○蘇伐羅、金也。○阿路巴、銀也。○鉢攞婆、繩羅、瑠璃也。
車渠也。○摩羅伽薩、瑪瑙也。○沒爹蝦囉、真珠也。○摩尼珠、離垢珠也。○鉢摩羅伽、赤色珠也。○甄叔
迦、赤寶也。○吉田羅、瑿珞也。卽菩薩髻。業報有菩薩髮。或菩薩髻之訛耳。○
衣服類。○袈裟、衣服也。○鬱呾羅、上衣也。○僧伽梨、重復衣也。○伽絺那、功德衣也。○迦絺
那衣、一名無垢衣。一名忍辱鎧。一名銷
沙曳、僧衣也。省羅曳字。止稱迦沙。葛洪撰字苑。添衣作裟裝。或作
瘦衣。一名離塵服。一名蓮花服。一名福田衣。一名水田衣。一
去穢衣。一名離染服。○鬱多羅、僧上著衣也。卽七條。○阿梨
○蘇幕遮、油帽也。○安陀、會中宿衣也。○鉢吒、縫條也。一輻輮。成。○僧
舍勒、內衣也。○憍奢耶、蠲衣也。謂護所成。○迦鄰院、細錦衣也。
頭鳩羅、細布衣也。○鴦崛摩、麻衣也。○那波吒、絹衣也。○毗伽、
飲食類。○搦羅般因、一曰懺迷。西天飯食也。○頭檀、羹飯也。○
優留毱陀、大醍醐也。○摩偷叉宰唎、翻酒也。○阿剌吉、清酒
名。舍者、取舍或之義。舍者、齊也。日未中與過中、皆不齊。故不食。○烏哺沙他、受齋也。○
蒲闍尼、五噉食也。謂麨飯、乾飯、魚、肉、麨、正食也。○半者珂但尼、五啗食
也。○鉢和羅、自恣食也。○分衛、乞食也。○但鉢那、麨也。音炒。糗也。○鞞鐸佉、嚼楊枝也。
烏獸類。○劉尼、雀也。○摩由遍、孔雀也。○迦陵、一曰類伽。比翼鳥也。又名共命鳥。又名妙聲鳥。釋迦譜序云

伽山所說法也。此應宗鏡可曰。吾聞菩旦所有經教。惟楞伽四卷。可以印心。楊用修云。從佛出十二部經。從十
二部經。出九部修多羅。從九部修多羅。出方等。從方等。出般若。從般若。出大涅槃。
寺宇類。○佛陀寺也。一名仁祠。一名寶坊。一名仙陀。一名香阜。一名素園。一名鹿苑。一名精舍。○首陀羅
浮居也。○布薩、淨位也。○羅漢、院也。○阿蘭若、空淨處也。省阿字。止稱蘭若。○健陀俱胝、知。音。香室也。
○滿茶邏、壇也。○拘吒迦、小舍也。○曷剌怛那揭婆、寶盆也。○拓鬮提奢、本言四方僧物也。訛拓爲招。
省國奢字。止稱招提。後以爲寺院之號。○僧伽藍摩、一曰僧伽羅摩、本言衆園也。園者、生植之所。佛弟
成就聖果之義。省僧摩字。止稱伽藍。後亦以爲寺院之號。○浮圖、一曰佛圖、塔也。衆相也。
器物類。○蜜奢兜、金鼓也。○薩怛多般怛羅、白傘蓋也。○優幡那、印也。○婆利、曲鉤也。○薩閣羅婆、白膠
也。○佉梨、斛也。○婆訶、器也。受三十斛。器、市專切。○犍椎、鍾磬也。或云。凡金石竹木之類。有
聲可以集衆者。皆稱犍椎。○隙棄羅、哈剌毛布也。○蘇伽、酥也。○鉢塞莫、數珠也。此接引下根。事
果修業之具。○鉢多羅、應器也。卽鉢。○犍鎚、淺鐵鉢也。○俱夜羅、隨鉢器也。○優缽華、瑞鉢也。法華經注云。優曇華鉢。名瑞應
○鉢羅奢、法形坐位也。○尼師但那、一曰尼師壇那。坐具也。三千年一現。現則金輪王出。
沙門得一法者。卽跏趺以告四道。其跏趺之狀。卽結跏趺坐。非也。○股閣、幢也。○鉢里薩羅、迦拏、幢旛具也。○利瑟胝、竿也。卽幢
○阿濕摩羯婆、琥珀也。○牟婆洛揭拉婆、柱。省瑟胝字。止稱利。四域
車渠也。○摩羅伽薩、瑪瑙也。○沒爹蝦囉、真珠也。○摩尼珠、離垢珠也。○迦羅
迦、赤寶也。○吉田羅、瑿珞也。卽菩薩髻。業報有菩薩髮。或菩薩髻之訛耳。○
衣服類。○袈裟、衣服也。○鬱呾羅、上衣也。○伽絺那、功德衣也。○迦絺
那衣、一名無垢衣。一名忍辱鎧。一名銷
沙曳、僧衣也。省羅曳字。止稱迦沙。葛洪撰字苑。添衣作裟裝。或作
瘦衣。一名離塵服。一名蓮花服。一名福田衣。一名水田衣。一
去穢衣。一名離染服。○鬱多羅、僧上著衣也。卽七條。○阿梨
○蘇幕遮、油帽也。○安陀、會中宿衣也。○鉢吒、縫條也。一輻輮。成。○僧
舍勒、內衣也。○憍奢耶、蠲衣也。謂護所成。○迦鄰院、細錦衣也。
頭鳩羅、細布衣也。○鴦崛摩、麻衣也。○那波吒、絹衣也。○毗伽、
飲食類。○搦羅般因、一曰懺迷。西天飯食也。○頭檀、羹飯也。○
優留毱陀、大醍醐也。○摩偷叉宰唎、翻酒也。○阿剌吉、清酒
名。舍者、取舍或之義。舍者、齊也。日未中與過中、皆不齊。故不食。○烏哺沙他、受齋也。○
蒲闍尼、五噉食也。謂麨飯、乾飯、魚、肉、麨、正食也。○半者珂但尼、五啗食
也。○鉢和羅、自恣食也。○分衛、乞食也。○但鉢那、麨也。音炒。糗也。○鞞鐸佉、嚼楊枝也。
烏獸類。○劉尼、雀也。○摩由遍、孔雀也。○迦陵、一曰類伽。比翼鳥也。又名共命鳥。又名妙聲鳥。釋迦譜序云

派其・嗢遮羅・嗢陀南不孫・○迦樓羅、金翅鳥也。千萬龍類・
○舍利烏、鶖鷺也。○嚩那夜、鷹也。○揵陀、鴨鵝也。○憍婆、鴈也。
○舍羅舌呿烏也。○迦頻闍羅、雉也。○迦布德迦鴿也。○鳩鴿鴝雞也。○迷力波住鵝也。雞類稍阿刺薩・○舍
那扎扎多鸚也。士番稱遠・○祈迦邏婆、鶺鴒也。遠見・○伽婆、象也。○憍薩羅、象牙也。○俾伽彼婦子也。○
有猜鬪牛・銀色・角細長・十日一割・香・否則病・或毛死・人服牛血・壽五百餘歲・○舍
也。東夷稱好鬪・○悉伽羅、野牛也。○雞盧折娜、牛黃也。○閻卜羅、豹也。東夷稱失刺孫・○舍舍迦、兎也。○雞斯陀、獺
狐也。○阿慈勃他你、臙脂也。○底栗車、總稱畜生也。○那伽、龍也。○那伽樹那、前猛也。○宮毗羅、
蛾也。○叔叔邏、虬也。○摩睺羅伽、大蟒也。○毗囉拏羯車婆、鰕也。○摩竭、鯨也。○失收摩羅、鼈也。○金
摩竭、椒圖也。種・

花木類。○布瑟波、花也。○俱蘇摩羅、鼈花也。此此蓮・凡經中稱華鬘、天鬘、寶鬘、皆揣此花・○弗把提、天
花也。○曼陀羅、雜花也。○優鉢羅、黃白色花也。○芬陀利、一曰奔荼利、白蓮花也。○迦那、黃色香花也。乃六出・刻鏤
道・○芬陀利、一曰奔荼利、白蓮花也。○鉢特摩、一曰波頭摩、赤蓮花也。○拘某陀、一曰拘毋陀、一曰
俱物頭。一曰俱牟陀。黃蓮花也。○漚鉢羅、一曰烏鉢羅、一曰優鉢羅、青蓮花也。○舍
樓伽、樹根也。○鞞縛、楊花也。○木利花、奈花也。○婆力叉、一曰畢鉢羅、樹也。○具多葉也。即菩提樹
葉。鉢云・具多葉下濕惰樹・破菩提樹一名娑婆樹・形似菩提而好大・開五六寸許・形似梔子・黃白色・花
樹也。○尸利灑、合昏樹也。○頗羅果也。○訶梨勒、天主持來果也。○毗梨勒、三果也。即訶梨勒・○播
羅女持園施佛・園長為名・○頻婆、相思果也。○訶梨勒、天主持來果也。○毗梨勒、三果也。即訶梨勒・○播
蠡師、胡桃也。○尼陵迦、李也。○婆田籍、李也。○軸梨羅、苦楝木也。○阿勒
勒、皂莢也。○毘婆香草也。○泡果、馱草木心也。○婆羅、花草重生也。○睒婆、一曰迦婆羅、木綿也。○
吉貝、斑布樹也。○迦師錯、麥也。○灘勒、竹黃也。○鞞戶利、路戰娜、竹黃也。○鞞賀敦地、蛇麥也。○興渠、
阿魏也。一曰形虞。一曰阿虞。一曰畧其泥。一統志云・西番有樹・樓樓獨立・
汁・與薑成阿魏・又云・生佛齊國有樹・不甚高・納竹筒於樹相・亦出波斯國・波斯呼為阿魏・樹長八九尺・皮色青白・三月生葉・
・阿魏出伽闍那國・創取其汁・名曰渡勒國・樹長八九尺・皮色青白・三月生葉・
草・狀如蒜・無花實・斷其枝・汁出如鮮・久乃堅凝・名阿魏・又摩伽陀國菩提樹下城種之也・
・阿魏能性極臭・而國王與・功命物也・又海藥本草云・阿魏生昆侖國・木液如桃膠・黃色綠上・漸不堪用・
○揭羅婆波律寺也。樹・○答必納、龍腦草也。○沙乞半、一曰沙吉木蓼者根也。○給數羅刺、蜜草也。
百号四百丈也。一拘盧舍、二里也。一由旬、十六里也。二十拘盧
舍白極微塵之耳。大戴禮王言篇。孔子曰。布指知寸。布手知尺。舒肘也。伸臂
三百步而里。千步而井。三井而句烈。三句烈而距。五十里而封。百里而有都。又小爾雅云。一舉足謂之
趾。舒步也。一舉趾謂之步。四尺謂之仞。倍仞謂之尋。倍尋謂之常。五尺謂之墨。倍墨謂之丈。又孔叢子云。
兩手曰撝。詩作一手曰溢。撝記。溢記。朝一握米・注云・米一溢・是偏舉
明標・○昧履文、胡椒也。○毗陵茄、華澄茄也。○淳爛曬勒、厚朴也。出法苑
香色類。○乾陀羅那、香也。○梅恒娜、旃檀香也。即雞舌香・出天竺者
即雞舌・又名鳥嘴香・出崑崙國・狀似雞舌・或雞舌出・若長粗・大不能結・○杜噜、藥陰香也。
旃檀香也。即地骨・○室利薜、也。○瑟得迦、松脂也。○咄者、桂皮也。○日萃
哆、香附子也。○苦彌哆、甘松也。○薩利殺跋、芥子菜也。○婆你馬、芹也。○那伽斯羅、龍華須也。蘇出金光
八卦、近取諸身有旨哉。

通用類。○聲多羅、一曰嗢呾羅、上也。○阿提、初也。○阿、無也。○沮悉烏波、有也。○那、不也。○三、正也。○覩、
等也。○僧暴叉、平等也。○阿婆薩、無等等也。○婆婆提伽、高作也。○遮求、輕也。○沒常度、

奚也。○犍提、假也。○陀摩、薦也。○欹利、器也。○優陀泼、出現也。○彼茶、必也。○多陀、如也。○喝薩、訛也。○夜他跋、實也。○那摩、名也。○迦陀、底也。○伽那、厚也。○閻提閻羅、一曰乞那、生也。○阿摩波陀、不生也。○阿闍世、未生也。○鼻跋迦種也。○拘那舍牟尼、寂也。○矟多、一曰尼樓陀、滅也。又寂滅總稱。○阿那律、無滅也。○末剌謎、一曰閻提閻、生死總稱也。○又耶、盡也。○婆伽、破也。○伽車提、一曰犍伽陀、去也。○火夜、喚來也。○斯陀含、一來也。○阿那含、不來也。○摩訶大也。○地渠伽長大也。○分那柯、滿也。○布剌拏、圓滿也。○達梨舍那、見也。○嗢戾車、惡見也。○鉢羅味奢、入也。○尼延底、深入也。須陀洹、入流也。○殺三摩婆、雜合也。○羅律、貨也。○尼陀那、因緣也。○溫和俱舍羅、方便也。○娑婆、一切也。○薩婆多、一切有也。○阿浮達摩、未曾有也。○吒婆、障礙也。○羅睺羅、覆障也。○蔽戶、凝結也。○健男、凝厚也。○弗沙、增益也。○窣堵波、純熟也。○婆度、善哉也。○阿坪、奇哉也。○末嗟羅、慳也。○四毗舍羅、無慳也。○阿羅律、無貨也。○余焰所知也。○靡訶羅、無知也。○阿閃、無動也。○鉢健提、堅固也。

附錄梵語九譯

阿吒薩國、南天竺所屬國也。○阿輸机陁、仙茅也。○阿月渾、木實也。狀如棃子。又名回回棃。○勒佉、一名鴈糜。紫鄉也。神音頌、樹上凝脂之類。○菴摩勒、餘甘子也。狀如枳椇。○尼俱律陀、柳也。○瓶野迦、或音邸、又音枝。諸樹膠也。○乾陀、褐色也。西域有乾陀木、用其汁染僧衣、故名。○盧陀僧、一名沒多僧。此亦梵語、華人習呼熟耳。銀鉛澤也。

象教皮編卷之一

名數

一隻履、初祖達磨也。一隻臂、二祖也。一罪身、三祖也。一隻虎、四祖也。一株五祖也。一隻碓、六祖也。○天龍一指、迦那一鍼、曹溪一句、馬祖一喝、藥山一笑、水源一踏、德山一扛、黃檗一掌、紙衣一裘。○釋迦拈一花、石頭垂一足、臨濟一喫、眼歸宗一味禪。○一剎那者、一念時也。○一大劫者、十方三世所有一切世界、皆具成住壞空四劫、連轉八十鏡輻、結算一十三萬四千四百萬年、爲始終之極數、是爲一大劫也。○一佛剎者、一日月周行四天下、光明所照、是爲一世界、如是千世界中有千日月、千須彌山王、四千天下、四千大海、四千惡道、千閻羅王、千四天王、千忉利天、至千梵天、是爲小千世界、爾所小千世界、是爲中千世界、爾所中千世界、是爲三千大千世界、如是世界周匝成壞、衆生所居、名爲一佛剎也。此說西天推廣出來。

二諦者、眞諦、俗諦也。○二輪者、生輪、死輪也。○二教者、頓教、漸教也。○二種因果者、世間集因苦果、出世道因滅果也。善行爲集因、三界六道、九有四生、爲苦果。念佛法門爲道因、九品化生、淨土成佛、爲滅果。○西方二宗者、一宗無著天親、一宗龍樹提婆也。○東土二宗者、南宗、北宗也。○二身者、色身、法身也。○二出家者、身心出家也。○二甘露門者、迂見識。

一佛大先一達磨也。○禪有二病者、一緣慮、一昏住也。治病亦有二藥、一寂寂、一惺惺也。寂寂治緣慮、惺惺治昏住。○參禪有二病者、一騎驢覓驢、一騎驢不肯下也。（紙識驢・却不肯下・此病更難醫・若解下驢・方喚作無事道人・）○二慳者、在家嫌恨出家寂恨也。○二伴者、在家妻伴出家心伴也。○二障者、想相爲塵障、識情爲垢障也。二障遠離、則法眼清明、又聞覺經有事理二障。○二種法身者、眞實身、權應身也。○二緣二風者、順逆緣多觸衰風、應順緣多觸利風也。○二無我者、人無我、法無我也。○二種生住滅者、流注生住滅、相生住滅也。○二種用心者、其一不見一切物、得空、惟見空、不見物、其一見一切物、得空了了見一切有、不住于有、了了見一切空、不住于空也。○迷人二貪者、其一貪存日盛榮虛利、乃有中之空、其一貪沒後盛名虛飾、乃空中之空也。○入道二堅者、信他言入道、名堅信。自思惟入道、名堅法。以定入道、名堅信。以慧入道、名堅法。○二業者、惡業福業也。了知住無所住心、得無所得法、名慧業。日積課誦之功、希求豐報之利、名福業。

三心者、過去心、現在心、未來心也。胥安心。○三戒者、貪、嗔、癡也。貪致老、嗔致病、癡致死、是名三毒。○三明者、一天眼、二宿命、三漏盡也。○三境者、一性境、二常獨、三獨影也。○三乘者、小乘、大乘、最上乘也。聞覺以十二緣爲乘、菩薩以六度爲乘、聲聞以四諦爲乘。亦名三乘。○三掉者、身好遊走、口好吟誦、意好思惟也。○三元三句者、體中元、函蓋乾坤句、句中元、隨波逐流句、元中元、截斷衆流句。○三車者、聲聞乘爲羊車、辟支乘爲鹿車、大乘爲牛車也。○三智者、眞智、內智、外智也。眞智本來寂靜、通達無涯、內智自覺無明、斷煩惱、外智分別根門、識了塵境。○三諦者、中諦、眞諦、俗諦也。中諦統一切法、眞諦泯一切法、俗諦立一切法。○三身者、清淨法身、圓滿報身、百千億化身也。○三句法門者、無憶、無念、無妄想也。○三藏者、經、律、論也。○三寶者、佛、法、僧也。又名三歸。○三業者、身、口、意也。○三有者、欲有、色有、無色有也。○三緣者、一了自己輪迴生死、二紹隆三寶、三解脫六道四生也。○三際者、五蘊、九識、十八界也。○三長齋月者、正、五、九也。（天段大貴錢、輪脫四大洲、此三月斷殺命。）○智慧四寶者、一爲度老病死海堅牢船、二爲黑暗中大明燈、三爲一切病者之良藥、四爲伐煩惱樹之利斧也。○修禪四種者、一作異計、忻上厭下、面修者、是外道禪、二信因果、不忻不厭而修者、是凡夫禪、三了正偏之道而修者、是小乘禪、四達人法二空而修者、是大乘禪也。○四魔者、一蘊魔、二煩惱魔、三死魔、四天魔也。○四識住者、一色識住、二受識住、三想識住、四行識住也。○四流者、欲流、有流、見流、無流也。○四取者、欲取、見取、戒取、我語取也。○四執者、生執、不滅執、斷執、不常執也。○四縛者、一貪二嗔、三戒取、四見取也。不得解脫、故名四縛。又名四結。○四重罪者、一殺二盜三淫四妄也。四威儀者、行、住、坐、臥也。○四生者、胎、卵、濕、化也。○四緣者、地、水、火、風也。○虹霓四緣者、地虹黃、水虹青、（俱屬火、）虹赤、風虹白、輪日月暈。○一境四見者、天見是琉璃、人見是水、鬼見是膿血、魚見是窟宅也。○四果者、須陀洹爲入流果、斯陀含爲一來果、阿那含爲不來果、阿羅漢爲無生果也。○四大神洲者、東毘婆提、南贍浮提、西瞿耶尼、北鬱單越也。○四攝法者、一檢束二習精、梵行三無悔、四樂斷樂修也。○四經四宗者、維摩經以不思議爲宗、金剛經以無住爲宗、華嚴經以法界爲宗、涅槃經以佛性爲宗也。○四觀者、觀生、觀住、觀異、觀死也。觀生如石女之懷兒、觀住如陽燄之涸浪、觀異如浮瞪之萬變、觀死如狂花之謝空。○佛道四如者、如連環不可解、如貫珠不可雜、如懸鏡不可掩、如逝川不可遏也。○學禪四如者、行如風、住如松、坐如鐘、臥如弓也。○四諦者、苦、集、滅、道也。（苦、謂一切生老病死之苦。集、謂一切私業肉骨財品之類。滅、謂滅壞。道、謂修行。四諦、謂審諦四者之理。非徒說也。經云、見苦斷集、因滅修道。）○四大四歸者、毛、髮、爪、齒、皮、肉、筋、骨、腦、髓、垢、色歸於地、唾、涕、膿、血、涎、沫、津、液、痰、淚、精氣、大小便利、歸於水、煖氣歸火、動靜歸風也。○四恩者、一父母二師長三國主四施主也。○四牛圖者、一調伏、二回頭、三變白、四還源也。○一洲四主者、南海名象主、西海名寶主、北海名馬主、東海名人生也。○四劫者、一成二住三壞四空也。○天帝四化者、東門化爲病兒、南門化爲老人、西門化爲死人、北門化爲沙門也。○佛心四化者、以空化執爲智化、以福利化欲爲仁化、以緣業化妄爲病化、以地獄化愍爲劫化也。○善知識能四回者、回三毒爲三聚淨戒、回六賊爲六神通、回煩惱作菩提、回無明作大智也。○身心四類者、一身出家、心不出家。（補特伽羅正信出家・身參法侶・於法欲發心無順恚・）二身在家、而心出家。（補特伽羅奢娑長子・北月上妙衣・食珍寶・而於諸欲不生執染・）三身心俱不出家也。（補特伽羅奢娑長子・上界二・住其外緣所觸・如八風之吹妙高山・）四寂然無思也。（如安海沒溺・經歷平穩・心緣由己・身受疾障・三有緣・有物足用・有人善奉・）四山緣也。（運屬

明燈。願器道中。戒爲橋梁。入苦海中。戒爲舟楫也。○五慳者。一住處慳。（獨我在此。不容餘人。）二家慳。（獨我出入此地。不容餘人。）三施慳。（我於中獨得布施。不容餘人。）四稱贊慳。（獨稱贊我。不稱贊餘人。）五法慳也。（獨我知此法。不傳餘人。）○五法身者。一戒二定三慧四解脫。五解脫知見也。五者超出五陰。戒超色陰。定超受陰。慧超想陰。解脫超行陰。解脫知見超識陰。（）五通者。道通。神通。依通。報通。妖通也。水月空華。影像無主。爲道通。靜心照物。宿命記持。爲神通。乘符往來。藥餌變化。爲依通。鬼神逆知。諸天變化。爲報通。狐狸老魅。木石精靈。爲妖通。○五禪者。凡夫禪。外道禪。小乘禪。大乘禪。最上乘禪也。○五精舍者。一給孤園。二靈鷲山。三獼猴江。四菴羅樹。五竹林園也。○五宗者。臨濟。溈仰。雲門。曹洞。法眼也。○修行須識五念者。一故起念。二串習念。三接續念。四別生念。五寂靜念也。五念停息。名爲一念相應。○五覺者。一正覺。（洞分宇理。不入邪見。）二貞覺。（獨徹前見。）三圓覺。（覺之大成。無所不備。）四等覺。（圓覺與楞嚴等。）五妙覺也。（等覺之上。即本覺。）○施財五種者。一至心施。二信心施。三隨時施。四自手施。五如法施也。○五不應施者。一非理求財不以施。（嗣業生故。）二酒及毒藥不以施。（亂淨心故。）三買機羅網不以施。（殺衆生故。）四刀杖弓箭不以施也。（害衆生故。）五音樂女色不以施也。○財屬五家者。曰水。曰火。曰盜。曰縣官。曰惡子也。三不爲醜具。四不爲搏撮碁博。五不爲種種伎樂也。○財有五過者。一慳。二貪。四名。五睡眠也。○盡生五喻者。一金體純白。喻真性無染。二者上漸黑。喻迷真趨妄。三金體純黑。喻業垢罣纏。四者上漸白。喻背妄歸真。五又純白。喻復本還源也。○五教者。愚法小乘。大乘始教。大乘終教。大乘頓教。一乘圓教也。○五眼者。肉眼。天眼。慧眼。法眼。佛眼也。○五波羅蜜者。一布施。二持戒。三忍辱。四精進。五禪定也。○五法者。一名。二相。三妄想。四正智。五如如也。○五衰者。一衣服。殿具。出非愛聲。二自身光明。忽然暗劣。三於沐浴位。水滴着身。四本性器馳。今潛一境。五眼本凝寂。今數瞬動也。○五種大衰相者。一衣染塵垢。二華鬘萎悴。三兩腋汗出。四見氣入身。五不樂本座也。

六波羅蜜者。一布施。二持戒。三忍辱。四精進。五禪定。六智慧也。又名六度。○六度六如者。布施如船度。持戒如船榜。忍辱如鑰鑰。精進如箭催。禪定如鍵石。智慧如船師也。○六度無心者。一布施心不求果報。二持戒心無所貪着。三忍辱心忘人我。四精進心無起滅。五禪定心無依止。六智慧心無取相也。○六通者。曰天眼。曰天耳。曰他心。曰宿命。曰漏盡也。○六塵者。色。聲。香。味。觸。法也。是爲六根。眼入色。耳入聲。鼻入香。舌入味。身入觸。意入法。是爲六入。又名六受。○六根染六塵。是爲六想。又名六愛。又名六情。禁六情者。如繫狗鹿魚蛇猿鳥。狗樂聚落。鹿樂山澤。魚樂池沼。蛇樂居穴。猿樂深林。鳥樂依空。眼貪色如狗耳貪聲。如鹿。鼻貪香如魚。舌貪味如蛇。身觸貪如猿。心緣法如馬也。○六宗者。一有相宗。二無相宗。三定慧宗。四戒行宗。五無得宗。六寂靜宗也。（佛大體多分別。法宗之體。）○信有六大利者。一爲道元功德母。二能長養諸善根。三能超出衆魔路。四能得入三藐地。五能解脫生死海。六能成就佛菩提也。○智論六能成就佛菩提者。

疑網。於爲寬恕。疑相猶爲調柔。疑放逸爲精嚴。疑惑倒爲通悟。疑熱惱爲清暢。疑愛怖爲慶康也。○六和者。戒和同修。見和同解。身和同住。利和同施。口和同遊。意和同悅也。○外道六行者。一自餓。二投淵。三赴火。四墮巖。五絕食。六苦行者。一厭下苦。二厭下粗。三厭下障。四忻上淨。五忻上妙。六忻上出也。○六齋日者。每月初八。二十三。十四。二十九。十五。三十日也。

七支業者。三身業。四口業也。○法王七寶者。金輪寶。白象寶。如意寶。玉女寶。主藏寶。主兵寶。紺馬寶也。○蓮花七寶者。寶花開敷。寶性無染。寶香芬馥。寶蓋豎幢。寶葉扶疎。寶莖光瑩。寶蓮光瑩。寶臺堅住也。○雲有七德者。一舍水。二電光。三雷聲。四歡喜。五掩覆。六普潤。七清涼也。○七衆者。曰比丘。曰比丘尼。曰式叉摩那。曰沙彌。曰室羅末尼。此出家五衆。曰優婆塞。曰優婆夷。此在家二衆。合爲七衆也。○七聖財者。一信。二精進。三戒。四慚愧。五聞捨。六忍辱。七定慧也。（七者能資用成佛。故名爲財。）○佛身七處平滿者。謂兩手。兩肩。兩足及額也。（出十住論。）○七施者。一與立佛圖。僧房。堂閣。二園果。浴池。樹木清涼。三常製藥餌。療救衆病。四作堅牢船。濟渡衆生。五安設橋梁。過度羸弱。六近道作井。渴乏得飲。七造作清廁。便利僻處也。又名七種心。○七淨華者。一戒淨。二心淨。三見淨。四度疑。五分別道。六行斷知見。七涅槃也。○七使者。一那。二我。三常。四斷。五戒盜。六果盜。七疑也。

八部龍神者。曰天。曰龍。曰夜叉。曰乾闥婆。（天樂神。即寶屋。）曰阿修羅。（與帝釋戰者。）曰迦樓羅。（金翅鳥神。）曰緊那羅。（似人。頭有一角。）曰摩睺羅伽。（大蟒神。即寶經注。）○無常八喻者。如東逝長波。如西垂殘照。如擊石星火。如馳隙迅駒。如風裏微燈。如草頭朝露。如臨岩朽樹。如燥日電光也。○八功德水者。一清。二冷。三香。四柔。五甘。六淨。七不咽。八蠲病也。○八風者。一利。二衰。三毀。四譽。五稱。六譏。七苦。八樂也。得可意事。名利。失可意事。名衰。不見前排撥。名毀。不見前讚美。名譽。見前排撥。名譏。逼迫身心。名苦。悅適心意。名樂。○八解脫者。一有色觀諸色。二內無色想。觀外諸色。三淨勝解身作證。四超一切色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊空處。五超一切空無邊處。入無邊識處。六超一切無邊識處。入無所有處。七超一切無所有處。入非想非非想處。八超一切非想非非想處。入滅想處也。○法門心願八喻者。高超微見是樓閣。合育利生名宮殿。防非護善名欄楯。清淨無染是蓮花。徹底澄清謂之池。隨方逐個謂之水。仁慈濟利謂之寶。戒定慧謂之香也。○八重塔者。一輪王。二初果。三二果。四三果。五四果。六支佛。七菩薩。八佛塔也。○八垢者。念煩惱。不念煩惱。念不念煩惱。我煩惱。我所煩惱。自性煩惱。差別煩惱。攝受煩惱也。○八倒者。無常計常。無樂計樂。無我計我。不淨計淨。常計無常。樂計無樂。我計無我。淨計不淨也。（前後四顛倒。合爲八個。）

九如者。如夢。如響。如光。如影。如像。如空華。如陽燄。如尋香。如幻師也。○九婦者。水授婦。財聘婦。王旗婦。自樂婦。衣食婦。共活婦。須臾婦。幽婚婦。異果婦也。○九惡者。寶道華雲。堅固香雲。無邊色樓閣雲。種種色妙衣雲。無邊清淨旃檀香雲。妙莊嚴寶蓋雲。燒香衆妙雲。清淨莊嚴具雲也。○九難者。人離盜道。得

爲人難。既得爲人。去女卽男難。既得爲男。六根完具。生中國難。既生中國。値佛世難。既値佛世。遇道者難。既得遇道。興信心難。既興信心。發菩薩心難。既發菩薩心。無修無證難也。○九惱者、見在愛。見在憎。見在惱。過去愛。過去憎。過去惱。未來愛。未來憎。未來惱也。○九結者、一愛、二恚、三慢、四無明、五見、六取、七疑、八嫉、九慳也。○九有者、四禪、四定爲八地。合欲界一地。爲九有也。因果不忘。故名爲有。○九品者、上、中、下各生三品。合爲九品也。

十地者、歡喜地、離垢地、發光地、燄慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地也。○十色世界者、銀色世界。金色世界。寶色世界。妙色世界。卽究竟天世界。蓮花色世界。蘧蒢色世界。顬黎色世界。平等色世界也。○十法界者、佛法界。菩薩法界。辟支法界。聲聞法界。天法界。人法界。旁生法界。餓鬼法界。地獄法界也。○十苦者、生苦。老苦。病苦。死苦。怨憎會苦。恩愛別離苦。求不得苦。五陰盛苦。富貴守護苦。貧窮短乏苦也。○十身者、自身。衆生身。國土身。業報身。聲聞身。圓覺身。菩薩身。智身。法身。空身也。○十惡者、身惡三。殺生。偸盜。淫邪。口惡四。兩舌。惡口。妄言。綺語。意惡三。嫉。嗔。癡。共十惡也。十惡若止。卽爲十善行。○十大弟子者、一舍利弗智慧。二目犍連神通。三大迦葉頭陀。四阿那律天眼。五須菩提解空。六富樓那說法。七迦旃延論義。八優婆離持律。九羅睺羅密行。十陀羅陀多聞也。○存想色形有十種仙者、一地行仙。堅固服氣。而不休息。食道圓成。二飛行仙。堅固草木。而不休息。藥道圓成。三遊行仙。堅固金石。而不休息。化道圓成。四空行仙。堅固動止。而不休息。結氣圓成。五天行仙。堅固想念。而不休息。思惟圓成。六通行仙。堅固變化。而不休息。感應圓成。七道行仙。堅固禁呪。而不休息。術法圓成。八照行仙。堅固思念。而不休息。想蓋圓成。九精行仙。堅固無爲。而不休息。悟圓成。是皆不修三昧。別求安念。報盡還來。散入諸趣。○十心者、一信心。眞性明了。二念心。夙念無忘。三精進心。精明進趣。四慧心。智慧現前。五定心。寂妙凝一。六不退心。明性深入。七護法心。保持不失。八回向心。回光自照。二曉益行。利益衆生。三無嗔恨行。利物無恡。四無著行。具佛妙德。五善現行。應現不礙。六尊重行。若弟一義。九善法行。圓佛軌則。十眞實行也。○十煩惱者、一無慚。二無愧。三不捨。四懈怠。五昏沉。六掉悔。七放逸。八失念。九心亂。十不正知也。○十纏者、一忿。二恨。三惱。四覆。五誑。六諂。七無慚。八無愧。九嫉。十慳也

如來三十二相者、一足下有平滿相、猶如盌底、地雖高下、隨足所蹈、坦然等觸、二足下千輻輪文、輞轂衆相、無不圓滿、三手足並皆柔軟、如兜羅綿、四兩足一一指間、猶鵝王鞕網、交絡文同綺縠、五手足諸指、圓滿纖長可愛、六足跟廣長圓滿、與趺相稱、七足趺修高光滿、與跟相稱、八雙腨漸次纖圓、如鹿王腨、九雙臂平直磨膝、如象王鼻、十陰相勢銍藏密、猶龍馬、十一毛孔各一毛生、紺青宛轉、十二髮毛端皆上靡、右旋宛轉、十三身皮細薄滑潤、垢水不住、十四身皮金色晃耀、諸寶莊嚴、十五兩足、兩掌、中頸、雙肩、七處充滿、十六肩項圓滿殊妙、十七脚腋悉皆充實、十八容儀洪滿端直、十九身相修廣端嚴、二十、體相量等圓滿、如諾矩陀、二十一頷臆幷身上半、威容廣大、如師子王、二十二常光面各一尋、二十三、面相四十、齊平淨密、根深白逾珂雪、二十四四牙鮮白鋒利、二十五常得味中上味、二十六舌相薄淨、廣長能覆面輪至耳際、二十七梵音詞韻和雅、隨衆多少、無不等分、二十八眼睫猶若牛王、紺青齊整、二十九眼睛紺青鮮白、紅環間節、皎潔分明、三十、面輪猶滿月、眉相皎淨、如天帝弓、三十一眉間有白毫相、柔軟如綿、白逾珂雪、三十二頂上烏瑟膩沙、高顯隆圓、猶如天蓋也、（出般若經、又菩薩本經云、佛身紫金色、有三十二相、傳燈錄云、盧墟士問佛、請目連現神通、得見三十二相、）

三十三種者、一摩訶迦葉二阿難陀、三商那和修、四優婆毱多、五提多迦、六彌遮迦、七婆須密多、八佛陀難提、九伏馱蜜多、十脇尊者、十一富那夜奢、十二馬鳴大士、十三迦毗摩羅、十四龍樹、十五迦那提婆、十六羅睺羅多、十七僧伽難提、十八伽那舍多、十九鳩摩羅多、二十闍耶多、（此天竺二十一祖也、）二十一婆修盤頭、二十二摩拏羅、二十三鶴勒那、二十四師子、二十五婆闍斯多、二十六不如密多、二十七般若多羅、（東土二十八祖、本名菩提多羅、唐天竺國上第三十也、十姓刹利帝、名香至、有三子、長名月淨多羅、仲名功德多羅、季名師達磨多羅、梁普通七年、至金陵、是爲震旦初祖、二十九慧可、三十僧璨、三十一道信、三十二宏忍、三十三惠能也、）○三十三天者、四大王衆、忉利天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵衆天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、徧淨天、福生天、福愛天、廣果天、無想天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天、無邊空處天、無邊識處天、無所有處天、非想非非想處天、凡二十八天、而四天王天之下、又有日月星宿天、常憍天、持鬘天、堅首天、凡三十二種、幷帝釋天爲三十三天也、又忉利天自有三十三天宮云、

三十五佛者、始金剛不壞佛、終法界藏身阿彌陀佛、○五十三佛者、始普光佛、終釋迦牟尼佛、（共八十八佛、本計、人所常誦、）

六十見者、身邊二見五陰成二十、歷過去、見在、未來三世、凡六十見也、

六十四種惡口之業、曰綺語、軟語、非財語、妄語、漏語、大語、高語、標語、破語、不了語、散語、低語、仰語、鉗語、慳語、提語、吃語、諍語、譪語、誑語、惱語、怯語、邪語、非語、噁語、人語、燒語、地語、獄語、虛誑、慢語、不愛語、說罪咎語、失語、別離語、利害語、兩舌語、無義語、無護語、喜語、狂語、殺語、害語、繫語、擯（音閉、）又語、縛語、打語、歐語、非法語、自讚歎語、說他過語、說二寶等語也、（出大集經、）

八十種好者、一無見頂相、二鼻高孔不現、三眉如初月、四耳輪輻相圓成、五身堅實如羅那延、六骨際鉤鎖、七身例如象王、八行時足去地四寸、印文現九爪如赤銅色、十膝骨堅蓉圓好、十一身清潔、十二身柔軟、十三身不曲、十四指長纖圓、十五指文纖覆、十六脈深不現、十七踝不現、十八身潤澤、十九身自持不遷逝、二十身圓滿、二十一容儀備足、二十二容儀莊嚴、二十三住處安無能動者、二十四威振一切、二十五一切樂觀、二十六面不長大、二十七正容白不撓色、二十八面具滿足、二十九脣如頻婆果色、三十言音清遠、三十一腨深圓好、三十二毛右旋、三十三事足滿、三十四手足如意、三十五手文明直、三十六手文長、三十七手文不斷、三十八一切惡心衆生見者和悅、三十九面廣姝好、四十面淨如滿月、四十一隨衆生和悅與語、四十二毛孔出香氣、四十三口出無上香、四十四威儀如師子、四十五進止如象王、四十六行法如鵝王、四十七頭如摩陀那果、四十八一切身分具足、四十九四牙白利、五十舌色赤、五十一舌薄廣、五十二毛紅色、五十三毛軟滑、五十四眼廣長、五十五手足有德相、五十六髮色青珠、五十七髮旋好、五十八髮不亂、五十九髮長好、六十觀無厭足、六十一衆生不能盡覩相、六十二次第有因緣說法、六十三發音報衆聲、六十四隨衆生語言說法、六十五衆生音聲不增不減、六十六不轉衆生、六十八等視衆生、六十九光照身而行、七十四邊光各一丈、七十一手足軟滑、七十二身長、七十三身大、七十四身持重、七十五身不傾動、七十六細腹、七十七腹不現、七十八臍不出、七十九手赤白如蓮花色、八十、孔門相具也、（菩薩本經云、佛有大神力、八十種好、則知無說、却諸治極、）

八十八使者、欲界三十二、色界二十八、無色界二十八、合八十八也、

九十八使者、八十八使、兼十纏也、

百法者、其目有五、一心法、二心所有法、三色法、四心不相應行法、五無爲法、心法八種、心所有法五十一種、色法十一種、心不相應行法二十四種、無爲法六種、合爲百法也、（西域撰百法論、）

百八煩惱者、欲界等八十八使、更加邪我等七使、幷不信懈怠等十一、徧使合百有八也、亦名百八見、

釋道安西域志云、須剌國有五百沙彌眞人寺、○傳燈錄云、第二祖阿難、將入滅鷲山、五百仙人飛空而至、阿難爲說法、○涅槃經云、五百阿羅漢者、佛弟子也、昔有五百商人、出海採寶、値于盜擾去、幷殺其主、日日夜號痛、有人告曰、盡憍佛氏能救汝苦、引至大林精舍、佛爲說法、證阿羅漢果、散處山林、分形現化、作福人間、蓋示人從生有貪、因貪受苦、因苦得報之意、西湖遊覽志云、杭州淨慈寺、塑五百阿羅漢像、其第四百二十二位阿濕毗尊者、獨設一龕、旁置甑簡、側身偃蹇、斜目覩人而笑、婦人祈嗣者、必詣此灶香、不知何說也、五百名位具經中、繁不錄、

因本經云、須彌山東天下名弗于、人壽三百、西天下名瞿耶尼、人壽二百、南天下名鬱單、人壽千歲、長倍三天下人、（閻浮提、今中國及四夷皆是也、中國稱震旦、又稱人國、則自天竺名之、爲閻浮提之一耳、）

佛滅度後、遵法有正像末三等、正法五百年、像法一千年、末法三千年、○值一佛名螺髻、運雄值六十四佛名螺髻、

象教皮編卷之三

豐談

周昭王二十六年四月八日，釋迦佛生。五色光貫太微。○東天竺阿育王役鬼神，碎七寶末，遣八萬四千寶塔。命耶舍尊者，舒指放光八萬四千道。令捷疾鬼各隨一旦者十九所。○漢明帝永平三年，勑蔡愔等西求佛法。十年，以白馬馱經像至洛陽。十四年，五嶽道士褚善信等，表請與佛法較試。時，佛舍利光明五色，直上空中，旋環如蓋。歸覆大衆，映蔽日輪。○東晉咸和四年，丹陽尹高悝、獲金佛像於張侯橋側浦中。此像從在內宮供養。常現光瑞。時，臨海人張系，於海濱獲金銅蓮花趺，以安高悝。金佛之足，儼然符會。是夕，像有光燭天。○寧康初，道安至襄陽，立檀溪寺。建浮圖，鑄銅像，能超自行，光明燭天。參主苻堅，送外國金像，彌勒，道安設講。一夕，像光照室，頂有舍利焉。○義熙初，司徒王謐，於東掖門見五色光，穿地得金像，高四尺許。像偶過林間，見僧持像云，與吳騫供奉，忽不見。騫奉像歸，每放異光。○劉宋元嘉中，江陵張僧定妹，幼嗜佛法，志欲出家，營奉小金像，而父母密許適鄒氏，女不知也。及盖，鄒氏至，女悲呼不就，燒香伏地取觀音金像，誓客揚都南澗寺，康忽死。像遂放金光，徧室一村，父兄驚異，乃止不嫁。○大明中，王琰得奉琰家，每放光，高二三尺。○齊永明

隋大業時，佛經六千一百九十八卷，唐開元時，五千四十八卷，宋雍熙時，增新經凡九十五百卷。

戒生定，定生慧，慧生八萬四千法門。○天目語錄云，八萬四千法門，八萬四千智慧，八萬四千功德，皆由一念念佛心中出也。○名經云，人或內心思惟外境染著，有八萬四千諸塵勞門，罪相無量。○阿含經云，四天王天壽五百歲，以人間五十歲為一日，忉利天壽千歲，以人間百歲為一日，餘欲天壽二千歲，以人間二百歲為一日，兜率天壽四千歲，以人間四百歲為一日，化樂天壽八千歲，以人間八百歲為一日，他化自在天壽一萬六千歲，以人間三千二百歲為一日，梵迦三天壽一劫，光音三天壽二劫，徧淨三天壽三劫，果實三天壽四劫，無想天壽五百劫，無造天壽千劫，無熱天壽二千劫，善見天壽三千劫，大善天壽四千劫，色究竟天壽五千劫，空處天壽二萬劫，識處天壽四萬二千劫，不用處天壽八萬四千劫，非想非非想處天壽一萬劫，不用處天壽二萬一千劫，不用處天壽六千劫，至中七。

龍樹菩薩入龍宮，流傳天竺，分八萬六千偈至中土。

一統志，外黃火州有鼉山，在土魯番西北，石皆黑紋如毛髮，又有白石堆，其石骨堅潤，蕃人椎為十萬羅漢，削髮遑槃之所。

漢劉髮遑槃之所。

白樂天撰蘇州重元寺碑文云，蓮華經六萬九千五百五字，維摩經三萬七千九十二字，金剛經五千二百八十七字，陀羅尼經三千二十字，阿彌陀經一千八百字，觀音經六千九百九十字，密經三千一百五字，心經二百五十八字，是八種經，具十二部，合十一萬六千八百五十七字。（戴容齋五筆。）

彌勒佛，當人壽八萬歲，初會，度人九十六億，第二會，九十四億，第三會，九十二億，爾後度人無數。○名經所載諸佛，如來菩薩尊者，神僧，萬八千六百七十餘名，其專名定號，亡論已中多泛稱者，如諸佛，則有一淨虛空佛，十方佛，十光佛，十上光明佛，六十光明佛，六十功德寶佛，六十寶作佛，六十二毗留羅佛，百金光藏香流佛，三百同名大幢佛，五百波頭摩王佛，五百歡喜佛，五百威德佛，五百日王佛，五百淨聲佛，七百同名光莊嚴佛，百千德光幢佛，千光明佛，千上光佛，千近佛，千香佛，千迦葉佛，千閻浮檀寶空藏佛，千閻浮檀金佛，千光靜住王佛，千八百寂滅佛，二千寶幢佛，三千毗盧舍那佛，八千堅精進佛，八千威德佛，八千然燈佛，十千迦葉如意佛，萬八千婆羅王佛，三萬同名毗盧舍那佛，四萬頗黎嚴佛，八萬四千名自在幢佛，二億同名拘鄰佛，百億微塵金剛滅佛，百千億劫智慧嚴聲德佛，如來，則有過去七如來，滅罪八如來，八江河沙佛如來，十一無垢世界等行如來，十一江河沙諸佛土忍慧世界香蓋如來，十四江河沙諸佛上梵音世界梵德如來，六十功德寶如來，百餘光明胎藏如來，五百上威德如來，五百淨聲王如來，五百普現如來，五千佛土妙嚴德寶如來，千光明如來，千勢自在聲如來，千八百寂滅如來，三千毗盧舍那如來，八千堅精進如來，九千法界嚴如來，萬八千菩薩佛如來，萬八千婆羅王如來，三萬散華王如來，十八億佛剎如來，百億江河沙諸佛土水晶世界淨智如來，千億光明如來，恆河沙寶如來，菩薩，則有十百光明火燄然菩薩，千相菩薩，日光千相如來，東北西南百千萬億菩薩，初會、二會、三會、無量至于十會，恆河沙數菩薩，凡此名號，皆泛稱無定者也。

中。禪鑒寺剎上放光。○陳太建二年。建鑒剎高十丈。有五色焰起一尋。○隋開皇十五年。造舍利浮圖下設舍利。是年七月。有神光自基下有綵蓋數重。燄若燈焰。○仁壽初。文帝因食。於盤下得舍利。以銀盌水浮其一。出示百官。須臾忽成二粒。凡得十九粒。放光燄日中。疑是真身。皓椎不碎。放法色光。○唐貞觀中。道昂晉夜講。無燈。昂舉掌放光。明照堂宇。○龍朔初。高宗幸并州。益子寺大像高十七丈。後遣使送裝。其像放大光明。並出冥祥記。通鑑。

寺異。○河中唐逮谷中有天寺。常聞鍾聲。晉太始中。有人入山。忽逢仙聖。恍惚見寺。擇鑑○北齊天保初。寶公從林慮往白鹿山。失道。日將晚。忽聞鍾聲。乃趨進。見一寺門。題靈隱寺。寶進至西南隅牀上坐久。忽聞東壁有聲。仰視壁孔。如井口大。僧前後從孔中飛下。約五六十人。坐定。各問今日齋處。或言豫章、成都、長安、隴右、薊北、嶺南、五天竺等處。動即千萬餘里。末後一僧。從空而下。衆問來何遲。答曰。今日相公城東鑒禪師請會。寶因振衣起曰。鑒是寶和尚師也。諸僧直視寶。寶之已失。靈隱所在。寶坐梓木之下。歸問尚統法師。尚云。昔佛圖澄造寺於此。實聖居之。或現或隱。山行者時聞鍾聲。侯君素記。○武平五年。周通在鄴寺。有客僧疾來投。通給湯藥。病愈辭去。言鼓山竹林寺。當相訪也。是夏。通往鼓山。林木深茂。過南澗。過前客僧。引通入古。見大和尚及諸僧。通禮拜畢。問所客僧。曰本久處。法本自稱相山竹林寺住持。寺前有石柱。初法本別時。言。扣石柱。當有人應。僧以小杖扣之。乃授僧玉磬。聲甚清遠。良上。死宗敗玉磬。調音宛如夙御。地獄拾遺。○石晉天福中。考功員外郎張言。其相識僧居襄州禪院。與客僧甚相善。客僧引通入相山竹林寺。住持

所期日修設。次日將暮。向者異人。率十數輩來謝曰。弟子卽秦莊襄王也。又指其徒曰。此范雎、穰侯、白起、王翦、張儀、陳軫、皆秦臣也。咸坐本罪。幽囚陰府。大夜冥冥。無能救護。昔梁武於金山寺設此獵。前代封王之臣。皆免所苦。弟子爾時亦得暫息。以獄情未決。不得出離。今蒙師設齋。弟子與此輩幷列國諸侯。來等皆乘善力。特生人間。故此來謝。言訖遂滅。自是水陸儀文經懺。布行於世。○長安初。詔法藏於東都佛授記寺講新華嚴經。至華藏世界品。感大地震動。卽日召對長生殿。指殿隅金師子爲喻。遂集其語爲師子章。○先天元年。元覺參智禮溪六祖。一見語合。遽歸永嘉。著證道篇。卽時定中見其宇化爲金色。滿虛空界。○中和初。溫州法空院僧慧升、結廬北岩。寫法華經。至普賢勸法品。天雨舍利二顆。○大順初。溫州大雲寺僧洪楚、誦經說法。陸地生蓮。鑒蛇鵝法。（出禪經。）○無聞脚禪師、香山人。資福寺僧無礙、請師莊金剛經三十二分時。有紫雲覆寺。座下產靈芝。所註經今存。（出宋高僧傳。）

形異。○十四組龍樹尊者、至南印度。祖於座上現自在身。如滿月輪。一切衆生。惟聞法音。不覩祖相。有長者子名迦那提婆。謂衆曰。尊者現佛性體相。以示我等。言訖。輪相卽隱。○昔永嘉四年。佛圖澄來洛陽。自云百餘歲。服氣。能積日不食。腹旁一孔。常以絮塞之。夜讀書。則拔絮。孔中出光照室。又嘗至流水側。與僧行。竭澗水暴濕。僧乃置杖褰衣。涉波若履平地。回顧云。波來師咄曰。這白了漢。吾早知。當斫汝脛。徒追及。但見文殊石像耳。始知大士化身。而白騾。蓋獅子也。○興元初。黃檗希運禪師遊天台。逢一僧。僧欻云。眞大乘法。我所不及。言訖不見。○大順中。仰山慧寂禪師、見異僧乘空而至。作禮而立。師問近離甚處。僧曰。早晨離西天。師云。何太遲。僧曰。遊山玩水。師云。神通妙用。不如閻梨佛法。僧曰。特來東土禮文殊。却遇小釋迦。遂以西天貝多葉與師。作禮。乘空而去。○後梁乾化初。重靈暉禪師、居洛中灑。有癩僧求師洗瘡。師無難色。俄有神光異香。忽失癩僧。○貞明中。龍湖普聞將他適。以院寺付聰、教二弟子。乃跨虎凌晨。抵信州。齎僧方集。聞聰長者覺齋。長者不諾。師覺水一盂。噀持杖爲虎。高蹶而去。○後唐同光初。京兆一和尚。逐日沿江採鰕蜆充腹。暮宿東山白馬廟紙錢中。人稱寫蜆子和尚。或佯狂泥雪中。去來無迹。○宋天聖初。志言自蜀春來。居東京景德寺。爲人卜休咎。書紙揮翰甚疾。初不可曉。後皆驗。有具齋薦脯者。則拜食之。臨流而吐。化小鮮。鱍泳而去。海客遇風且沒。見僧操細引舶而濟。客有癩僧求師洗瘡。師無難色。俄有神光異香。忽失癩僧。○貞明中。龍湖普聞將他適。以院寺付聰、教二弟子。乃跨虎凌晨。抵信州。齎僧方集。聞聰長者覺齋。長者不諾。師覺水一盂。噀持杖爲虎。高蹶而去。○後唐同光初。京兆一和尚。逐日沿江採鰕蜆充腹。暮宿東山白馬廟紙錢中。人稱寫蜆子和尚。或佯狂泥雪中。去來無迹。○宋天聖初。志言自蜀春來。居東京景德寺。爲人卜休咎。書紙揮翰甚疾。初不可曉。後皆驗。有具齋薦脯者。則拜食之。臨流而吐。化小鮮。鱍泳而去。海客遇風且沒。見僧操細引舶而濟。客

縱迹異。○晉城、天竺人。晉永康中至襄陽。將渡江。舟人見其陋輕之不載。比舟達北岸。而城已先在岸矣。前行。見兩虎。城以手摩其頭。虎卽去。○東晉永和初。燉煌沙門單道開絕穀。皐陵太守迎之。道開步行。從西來。一日行七百里。至泰州。○義熙中。法顯遊天竺。寓一寺。忽有疾。因思鄉飯。其寺主遣沙彌爲顯取之。俄忽往還。脚有搶血。云往彭城吳饋家求食。爲犬所嚙。顯怪其蹔息遊數萬里外。方悟寺僧非常人也。及還。故往彭城訪覈。具知其由。犬嚙餘血塗門之處猶在。饋聞顯言。捨宅爲寺。（出僧傳。）○怀渡、不知姓名。常乘大杯渡水。因以爲名。與延賢寺法意道人相善。往來莫測。有吳都民朱鑒期、使嵩麓。海風颯船。九日至一洲邊。洲上有山。鑒期等登山。見寺甚麗。乃竭誠拜。寺僧設食。餚味香美異常。鑒期等疑是異人。乞速還鄉。僧云。此去吳都二十餘萬里。因問鑒期。識怀渡道人否。答云。相識。乃指北壁一壺及錫杖與鉢。此是怀渡住處。今作書。以鉢寄之。別有一青竹杖。盛船前水中。各閉目靜坐。自速至矣。鑒期等如所示。惟聞船從山頂樹木上過。三日至石頭淮水。登岸。見怀渡。卽送書鉢。怀渡開書。人莫識其字。怀渡覽畢。笑曰。欲我還耶。取鉢擲空中。久之。鉢下復接之曰。我不見此鉢。四千年矣。後以鉢付法意道人。世謂異物。競往觀之。（出高僧傳。）○劉宋元嘉初。道悰作普賢齋。有二僧來禮佛。出門飛去。○孝建中。僧法朗於藏建塔之法。其王有羣象奔逸。不容坐於當路。象至跪伏。○一行禪師、素愛里。嬾供食。面嬾子坐。雖將刑。嬾泣請救。師令弟子捕生物。得雄豕七。師日藏其一於牕中。豬悉語呪之。七日。北斗盡沒。太史奏星變。請禳之。帝問師。對曰。此妖嬾也。若肆赦。則妖滅。遂大赦。嬾子得免。師旦出一豕。頭一足現。至七日。而

斗復故。○元和中。道樹禪師、結茅蕲州三峰。有怪現化百端。或現佛菩薩天仙等形。或放光出聲。師至怪滅。人問師何道術。師云。野狐作伎倆耳。老僧不見不聞。伊伎倆有窮。老僧不見不聞無盡。○道明（一作尊）住開元寺。昔作草履。潛施道路。或貨履養母。人稱爲陳蒲鞋。黃巢兵至。師標大草履一雙於城門。巢令人竭力舉之。不能動。遂捨城不攻而去（並出稽神錄）。○開成初。僧金剛仙、西域人。居清遠峽山寺。能梵音。誦拘鬼魅。制蛟蟠。錫杖一聲。召雷立震。後欲歸天竺。乃於峽山潭畔搖錫而呪。水開見底。以錫張之。有一泥鰍。長三寸許。躍入錫中。語寺僧曰。此龍也。吾至海門。以藥煮爲膏。塗足。則渡海若履平地。是夜。龍王化白衣叟。持黃金百兩餽寺僧。懇請捨其龍。金剛仙乃泛舶歸天竺（太平廣記）。○寶達居靈隱山。號利利法師。善持秘呪。普天福中。浙江水溢。激射湖山。達誦呪之。後有偉人。黑冠朱衣。謂達曰。伍員復來雪恥。爾師慈心爲物。員聞命矣。自是潮擊西興。而杭州東岸沙漲數里。至今靈隱寺有印沙牀。照佛鑑。皆其道跡（西湖遊覽志餘）。○宋明道中。嶽浦不知何許人。與僧撫本同遊松滋西寨坪。值大潦。猛獸迫人。師乃卓錫台掌默呪。有頃。忽二赤鷺從西來翔飛。諸猛獸弊散。人成異之。卽此建寺。名曰靈鷺。○嘉祐中。松滋有古鄉屠。壞每風雨。鬼悲號。鄉人王仲仁、欲釋之。禪僧道清、過仲仁家。仲仁請清說法。妖聲遂滅（並荊州志）。

滅度異。○晉元康初。天竺僧阿維竭、居婁主山石室中。北卒焚燒累日。尸不燼爐。乃移還石室（河南通志）。○咸康中。竹林寺尼淨檢、見天女持五色花。自空中來。尼遂騰空直上。○東晉升平中。單道開入羅浮山。年百餘歲。卒。勅弟子營尸石室中。後興寧初。袁宏爲南海太守。登山。見道開骸骨如生。○義熙中。僧叡沐浴還座。合掌而逝。五色香烟從窗出。○慧永示寂。異香七日始散（並廣記）。○懷渡在彭城。聞鳩摩羅什死於長安。歎曰。吾與此子別三百餘年。相見未期。後緣什在長安。歎曰。吾與此子別三百餘年。相見未期。後緣什死於長安道遙園。姚興焚其尸。而舌不爛（出晉書）。○劉宋元嘉中。來那跋摩於祇洹寺奄化。衆見一物如龍。自牀直上空中。○法朗往龜茲國。卒焚。骸兩肩湧泉直上。○大明初。僧慶於淨名像前焚。衆見一物如龍升天。○大明末。慧益焚身。聞空中笳管。異香芬芷。○江陵劉虬、禮佛長齋。注法華經。齊建武初。詔徵。虬子搏士不就。臨卒。白雲起簷戶間。又聞磬聲。視卒。香氣彌日。○梁天監中。雙僧自南岳往住黃庭觀。白馬嚴一日沐浴畢。轉舉。禪座宛然。留月皎於松杉間。數百年不壞。○隋仁壽初。道幽夢天人稱天帝。請師講經。又以香注幽手中。及覺。掌中有香氣。驚一寺。諸僧來觀。香爐滿牀。幽奄然而逝。衆見紫氣出戶。騰空而上。○大業初。元景法師卒。殲沉骸水中。衆乃葬於紫陌河深潤三日後。沉骸處湧起沙墳。高峻如山。○唐貞觀初。道遵講涅槃經。至請寄來生偈。忽然而逝。送柩於山。有異花繞柩而生。長一二尺。可五百餘莖。○永徽初。道信大師安坐而逝。塔于山下。逾年。塔戶自開。儀相如生。門徒不敢復閉。代宗時。溢大醫禪師。塔名慈雲。○開元初。六祖至國恩寺。跏趺而逝。廣州都督韋據、迎奉全身歸曹溪寶林寺建塔。真身至今存焉。○溫州淨居寺尼瑤邈張伯雨訪之。僧游水樂洞。雲巖自言前身泗州寺僧。戒行精嚴。人呼爲老佛。一日呼侍者作血臟羹。侍者曰。老佛一世持齋。何故思此。老佛怒面去。見陳平章、索血臟羹。嘆畢。歸寺。別大衆而作偈曰。擅開平屋三層士。踏破長淮一片冰。趺坐而逝。舁龕淮河。時冰合已久。茶毘之際。大震一聲。河冰自裂。陳

塔。號圓明。超清獻公立碑記其事。○杭州文喜禪師、乾寧中示寂。塔於靈隱西嶺。天祐中。兵燹。廢其塔。觀師肉身不壞。髮爪俱長。錢武肅王遣人封瘞。○乾元中。僧無漏立化於禁中。足去地尺許。○元和中。道宏禪師將示寂。自橘溪源立塔基。溯溪流唱聒定體。乃荷錫沿路振之。溪流隨錫聲而遠。著前別偈。泉湧出其淵。遂涸。○忠紹慕藥王燒身供養。火發。有一星大如斗。直下焯中。俄而上天。衆謂天宮迎紹（並續高僧傳）。○長沙縣西百餘里。有青蓮花兩本。生陸地。掘地得瓦棺。中有獨髻。蓮生於齒頰間。時有長老言。昔有僧不知名氏。誦蓮花經。無疾而化。道令以瓦爲棺云（並唐高僧傳）。○廬處、知善化時。有一婆。每日誦金剛經。傍岩坐化。羣鴉啣土以覆之。久而成墳。因稱鴉葬婆（湖廣通志）。○元時。張紹恩、嘉魚人。爲靜保寺僧。梓毅數年。出入乘白馬。無轡。隨以黑犬。自鬻石塔坐化。法身至今猶存（武昌志）。○明朝永樂中。黃陂僧祖庭、住安陸石門寺。素不識字。禪定通慧。能書。寫文辭及卒。焚尸。有舍利子。今猶存（安陸志）。

轉世異。○劉宋時。侍中琅琊王珉、與一胡僧相善。僧曰。我後身爲公子。一日。僧死。而珉產子。名曰練。始能言。卽解外國語（冥報記）。○唐武德中。四祖徙住破頭山。斸五祖宏忽出家。初有道者在新州西山栽松。四祖曰。吾欲傳法。汝年已邁。汝若再來。吾尚遲汝。道者遂諾。乃往黃梅縣周家女子托生。女子初在溪畔浣衣。道者告欲寄寓。女有許意。歸而有孕。父母惡而逐之。無所歸。傭紡甲中。已而生子。以爲不祥。棄於水中。明日視之。逆流而上。遂舉養之。隨母乞食。至七歲。四祖出遊之。喜而問曰。子何姓。曰。姓卽有不是常姓。曰。是何姓。曰。是佛性。曰。汝無姓耶。曰。姓空。四祖知其不昧。乞於母。攜歸出家。○永徽中。慧寬禪師示寂。寬姓王。父號三洞先生。姊信相。自幼能禪定。先是。龍懷寺曇相禪師臨終。諸弟子問曰。吾報緣當生。廣漢綿竹峯頂王氏家。後七年。汝來見吾。言訖而逝。其後。何願忘之。偶夢相責負約。會遊羅。遂造峯頂。而扣其扉。寬問扣扉者誰。會遽曰。弟子會也。寬笑曰。何以知吾而稱弟子。會曰。得師聲。猶昔日聲也。遂見其父。告以故。奉寬再歸龍懷寺落髮。神異日顯。俗呼聖和尚。寬自言十世爲大僧。著十生記。今存（並釋鑑）。○天寶末。西京離亂。尚書王鄙、攜弟鄂入蜀。至利州白堂寺前。鄂年十七。忽云。我曾有經一卷在此寺石龕內。因令人相隨訪獲之。并木梳猶存。寺僧曰。此我帝子也。較其死年日。與鄂生年日不爽（冥報拾遺）。○大曆末。洛陽惠林寺僧間觀、與諫議李公入三峽。維舟山下。見婦女數出遊。間觀曰。其中孕婦姓王者。是某託身之所。孕三歲未產。以某年至也。某往投生。公三日後來覘。一笑爲驗。是夕。間觀卒。而孕婦生子。李公二日訪其家。新兒一見卽笑（甘澤謠）。○崔愼由、年長未有子。與長安寺老僧相善。老僧曰。某無能報公。願以後身爲公之子。老僧卒而崔生子。小名四八。手文有納僧二字（玉堂閒話）。○陳寀嶠、泗州人。陳平章之孫。元至元五年。爲餘姚州同知。吠醫於杭。寓赤山。重陽日。禍太史

半章開坐聽事。恍見老佛入堂中。追問之。則子舍已報誕子。卽我也。是時。伯雨作登高詩。有云。百年身付黃花酒。萬壑松如赤脚冰。楊太史和云。方外弟兄存晚節。人間富貴等春冰。坐巖笑曰。我無冰字。只有長淮一片冰耳。明日雲巖告卒。蓋亦談破轉世之證。（西湖遊覽志餘。）○法幢姓李。黃梅永福鄉人。幼爲四祖、泉當遣二虎移來。師無憂也。翼日見二虎跑山出泉。廿洌勝常。性空因留。建立伽藍。卽今大慈定慧禪院。東坡守杭賦詩。有虎移泉之句。（宋學士文集。）○善覺禪師、居澧州華林。觀察使裴休訪之。問有侍者否。師喚大空、小空。二虎自菴後出。師曰。有客。且去。二虎哮哮而去。（翰墨志。）○大中末。終南山有僧住巷習定。一日。僧失袈裟。乃見猴披在岩中蹲坐。其後。覷羣猴皆習定。至今有五猱猴塔存焉。○中和初。普聞禪師謁石霜諸和尚。諸云。逢乾卽止。遇陳便住。師過昭武。抵大乾。問父老。言有陳翫隱其中。師見陳。乞入山種菜。人謂師入山久不出。恐爲虎所食。往視之。見茅廬一所。行者數人。指呼百諾。問師。乃知行者皆虎所變。山神所役也。（通釋。）○後梁乾化初。釋法聰居襄陽白馬寺。智安王來部襄雍。乃請禪室。見二虎侍側。王不敢進。聰以手按虎頭伏地。閉目。召王展禮。王告境內虎災。聰卽入定。須臾。十七大虎至。聽命弟子以布繩縈頸而去。虎遂無害。（河南通志。）○後唐天成初。扣水澡光古佛、居將軍岩。嘗有二虎侍側。○長興中。契如菴主隱於小界山。清溪、神照二長老訪師。俄見虎豹馴遠菴前。（通釋。）○空如禪師居陸渾山閣。若偶見野猪與虎鬬。師以藜杖揮之曰。不須相爭。各弭耳散去。（朝野僉載。）○普智、江陵人。號古山、永僧慧走。宗淳以手攀之。虎去。淳號一空。有戒行。（通鑑綱目。）

禽異。○世尊遶象頭山入定。鵲巢於頂。○劉宋太始中。求那跋陀羅、天竺人。每食輒分食飛鳥。鳥集其手中取食。○永明中。僧卞善梵音。嘗誦經。有羣鵲下集階前。經終則去。○唐貞元十七年。韋皐鎮蜀。有獻鸚鵡者。皐受之。蓋河東裴氏好佛。嘗教此鳥念佛。因示以六齋之禁。若相契然。至十九年七月。此鳥卒。爾不惜。卽養者知其將殪。乃鳴磬告曰。將西歸乎。爲爾擊磬。爾其存念。一擊磬。一稱彌陀佛。十擊磬而十念成。遂斂翼委足而絕。皐命以火焚之。得舍利十餘粒。爛然耀日。有高僧慈觀、請以舍利造塔於鑒山。八月十四日。皐記。（四川通志。）○太和初。欲罷緡徙。斥佛書。詔命將行。會尙食廚吏修饌。以鼎烹雞卵。方舉火鼎下。忽聞鼎中有聲。極微。如人言。迫而聽之。乃呼觀世音菩薩也。音甚悽咽。尙食吏以聞。文宗命左右驗之。亦然。遂詔郡國各精舍塑觀音像。（宣室志。）○宋時。卓禪和、耒陽人。初爲弓手催稅。夜宿逋家。逋家欲明日烹鵝以待。鵝忽向和作人語云。我明日當烹汝。善視我。天未明。和卽索逋家鵝去。修行悟道。後於慶雲寺立化。鵝亦如之。○天竺沙門勒佉、居廬山。衆飛至掌中取食。（湖廣通志。）

獸異。○梁普通初。僧稠往懷州西王屋山。聞兩虎交鬬。咆擊震巖。稠以錫杖中解。各散去。（河南通志。）○唐貞觀初。明淨遊天台。日至村中化食。回。羣虎皆張口求食。淨以匙抄飯納虎口中。明日復如是。（山東通志。）○開元中。西菩提寺有長生猪。十餘年矣。忽然猪死。僧焚之。灰中得舍利百餘粒。（出紀聞。）○藥王菩薩、姓韋名古。蘇勒國人。開元末至中土。施藥救人。常以一黑犬自隨。其後。犬化黑龍。負藥王冲天而去。○曇巖禪師、住荷岳西園。嘗養一犬。甚靈異。師常夜行。犬卽師衣。師卽歸。一夕。有羣盜至。犬來卽師衣。師語盜

曰。茅舍有可意物。一任將去。盜感其言。遂散。後師自燒滅。犬亦同時化。（南安志。）○元和中。性空至杭州南山。距城十里。將棲禪其間。苦以無水。將他往。忽神人跪告曰。師冰。我等邀惠甚大。奈何棄去。南岳童子泉、當遣二虎移來。師無憂也。翼日見二虎跑山出泉。廿洌勝常。性空因留。建立伽藍。卽今大慈定慧禪院。東坡守杭賦詩。有虎移泉之句。（宋學士文集。）○善覺禪師、居澧州華林。觀察使裴休訪之。問有侍者否。師喚大空、小空。二虎自菴後出。師曰。有客。且去。二虎哮哮而去。（翰墨志。）○大中末。終南山有僧住巷習定。一日。僧失袈裟。乃見猴披在岩中蹲坐。其後。覷羣猴皆習定。至今有五猱猴塔存焉。○中和初。普聞禪師謁石霜諸和尚。諸云。逢乾卽止。遇陳便住。師過昭武。抵大乾。問父老。言有陳翫隱其中。師見陳。乞入山種菜。人謂師入山久不出。恐爲虎所食。往視之。見茅廬一所。行者數人。指呼百諾。問師。乃知行者皆虎所變。山神所役也。（通釋。）○後梁乾化初。釋法聰居襄陽白馬寺。智安王來部襄雍。乃請禪室。見二虎侍側。王不敢進。聰以手按虎頭伏地。閉目。召王展禮。王告境內虎災。聰卽入定。須臾。十七大虎至。聽命弟子以布繩縈頸而去。虎遂無害。（河南通志。）○後唐天成初。扣水澡光古佛、居將軍岩。嘗有二虎侍側。○長興中。契如菴主隱於小界山。清溪、神照二長老訪師。俄見虎豹馴遠菴前。（通釋。）○空如禪師居陸渾山閣。若偶見野猪與虎鬬。師以藜杖揮之曰。不須相爭。各弭耳散去。（朝野僉載。）○普智、江陵人。號古山、永僧慧走。宗淳以手攀之。虎去。淳號一空。有戒行。（通鑑綱目。）

水蟲異。○隋文帝嗜蛤。所食必殺蛤蜊。忽有一蛤劈不開。椎鑿如故。置諸几上。夜有光。及明。肉自脫。中有一佛二菩薩像。帝聞之。誓不食蛤。（西陽雜俎。）○唐太和中。文宗好嗜蛤蜊。一日。御廚有劈不開者。忽變善薩像。詔問惟政禪師。師云。應以菩薩身得度者。卽現菩薩身而爲說法。○光啓中。紙納僧惟亮、自編山來福州長溪。築菴於龜湖禪院之前。湖有大龜。嘗戲師。師滅後。龜化爲石。○白馬泉有白龜。嘗就法聰手取食。聰曰。此是雌龍。又靈泉有五色鯉。亦就手食。聰曰。是雌龍也。（通釋。）○瑩超居鑪苑山。一定累日。忽見一人來禮曰。弟子、赤亭山土神也。村民鑿山壞龍室。羣龍怒。誓三百日不雨。今已百日。田地枯涸。欲屈救蒼生。超許之。乃至赤亭。爲龍舰躯。龍亦悔悟。化爲人。見禮於超。明日。大雨。（西湖遊覽志略。）

余讀佛經。奇怪之說甚多。姑采數條。附錄異談卷末。○經云。星宿城郭、天之舍也。以水晶爲城。七寶爲宮。懸在空中。大風持之。大者七百里。中者五百里。小者百二十里。宮室園池。如四天王天。壽命亦爾。○又云。四天王天、居須彌山四埵。皆高四萬二千由旬。四天王身長皆半由旬。諸九百歲。以人間五百歲爲一日一夜。男娶女嫁。一同人間。○又云。忉利天、居須彌山頂。有三十三天宮。干身長一由旬。壽千歲。飲食嫁娶。一同人間。其城縱橫八萬由旬。九百九十九門。○又云。炎摩天宮、風輪所持。在虛空中。干身長八萬四由旬。壽四千歲。食同下天。亦有嫁娶。執手成欲。○又云。化樂天宮、風輪所持。在虛空中。干身長八由旬。壽八千歲。食同下天。亦有嫁娶。熟視成欲。○又云。日城郭、方正二千四十里。其高亦然。日王坐方二十里。從音樂林觀浴池。如忉利天。日城繞須彌山。東方日出。南方日午。西方夜半。北方日入。如是

右旋。更爲晝夜。復有長短。日行稍南。南方漸長。北方稍短。長千九百六十里。其高亦然。二分是銀。一分琉璃。〇又云。覆日以晝爲夜。所謂日月食也。〇又云。大阿修羅王、住須二萬六千里。阿修羅九頭。頭有千眼。九百九十九手。八脚。以爲妻。阿修羅帥諸鬼神。與帝釋鬪。而奪其女。爲帝釋所敗。入藕孔中。阿修羅前世居海之濱。河水漂溺。隨流殆死。既得免困。發願。願我後世身形長大。一切深水無過膝者。以是因緣。得極大身。四大海水不能過膝。立大海中。身過須彌手據山頂。下觀忉利天宮。

（以上經論。胡教當有辯。余謂此皆譯氏寓言耳。入欲貪。惟其所願。乃誘引世俗之說。非眞有此實事也。）

象教皮編卷之四

禪語

釋迦牟尼佛、西天佛祖。涅槃會上。以手擾胸告衆云。汝等善觀吾紫磨金色之身。瞻仰取足。若謂吾滅度。非吾弟子。若謂吾不滅度。亦非吾弟子。

世尊、西天佛祖。在靈山會上。拈花示衆。摩訶迦葉、西天二祖。微笑。世尊云。吾有正法眼藏。涅槃妙心。實相無相。微妙法門。不立文字。教外別傳。付囑迦葉。

脇尊者、西天十祖。示宮那夜舍、西天十一祖。偈云。眞體自然。眞因眞果。圓月相。以表諸佛體。說法無形形。用辯無聲聲。

龍樹尊者、西天十四祖。座上現白在身。如滿月輪。因說偈云。身現滿月輪。無好惡。一切二邊良由斷。夢幻空花何勞把捉。得失是非。一時放却。眼若不睡。諸夢自除。心若不異。萬法一如。一如體元。元爾忘緣。萬法齊觀。歸復自然。泯其所以。不可方比。止動無動。動止無止。兩既不成。一何有爾。究竟窮極。不存軌則。契心平等。所作俱息。狐疑淨盡。正信調直。一切不留。無可記憶。虛明自照。不勞心力。非思量處。識情難測。眞如法界。無他無自。要急相應。唯言不二。不二皆同。無不包容。十方智者。皆入此宗。宗非促延。一念萬年。無在不在。十方目前。極小同大。忘絕境界。極大同小。不見邊表。有卽是無。無卽是有。若不如是。必不須有一卽一切。一切卽一。但能如是。何慮不畢。信心不二。不二信心。言語道斷。非去來今。

道信大師、東七祖。示法融禪師云。百千法門。同歸方寸。河沙妙德。總在心源。一切世門、定門、慧門。神通變化。悉自具足。不離汝身。一切煩惱業障。本來空寂。一切因果。皆如夢幻。無三界可出。無菩提可求。人與非人。性相平等。大道玄曠。絕思絕慮。如是之法。汝今已得。更無缺少。與佛何殊。更無別法。汝但任心自在。莫作觀行。亦莫澄心。莫起貪嗔。莫懷愁慮。蕩蕩無礙。任意縱橫。不作諸惡。行住坐臥。觸目隨緣。總是佛之妙用。快樂無憂。故名爲佛。

弘忍大師、東五祖。告衆云。汝等各隨意述一偈。神秀偈云。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫使惹塵埃。惠能偈云。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處惹塵埃。師說偈云。有情來下種。因地果還生。無情既無種。無性亦無生。遂以衣法付惠能。

惠能大師、（東土六祖。）示內侍薛簡云。明與無明。其性無二。無二之性。卽是實性。實性者。處凡愚而不減。在賢聖而不增。住煩惱而不亂。居禪定而不寂。不斷不常。不來不去。不在中間。及其內外。不生不滅。性相如如。常住不遷。名之曰道。

慧忠國師、（六祖旁出。）上堂云。青蘿蚕緣。直上寒松之頂。白雲淡泞。出沒太虛之中。萬法本閒。而人自鬧。

希遷禪師、（南嶽石頭和尙。嗣曹溪行思。）上堂云。吾之法門。先佛傳受。不論禪定精進。唯達佛之知見。卽心卽佛。心佛衆生。菩提煩惱。名異體一。汝等當知自己心靈。體離斷常。性非垢淨。湛然圓滿。凡聖齊同。應用無方。離心意識。三界六道。唯自心現。水月鏡像。豈有生滅。汝能知之。無所不備。時門人道悟、問佛法大意。師云。長空不礙白雲飛。

寶通禪師、（湖州大錢和尙。嗣希遷。）上堂云。學道人須識自家本心。將心相示。方可見道。多見時盤秖認揚眉瞬目。一語一默。點頭印可。以爲心要。此實未了。吾今爲汝諸人分明說出。各須聽受。但除卻一切妄緣想念。現量。卽汝眞心。此心與虛境及守認靜默時全無交涉。卽心是佛。不待修治。何以故。應機隨照。洽洽自用。豁其用處。了不可得。喚作妙用。乃是本心。大須護持。不可容易。

惟儼禪師、（潭州嶽山和尙。嗣希遷。）博通經論。嚴持戒律。鼎州刺史李翺問。如何是道。師云。雲在青天水在甁。翺遂偈云。鍊得身形似鶴形。千株松下兩函經。我來問道無餘說。雲在青天水在甁。翺又問。如何是戒定慧。師云。太守欲要保任此事。直須向高高山頂立。深深海底行。閒閑中物捨不得。便爲滲漏。

宜鑒禪師、（潭州龍潭信禪師。）擔青龍疏鈔出蜀。至澧陽。路逢婆子賣餅。因息肩買餅點心。婆指擔問。金剛經金剛體。亦須如是。秖如舉山河大地。十方國土。色空明暗。蹤迹。眞如凡聖。地獄人天。秖是療狂子之方。虛空向無改變。大道豈有升沉。悟則縱橫不離本際。若到這裏。凡聖也無立處。若向句中作意。則沒溺殺人。若向外馳求。又落空界。如如向上。沒可安排。恰似鐵鑪不滅蚊蚋。此理本來平坦。何用刻除動靜。揚眉是眞解脫。道不強爲意度。建立乘眞。若到這裏。纖毫不受。指意不差。便是千聖出頭來。也安一字不得。○又上堂云。我今問汝諸人。且承當得箇甚麼事。在何世界安身立命。還辯得麼。若辯不得。恰似

流不覺。安云恬靜。恁麼修行。盡出他輪迴際不得。依前被輪迴去。所以道。諸行無常。直是三乘功果。如是可畏。若無道眼。亦不窮究何似。我如今更不教汝加工錬行。如今不恁麼。更待何時。

元安禪師、永福和尚、嗣夾山會禪師。僧問。供養一箇無心道人。未審百千諸佛有何過。無心道人有何德。師云。一片白雲橫洞口。幾多鸞鳥盡迷巢。

良价禪師、筠州洞山和尚、嗣靈巖。价師自唐大中末。於新豐山接誘學徒。厥後盛化豫章高安之洞山。櫱開五位。善接三根。大闡一音。廣宏萬品。橫抽寶劍。瀏諸見之稠林。妙叶元通。截萬端之穿鑿。又得曹山深明的旨。妙唱嘉猷。道合君臣。偏正回互。由是洞上元風。播於天下。故諸方宗匠。咸共推尊。爲曹洞宗焉。〇師因曹山辭別。遂囑云。吾在雲巖先師處。親印寶鏡三昧。今付於汝。詞云。如是之法。佛祖密付。汝今得之。宜善保護。銀盌盛雪。明月藏鷺。鷺之飛齊。混則知處。意在不言。來機亦赴。勗成窠臼。差落顧佇。背觸俱非。如大火聚。但形文彩。即屬染汚。夜半正明。天曉不露。爲物作則。用拔諸苦。雖非有爲。不是無語。如臨寶鏡。形影相覩。汝不是渠。渠正是汝。如世嬰兒。五相皆具。不去不來。不起不住。婆婆和和。有句無句。終不得物。語未正故。重離六爻。偏正回互。疊而爲三。變盡成五。如蜜草味。如金剛杵。正中妙挾。啟唱雙舉。通宗通塗。挾帶挾路。錯然則吉。不可犯忤。天真而妙。不屬迷悟。因緣時節。寂然昭著。細入無間。大絕方所。毫釐之差。不應律呂。今有頓漸。緣立宗趣。宗趣分矣。即是規矩。宗通趣極。眞常流注。外寂中搖。係駒伏馵。先聖悲之。爲法檀度。隨其顚倒。以綱爲紊。顚倒想滅。菩心自許。要合古轍。請觀前古。佛道垂成。十劫觀樹。如虎之缺。如馬之駒。以爲下劣。寶几珍御。以有蹙巽。雜奴白牯。弊以巧力。射中百步。箭鋒相直。巧力何預。木人方歌。石女起舞。非情識到。寧容思慮。潛行密用。如愚黃魯。但能相續。名主中主。〇師作五位君臣頌云。正中偏。三更初夜月明前。莫怪相逢不相識。隱隱猶懷舊日嫌。偏中正。失曉老婆逢古鏡。分明覩面別無眞。休更迷頭猶認影。正中來。無中有路隔塵埃。但能不觸當今諱。也勝前朝斷舌才。兼中至。兩刃交鋒不須避。好手猶如火裏蓮。宛然自有冲天志。兼中過。不落有無誰敢和。人人盡欲出常流。折合還歸炭窰坐。

本寂禪師、曹山和尚、嗣良价。僧問五位君臣旨訣。師云。正位即空界。本來無物。偏位即色界。有萬象形。正中偏者。背理就事。偏中正者。舍事入理。兼帶者。冥應衆緣。不墮諸有。非礙非淨。非正非偏。故曰虛元大道。無著眞宗。君爲正位。臣爲偏位。臣向君。是偏中正。君視臣。是正中偏。君臣道合。是兼帶說。乃作偈云。學者先須識自宗。莫將眞際雜頑空。妙明體盡知偏觸。力在逢緣不借中。出語直教燒不著。潛行須與古人同。無身有事超岐路。無事無身落始終。

德止禪師、江西大寂和尚、嗣馬祖。上堂云。汝等諸人。各信自心是佛。此心即是佛心。達磨大師傳上乘一心之法。令汝等開悟。又引楞伽經文。以印衆生心地。恐汝迷倒。不自信此一心之法。各各有之。故楞伽經以佛語心爲宗。無爲爲法門。夫求法者。應無所求。心外無別佛。佛外無別心。汝受吾教。聽吾偈云。心地隨時說。菩提亦稱寧。事理俱無礙。當生即不生。

文偃禪師、雲門和尚、嗣雪峯義存。是爲雲門宗。上堂云。我事不獲已。向你諸人道。直下無事是相埋沒了。更欲踏步向前。蓦言逐句。求覓解會。千差萬別。廣設問難。贏得一場口滑。去道轉遠。有恁麼休歇時。此事若在言語上。三乘十二分教。豈是無言說。因恁麼道。教外別傳。若從學識機智得。秖如十地聖人說法。如雹如雨。猶被阿賢見性如隔羅縠。以此故知一切有心。天地懸殊。雖然如此。若是得底人。火不能燒。口終日說事。未嘗挂著脣齒。未嘗道著一字。終日著衣喫飯。未嘗觸著一粒米。挂著一縷絲。雖然如此。猶是門庭之說。也須是會得。恁麼始得。若約衲僧門下句裏呈機。徒勞伴。恁麼道。教外別傳。若從學識機智得。秖如十地聖人說法。如雹如雨。猶澄遠禪師、香林和尚、嗣文偃。上堂云。汝諸人盡是擔鉢盛向外行脚。還識得性也未。且問汝諸人。是汝參學日久。用心補地煎茶。遊山玩水。汝且喚恁麼作自性。諸人且道。始終不變不異。無高無下。無好無醜。不生不滅。究竟歸於何處。諸人知得下落所在也未。若於這裏知得所在。是諸佛解脫法門。悟道見性。始終不疑。一任橫行。

文益禪師、清涼和尚、嗣羅漢桂琛。是爲法眼宗。南唐李主、與師論道、同觀牡丹花。命師賦詩云。擁毳對芳叢。由來趣不同。髮從今日白。花是去年紅。艷治隨朝露。馨香逐曉風。何須待零落。然後始知空。〇師頌三界唯心云。三界唯心萬法唯識。唯識唯心。眼聲耳色。色不到耳。聲何觸眼。眼色耳聲。萬法成辯。萬法匪緣。豈觀如幻。山河大地。誰堅誰變。〇師頌華嚴六相義云。華嚴六相義。同中還有異。異若異於同。全非諸佛意。諸佛意總別。何曾有同異。男子身中入正定。女子身中不留意。不留意絕名字。萬象明明無理事。

清錄禪師、慧炬和尚、嗣文益。上堂云。十方諸佛。常在汝前。還見麼。若言見。將心見。將眼見。所以道。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。又云。見色便見心。且喚恁麼作心。山河大地。萬象森羅。青黃赤白。男女等相。是心不是心。若爲心。爲恁麼却成物象去。若不是心。又道見色便見心。秖爲迷此而成顚倒。種種不同。於無同異中。強生同異。且如今看下承當頓豁。本心皎然。無一物可作見聞。若離心來解脫者。古人喚作迷波討源。卒難曉悟。

德韶國師、天台和尚、嗣文益。上堂云。古聖方便。猶如河沙。祖師道。非風旛動。仁者心動。斯乃無上心印法門。今作麼生會。祖師意。莫道風旛不動。汝心妄動。莫道不發風旛。就風旛邊取。莫道風動處是甚麼。有云。附物明心。不須認物。有云。色即是空。有云。非風旛動。應須妙會。與祖師意旨有何交涉。若於這裏徹底悟去。何法門而不明。百千諸佛方便。一時洞了。更有甚麼疑悟。

懷讓禪師、南嶽和尚、嗣六祖法嗣。示沙門道一云。汝學坐禪。爲學坐佛。若學坐禪。禪非坐臥。若學坐佛。佛非定相。於無住法。不應取捨。汝若坐佛。即是殺佛。若執坐相。非達其理。

道一禪師、江西大寂和尚、嗣馬祖。嗣懷讓。示衆云。汝等諸人。各信自心是佛。此心即是佛心。達磨大師傳上乘一心之法。令汝開悟。又引楞伽經文。以印衆生心地。恐汝迷倒。不自信此一心之法。各各有之。故楞伽經以佛語心爲宗。無爲爲法門。夫求法者。應無所求。心外無別佛。佛外無別心。汝受吾教。聽吾偈云。心地隨時說。菩提亦稱寧。事理俱無礙。當生即不生。

洪恩禪師、中邑和尚嗣馬祖。仰山問佛性師云。我與汝說箇譬喻。如一室有六窗。內有一獼猴。外有一獼猴。從東邊呼猩猩。猩猩即應。如是六窗俱呼俱應。仰山云。和尚譬喻。無不了知。更有一事。秖如內獼猴睡著。外獼猴欲與相見。且又如何。師執仰山手云。猩猩與汝相見了。

惟寬禪師、與善和尚嗣馬祖。唐憲宗召師至闕下。白居易問。既稱禪師。何以說法。師云。無上菩提者。破於身爲律。說於口爲法。行於心爲禪。應用者三。其致一也。譬如江河淮漢。在處立名。名雖不一。水性無二。律即是法。法不離禪。云何於中妄起分別。白問。既無分別。何以修心。師云。心本無損傷。云何要修理。猶論垢與淨。一切勿念。起白問。垢即不可念。淨無念可乎。師云。如人眼睛上。一物不可住。金屑雖珍寶。在眼亦爲病。白問。無修無念。何異凡夫也。師云。凡夫執明。二乘執著。雖此二病。是爲異修。異修者。不得動。不得忘。動即近執著。忘即落無明。此爲心要。云爾。與孟子無助無忘之說相似。

自在禪師、伏牛和尚嗣馬祖。上堂云。即心是佛。是無病求藥句。非心非佛。是病藥對治句。僧問。如何是脫灑句。師云。伏牛山下古今傳。

廬山歸宗寺智通禪師、嗣馬祖。偈云。日用事無別。唯吾自偶諧。頭頭非取捨。處處沒張乖。朱紫誰爲號。邱山絕點埃。神通并妙用。運水及搬柴。

懷海禪師、姓王氏。福州長樂人。初住洪州百丈山。和尚嗣馬祖。入室弟子。時號三大士。上堂云。靈光獨耀。迥脫根塵。體露眞常。不拘文字。心性無染。本自圓成。但離妄緣。即如如佛。○又云。汝等先歇諸緣。伏息萬事。□切諸法。莫記憶。莫緣念。放捨身心。一切放下。著盡令身如枯木。心如死灰。如此方有入分。若不如是。終不得入。

大安禪師、潭州長慶和尚嗣懷海。號大安。上堂云。汝諸人各自有無價大寶。從眼門放光。照見山河大地。耳門放光。領納一切善惡音聲。如是六門。晝夜常放光明。亦名放光三昧。汝自不識取。在四大身中。內外扶持。不離日用。目前運用。何異照無邊。說假他。離相離名。人不稟。吹毛用了急須磨。

志勤禪師、盧山和尚嗣大安。初在溈山見槐花悟道。偈云。三十年來尋劍客。幾迴落葉又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。

法員禪師、大隨和尚嗣大安。上堂云。此性本來淸淨。具足萬德。但以染著二緣。而有差別。故諸聖悟之。一向離用。而成覺道。凡夫迷之。一向染用。沒溺輪迴。其體不二。故般若云。無二無別分。無別無斷故。

普願禪師、鳥臼和尚嗣馬祖。上堂云。然燈佛道。若心相所思出生。諸法虛假不實。何以故。心尙無有。云何出生。諸法猶如形影分別。虛空如人取聲。安於籠內。亦如吹網。欲令氣滿。且說十地菩薩。首楞嚴三昧。得諸佛祕密法藏。自然得一切禪定解脫。神通妙用。至一切世界。普現色身。或示現成等正覺。轉大法輪。生涅槃。尙喚作所知。愈極微細所知。愈與道全乖。

希運禪師、黃檗和尚嗣懷海。裴相國拓一尊佛像於師前。請師安名。師喚裴休。相國應諾。師云。與汝安名竟。

從諗禪師、趙州和尚嗣普願。上堂云。如明珠在掌。胡來胡現。漢來漢現。把一枝草爲丈六金身用。把丈六金身爲一枝草用。佛是煩惱。煩惱是佛。○又云。未有世界早有此理。世界壞時。此理不壞。

靈祐禪師、溈山和尚嗣懷海。是爲溈仰宗。上堂云。道人之心。質直無僞。無背無面。無詐妄心。一切時中。視聽尋常。更無委曲。亦不閉眼塞耳。但情不附物。即得從上諸聖稱說。濁邊過患。若無許多惡覺惡想。習之事。譬如秋水澄淸。淸淨無爲。澄淨無礙。

智閑禪師、香嚴和尚嗣溈祐。在南陽除草。拋瓦擊竹作聲。忽然省悟。作頌云。一擊忘所知。更不假修持。動容揚古路。不墮悄然機。

道寂禪師、袁州仰山和尚嗣靈祐。上堂云。汝等諸人。各自迴光返照。莫記吾言。汝無始劫來。背明投暗。妄想根深。卒難頓拔。所以假說方便。奪汝塵識。如將黃葉止啼。有甚麼是處。亦如人將百種貨物與金寶。作一舖貨賣。秖擬輕重來機。所以道。石頭是眞金舖。我這裏是雜貨舖。有人來覓鳳凰。我亦拈與他。來覓眞金。我亦拈與他。是吾宗宗旨。

義元禪師、鎭州臨濟和尚嗣希運。是爲臨濟宗。僧問。眞佛、眞法、眞道。師云。佛者、心淸淨是。法者、心光明是。道者、處處無礙。淨光是。三即一。皆是空明。而無實有。如眞正作道人。念念心不間斷。自達摩大師從西土來。秖是覓箇不受人惑底人。後遇二祖。一言便了。始知從前虛用工夫。山僧今日見處。與祖佛不別。著第一句中應得。堪與祖佛爲師。若第二句中應得。堪與人天爲師。若第三句中應得。自救不了。僧問。如何是第一句。師云。要卽開朱點窄。未容擬議。主賓分。又問。如何是第二句。師云。妙解豈容無著問。漏和爭負殺流機。又問。如何是第三句。師云。但看棚頭弄傀儡。抽牽全藉裏頭人。○又云。我有時先照後用。有時照用同時。有時照用不同時。先照後用有人在。先用後照有法在。照用同時驅耕夫之牛。奪饑人之食。殺官取髓。施下針錐。照用不同時。有問有答。立賓立主。合水和泥。應機接物。○師示寂偈云。出處隨緣不壞身。應形千百億化人。臨行一喝誰能委。紙衣和尚、阿克符嗣臨濟。師問臨濟。如何是奪人不奪境。濟云。照日發生鋪地錦。嬰兒垂髮白如絲。師問。如何是奪境不奪人。濟云。王令已行天下徧。將軍塞外絕煙塵。師問。如何人境俱奪。濟云。并分絕信。獨處一方。師問。如何是人境俱不奪。濟云。王登寶殿野老謳歌。師於言下領旨。作四頌。其一云。奪人不奪境。緣自帶滯凝。擬欲求元旨。思量反責應。驪珠光燦爛。螳桂影婆娑。覩面無虛互。還應滯網羅。其二云。奪境不奪人。蓬言何處眞。問禪禪是妄。究理理非親。日照寒光澈。山搖翠色新。直饒元會得。也是眼中塵。其三

云。人境兩俱奪。從來正令行。不論佛與祖。那說聖凡情。擬把吹毛劍。還如值木頭。進前求妙會。特地斬精靈。其四云。人境俱不奪。思量意不偏。主賓言少異。問答理俱全。踏破澄潭月。穿開碧落天。不能明妙用。淪溺在無緣。

繼成禪師、淨四編華和尚、嗣智海。師同門悟、法真、慈受三大禪師。幷十大法師。嘗講千僧赴太尉陳良弼齋。時。徽宗私幸觀之。有善僧問諸禪云。吾佛設教。自小乘至於圓頓。掃除空有。獨證眞常。然後萬德莊嚴。方名爲佛。皆聞禪宗一喝。能轉凡成聖。則與諸經論。似相違背。今一喝若能入吾宗五教。是爲正法。若不能入。是爲邪說。諸禪視師。師云。法師所問。不足當三大禪師之酬。淨因小僧。可使法師無惑也。法師所謂五教者。愍法小乘教。乃有有義也。大乘始教。乃不有不空義也。大乘頓教。乃卽有卽空義也。一乘圓教。乃不有而有。不空而空義也。如我一喝。非唯能入五教。至於工巧技藝。諸子百家。悉皆能入。師震聲喝一喝。問善僧。聞麼。答云。聞。師云。汝既聞此一喝。是有。能入小乘教。須臾又問。聞麼。答云。不聞。師云。汝既不聞。適來一喝。是無。能入始教。師乃顧善僧云。我初一喝。汝既道有。喝久聲消。汝復道無。道無、則元初實有。道有、則而今實無。不有不無。能入終教。我有一喝之時。無非是無。因無故無。卽有卽無。能入頓教。須知我此一喝。不作一喝用。有無不及。情解俱忘。道有之時。纖塵不立。道無之時。橫徧虛空。卽此一喝。入百千萬億喝。百千萬億喝。入此一喝。是能入圓教。善僧拜謝。僧復云。非唯一喝爲然。乃至一語一默一動一靜。從古至今。十方虛空。萬象森羅。六趣四生。三世諸佛。一切聖賢。八萬四千法門。百千三昧。無量法妙義。契理契機。與天地萬物一體。謂之法身。三界唯心。萬法唯識。四時八節。陰陽一致。謂之法性。故華嚴經云。法性徧在一切處。有相無相。一聲一色。全在一塵中。合四義事理。周徧無餘。參而不雜。混而不一。於此一喝中。皆悉具足。猶是建化門庭。隨機方便。謂之小歇場。未至寶所。殊不知。吾祖宗門下。以心傳心。以法印法。不立文字。見性成佛。有千聖不傳底向上一路。

師遠禪師、（漾山嘉華和尚、嗣大隨靜公。）上堂。舉楊岐三脚驢子話。乃召大衆云。這因緣。如今叢林中商量者不少。有般底祖道宗師家無固必。凡有所問。隨口便答。若恁麼。祖作簡乾無事。何不見楊岐川處。又有般底稱向佛邊會。卻與自己沒交涉。又有般底祖向自己會。來卻古人用處。又消遣不下。卻似抱橋柱澡洗。放手不得。又有般底卻向脚多少處會。此病最難醫。所以他語有巧妙處。幸難摸索。纔擬心思。差了。前輩謂楊岐宗旨。須是他屋裏人。到恁麼田地。方能傳授。這公案。直須遠他遠頂徹底漢。方能了得。直須向威音那畔。空劫已前。輕輕覷著。提起便行。捺著便轉。卻向萬劫叢前進一步。可以籠罩古今。坐斷天下人舌頭。聽我一頌。三脚驢子弄蹄行。直透威音萬丈坑。雲在嶺頭閒不徹。水流澗下太忙生。湖南長老誰解會。行人更在青山外。

宗杲禪師、（徑山大慧祖師、嗣圓悟、卽照覺心勤。）上堂。舉圓通秀禪師示衆云。少林九年冷坐。剛被神光戲破。如今玉石難分。秖得祖機紙裏這一箇。那一箇。更一箇。若是明眼人。何須重說破。徑山今日不免狗尾續貂。也有些

子老胡九年語。可惜當時放過。致令默照之徒。鬼窟長年打坐。這一箇。那一箇。更一箇。雖然昔日叮嚀。卻是樹頭風過。○又云。水底泥牛嗣生鐵。懸梵鉢提咬著舌。海神怒把珊瑚鞭。須彌燈王痛不徹。（此頌是王申集、此後悉甲申。）

慈思禪師、（南嶽福和尚、嗣公同時。）示衆云。道源不遠。性海非遙。但向己求。莫從他覓。覓卻不得。得亦不眞。○偈云。頓悟心源開寶藏。隱顯靈通現眞相。獨行獨坐常巍巍。百億化身無數量。縱箇個塞滿虛空。若時不見微塵相。可笑物兮無比況。口吐明珠光晃晃。尋常見說不思議。一語標名言下當。○又云。天不能蓋地不載。無去無來無障礙。無長無短無青黃。不在中間及內外。超羣出衆太虛元。指物傳心人不會。

法常禪師、（荊州玉泉和尚、嗣大寂。）答隱官偈云。摧殘枯木倚寒林。幾度逢春不變心。標客遇之猶不顧。野人那得苦追尋。○又偈云。一池荷葉衣無盡。數樹松花食有餘。剛破世人知住處。又移茅舍入深居。

隱山禪師、（龍山和尚、嗣南泉。）示泗山偈云。三間茅屋從來住。一道神光萬境閒。莫把是非來辯我。浮生穿鑿不相關。

齊安禪師、（黃州人。）上堂云。言不落句。佛祖徒施。元韻不墜。誰人得知。僧問。如何識得自己佛。師云。一葉明時消不盡。松風韻龍忽無人。○又偈云。猛燄燄中人有路。旋風頂上屹然棲。鎮常歷劫誰差互。某甲無言連照旨。

鹿苑主禪師、（潭州和尚。）上堂云。凡有因緣。須曉其宗。若曉其宗。無是無不是。用則波騰海涌。全眞體以運行。靜則鏡淨水澄。舉隨緣而會寂。且道兜率天宮幾人行。慶人坐。若向這裏辯得緇素。許你當人東西南北。如雲似鶴。於此不明。踏破草鞋。未有了日。

海會禪師、（夾山和尚船子德誠嗣、）上堂云。有祖以來。時人錯會。相承千今。以佛爲人。無智人。他秖指示汝無法本是道。道無一法。無佛可成。無道可得。無法可取。無法可捨。所以老僧道。目前無法。若向佛祖邊學。此人未具眼。何以故。背境所依。不得自在。秖爲生死。若沉千里。萬里求名。如識須臾正眼。求脫虛謬之見。定取目前生死。爲復實有。爲復實無。若有人定得。許汝出頭。上根之人。若定不得。中下根器。波波浪走。更聽一頌。勞持生死法。唯向佛邊求。目前迷正理。撥火覓浮漚。

法燈禪師、（今透和尚、嗣翠微無學。）上堂云。出家人須會佛意。始得。若會佛意。不在僧俗。男女貴賤。但隨家豐儉。安樂便得。諸上座盡是久處叢林。偏參雜宿。且作麼生會佛意。若未會佛意。直饒如上出來。是下出火。燒身錄性。順明多靜。衆徒一千二千。說法如雲如雨。講得天華亂墜。祇成箇邪說。爭競是非。去佛法大遠。諸人幸值色身安健。不值諸難。何妨近前著些工夫。體取佛意。

印鼎禪師、（益州金堂人。嗣漵山波羅密公。）師雖嚴論大悟。說偈云。捏不成團撥不開。何須南嶽叉天台。六根門者無人用。這得胡僧特地來。○白賁云。悟無生法。談不說禪。開兩片皮。括地該天。如何是佛。十萬八千。

乾德禪師、（潭州大潙和尚。）僧問。如何是祖師西來意。師云。水從山上出。又問。這旨如何。師云。溪潤岩能望。○又。上堂云。山花似錦。又殊擡著眼睛。幽鳥綿蠻。說音寒韻。上際諸仁者。更尚猶嫌。願昨夜三更。趁不著。翻

身。促得普賢既向無生國裏。一匹直至天明。今朝又得與諸人相見說夢噫。是甚麼說話。

保宗禪師、南岳福嚴和尚。上堂云。世尊周行七步。舉足全乖。目顧四方。觸途成滯。金襴授去。秧及兒孫。玉偈傳來。挂人唇吻。風幡悟性。未離色塵。鉢水投針。全成管見。祖師九年面壁。不見鐵蓬。盧公六代傳衣。圖他小利。江西一喝。不解慚初。德嶠全施。未知讓末。南山藍鼻。饒指蹤由。北院枯松。徒彰風采。雲門顧鑒。落二落三。臨濟全提。錯七錯八。若說君臣五位。直如紙馬過江。更推賓主交參。恰似泥人渰洗。猶超象外。且非捉兎之鷹。泥逐塵中。本是咬猪之狗。何異跳坑墮塹。正是避溺投置。如斯之解。正在當途。出格道人。如何話會。豈不見陶潛俗子。尚自覩舉見幾。而今祖室子孫。不可皮下無血。

如漢禪師、鄧州大關和尚。示僧云。聞聲悟道。失卻觀音眼睛。見色明心。昧了文殊巴鼻。一出一入。半開半合。泥牛如漢禪師、鄧州大關和尚。示僧云。聞聲悟道。失卻觀音眼睛。見色明心。昧了文殊巴鼻。一出一入。半開半合。泥牛昨夜遊滄海。直至如今不見回。咄。

奉能禪師、潭州衡岳和尚。上堂云。宗風綿翠。萬里蠻收。法令若行。千峯寒色。須彌頂上。白浪滔天。大海波中。紅塵滿地。臨思黃梅昔日。少室當年。不能退己讓人。遂使脊棘答志。斷臂酬心。何似衡嶽這裏。山窗粟米飯一桶。沒鹽醬。苦樂共住。隨高就低。且不是南頭買貴。北頭賣賤。直教文殊稽首。迦葉攢眉。龍樹馬鳴。吞聲飲氣。目連驚子。且不能爲。爲甚如此。諦觀法王法。法王法如是。

希隱禪師、鄧州興唐和尚。上堂云。了見不見。見了來了。路上行人。林間宿鳥。月裏塔高十二層。天外星繞五百秒。了然禪師、浮梁林和尚。客寓黃州定慧院。東坡居士至院。師云。此間無坐榻。居士要會麼。手執夜明符。髣髴知天曉。

異如禪師、大溝基節和尚。上堂云。十方同聚會。個個學無爲。此是選佛場。心空及第歸。〇示寂偈云。昨夜三更。風雷忽作。雲散長空。前溪月落。

崇哲禪師、衡州湖陽和尚。上堂云。山僧有三印。更無增減。覩面便相呈。能轉凡成聖。諸人豈知麼。若也未知。不免重重莊破。一印印空。日月星辰列下風。一印印泥。頭頭物物顯眞機。一印印水。振轉魚龍頭作尾。三印分明體一同。看來非赤亦非紅。互換高低如不識。青山依舊白雲中。

要會麼。手執夜明符。髣髴知天曉。

異如禪師、大溝基節和尚。上堂云。十方同聚會。個個學無爲。此是選佛場。心空及第歸。〇示寂偈云。昨夜三更。風雷忽作。雲散長空。前溪月落。

悟通禪師、蘄州北禪和尚。上堂拈拄杖云。過去未來現在三世諸佛。歷塵菩薩。一時在拄杖頭上轉大法輪。盡向諸人鼻孔裏過。還見麼。若見與我拈將來。若不見。大似立地死漢。

了然禪師、浮梁林和尚。客寓黃州定慧院。東坡居士至院。師云。此間無坐榻。居士來此作甚麼。東坡云。暫借師四大爲坐榻。師云。山僧有一問。居士道得即請坐。道不得。即輸腰下玉帶。東坡欣然許之。師云。山僧四大本空。五陰非有。居士向甚處坐。東坡不能答。遂留玉帶。師酬以盡山衲衣。東坡作詩云。百千燈作一燈光。盡是恆沙妙法王。是故東坡不敢借。借君四大作禪牀。又云。病骨難堪玉帶圍。鈍根仍落簡錘機。會當乞食歌姬院。奪得雪山舊衲衣。又云。此帶聞人如傳舍。流傳到我亦慈哉。錦袍錯落猶相稱。乞與伴狂老萬回。

紹宴禪師、鼎州德山和尚。上堂云。一塵纔起。大地全收。一毛頭上。獅子全身。且道一塵多少。一毛頭上。獅子全身。大海水有變滅。有人道得。汝拄杖天下橫行。若道不得。須彌山盡卻汝頭。大海水溺卻汝身。

師戒禪師、蘄州和尚。僧問。如何是佛。師云。鼻孔長三尺。

光祚禪師、道州智門和尚。上堂云。一法若有。毗盧墮在凡夫。萬法若無。菩賢失其境界。正當恁麼時。文殊向甚麼處出頭。若出頭不得。金毛獅子腰折。幸好一盤飯。莫待變椒薑。

慧遠禪師、鼎州德山和尚。宋人。與曾時遷公同名。上堂云。枕石漱流。任運天真。不見古者道。伏苓當恁麼時。復何言哉。諸人要會麼。聽取一頭雪嶺長空。迥野飛鴻。斷雲片片。向西向東。

師誠禪師、潭州石霜和尚。上堂云。心外無法。法外無心。隨緣蕩蕩。更莫沉吟。

顯升禪師、岳州人。上堂云。大方無方。含裹十虛。至理不形。圓融三際。高超名相。妙體全彰。迥出古今。真機獨

露。握驪珠而鑑物。物物流輝。擎寶劍以揮空。空空絕迹。把定則靡竭掩室。淨名杜口。放行則拾得搖頭。寒山拊掌。且道是何人境界。拈拄杖一卓云。瞬目揚眉。邀君子細看。

乾廣禪師、（襄州乾明和尚）上堂云。日頭東畔出。月向西邊沒。來去急如梭。催人成白骨。山僧有一法。堪爲保命術。生死不相干。打破精魂窟。咄咄是何物。不是衆生。不是參佛。

自齡禪師、（夾山和尚）上堂云。便乃忘機守默。已被金衆占先。擬欲展演詞鋒。落在窠臼之後。離此二途作麼生。是衲僧透脫一路。

志璿禪師、（潭州雲泉寺祖證和尚）上堂云。休去歇去。一念萬年去。寒灰枯木去。古廟香爐去。一條白練去。山僧不休去。不歇去。業識茫茫去。七顛八倒去。十字街頭。鬧浩浩地。聲色裏坐臥去。三家村裏。盜賊塞路。荊棘裏游戲去。刀山劍樹。劈腹剜心。鑊湯爐炭。皮穿骨爛去。如斯舉唱。大似三歲孩兒。趯繩毬。

應圓禪師、（平江長慶和尚）上堂云。塞氣將殘。春日到。無索泥牛。皆蹄跳梁。著崑崙鼻孔頭。觸倒須彌成塵掃。牧童兒。攜桑了。懶吹無孔笛。拍手呵呵笑。歸去來兮歸去來。煙霞深處和衣倒。良久又云。切忌睡著。

慧和禪師、（南嶽觀雜和尚）上堂云。未證此座已前。盡大地人成佛已畢。更有何法可說。更有何生可利。況菩提煩惱本自寂然。生死涅槃猶如昨夢。門庭施設。誑諢小兒。方便開門。羅紋結角。於衲僧面前。皆成幻惑。且道納僧有甚麼長處。

善直禪師、（即一菴和尚。德安雲夢人。嗣妙喜。）上堂云。諸佛不曾出世。人人具孔穴。祖師不曾西來。箇箇壁立千仞。高揖釋迦。不拜彌勒。理合如斯。坐斷千聖路頭。獨步大千沙界。不爲分外。若向諸佛出世處。會得祖師西來處。承當自救不了。一生受屈。○首守陳丞相俊卿。曾諸山參話。陳舉有句無句。如藤倚樹公案。諸山皆答以奇語。師最後云。張打油。李打沖。不打渾身只打頭。陳大喜。

祖琇禪師、（大潙和尚。嗣潙山。）上堂云。道無定亂。法離見知。言句相投。都無定義。自古龍門無宿客。至今鳥道絕行蹤。欲會箇中端的意。火裏卵蝦吞大蟲。

萬壽念禪師、（郴州人。）歲旦上堂云。往復無際。動靜一源。含有德以逗空。越無私而遍出。昔日日。今日日。照無兩明。昔日風。今日風。鼓無兩動。昔日雨。今日雨。潤無兩澤。於其中間。覓去來相。不可得。何故。自他心起。起處無蹤。自我心忘。忘無滅迹。大非若向這裏會去。與天地而同根。共萬物爲一體。若也未明。山僧爲你重重頌出。元正一。古佛家風從此出。不勞向上用工夫。歷劫何曾異今日。元正二。寂寥冷淡無滋味。趙州相喚喫茶來。剔起眉毛須瞥地。元正三。上來稽首各休談。若問香山山裏舉。靈源一派碧如藍。

專道完禪師、（德安府應城人。）僧問。雲從龍。風從虎。未審和尚從甚麼。師云。一字空中盡。又問。得恁麼奇特。師云。千手大慈提不起。

四祖仲宣禪師、（贛州和尚。）上堂云。諸佛出世。爲一大事因緣。祖師西來。直指人心是佛。凡聖本來不二。迷悟豈有殊途。非涅槃之可欣。非生死之可厭。但能一言了悟。不起座而卽證無生。一念回光。不舉步而偏周沙界。如斯要徑。引曰宗門。山僧既到這裏。不可徒然。乃舉拂子云。看。看。山河天地。日月星辰。若凡若

聖。是人是物。盡在拂子頭上。一毛端裏。出入遊戲。諸人還見麼。若向這裏見得分明。更須知有向上一路。如何是向上一路。六月長天降大雪。三冬嶺上火雲飛。

佛照禪師、（岳州君山）上堂舉仰之彌高四句。諸人還識得麼。落也不識。爲汝注破。仰之彌高。不啻鑽之彌堅。眞體自然。鳥啼花笑。在磐巖前。瞥之在前。正路非偏。十方坐斷。威鎮八千。津把斷。佛祖難透。鑽之彌堅。眞體自然。鳥啼花笑。在磐巖前。瞥之在前。正路非偏。十方坐斷。威鎮八千。忽焉在後。一場漏逗。堪笑雲門藏身北斗。咄。

了菴（古剛禪師、號鼎菴。德安府應城四祖和尚。）上堂云。佛聖降生西乾。現百億種方便。不過曲爲衆生發明本體而已。外此別無第二事。吾今爲汝保任此事。且道如何是此事。良久云。秋樹送蟬無密葉。春林留蝶有餘花。此個道理。乃人人現成三昧。無一點餘法。令爾等尋討。且不是尋討的物。不奈爾等顛倒。反向他人求覓。受多少辛苦。轉求轉遠。○又云。爾輩放不下。信不及。逗到髮白面皺。力盡神衰。反觀平昔所爲。一點也用不著。爾輩莫如趁今色身康健。強放下些子。向二六時中。孜孜參個四大分散時。向何處安身立命話頭。正當參時。不要前思後想。纔有思想。便攙奪將去。及至晚得回時。早是結泥帶水。所以定參之時。不容有第二念。如此久久純熟。自然省力。驀然洞明。則安身立命處。一一瞞爾不得。○僧問。念佛甚無靈驗。師云。只爲汝等信心不篤。緣想未忘。執是執非。滯無滯有。終日說念佛。皆無念佛之心。故見無靈驗。及過善知識。又不肯咨其策進。反尋他短長。皆自障斗。古云。或是或非人不識。逆行順行天莫測。此等應用。二乘尚不能曉。況汝輩乎。汝要靈驗。須向初發心時立定脚根。樹大志節。若不見佛誓必不休。遇善知識。又起咨訪。不必彼此形迹。自障心地。只欲同疇妙道。然後念佛之心了無差別。恁麼念工日切。無有不靈驗者。○又云。近代有等聰明之士。說禪說禪。會說教教會。及遇善惡境緣。不能無惑。盡爲當初不曾做得一番死工夫。只以聰明之資。搜求諸家語句。博覽百氏詞章。穿鑿在心。評論在口。及遇境逢緣。不免改顏變色。倏忽老病臨頭。依舊黑漫漫地。此事不是說了便休。貴須行到始得。古云。入門易。出門難。

象教皮編卷之五

評經

唐太宗序三藏聖教云。二儀有象。顯覆載以含生。四時無形。潛寒暑以化物。是以窺天鑑地。庶憑管識其端。明陰洞陽。賢智罕窮其數。然而天地包乎陰陽。而難窮者。以易識者。以其有像也。陰陽處乎天地。而難窮者。以其無形也。故知像顯可徵。雖愚不惑。形潛莫覩。在智猶迷。況乎佛道沖虛。乘幽控寂。宏濟萬品。典御十方。垂範而長今。妙道凝元。遵之莫知其際。法流沸寂。百福而莊嚴。抑神力而無下。歷萬劫而不古。運之莫測其源。悟知蠢蠢凡愚。區區庸鄙。投其旨趣。能無疑惑哉。元奘法師。翹心淨土。杖策孤征。稽雪晨飛。途間失地。驚沙夕起。空外迷天。窮歷異邦。詢求正教。引慈霈於西極。注法雨於東陲。聖教缺而復全。蒼生罪而還滿。譬夫挂生高嶺。零露方得滋其華。逝出滄波。飛塵不能汚其潔。非蓮性自潔。而桂質本眞。良由所附者高。則微物不能累。所憑者淨。則濁類不能沾。夫以卉木無知。猶資善而成善。況乎人倫有識。不緣塵而成塵。方冀茲經流施。將日月而無窮。斯福遐敷。與乾坤而永大。

梁敬之。天台法門議云。惟釋氏之訓者。曰戒定慧。始於發心。成於妙覺。經緯於三乘。導達於萬行。皆法王出世。由一道清淨。用一音演法。機或不同。所聞益異。故五時五味。半滿權實。偏圓大小之義。播於諸部。燦然殊流。要其所歸。無越一實。故經曰。雖說種種道。其實爲佛乘。又曰。開方便門。示眞實相。喻之以衆流入海。標之以不二法門。洎鶴林滅而法網散。神足隱而宗途異。各權所得。互爲矛盾。或三昧示生。四依出現。應機不等。持論亦別。故成實推識之類。分路並作。非有非空之談。莫能一貫。說法者桎梏於文字。莫知自解。習禪者虛無其性相。不可率復。譬解之道。流以忘返。身口之事。遵而無章。法門之統。幾乎息矣。惟天台大師。贊龍樹之道論。從南岳之妙解。用三種止觀。成一事因緣。括萬法於一心。開十乘於八教。戒定慧之說。空假中之觀。坦然明白。可舉而行。○又止觀統例云。夫止觀所由作也。夫三諦者何也。一之謂也。空假中之觀。坦然明白。可舉而行。○又止觀統例云。夫止觀所由作也。夫三諦者何也。一之謂也。空假面復於實際者也。實際者何也。性之本也。物之所以不能復者。皆與動使然也。照皆謂之靜。明與靜止觀之體也。在因謂之止觀。在果謂之智定。因謂之行。果謂之成。聖人以惑足以喪志。動足以失方。於是止而觀之。靜而明之。消息乎不二之場。鼓舞於說三之域。至微以盡性。至動而體神。語其近。則一毫之善可通也。語其遠。則重元之門可闢也。此止觀所由作也。夫三諦者何也。一之謂也。空假中者何也。一之目也。空假者。相對之義。中道者。得一之名。此思議之說。非至一之旨也。至一卽三。至三卽一。非相含而然也。非和生而然也。自然之理也。言而傳之者。迹也。卽謂之本。迹本則爲小、爲大、爲通、爲別、爲頓、爲漸、爲秘、爲權、爲實、爲定、爲不定。循末以返本。則爲一、爲大、爲圓、爲無住、爲中、爲妙、爲第一義。是三一之稱也。所謂空也者。通萬法而爲言者也。假也者。立萬法而爲言者也。中也者。妙萬法而爲言者也。破一切惑。莫盛乎空。建一切法。莫盛乎假。究竟一切性。莫大乎中。舉中則無法非中。自假則何法非假。舉空則無法不空。究其旨。其解脫自在。莫大極妙之德乎。夫三觀成功如此。所謂圓頓者。非漸次。非不定。指論十章之義也。十章者。依演始末。通道之關也。五略者。舉其宏綱。載流之津也。十境者。發動之機。立觀之諦也。十乘者。妙用所修。發行之門也。止於正觀。而終於見境者。義備故也。闕其餘者。非修之要也。乘者何也。成物而運者也。十者何也。成不行而至者。德之上也。乘一而已。豈籍夫九哉。九者非他。相生之說。未至者之所踐也。皆不得已而說也。至於別其義例。判爲章目。推而廣之。不爲繁。統而論之。不爲少。辯四教淺深。事有源也。成一事因緣。理無遺也。噫。止觀其救世明道之書乎。神聖久遠。賢人不出。庶昏之徒。舍識而已。至使燬邪詭惑。蓄黨並熾。空有云云。爲坑爲穽。有膠於文句。不敢動者。有流於瀾浪。不能住者。有太遠而甘心不至者。有太近而我身卽是者。有枯木而稱定者。有緣號而稱慧者。有奔走非道而言權者。有假於鬼而言通者。有

樂土。莫疾於阿彌陀經。用正見。觀貢相。莫出於觀音菩薩法行經。證自性。認本覺。莫深於實相法密經。空法塵。依佛智。莫過於般若波羅蜜多心經。是八種經。三乘之要旨。萬佛之祕藏盡矣。

張道濟。序心經云。萬法起心。心、人之主。三教歸一。一法之宗。知心無所得。是眞得。如來說五蘊皆空。人本空也。如來說諸法空相。法亦空也

梁敬之。天台法門議云。惟釋氏之訓者。曰戒定慧。始於發心。成於妙覺。經緯於三乘。導達於萬行。皆法王出世。由一道清淨。用一音演法。機或不同。所聞益異。故五時五味。半滿權實。偏圓大小之義。播於諸部。燦然殊流。要其所歸。無越一實。故經曰。雖說種種道。其實爲佛乘。又曰。開方便門。示眞實相。喻之以衆流入海。標之以不二法門。洎鶴林滅而法網散。神足隱而宗途異。各權所得。互爲矛盾。或三昧示生。四依出現。應機不等。持論亦別。故成實推識之類。分路並作。非有非空之談。莫能一貫。說法者桎梏於文字。莫知自解。習禪者虛無其性相。不可率復。譬解之道。流以忘返。身口之事。遵而無章。法門之統。幾乎息矣。惟天台大師。贊龍樹之道論。從南岳之妙解。用三種止觀。成一事因緣。括萬法於一心。開十乘於八教。戒定慧之說。空假中之觀。坦然明白。可舉而行。○又止觀統例云。夫止觀所由作也。夫三諦者何也。一之謂也。空假中之觀。坦然明白。可舉而行。○又止觀統例云。夫止觀所由作也。夫三諦者何也。一之謂也。空假面復於實際者也。實際者何也。性之本也。物之所以不能復者。皆與動使然也。照皆謂之靜。明與靜止觀之體也。在因謂之止觀。在果謂之智定。因謂之行。果謂之成。聖人以惑足以喪志。動足以失方。於是止而觀之。靜而明之。消息乎不二之場。鼓舞於說三之域。至微以盡性。至動而體神。語其近。則一毫之善可通也。語其遠。則重元之門可闢也。此止觀所由作也。夫三諦者何也。一之謂也。空假中者何也。一之目也。空假者。相對之義。中道者。得一之名。此思議之說。非至一之旨也。至一卽三。至三卽一。非相含而然也。非和生而然也。自然之理也。言而傳之者。迹也。卽謂之本。迹本則爲小、爲大、爲通、爲別、爲頓、爲漸、爲秘、爲權、爲實、爲定、爲不定。循末以返本。則爲一、爲大、爲圓、爲無住、爲中、爲妙、爲第一義。是三一之稱也。所謂空也者。通萬法而爲言者也。假也者。立萬法而爲言者也。中也者。妙萬法而爲言者也。破一切惑。莫盛乎空。建一切法。莫盛乎假。究竟一切性。莫大乎中。舉中則無法非中。自假則何法非假。舉空則無法不空。究其旨。其解脫自在。莫大極妙之德乎。夫三觀成功如此。所謂圓頓者。非漸次。非不定。指論十章之義也。十章者。依演始末。通道之關也。五略者。舉其宏綱。載流之津也。十境者。發動之機。立觀之諦也。十乘者。妙用所修。發行之門也。止於正觀。而終於見境者。義備故也。闕其餘者。非修之要也。乘者何也。成物而運者也。十者何也。成不行而至者。德之上也。乘一而已。豈籍夫九哉。九者非他。相生之說。未至者之所踐也。皆不得已而說也。至於別其義例。判爲章目。推而廣之。不爲繁。統而論之。不爲少。辯四教淺深。事有源也。成一事因緣。理無遺也。噫。止觀其救世明道之書乎。神聖久遠。賢人不出。庶昏之徒。舍識而已。至使燬邪詭惑。蓄黨並熾。空有云云。爲坑爲穽。有膠於文句。不敢動者。有流於瀾浪。不能住者。有太遠而甘心不至者。有太近而我身卽是者。有枯木而稱定者。有緣號而稱慧者。有奔走非道而言權者。有假於鬼而言通者。有

放心而言廣者。有罕言而爲密者。有齒舌潛傳爲口訣者。凡此之類。由物累也。悲夫。

司馬溫公・光・謂心經後云。般若經六百卷。學者撮其要。爲心經一卷。乃知佛書之要。盡於一空字而已。然則釋老之書。皆宜爲發悲之用乎。韓文公不喜佛。嘗排之。其與孟簡書云。能以理自勝。不爲物蔽亂。乃知文公於書無所不觀。蓋嘗觀佛書。取其精粹。而排其糟粕耳。

吳適解金剛經云。金剛、世界之寶。其性猛烈。能壞諸物。金雖至剛。斧斤能壞之。金剛喻佛性。斧斤喻煩惱。佛性雖堅。煩惱能亂。煩惱雖堅。般若智能破。斧斤角雖堅。鎖鐵能壞。悟此理者。了然見性。○溫嶠經解云。金在山中。不知是寶。人取其寶。用鑿鑿山破。取鐵烹煉。遂成精金。四大身中。佛性亦爾。身喻世界。人我喻山。煩惱喻鐵。佛性喻金。智慧喻工匠。精進猛勇喻鑿。鑿身世界中。有人我山中。有煩惱鐵。煩惱鐵中。有佛性寶。佛性寶中。有智慧工匠。鑿破人我山。見煩惱鐵。以覺悟火烹煉。見自己金剛佛性。了然清淨。是故以金爲喻也。

蘇子由・轍・云。金剛經以無爲法。謂以無而爲法。非別有無爲之法也。讀作無爲之法。僧家拙於文義耳。○晁文元云。有爲法、不可同無爲法。眞空、不可同頑空。

陳了翁・瓘・云。佛法之要。不在文字。亦不離文字。金剛經一卷足矣。此經譯梵語。轉多羅三藐三菩提九字。華言一覺字耳。年過五十。卽宜留心。勿復因循。但日讀一遍。其旨自明。早知則早得力。

朱文公・熹・解金剛經云。金剛般若經三過予斬之曰。汝亦頗知其義乎。對曰。知之。其義明萬物皆空。故古人以空爲宗也。予曰。金剛者、堅固不壞之義也。萬物之空、何以謂之金剛。復曰。六如偈明甚。子曰。汝之過。正在以有爲法同無爲法。以眞空同頑空耳。張湛謂身與萬物同有。其有不有。心與太虛同無。其無不無。應幾知此哉。

葉水心・適・云。四十二章經。質略淺俗。是時、天竺未測漢事。採摘大意。頗用華言以復命。非浮屠氏本書也。夫西域僻阻。無有禮義忠信之教。彼浮屠者。直以人生喜怒哀樂之間。披折解剝。別其眞元。究其終始。爲聖狂賢不肖之分。蓋世外奇偉廣博之論也。與中國之學。較然殊異。世之惴者。不知其淺深。徒欲強爲攙斥。或反以中國之學。佐佑其說。豈不悖哉。

朱子語錄云。釋氏書。其初只在四十二章。卻白平實。後來達磨出來。虛搶前說。至楞嚴經。做得極好。

晁氏云。四十二章經。天竺釋迦牟尼佛所說也。釋迦以周昭王二十四年甲寅四月八日生。十九學道。三十學成。處世演道者。四十九年而終。蓋年七十九也。沒後。弟子迦葉與阿難、纂撰其平生之言。成書。漢明帝感傅毅之對。遣蔡愔、秦景、使天竺求之。得此經以歸。中國有佛書。自此始。故其文不類他經。又佛

書自愔、景以來。至梁武帝華林之集。入中國者五千四百卷。謂之三藏。傳於世盛矣。其徒或摘出別行。爲之註釋。不可遍紀。而通謂之律學。厥後。達磨西來。以三藏皆筌蹄。不得佛意。故直指人心。見性。則釋老之爲祖學之者布於天下。雖曰不假文字。而弟子錄其善言。往往成書。由是禪學興焉。觀今世佛書三藏之外。凡諸說之類。律學也。凡問答之類。禪學也。

蘇東坡・軾・跋楞伽經云。此經謂之佛語心品相傳。以爲心法。如醫之有難經。近歲學者。務從簡便。得一句一偈。自謂了證。至使婦人女子抵掌戲笑。爭談禪說。高者爲名。下者爲利。譬如俗醫。不由經論。直授藥方。以療病。非不或中。至於遇病輒應。歷斷生死。則與知經學古者。不可同日語矣。難經不學。豈不誤哉。

蘇子由論楞嚴金剛二經云。予讀楞嚴。知如來恐衆生於六根中未知所從。乃使弟子各說所證。而觀世音以聞思修爲圓通第一。其言曰。初於聞中。入流無所。所入既寂。動靜了然不生。如是漸增。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。若能如是。一彈指間。遍歷三空。卽與諸佛無異矣。既又讀金剛經。說四果人。須陀洹名爲入流。而無所入。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。乃歎曰。須陀洹所證。則觀世音所謂初於聞中入流無所者耶。入流、非有法也。惟不入六塵。安然常住。斯入流矣。至於斯陀含名爲一來。而實無來。阿那含名爲不來。而實無不來。蓋往則入塵。來則返本。斯陀含雖能來矣。而未能無往。阿那含非徒不往。而亦無來。至阿羅漢。則往來意盡。無法可得。然則所謂四果者。其實一法也。但歷三空。有淺深之異耳。二經之言。本若符異。而世或不喻。故明言之。

眞西山・德秀・跋遺教經云。遺教經。蓋瞿曇氏最後教諸弟子。今學佛者。率誦習之。蓋自禪教既分。其徒往往以爲不階言語文字。而佛可得。於是脫經教。而求所謂禪者。自以爲高矣。至其身心顛倒。有不堪檢點者。則又不如誦經持律之徒。循循規矩。不至大謬也。今觀此經。以端心正念爲首。而深言持戒爲禪定智慧之本。至謂制心之道。如牧牛。如駕馬。不使縱逸。去喧去妄。急欲寂寂。然後由遠離以至精進。由禪定以造智慧。其有梯級。非如禪家以爲一超可到如來地位也。宜學佛者愚思其迂。而遽禪之捷敏。以吾儒觀之。聖人教人。以下學爲本。然後可以上達。亦此理也。學佛者不由持戒。而欲至定慧。亦猶吾儒捨離經辭。志而急於大成。去灑掃應對。而語性與天道。儒釋之教。其趨固不同。而爲學之序。則有不可易者。

眞西山跋妙法蓮華普門品經云。余少時讀普門品觀世音經。雖未能深解其義。然以意測之曰。此佛氏之寓言也。昔唐李文公、問藥山禪師曰。如何是黑風吹其船舫。漂墮羅刹鬼國。師曰。李翺小子。問此何爲。文公勃然。怒形於色。師笑曰。發此嗔志心。便是黑風吹船。飄入鬼國也。呼。藥山可謂善啓發人矣。以是推之。則知利欲熾然。卽是火坑。貪愛沉溺。便爲苦海。一念清淨。烈燄成池。一念警覺。船到彼岸。其思翻縛。隨過而安。我無畏怖。如械自脫。惡人侵凌。待以橫逆。我無怨嫉。如隙自弭。讀是經者。作如是觀。則知補陀大士。眞實爲人。非浪語者。（李翺與藥山問答語。傳燈錄則云。于頔與道通問答語。未知孰是。）

司馬溫公解禪如序云。文中子以佛爲西方之聖人。信如文中子之言。則佛之心可知矣。今之言禪者。好爲隱語以相迷。大言以相勝。使學者倀倀然。登入於迷妄。故予廣文中子之言。而作解禪頌六首。若其果然。則雖中國行矣。何必西方。若其不然。則非予之所知也。頌曰。忿氣如烈火。利欲如銛鋒。終朝常戚戚。是名阿鼻獄。其一　顏回安陋巷。孟軻養浩然。富貴如浮雲。是名極樂國。其二　孝弟通神明。忠信行蠻貊。積善來百祥。是名作因果。其三　仁人之安宅。義人之正路。行之誠且久。是名光明藏。其四　言爲百世師。行爲天下法。久久不可掩。是名不壞身。其五　道義修一身。功德被萬物。爲賢爲大聖。是名菩薩佛。其六

晁文元云。明法身之體者。莫辯乎楞嚴。明法身之用者。莫辯乎華嚴。

紹興

語耳。○又云。法華經如來壽量品所云。成佛以來。甚大久遠。壽命無量。常住不滅。雖不實滅。而言滅度。以是方便。教化衆生。此經切要處。諸佛如來秘密之藏。不過如此。○又云。達磨傳法二祖。謂楞伽四卷。可以印心。此經凡四譯。四卷者、乃劉宋時譯本。其文頗奧。證難讀。常出自佛口。無疑。○又云。楞伽大旨。有四。曰五法。曰三自性。曰八識。曰二無我。○又云。達磨告梁武帝。有言淨智妙圓體自空寂。只此八字。已盡佛之形容矣。其後有神會者。嘗著顯宗記。反覆數百語。其略云。湛然常寂。隨用無方。用而常空。空而常用。用而不有。卽是眞空。空而不無。便成妙有。妙有卽靡訶般若。眞空卽清淨涅槃。此言又足以發盡達磨妙圓空寂之旨。

羅念菴（洪先）雜著云。考亭作釋氏論。謂釋經皆出唐人手。取莊、列寓推衍而成。引宋景文所讀李蔚傳爲證。比考其傳。有云。鍵譯差殊。不可殿詰。華人之譎誕者。又攙莊周、列禦寇之說佐其高。層累架臆。直出其表。以無上不可加爲勝。妄相夸脇。而倡其風。其意不過通當時士大夫之崇信。假飾太過而已。非強以經爲華人之所改竄。與某人之爲某經。歷歷可據也。容齋楞嚴出房融受筆。今房融文字可考。有能模寫勒說者何限。獨未有一文一論與釋氏抗衡。卽代立議論則不可。

楊升菴（愼）禪林鈎元云。孔子四毋始於意。佛氏六根終於意。

劉須江（大昌）禪林鈎元序云。式觀摩騰入漢。漸布三藏之文。無提來唐。盛興五宗之典。自玆以降。源流實繁。著而爲經。宗教昭列。製而爲傳。語錄爭鳴。梵音流傳。法門廣大。縹囊充棟。細義盈車。眞諦希聞。妙旨難遇。獲元珠於罔象。握寶鏡以重輝。非在遊求。可以悟取。單之自權道障。爲之直入頓空。孰知三教鼎立。一貫咸通。正覺在人。並乾坤而無盡。微言持世。與日月以俱懸。沉研三昧。精微究竟。四禪蘊奧。總括羣經。吐納名理。非天下之高明。其孰能與於此。

王龍溪（畿）論釋教云。人之恆性。乃上帝降衷。人所同有者。以其無慾無爲。故謂之寂。以其不可視聞。故謂之微。以其無物。故謂之虛。以其無欲。故謂之靜。以其智周萬物。故謂之覺。而要其歸。不出於無之一言。無者、有之基也。故寂以通天下之感。靜以貞天下之動。微以效天下之賾。虛以御天下之實。覺以神天下之應。是謂千聖相傳。無所倚之學。漢儒徒以訓詁爲學。補綴張皇。考訂於形名器數之末。取古聖賢已行之迹。著爲典要。相守以爲世法。不知以無爲用。彼佛氏者、見吾儒學術之弊。蒼然擺脫其間。取吾聖學之精義。據之以爲己有。凡古聖賢已行之迹。一切掃歸於無。面吾儒乃說說自守。拘潛於形器之中。終身煩苦。而不自覺。語及虛寂。則曰。此異端之教也。避之惟恐不及。不知佛氏所謂虛寂。本吾儒之故物。彼特竊而據焉。韓、歐原道、本論。欲以虛聲嚇之。特指其粗迹耳。請言其精。有謂吾儒之學。主於出世。以爲公私之辯者矣。有謂絕情去念。流於斷滅。佛氏之學。主於出世。以爲公私之辯者矣。有謂絕情去念。流於斷滅。悅禪味。偏於靜虛者矣。有謂絕情去念。流於斷滅。悅禪味。偏於靜虛者矣。有謂佛生之說有八。一曰文梨時。二曰武乙時。三曰周昭王時。四曰穆王時。五曰平王時。六曰桓王時。七曰莊王時。八曰貞定王時。今乃斷爲昭王時生者。何據哉。余聞道家謂老子西入流沙。化胡成佛。釋家爭勝。乃推佛而上之。謂老子以周定王三年九月十四日夜生。歷壬戌年。八十六歲。與關尹西行。而佛則周昭王甲寅四月八日生。穆王五十一年辛未二月十五日滅度。自穆王辛未至世。佛氏之學。主於出世。以爲公私之辯者矣。有謂絕情去念。流於斷滅。悅禪味。偏於靜虛者矣。有謂絕情去念。流於斷滅。悅禪味。偏於靜虛者矣。有謂佛生之說有八。一曰文梨時。二曰武乙時。三曰周昭王時。四曰穆王時。五曰平王時。六曰桓王時。七曰莊王時。八曰貞定王時。今乃斷爲昭王時生者。何據哉。余聞道家謂老子西入流沙。化胡成佛。釋家爭勝。乃推佛而上之。謂老子以周定王三年九月十四日夜生。歷壬戌年。八十六歲。與關尹西行。而佛則周昭王甲寅四月八日生。穆王五十一年辛未二月十五日滅度。自穆王辛未至世。佛氏之學。主於出世。以爲公私之辯

象教皮編卷之六

移牖

梁武帝示寶誌詔書云。寶誌公跡拘塵垢。心遊冥寂。水火不能焚浸。蛇虎不能侵懼。語其佛性。則聲聞辟支。拘制。自今隨意行化。勿得復禁。

上。談其隱淪。則高勝遁仙。豈得以俗士常情。空相拘制。自今隨意行化。勿得復禁。

陳宣帝與智顗書云。春寒猶厲。道體何如。宴坐經行。無乃爲燄。今脫蹋寶縷。粉案一面。山羊鹿麈尾一柄。捕魚。泥漿此江。苦無烏賊珍味。宜依所請。永爲漏地。

楹榔二千子。○又答智顗書云。智禪師請禁海際。展。企結良深。惟願珍攝。遣白不具。○又書云。睽阻方奏孝王。與智顗書云。迴佇翹誠。年深歲遐。末由有調適。每有劣然。冀在歲除。必期展覲。○又書云。解夏遙瀰以傾欲。朱方風土異宜。流金在即。攝衛多不非遙。秋水乘流。賜答來期。必當無爽。用荅獻真。心屬悲歎。

隋文帝與智顗書云。睽覩稍久。惟用傾結。道體康愈。

鬱泥兩布毳一緣。紫綬韜一具。兩楹枕一枚。

隋煬帝與智顗書云。霜氣已緊。蚊熱久祛。方恐凍江。預取調適。今遣奉迓。祇禮非賒。

唐太宗答元奘禪師謝聖教序手勅云。脫才謝珪璋。言慚博遠。至於內典。尤所未閑。昨製序文。深爲鄙拙。

磁甕罌於金甌。標瓦礫於珠林。忽得來書。謬承褒讚。循躬省慮。彌益厚顏。善不足稱。慮勞致謝。

唐高宗召南陽慧忠禪師書云。脫聞調御上乘。久安中士。大雄付囑。實在於躬。思與道安。宏宣秘典。廣資疆濊。以及大千。傳聞象之元珠。拔沉迷之毒箭。良緣斯在。勿以爲勞。杖錫而來。京師非遠。齋心已久。遽副於懷。春寒。師得安否。此旨不多及。

謝安與支遁書云。思君日積。計辰傾遲。知欲還剡自治。甚以悵然。人生如寄耳。頃風流得意之事。殆爲都盡。終日慨慨。觸事惆悵。唯遲君來。以晤言消之。一日當千載耳。此多山水。縣閒靜。芳可養疾。舉不異剡。而醫藥不同。必思此緣。副其積想也。

陶宏景答智顗書云。去月耳聞音聲。今辰眼受文字。將由頂禮歲積。故使真應來儀。正爾攀拂藤蒲。具陳花水。端襟斂思。圬蘚瞢錫也。及屆山所。接對欣然。便以倦方十卷。用酬遠意。

陳伯智與智顗書云。伯智少奉正眞。長而翫篤。至止以來。實有欽睦。前書邀師。未辱還告。佇聆之情。不忘瞬息。重遣令信。必望幡然。所遲來儀。會言在促。不宣。

徐陵與天台禪師書云。注仰之心。難可叙具。積歲傾懷。麥冷。體中何如。願一日康勝。山中春夏。無餘障惱。耳。遲復存旨。

毛喜與天台書云。適奉南嶽信。山衆平安。弟子有答。具述甲乙。後信來。當有音示也。

蠻無心。與化偕往。欲得振五樓之金策。浮三湘之碧波。乘盃所流。考室名嶽。菁智者安禪於台山。遠公托志於廬阜。高標勝槩。斯亦嚮慕哉。紫宸搖心。青楓夾岸。目斷川上。送君此行。

李太白送林上人文云。林公落髮歸道。專精律儀。白月在天。朗然獨出。既漏落於彩翰。亦諷誦於人口。

白樂天與濟法師書云。某月日。弟子太原白居易、啓濟上人侍者。昨者頃謁時。不以愚蒙。言及佛法。或未了者。許重討論。今經典間來喻者。其義有二。欲面問答。恐彼此卒卒。語言不盡。故粗形於文字。願詳覽之。敬伴報章。以開未悟。佛以無上大慈。觀一切衆生。知其根性大小不等。而以方便智說方便法。故爲闡提說十善法。爲小乘說四諦法。爲中乘說十二因緣法。爲大乘說六波羅蜜法。皆對病根。投以良藥。此蓋方便教中不易之典也。何者。若爲小乘人說大乘法。心則狂亂。狐疑所謂無以大海納於牛跡也。若爲大乘人說小乘法。是以穢食置於寶器。所謂彼自無創。勿傷之也。故維摩經總其義云。爲大醫王。應病與藥。又首楞嚴三昧經云。不先思量而說何法。隨其所應而爲說法。正此義耳。猶恐說法者不人之根性也。故法華經戒云。若但讚佛乘。衆生沒在罪苦。不能信是法。破法不信故。不能救病。亦懼聞者不信。沒入罪苦也。佛之付囑。豈不丁寧哉。法王經云。若宣法。爲大乘人說大乘法。爲闡提人說闡提法。是斷佛性。是說法人當墮百千萬劫。墮諸地獄。縱佛出世。猶未得出。若生人中。缺脣無舌。瘖如是報。何以故。衆生之性。即是法性。從本已來。無有增減。云何於中分別病藥。又云。於諸法中。若說高下。卽名邪說。其口當破。其舌當裂。何以故。一切衆生。心垢同一垢。心淨同一淨。衆生若病。應同一病。衆生須藥。應同一藥。若說多法。卽名顛倒。何以故。爲妄分別

析善惡法。破一切法。此又了然不壞之義也。又金剛經云。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。又金剛三昧經云。皆以一味道。終不以小乘。無有諸雜味。猶如一雨潤。據後三經。則與前三經義甚相戾也。其故何哉。若云依維摩詰。當根那云。先嘗入定。觀此人心。然後說法。又云不觀人根。不應說法。夫以富樓那之通慧。又親奉如來爲大弟子。尚未能觀知人心。況後五百歲末法中弟子。豈盡能觀知人心。而後說法乎。設使觀知人心。若彼發小乘心。而率己意說法。又可乎。未能觀知人心。默然不說。又可乎。若云依了義經。則三世諸佛。一切善法。皆從此六經出。孰名爲不了義經乎。況諸經中。與維摩、法華、首楞嚴之說同者。非一也。與法王、金剛、金剛三昧之說同者。亦非一也。不可偏舉。故於二義中。各舉三經。此六經。皆上人常所講讀者。今故引以爲問。必有甚深之旨焉。今且有人忽問法於上人。上人或能觀知其心。或未能觀知其心。將應病與藥而爲說耶。將同一病一藥而爲說耶。若應病與藥。是有高下。是有雜味。卽反法王等三經之義。豈徒反其義。又獲如上所說之罪報矣。若同一病一藥爲說。必當說大乘。大乘、卽佛乘也。若讚佛乘。且不隨應。且不救病。卽反維摩等三經之義。豈徒反其義。又使衆生沒在罪苦矣。六經、皆如來說也。如來是眞語、實語、不誑語、不異語者。今隨此則反彼。順彼則逆此。設有問者。上人其將何法以對焉。此其未喻者一也。又五蘊、十二因緣、蓋一法也。一義也。略言之則爲五。詳言之則爲十二。雖名數多少或殊。其於倫次轉遷合同條貫。今五蘊中。則色受想行識相次。而十二緣中。則行識色入觸受相次。一則色在行前。一則色次行後。正序之既不類。逆倫之又不同。若謂佛次第而言。則不應有此雜亂。若謂佛偶然而說。則不當名爲因緣。前後不倫。其義安在。此其未喻者二也。上人耆年大德。後學宗師。就出家中。又以說法而作佛事。必能研精二義。合而通之。仍望指陳。著於翰墨。其餘疑義。亦續啓問。居易頓首。

王元之　馮僊　稱仁辯禪僧云。永興禪院長老仁辯、禪其心以度人。律其行以服衆。有來斯應。虛往實歸。禹偁忝仕以來。竊愛其無親疎。無人我。翛然幾於道矣。

東坡答辯才書云。每人遠來。獲手教累幅。其審法履佳勝。又蒙遠致筠州書信。流落窮寓。每煩淨衆。愧佩深矣。承惠器衆喊鼓。益荷厚意。泉銘、彙刻甚精。軾在此。凡百如宜。不煩念及。末山暫居。懷想不已。熱甚。萬萬自愛。○又書云。法孫至。領手教累幅。伏承道體安康。遠慰下情。前此所惠書信。皆領無狀。每荷存記。破忙亡已。眞贅更煩刻石。眞愧不稱。維摩贊。近杜介刻。脫却數字。好笑。惟金山石本乃是耳。信口妄語。便蒙印可。罪過罪過。聞老師益健。更乞倍加珍愛。爲東南道俗歸依。軾衰病不復有功名意。更告法師。爲驅諸聖。令早得歸爲幸。此眞切意。勿令人知。以爲虛僞。冗中不宣。

東坡答參寥書云。別來思企不可言。每至道遙堂。未嘗不悵然也。爲書勤勤不忘如此。仍審道體康佳。三物到此已來。收罪暴骨。助修兩橋。施藥造屋。務散此物。以消塵障。今則索然。僅存朝夕。漸覺此身輕安矣。示諭恐傳者之過。材料工錢。皆分外供給。無毫髮干撓官私者。知之免憂。此言非道友相愛。誰當出此。或服之至會合何日。臨紙悵惘。

朋游稀少。思念二公不忘。心懷。且無便。故不奉書。遽承差人致問。殷勤累幅。所以開論獎勉者至矣。僕罪大賢輕。謫居以來。杜門念咎。平生親識。亦斷往還。理固宜爾。而釋老數公。乃復千里致問。情義之厚。加於平日。以此知道德高風。果在世外。見寄數詩。及近編詩集。詳味漉然。如接清顏。聽軟語。筆力老健。清熟。過於向之所見。當更磨揉。追配彭澤。未間自愛。○又書云。海月眞贊。許二十餘年。因來論。輒爲之。表忠觀記。及辯才塔銘。不見入石。必是僕與舍弟得罪。人未敢便刻。此眞贊。請參寥相度。如未可刻。且破戒謂。皆出自取。事既已往。懲之墜飯。無可追計。從來奉養頗薄。庶入雖微。亦可供粗糲。又子由分俸七千。適將家大半就食宜興。須何挂心。此行已達江上。耳目清快。幸無深念。知識中有憂我者。以是語之。紗裏肚鞋各一。致區區而已。○又書云。專人來辱手書。并示近詩。如獲一笑之樂。數日憙慰忘味。軾到貶所半年。凡百粗遣。不能細說。大略似靈隱、天竺和尙。退院後。却住一小村院子。折足鐺中。煮糙米飯。便笑過一生。○又書云。頭沙彌書跡。峻發可愛。他日眞妙總門下能象也。老夫不復止以詩句字畫期之矣。師年紀不小。尙留情句盡。細爲兒戲乎。轉海相訪。一段奇事。但聞海舶遇風。如在高山下墮深谷中。非愚無知與至人。皆不可度。脩雖遺生。恐吾輩不可學。若至人無一事。冒此險何爲。千萬勿萌此意。頭師喜於得預乘桴之游。所謂無所取材者。其言切不可聽。和知之深。不可不蓋道其實爾。○又書云。悲菴、琳老及諸惜和。因兒致懇。知爲默禱於佛。今亟還中州。甚荷至意。自揣省事已來。亦粗知道者。但道心屢起。數爲世務所移。恐是諸佛知其難化。故以萬里之行相調伏耳。

東坡答南華辨老書云。人來辱書。具審法體佳勝。喜到惠已百日。杜門養痾。凡百粗遣。不煩留念。蒙致子由往來書信。異鄉隔絕。得聞近耗。皆法慈垂卹。知幸。○又書云。筠州書信已領。蒙惠麪粉瓜薑湯茶。物意兼重。感怍不已。柳碑碑銘並佳。貶卓錫泉記。已寫。并碑樣附去。鍾銘、子由莫終當作也。待以書問之。

紫菜石髮少許。聊爲芹獻。陋邦無一物。却有書一角。信箋三枚。竹筒一枚。封全。並寄子由。不免煩渠人送達。○又書云。久不聞問。忽辱專使手書。具審法體佳勝。生日之變。禮意兼重。感緣道力。少安晚景乎。銘佩非筆舌可究。○又書云。柳碑是山中剛典。不可不立。石已輸忙揮汗寫出。仍作一卞。計成此一事。亦生結緣於祖師不遠。荒川無物可寄。有桃榔杖一枚。木刃而堅。可操。勿笑。○又書云。近日營一居止。苟完而已。行衙不得久居。民間無可賃。故須作此。久黍侍從。營中海有餘貲。深恐書生海福。難當此物。到此已來。收罪暴骨。助修兩橋。施藥造屋。務散此物。以消塵障。今則索然。僅存朝夕。漸覺此身輕安矣。示諭恐傳者之過。材料工錢。皆分外供給。無毫髮干撓官私者。知之免憂。此言非道友相愛。誰當出此。或服之至。會合何日。臨紙悵惘。

東坡答通長老書云。專人來辱書。軾到此旬日。郡僻事少。足養私拙。然城中無山水。寺宇朴陋。僧皆粗野。每辱書問。或愧不可言。僕凡百如舊。學道無所得。但覺從前御是錯。復求蘇湖杭山之游。無復勞攘矣。○又書云。蠻辱手書。感佩至意。衰病歸興日深。昨日忽召還禁林。殊異所懷。已辭免乞郡。須起發前路聽命也。勞生紛紛。未知歸宿。臨書慨歎。○又書云。示諭石刻。浙中好事者多爲之。老人亦爾耶。呵呵。惠茶感刻。倉卒未有以報。○又書云。此來浙中邁年。不一展奉。辱書感慰。衰病日侵。百念灰冷。勉強歲月。歸安林下矣。○又書云。惠茶極爲精品。感甚。長松近出五臺。治風甚效。今納少許。并人參四兩。以此二物相對。入少甘草。并腦子作湯點佳。送去御香五兩。不訝没渣。

東坡答大覺禪師書云。人至。辱書。伏承法候安裕。傾向傾向。昨奉開欲捨禪月羅漢。非有他也。先君愛此書。私心以爲捨施莫如捨所甚愛。而先君所與厚善者莫如公。又此畫頗似蠶異。眾有所覺於夢寐。不欲褻瀆。雖涉怪誕。以此亦不欲於俗家收藏。意止如此。而來書乃見疑。欲換金水羅漢。開書不覺失笑。近世士風薄惡。動有可疑。不謂世外之人亦復爾也。請勿復談此。軾比乏人可使。兵卒又不足分付。即差一謹幹小師。賫簡仗來迎取。并右佛一軸。亦同捨也。錢塘景物。樂之忘歸。詩筆計益老健。借得數首一觀。良幸。○又書云。宸奎閣碑。謹撰成。衰朽廢學。不知塔上石否。見寄寥寥。設禪師出京日。莫廟賜手詔。知塔上石否。見寄寥寥。設禪師出京日。莫廟賜手詔。實略云。任性住持。不知果有否。如有。請錄示。添此一節。仍大字爲一本。付侍者賫歸上石也。碑刻如唐已前制度。額刻十五字。刻二龍夾之。碑身更不寫趙。最後方寫年月。撰人銜位姓名。更不用立石人及在任人名。此近世俗氣。極不典。下爲龜趺承之。令知事僧依此。

東坡答寶覺禪老書云。去歲赴官。不能艤舟一別。中流縱望。哀山杳然。既渡江。蒙輕舟見餞。復得笑語。別來未及奉書。舟人至。辱教累幅。慰諭反覆。讀之爽然。如對妙論。近有杷菊賦一首寫寄。以當一笑。○又書云。明守一書。託爲致之。青玉大覺禪師、仁廟御所禮過。御筆賜偈。其略云。伏視大覺禪師。其敬之如此。今聞困於小人之言。幾不安其居。太守聰明老成。必能安全之。願因話款曲一言。使凡僧當以仁廟之故加禮。而況其人道德文采。推重一時乎。此老今年八十二。若不安全。當使何往。軾撰庵名閣記。且夕附去。公若見此老。致意千萬。

東坡答道老書云。前日蟹間一見新偈。便向泥土上識君。今日復蒙古藤奇句。益知前言不妄。幸甚。○又書云。蟲辱手教。具審法體佳勝。扇子妙句。開發良多。

東坡答徑山維琳書云。軾、嶺海萬里不死。而歸宿田里。遂有不起之疑。豈非命也。死生亦細故爾。無足道者。惟爲佛、爲法、爲衆生自重。

東坡答圓通禪師書云。軾聞名已久。而得公之詳。莫如魯直。白惟淥倒遲暮。年垂五十。終不聞道。區區特其所有。欲以求合於世。且不可得。而況世外人耶。不謂遠枉音問。推舉過當。豈非醫門多疾。思藥補劑。古木每飲村酒。醉後曳杖放脚。不知遠近。亦曠然天貞。與武林舊遊。張無垢（九成）、字無垢、學與妙喜。果禪師書云。禪林首座之職。在選賢之位。今諸方不問賢不肖。例以此爲傀儡之備。識廉恥節義者。居之。與夫險進之徒。亦差勝矣。

侍郎尤延之與佛照拙庵書云。昔妙喜、中興臨濟之道。於凋弊之秋。而能大振。其法門之盛。蓋有以也。世人一涉世事。便爲山靈勒回俗駕。今僕蒙犯塵垢。垂三十年。困而後知反。豈敢點洩名山。而山中

高人。皆未相識。乃遂許人。何以得此。豈非俗緣哉。○又書云。屏居亦久。親識斷絕。故人不來。爺予加厚。每辱書問。或愧不可言。僕凡百如舊。學道無所得。但覺從前御是錯爾。○又書云。謫居窮僻。書音曠絕。故人不遺。兩辱手教。感慰深至。僕晚聞道。照物不明。陷於定識。愧我道友。所幸聖恩寬大。不即誅殛。想亦大善知識法力冥助也。自絕祿糜。因而布衣蔬食。於窮苦寂淡之中。卻粗有所得。未必不是晚節微福。兩書開讀周至。常置坐右。永緣展誦。萬萬自重。

東坡答開復書云。辱書并詩。誦咏不釋手。感慰之極。比日起居何如。示諭欲以高文發明儒釋。固所望於左右。和得來詩。未能盡意。萬萬自愛。

東坡答寶月禪師書云。軾有吳道子絹畫釋迦佛一軸。雖破爛。然妙迹如生。意欲送院中供養。如欲得之。請示一書。即爲作記。并求的便附去。此畫與前來菩薩天王無異。但人物小而多爾。○又書云。屢裂寄紙。糖、愧荷。駙馬都尉王晉卿、蓬山水寒林。冠絕一時。非登工所能彷彿。得一古松障子。奉寄。非吾師別識。不寄去。幸祕藏之。

東坡答南華明老書云。軾以促裝登舟。冗甚。作書極草草。寵示四偈。可已領。潘生果作墨成。幸寄一丸。

東坡答東林廣惠禪師書云。往來不聞法音。經術荒澁。無與鑽治。忽領手教累幅。尤覺空然。行役二年。水陸萬里。南望山門。臨書悵斷。

東坡答靈隱知和尚書云。久留錢塘。疑食湖山間。時陪道論。多所開發。至於廬山道人。似有前緣。既經別來及奉書。再人至。辱教累幅。慰諭反覆。讀之爽然。如對妙論。近有杷菊賦一首寫寄。以當一笑。○又書云。明守一書。託爲致之。青玉大覺禪師、仁廟御所禮過。御筆賜偈。其略云。伏視大覺禪師。其敬之如此。今聞困於小人之言。幾不安其居。太守聰明老成。必能安全之。願因話款曲一言。使凡僧當以仁廟之故加禮。而況其人道德文采。推重一時乎。此老今年八十二。若不安全。當使何往。軾撰庵名閣記。且夕附去。公若見此老。致意千萬。

東坡答通老書云。前日蟹間一見新偈。便向泥土上識君。今日復蒙古藤奇句。益知前言不妄。幸甚。○又書云。蟲辱手教。具審法體佳勝。扇子妙句。開發良多。

東坡答徑山維琳書云。軾、嶺海萬里不死。而歸宿田里。遂有不起之疑。豈非命也。死生亦細故爾。無足道者。惟爲佛、爲法、爲衆生自重。

東坡答圓通禪師書云。軾聞名已久。而得公之詳。莫如魯直。白惟淥倒遲暮。年垂五十。終不聞道。區區特其所有。欲以求合於世。且不可得。而況世外人耶。不謂遠枉音問。推舉過當。豈非醫門多疾。思藥補劑。古木每飲村酒。醉後曳杖放脚。不知遠近。亦曠然天貞。與武林舊遊。張無垢（九成）、字無垢、學與妙喜。果禪師書云。禪林首座之職。在選賢之位。今諸方不問賢不肖。例以此爲傀儡之備。識廉恥節義者。居之。與夫險進之徒。亦差勝矣。

侍郎尤延之與佛照拙庵書云。昔妙喜、中興臨濟之道。於凋弊之秋。而能大振。其法門之盛。蓋有以也。世人一涉世事。便爲山靈勒回俗駕。今僕蒙犯塵垢。垂三十年。困而後知反。豈敢點洩名山。而山中

久。親識斷絕。故人不來。爺予加厚。每辱書問。或愧不可言。僕凡百如舊。學道無所得。但覺從前御是錯爾。○又書云。謫居窮僻。書音曠絕。故人不遺。兩辱手教。感慰深至。僕晚聞道。照物不明。陷於定識。愧我道友。所幸聖恩寬大。不即誅殛。想亦大善知識法力冥助也。自絕祿糜。因而布衣蔬食。於窮苦寂淡之中。卻粗有所得。未必不是晚節微福。兩書開讀周至。常置坐右。永緣展誦。萬萬自重。

東坡答開復書云。辱書并詩。誦咏不釋手。感慰之極。比日起居何如。示諭欲以高文發明儒釋。固所望於左右。和得來詩。未能盡意。萬萬自愛。

東坡答寶月禪師書云。軾有吳道子絹畫釋迦佛一軸。雖破爛。然妙迹如生。意欲送院中供養。如欲得之。請示一書。即爲作記。并求的便附去。此畫與前來菩薩天王無異。但人物小而多爾。○又書云。屢裂寄紙。糖、愧荷。駙馬都尉王晉卿、蓬山水寒林。冠絕一時。非登工所能彷彿。得一古松障子。奉寄。非吾師別識。不寄去。幸祕藏之。

東坡答南華明老書云。軾以促裝登舟。冗甚。作書極草草。寵示四偈。可已領。潘生果作墨成。幸寄一丸。

東坡答東林廣惠禪師書云。往來不聞法音。經術荒澁。無與鑽治。忽領手教累幅。尤覺空然。行役二年。水陸萬里。南望山門。臨書悵斷。

東坡答靈隱知和尚書云。久留錢塘。疑食湖山間。時陪道論。多所開發。至於廬山道人。似有前緣。既經別來及奉書。再人至。辱教累幅。慰諭反覆。讀之爽然。如對妙論。近有杷菊賦一首寫寄。以當一笑。○又書云。明守一書。託爲致之。青玉大覺禪師、仁廟御所禮過。御筆賜偈。其略云。伏視大覺禪師。其敬之如此。今聞困於小人之言。幾不安其居。太守聰明老成。必能安全之。願因話款曲一言。使凡僧當以仁廟之故加禮。而況其人道德文采。推重一時乎。此老今年八十二。若不安全。當使何往。軾撰庵名閣記。且夕附去。公若見此老。致意千萬。

東坡答通老書云。前日蟹間一見新偈。便向泥土上識君。今日復蒙古藤奇句。益知前言不妄。幸甚。○又書云。蟲辱手教。具審法體佳勝。扇子妙句。開發良多。

東坡答徑山維琳書云。軾、嶺海萬里不死。而歸宿田里。遂有不起之疑。豈非命也。死生亦細故爾。無足道者。惟爲佛、爲法、爲衆生自重。

東坡答圓通禪師書云。軾聞名已久。而得公之詳。莫如魯直。白惟淥倒遲暮。年垂五十。終不聞道。區區特其所有。欲以求合於世。且不可得。而況世外人耶。不謂遠枉音問。推舉過當。豈非醫門多疾。思藥補劑。古木每飲村酒。醉後曳杖放脚。不知遠近。亦曠然天貞。與武林舊遊。張無垢（九成）、字無垢、學與妙喜。果禪師書云。禪林首座之職。在選賢之位。今諸方不問賢不肖。例以此爲傀儡之備。識廉恥節義者。居之。與夫險進之徒。亦差勝矣。

侍郎尤延之與佛照拙庵書云。昔妙喜、中興臨濟之道。於凋弊之秋。而能大振。其法門之盛。蓋有以也。世人一涉世事。便爲山靈勒回俗駕。今僕蒙犯塵垢。垂三十年。困而後知反。豈敢點洩名山。而山中

趙權勢。不尚利養。嘗云。萬事不可佚豫。爲不可奢泰持。盡有利於時而要於物者。有非善面無其功者。若縱之奢佚。則不濟矣。不肖佩服斯言。遂爲終身之戒。老師昨者遭遇主上留宿覩堂。實爲佛法之幸。如令一夫全德。則道冶六親。澤流天下。雖不處王侯之位。固已協契皇極。大莊生民。豈坐受其德。嘉猷其惠。與尸位之貧同素餐哉。

慧遠與劉遺民程之結白蓮社書文略云。審二報之相催。知險趣之難拔。嘗同茲人。俱游絕域。臨三途而緬謝。做天宮而長辭。又云。精美莽於中流。蔭瓊柯以詠言。飄雲衣於八千。汎香風以窮年。

元暢與顧拔書云。貧道嬰荊累稔。年衰疹積。厥毒人暄。所以遠托岷界。卜居斯阜。元城千步。逶迤長亘。連開四澗。互列五峯。抱郭懷邑。迴望三方。負巒背岳。遠矚九流。差可養疾。

慧遠與劉遺民程之結白蓮社書文略云。審二報之相催。知險趣之難拔。嘗同茲人。俱游絕域。臨三途而緬謝。做天宮而長辭。又云。精美莽於中流。蔭瓊柯以詠言。飄雲衣於八千。汎香風以窮年。

元暢與顧拔書云。貧道嬰荊累稔。年衰疹積。厥毒人暄。所以遠托岷界。卜居斯阜。元城千步。逶迤長亘。連開四澗。互列五峯。抱郭懷邑。迴望三方。負巒背岳。遠矚九流。差可養疾。

慧遠答王謐書云。出家是方外之賓。跡絕於物。內乖天屬之重。而不違其孝。外缺奉主之恭。而不失其敬。如令一夫全德。則道冶六親。澤流天下。雖不處王侯之位。固已協契皇極。大莊生民。豈坐受其德。嘉猷其惠。與尸位之貧同素餐哉。

慧遠與劉遺民程之結白蓮社書文略云。審二報之相催。知險趣之難拔。嘗同茲人。俱游絕域。臨三途而緬謝。做天宮而長辭。又云。精美莽於中流。蔭瓊柯以詠言。飄雲衣於八千。汎香風以窮年。

元暢與顧拔書云。貧道嬰荊累稔。年衰疹積。厥毒人暄。所以遠托岷界。卜居斯阜。元城千步。逶迤長亘。連開四澗。互列五峯。抱郭懷邑。迴望三方。負巒背岳。遠矚九流。差可養疾

通抄寫讚詠成帙。遍邪見之心。發憑人之見者。豈非明公之力耶。心能利物。沛有冥功。請公爲宏護愷越。

雲門遺表云。有限色身。詎免衆苦之欺。無形實相。孰云遷徙之期。身假韶石之雲。頭變楚山之雪。隙駒難繫。瓶雀易飛。既風燈炬焰以不留。在水月空花其何適。

佛印寄東坡惠州書云。子瞻負高材。遠放寂寞之濱。權臣忌子瞻爲相耳。人生如白駒過隙。三二十年功名富貴。轉眼成空。何不一筆都勾。尋取本來面目。子瞻讀書萬卷。而未知性命所居。不可謂之聰明也。努力向前。珍重珍重。

大覺璉禪師答侍郎孫莘老覺書云。妙理聖人皆寓於易。至周衰。先王之法壞。禮義亡。然後奇言異術。間出而亂俗。逮釋迦入中土。醇以第一義示人。而始末設爲慈悲以化導焉。天下有不忍顛倒者。於是佛祖如來。推之以性命之理。多也。天有四時。循環以生成萬物。聖人設教。迭相扶持。以化成天下。然至其極也。皆不能無弊。弊之救密而嚴。秋也。及其弊而爲秦漢。則無所不至矣。天下有不忍顛倒者。於是佛祖如來。推之以性命之教詳而文。夏也。時與世異。情隨日遷。故三王淳朴未散。則三皇之教簡而素。春也。及情竇日鑿。五帝之教救。迭相扶持。以化成天下。然至其極也。皆不能無弊。弊死生之理。明如晝日。聞不容髮。夫人平居燕處。罕以生死禍福爲慮。一旦事出不測。方頓足捫腕而救之。終莫能濟矣。

靈源與伊川先生書云。禍能生福。福能生禍。禍生乎福者。緣處災危之際。切於思安。深於求理。遂能祗畏敬謹。故禍之生也宜矣。福生乎禍者。緣居安泰之時。縱其奢欲。肆其驕態。遂多輕忽侮慢。故禍之生也宜矣。是知多難成其志。無難喪其身。得乃喪之蹟。喪乃得之兆。禍不可屢僥倖。得不可常覬覦。居福慮危。則其福可保。見得慮喪。則其得必鑒。故君子安不忘危。理不忘亂。

靈源與覺範書云。聞在南中時。究楞嚴。特加箋釋。非不自所望。蓋文字之學。不能洞當人之性源。徒與後學障先佛之智眼。病在依他作解。塞自悟門。資口吾則可勝淺聞。鄙神憒則難極妙證。故於行解。多致參差。而日用見聞。尤增隱昧也。

靈源與德輝師書云。近世作長老。涉二種緣。多爲二風所觸。喪其法體。一應逆緣。多觸衰風。二應順緣。多觸利風。既爲二風所觸。則喜怒之氣交於心。鬱勃之色浮於面。故取辱法門。詒譏賢達。

佛鑒與秀紫芝書云。爲道不疑。則操心不遠。處身常過。則用志不大。古人歷艱難。嘗險阻。然後享終身之安。蓋事雖則志銳。刻苦則虛深。遂能轉禍爲福。轉物爲道。多見學者逐物忘道。昏明投暗。於是傷己之不能。而欺人以爲智。強人之不逮。而侮人以爲高。以此欺人。而不知有不可欺之先覺。以此拖人。而不知有不可拖之公論。惟賢者則謂事散而無窮。能淮而有盡。欲以有盡之能。而周無窮之事。識有所偏。神有所困。其於大道。必有闕焉。

高菴與李都運書云。衲子無賢愚。惟在善知識。委曲以崇其德業。歷試以發其器能。旌奬以重其言。優愛以全其操。歲月積久。聲實並學。蓋人皆含靈。惟勤誘致。如玉之在璞。抵擲則瓦石。琢磨則珪璋。如水之發源。疊竭則淤泥。疏瀹則川澤。乃知像季非獨遺賢而不用。其於養育勸奬之道。亦有所未至矣。學者才能。與時升降。好之則至。奬之則崇。抑之則衰。斥之則絕。此才能消長之由也。

黃龍答王荊公。安石書云。夫人語默舉止。自謂上不欺天。外不欺人。內不欺心。誠可謂役矣。然獨戒謹乎獨。

黃龍與隱士潘延之書云。聖賢之學。非造次可成。須在積累。積累之要。推專與勤。屏絕嗜好。行之勿倦。然後擴而充之。可盡天下之妙。

湛堂準禪師與李商老書云。道者。古今之權。蓍宏道者。要在變通。不知變者。拘文執教。滯相殉情。此皆不達權變。故通方上士。返常合道。不拘一而應變也。

湛堂答黃山谷書云。人之履行。非一詞一詰所能盡知。蓋口舌辯利者。事或未可信。辭語拙訥者。理或不可窮。雖窮其辭。恐未窮其理。能服其口。恐未服其心。惟人難知。聖人所病。況近世衲子。聰明不通物情。視聽多伺過隙。與衆違欲。與道乖方。相尚以欺。相罔以詐。使佛祖之道。靡靡愈薄。殆不可救矣。

靈源洪禪師與黃山谷書云。古人謂抱火厝於積薪之下。而寢其上。火未及然。固以爲安。此喻安危之機。死生之理。明如杲日。聞不容髮。夫人平居燕處。罕以生死禍福爲慮。一旦事出不測。方頓足捫腕而救之。終莫能濟矣。

靈源與德輝師書云。近世作長老。涉二種緣。多爲二風所觸。喪其法體。一應逆緣。多觸衰風。二應順緣。多觸利風。既爲二風所觸。則喜怒之氣交於心。鬱勃之色浮於面。故取辱法門。詒譏賢達。

佛鑒與秀紫芝書云。爲道不疑。則操心不遠。處身常過。則用志不大。古人歷艱難。嘗險阻。然後享終身之安。蓋事雖則志銳。刻苦則虛深。遂能轉禍爲福。轉物爲道。多見學者逐物忘道。昏明投暗。於是傷己之不能。而欺人以爲智。強人之不逮。而侮人以爲高。以此欺人。而不知有不可欺之先覺。以此拖人。而不知有不可拖之公論。惟賢者則謂事散而無窮。能淮而有盡。欲以有盡之能。而周無窮之事。識有所偏。神有所困。其於大道。必有闕焉。

高菴與李都運書云。衲子無賢愚。惟在善知識。委曲以崇其德業。歷試以發其器能。旌奬以重其言。優愛以全其操。歲月積久。聲實並學。蓋人皆含靈。惟勤誘致。如玉之在璞。抵擲則瓦石。琢磨則珪璋。如水之發源。壅竭則淤泥。疏瀹則川澤。乃知像季非獨遺賢而不用。其於養育勸奬之道。亦有所未至矣。學者才能。與時升降。好之則至。奬之則崇。抑之則衰。斥之則絕。此才能消長之由也。

師示諸寺辯佞書云。本朝富鄭公。弼道於投子顒禪師。書尺僞頌。凡十四紙。灼見前輩主法之嚴。王公貴人信道之篤也。鄭國公社稷重臣。晚年信向如此。而顒必有大過人者矣。士夫中諦信此道。能忘齒屈勢。發猛利。期於徹證。如楊大年侍郎、李和文都尉、見廣慧璉、石門聰、幷慈明諸老。激揚酬唱。班班見諸禪書。楊無爲之於白雲端。張無盡之於兜率悅。皆扣關擊節。徹證源底。非尙然者。近世張無垢侍郎、李漢老參政、呂居仁學士、皆見妙喜。登堂入室。謂之方外道友。脫略世俗拘忌。悶窺涯涘。徵士君子相求於空閒寂寞之濱。棲心禪寂。發揮本有而已。後世不見先德楷模。專事訣竅。曲求進顯。凡以住持謀名爲長老者。往往書刺稱門僧。奉前人爲恩府。取招提之物。苞苴獻佞。識者愧突。恬不知恥。嗚呼。沙門釋子。一鉢一錫。雲行鳥飛。非有凍餒之迫。子女玉帛之戀。而欲折腰擁彗。自取辱賤。如此耶。稱恩府者。出於己私。無所依據。削弱風教。實蠹邪歟。僞之漸也。破法比邱。魔氣所鍾。誕謾自若。指禪林大老爲師承。媚當路貴人爲宗門。中不請之敬。啓壞法之端。吾道衰極至此。聊書此以自警云。

東山空禪師答余才茂借脚夫書云。向辱枉顧。荷愛甚厚。別後。又承惠書。益自感愧。某本巖穴間人。與世漠然。才茂假知之。今雖作長老。居方丈。只是前日空上座。常住有無。一付主事。出入文籍。並不經眼。不避忌明之世而後已。若真如者。初自東包行脚。逮於應世傾徒。爲法忘軀。不啻饑渴。無遑色。無疲言。夏不排窗。冬不附火。一室翛然。凝塵滿案。嘗曰。衲子內無高明遠見。外之嚴師良友。妙克有成器者。故當時執拗如李鐵腳、僵蹄如秀圓通諸公。皆鼠風而僵。此二老。豈千載衲子之龜鑑也。

妙喜與韓子蒼書云。近代主法者。無若真如喆。喜輔弼張無垢。書云。叢林者。無若楊岐。議者謂慈明真率。作事忽略。無加於有罪。不可濫及無辜。故恩雖厚而人無驕。威雖嚴而人無怨。若功不足稱而賞太豐。罪不足責而罰太重。遂使小人生驕怨矣。

山堂與張無盡書云。御下之法。恩不可過。過則驕。威不可嚴。嚴則怨。恩必施於有功。不可妄加匪人。威必加於有罪。不可濫及無辜。故恩雖厚而人無驕。威雖嚴而人無怨。若功不足稱而賞太豐。罪不足責而罰太重。遂使小人生驕怨矣。

妙喜與韓子蒼書云。古人先擇道德。次推才學而進。苟非良器。當身於人前著。人多薄之。故衲子自思砥礪名節。比見叢林凋喪。學者不顧道德。少節義。無廉恥。議淳素爲鄙朴。糞器浮爲俊敏。是以晚學識見不明。涉獵抄寫。用資口舌之辯。日滋月浸。遂成澆漓之風。若語以聖人之道。嘗若面牆矣。

妙喜與張無垢書云。近代主法者。無若真如喆。書輔弼張無垢。議者謂慈明真率。作事忽略。無避忌。楊岐忘身事之。惟恐不周。雖衝寒冒暑。未嘗憚容。始自南源。終於興化。越三十載。總衲綱律。盡慈明之世而後已。若真如者。初自東包行脚。逮於應世傾徒。爲法忘軀。不啻饑渴。無遑色。無疲言。夏不排窗。冬不附火。一室翛然。凝塵滿案。嘗曰。衲子內無高明遠見。外之嚴師良友。妙克有成器者。故當時執拗如李鐵腳、僵蹄如秀圓通諸公。皆鼠風而僵。此二老。豈千載衲子之龜鑑也。

萬菴顏禪師與草堂書云。少林初祖衣法雙傳。六世衣止不傳。取行解相應。世世家業。祖道愈光。子孫益繁。大鑑之後。石頭、馬祖、皆嫡孫。二大士元言妙語。流布寰區。潛符默證。而師法既衆。學無專門。曹溪源流。派別爲五。乃因任器。大體是同。各擅佳聲。力行己任。一言一會。網羅學者。由是互相講唱。顯微闡幽。或抑或揚。依佉法化。語言無味。如煮木札羹。炊鐵釘飯。與後輩咬嚼。日爲指古。其源始自汾陽。聖寶。汪洋平不可涯涘。後之作者。馳騁聖寶。不顧道德。務以文彩煥爛爲美。使晚進不見古人渾淳大全之旨。

佛智裕禪師與鄉居士書云。駿馬奔逸。而不敢肆足者。銜轡之御也。小人強橫。而不敢縱情者。刑法之制也。意識流浪。而不敢樂緣者。覺照之力也。學者無覺照。猶駿馬無銜轡。小人無刑法。何以絕貪慾。治妄想乎。

心聞賁禪師與谷菴書云。衲子有智行。聞於叢林者。豈非豪傑士哉。但能勤於參究。去虛取實。各得其用。則院無大小。衆無多寡。皆從其化。昔風穴之白下。鄴山之智滿。洛公之大梅。慧明之羅漢。若以位貌相求。必有人所笑。一旦據師席。登華座。萬指圍繞。發揮佛祖救世之光明。叢林孰不望風而歸。夫前輩負鐵偉之材。英傑之氣。值於末運之際。含恥忍垢。混世同流。況下此者乎。○又書云。衲子因循致病者多。有病在耳目者。以瞻眉努目。側耳點頭爲禪。有病在口舌者。以逞口倒說。胡喝亂喚爲禪。有病在手足者。以進前退後。左東劃西爲禪。有病在心腹者。以窮元究妙。超情離見爲禪。據實而論。無非是病。惟本色宗師。明察幾微。目擊面知。其有不會。入門而辯。其到不到。然後出一錐一劄。脫其瘢痕。攻其搭補。瑜

其眞假。定其虛實。而不昧乎變通。終蹈於安樂無事之境而後已。

心聞與張無垢書云。教外別傳之道。至簡至要。初無他說。前輩行之不疑。守之不易。大輻圓。生還以辦博之才。振意變弄。求新琢巧。繼紛陽爲頌古。籠絡當世學者。宗風由此一變矣。逮宣政間。圓悟又出己意。麗之爲碧巖集。彼時邁古淳全之士。如寧道者。死心、雲源、佛鑒諸老。皆莫能迴其說。於是新進後生。珍重其語。朝誦暮習。謂之至學。莫有信其非者。痛哉。學者之心術壞矣。紹興初。佛日入閩。見學者學之不返。目眩月驚。浸淫成弊。乃辭其板。闢其說。祛迷援溺。剔繁剗劇。擢邪黜正。勃然而振之。衲子稍知其非。而不復惑。然非佛日高明遠見。乘悲願力。救末法之弊。則叢林大有可痛者矣。

拙菴佛照光禪師與丞相虞允文書云。大道洞然。本無思智。譬如伊呂。起於耕漁。爲帝王師。詎可以智慮階級面擬哉。

密菴傑禪師與施司諫書云。叢林興衰。在於禮法。學者美惡。存乎習俗。古人巢居穴處。洄飲木食。不可行於今時。今人豐衣華服。飫粱醬肥。不可行於古時。何以故。習不習耳。夫人朝夕見者爲常。一旦去此就彼。疑而不信。將不從矣。是人情安於所習。駭其未見。又何足怪。

自得輝禪師與尤侍郎書云。大智禪師。特振清規。扶救末法。比邱不正之弊。有教化。有條理。有始終。紹興之末。叢林尚有老成。能守典刑。近年失其宗紀。綱紀不振。上下滲亂。賓主混淆。叢林何由興乎。

或菴體禪師與曾侍郎（逮）書云。學道之要。如衡石之定物。持其平而已。偏重可乎。推前近後。其偏一也。明此。可學道矣。

瞎堂遠禪師與侍郎顏公（復）書云。佛祖之道。由內及外。自近至遠。聲色感於外。四肢之疾也。妄情發於內。心腹之疾也。未見心中而不能正物。身非而不能化人者。故曰物要在清心。正人當先正己。

簡堂機禪師與李侍郎（椿年）書云。古者修身治心。則與人共其名。所以道無不明。功無不成。名無不榮。今人不然。是以道蔽功損名辱耳。

簡堂與吳給事（芾）書云。夫人常情。罕能無惑。大抵蔽於所信。囿於所疑。忽於所輕。溺於所愛。斯皆縱徇私懷。不稽義理。遂忘佛祖之道。失叢林之心。

大慧禪師宗杲與曾天游侍郎書云。尊常計較安排底。是識情。隨生死遷流底。亦是識情。怕怖驚惶底。亦是識情。而今參學之人。不知是病。只管在裏許頭出頭沒。教中所謂隨識而不隨智。以故昧卻本地風光。本來面目。若或一時放下。百不思量計較。忽然失脚。踏著鼻孔。卽此識情。便是眞空妙智。更無別智可得。若別有所得。有所證。則又卻不是也。如人迷時。喚東作西。及至悟時。卽西便是東。無別有東。此眞空妙智。與太虛空齊壽。只這太虛空中。還有一物礙得他否。雖不受一物礙。而不妨諸物於空中往來。如此信得及。見得徹。方是脫出生人死得大自在底漢。

了翁禪師答淮康王書云。大源嚴下。從來悲願。永作人王。不爲富貴所牢籠。以四無量心時時薰習。蓋

念佛三昧萃經所宣諸佛共讚諸大菩薩共修實脩門往哲之所留意也諸派明之萬善同歸集慈悲之學佛者作集皆指淨業爲入道之至要可不信乎世之聞即空之說不能精究而泥於一轍則視修淺鄙而輒詆排之是排諸佛萃經諸祖此共無知亦甚矣西齋和尙禪門之上達也觀其自童幼至於耆年孜孜以淨業爲務精修密鍊不舍晝夜發爲歌詩數千首皆三昧心中之所流出宗說兼暢敎觀混融海立變化萬殊未可以一轍觀也夫以西齋材識之淵博學者未易窺其涯涘其留心淨土有若此者然則念佛三昧其可忽哉若海藏主募衆刊行非獨與世之修淨業者共亦足爲不信者勸也洪武十九年丙寅夏五前住吳門北禪沙門大佑敬書

唯心淨土之說人皆知之而鮮得其要者蓋不知唯之一字乃法界無外之稱往往泥於名相爲外而求求之愈勤而心土愈遠矣若了依正迥心諸法離名絕相趣舉一法法法互融獨向數而無非覺者舉足下足皆淨土焉吾佛聖人於諸大乘修中偏最酒是杯棄如敝屣唯專注一心期生安養其間修證雖有九品之殊然皆不離信願持名一門而已矣信願持名之法何以異於諸教哉蓋諸教乃自力修證之法如登山然人往生之捷徑也蓮池法師招同志結蓮社修念佛三昧詠宋樞庵嚴教主始作晚淨土詩繼而和之者亦不少矣然未有若西齋老人嘅彼之餘專意淨業觸境遇物發爲歌詩見較前諸作歷歷與契經合使人讀之恍然如游珠網瓊林金沙玉沼殊不知有人間世也初非深達事理一貫心地澄徹者能之乎而其臨終瑞識明了自言吾將往西方洎然而化斯正念往生之效也余時因赴

日擊其事今觀其所作益知平昔所編首云洪武二十一年龍集戊辰冬上天竺前住山法將續諸梓以詩其傳爲修淨業者勸余實嘉之遂書其

道序

西齋淨土詩者乃四明延慶住山釋行高一世宗說兼通禪敎之外不諳他好專志淨業直欲橫截長驅而後已所謂有禪有淨土者也嘗觸景遇物發爲歌詩累數百篇皆於念佛三昧心中流出無不與契經合稱一吟一詠皆神遊淨域耳聆天樂目睹金容也信乎全身坐於淨土中矣昔東晉遠法師倡爲念佛三昧詩序刻遺民作皆同志共脩蓮社之宗旨諸賢作詩珠圓玉轉至今輝映簡册焉宋鴻儒碩衲皆能嗣其徽音連篇累牘傳之爲盛然未有若禪師之集如是之富且贍也然是集初傳於兩浙既已版行矣今有修念佛三昧者爭欲睹是集借其未備布於中夏果於念勤而心土愈遠矣若了依正迥心諸法離名絕相趣舉一法法法互融獨向數而無非覺者舉足下足皆淨土焉吾佛聖人於諸大乘修中偏最酒是杯棄如敝屣唯專注一心期生安養其間修證雖有九品之殊然皆不離信願持名一門而已矣信願持名之法何以異於諸教哉蓋諸教乃自力修證之法如登山然人往生之捷徑也蓮池法師招同志結蓮社修念佛三昧詠宋樞庵嚴教主始作晚淨土詩繼而和之者亦不少矣然未有若西齋老人嘅彼之餘專意淨業觸境遇物發爲歌詩見較前諸作歷歷與契經合使人讀之恍然如游珠網瓊林金沙玉沼殊不知有人間世也初非深達事理一貫心地澄徹者能之乎而其臨終瑞識明了自言吾將往西方洎然而化斯正念往生之效也余時因赴

日擊其事今觀其所作益知平昔所編首云洪武二十一年龍集戊辰冬上天竺前住山法將續諸梓以詩其傳爲修淨業者勸余實嘉之遂書其

道序

西齋淨土詩者乃四明延慶住山釋行高一世宗說兼通禪敎之外不諳他好專志淨業直欲橫截長驅而後已所謂有禪有淨土者也嘗觸景遇物發爲歌詩累數百篇皆於念佛三昧心中流出無不與契經合稱一吟一詠皆神遊淨域耳聆天樂目睹金容也信乎全身坐於淨土中矣昔東晉遠法師倡爲念佛三昧詩序刻遺民作皆同志共脩蓮社之宗旨諸賢作詩珠圓玉轉至今輝映簡册焉宋鴻儒碩衲皆能嗣其徽音連篇累牘傳之爲盛然未有若禪師之集如是之富且贍也然是集初傳於兩浙既已版行矣今有修念佛三昧者爭欲睹是集借其未備布於中夏果於念勤而心土愈遠矣若了依正迥心諸法離名絕相趣舉一法法法互融獨向數而無非覺者舉足下足皆淨

西齋淨土詩序

原夫妙法難聞毛心易染傷云富下逐妄注貪驅五隨流轉生浪死不知難非不易法本唯心心無其心聖入所以運身應妙法無其法學者所以至地證見故禪家開公佛之門而慈民開西方之幻精勤觀想即妙明心觀密四通非見非不住去留眼矢之有睹穢穢自豐即此斯與是庵盡客擬議到頭生死處修此玄教者所爲直指無岐而開教者共趁去言無已也然石牌師宗本明州樣溪我邑衣尊承欲橫截西猶乘妙喜之一燈光淨七級證天台之三昧祥室饗西猶乘妙喜之一燈光淨七級證天台之三昧祥室饗

卷一
懷淨土詩一百十首并引
卷二
列名淨土詩一百八首并自序
卷三
十六觀讚二十三首
化生讚八首
阿彌陀佛讚八首
觀淨土百韻詩一首
婆婆苦海家傷十六首
西方樂邦家傷十六首
附錄
普勸念佛偈一首
中峯勸念佛偈一首
淨土晨鐘書後一首
龍舒淨土文跋一首
勸念阿彌陀佛偈一首
佛日普照慧辯神通尊者
西齋和尚傳
圭峯通大師遺像一首

西齋淨土詩卷一

四明澤楚讓禪師著

懷淨土詩一百十首 并自序

儒者之詩云伐柯伐柯其則不遠說者曰執柯以伐柯睨而視之猶以爲遠信斯言也吾宗念佛唯我自心心欲見佛佛從心見阿彌陀佛三十二相八十種好性本具足不假外求神通光明極天來際名無量壽至於華池寶座瑞樹寶地寧一一爭境皆自我心發之妙豈有云若見自性之彌陀即了唯心之淨土如楞嚴會上佛敕阿難一切淨塵諸幻化相當處即生隨處滅盡因緣和合虛妄自生因緣別離虛妄名滅殊不知生滅去來本如來藏常住妙明性眞常中求於去來迷悟生滅了無所得既無所得但是一心若淨土緣生穢土緣滅則娑婆即寂光土幻迹若穢土行纔淨土行興則極樂文成成亦幻也然此生滅淨穢不離自心心不見心無相可得雖終日取捨未嘗取捨終日想念未嘗想念在彼不妨幻證在此不妨幻修一發心時已成正覺何假幻除結習幻坐道場幻化有情幻臻極果豈不了世出世間之幻法調御丈夫之事乎昔天衣懷禪師親見明覺證佛祖不傳之妙常修淨土垂問學者曰若言捨穢取淨厭此欣彼則是取捨之情衆生妄想若言無淨土又違佛語修淨土者當云何修乃自答云生則決定生去則實不去無過此語也余謝事閒居作懷淨土詩若干首勸同祝之士及同社之人凡有心者悉令念佛前所謂唯心淨土自性彌陀不出戶庭矣何遠之有

有箇彌陀自在心纔生一念隔千岑於中豈待回光照直下翻爲向外尋綠水青山堦妙體黃鶯紫燕總玄音凡夫只爲貪瞋重不覺身栖寶樹林

我佛眞身不可量大人隨從有輝光食時乞食隨緣過行處無非聖道場庭下碧流激叶調殘前搖草細吹香十方一等莊嚴利終說西方出異方

萬劫修行相好身身光知是幾由旬消磨歲月無窮盡合裏虛空不老春四色鵝花香氛氳諸天童子性情眞

況兼善友皆招我來作道遊快樂人

包含地水火風空頂予肉眼光千遍法法全彰處處登臨寶樓閣重重羅列寶欄杆

何爲娑婆所繫閻浮不生天上意

草木亦稱三寶名處處開林如繡出重重樓閣似雲生

諸賢莫作跡來觀見說華嚴發宋朝

卷金繩寶界道

在樹枝柔葳不礙流水有聲隨岸轉好花無數逐風飄

野人自遶歸來日何待諸賢折簡招

此邦灑灑紫無際遊談諸人習若虛塵

瑩將妙資作莊嚴純金細礫鋪渠底飄玉新柑出樹尖

眉相古今描不盡曉來天際月纖纖

參差寶撲滿層虛縱有丹青畫不如林影交飛金孔雀

彼則是取捨之情衆生妄想若言無淨土又違

佛語修淨土者當云何修乃自答云生則決定

生去則實不去無過此語也余謝事閒居作懷

淨土詩若干首勸同祝之士及同社之人凡有

心者悉令念佛前所謂唯心淨土自性彌陀不出戶庭矣何遠之有

出戶庭夫何遠之有

有箇彌陀自在心纔生一念隔千岑於中豈待回光照直下翻爲向外尋綠水青山堦妙體黃鶯紫燕總玄音

凡夫只爲貪瞋重不覺身栖寶樹林

我佛眞身不可量大人隨從有輝光食時乞食隨緣過行處無非聖道場庭下碧流激叶調殘前搖草細吹香

十方一等莊嚴利終說西方出異方

萬劫修行相好身身光知是幾由旬消磨歲月無窮盡

合裏虛空不老春四色鵝花香氛氳諸天童子性情眞

況兼善友皆招我來作道遊快樂人

包含地水火風空頂予肉眼光千遍法法全彰

何爲娑婆所繫閻浮不生天上意

草木亦稱三寶名處處開林如繡出重重樓閣似雲生

諸賢莫作跡來觀見說華嚴發宋朝

卷金繩寶界道

在樹枝柔葳不礙流水有聲隨岸轉好花無數逐風飄

野人自遶歸來日何待諸賢折簡招

此邦灑灑紫無際遊談諸人習若虛塵

瑩將妙資作莊嚴純金細礫鋪渠底飄玉新柑出樹尖

眉相古今描不盡曉來天際月纖纖

參差寶撲滿層虛縱有丹青畫不如林影交飛金孔雀

水光倒浸玉芙蕖分明池上佛身現寶樹無邊佛國現其中

百億三千大千界盡令方寸攝無餘

旋入身心佛現前尊嚴盛事法音宣風和但奏無生曲

日觀長開不夜天行起玉階雲再再生依玩樹月娟娟

凡夫到此皆成聖不歷僧祇大果圓

妙明變體即如來暫借蓮花養聖胎瑞相且分三十二

流光何止百千垓莊嚴寶具相隨到細軟天衣不假裁

上品上生生即絕塵塵剎剎紫金臺

作佛何須向外尋寧旋白玉而黃金人人自實名如意

種種無求不稱心第一義天離染污出三乘海斷漂沈

任從徹證圓通後再駐常閒妙法音

未歸極樂句空過風色更幾秋漫惹愁鬱鬱蕉葉雨

故鄉只在蕊花洲周伸臂頃無多地高占人羣最上頭

二六土心憚老病何妨攜手入瓊樓

逈出世間無比者當知體性本來空

大明勝似日生東青螺髻接浮雲嶺白玉毫輝跨海虹

法王治化寶蓮宮菩薩聲聞滿國中普覆猶如天在上

見得如來清淨身出河大地絕纖塵螺蛸蚌蛤神通妙

蛆蚓蝦蟆法句眞不用別求安養國何須重結作生因

一言勘破維摩老現前眞佛甚分明皈依不是他家事

祇盡本彰泥塑成

福德還從自己生萬樹花開因地脫千江月現爲波清

朝參暮禮常如此在處皆爲極樂城

念佛功深罪自除身歸極樂國中居衆林寶木琉璃接

大地山河錦繡舒香界來從移步後寶蓮結自放花初

玉毫炳燭黃金面八十人間總不如

天人莫不證神通一一黃金色相同散衆妙花爲佛事

盡豐少界起香風身光躍體成柔輭樂具流音說若空

佛證影攔看寶樹無邊佛國現其中

經一念上一塵含沙量佛國界刹無二無道

莊嚴自有衆天人長空落日如懸鼓大聖無時不現身
從曠劫來今始悟故鄉曾不隔纖塵
滿目池臺錦繡橫群光瑞靄滅還生了無濁色離煩惱
雖有天魔絕鬪爭渴飲醴泉多舞鳳高棲瑞樹足流鶯
待吾託質蓮花後御向琉璃地上行
池上藕花花上人佛光來照紫金身更聞妙法除心垢
盡救迷情出苦輪舉步徧遊塵點國利生終滿涅槃因
娑婆界土光陰短極樂知經幾劫春
淨土眞爲不死鄉雲霄影裏望殘陽珠樓玉殿空爲體
翠樹金花密作行欵欵好風搖蔭苔依依流水帶鶯簧
分明記得無生曲便請知音和一場
一箇浮泡夢幻身如何只是縱貪嗔好尋徑直修行路
休學愚癡放逸人遽城還同冰雪淨操心要與聖賢親
明明指出西飛目有識皆令達本眞
幾回夢到法王家來去分明路不差出水蓮花香滿袖
拂空寶蓋似雲霞鶴對浴金池水鸂鶒雙飲玉樹花
睡美不知誰喚醒一鐘香散夕陽斜
風滿瑤臺水滿池花開葩吐一枝枝細聽鳥爲鸎舌
正是身心解脫時嬰珞自然成寶玉袈裟全不假機絲
如來相好瞻無盡所得明門誓總持
遙指家鄉落日邊一條歸路直如弦空中韻奏般般樂
水上花開朵朵蓮雜樹枝垂成百寶羣居服食勝諸天
吾師自願當垂接不枉翹勤五十年
一朵蓮含一聖胎一生功就一花開捨身嬰珞隨心現
盥器酥酪遂念來金殿有光香日月玉樓無地著塵埃
法王爲我談眞諦直得虛空笑滿腮
珠王宮殿玉園林坐臥經行地是金舍利時時宣妙響

頻伽歷歷奏仙音返聞頓悟無生理常住周圓不動心
觸目皆爲清淨土來從曠劫到如今
曾於淨土結因緣二六時中現在前每到黃昏增善念
遙隨白日下長天如來寶手親摩頂大士金軀擬拍肩
一朵蓮來法界覽瑠璃殿中金釘鈸珊瑚樓上玉闌干
妙音歷歷開人耳何處飛鳴五色鸞
金銀宮闕綵雲端念佛人居眼界寬寶樹交加非一色
靈禽唱和有千般酥酪自注瑠璃盌甘露長凝翡翠盤
不似雪山多藥味衆生無福變成酸
不向娑婆界上行要來安養國中生此非念佛工夫到
安得超凡願力成香雰入天浮蓋影風吹樹作琴聲
牙明識得眞如意肯認摩尼作水晶
釋迦設教在娑婆無奈衆生濁惡何雖向涅槃開祕藏
不妨淨土指彌陀白雲半掩青山色紅日初生碧海波
曠大劫來身未悟東西誰道沒消訛
巖境現前猶未識出身向上幾曾知可憐轉轉相因頓處
紫金身相照無邊重重樹網垂平地一一花臺接遠天
錯認指香撲火時日日相將大鏡掌
堂堂日用大眞佛火急回光也早遲
千檣萬閣實攢成地是琉璃向下擎骨肉都融身轉妙
兜羅拈來縱復橫隨君坐臥及經行不知自己如何起
塵埃不染思逾清林間玉葉敲風響泡底金沙透水明
空界不知誰奏樂鳳簫龍笛有餘聲
無常無我法全該水鳥風林豈異哉不動一塵常在定
徧遊諸刹又歸來凡夫本自同彌勒知識何嘗離善財
堪忍便爲清淨界覺花遍向娑婆
土淨令人道果圓娑婆性習一時遷魚離密網遊倦海
鴈避虛弓入遠天來往輪回從此息成生煩惱莫能纏
無心卽是眞清泰有染如何名實遣
山雲濛濛水泠泠共說西方一卷經石虎卻來嚴下聽
法王爲我談眞諦直得虛空笑滿腮
珠王宮殿玉園林坐臥經行地是金舍利時時宣妙響

空拳只是誑嬰兒虛空疊作紅塵火聚閉窗白鶴池
未免訓君頓倒欲從頭唧啾是思凝
日夜思歸未得歸天涯客子夢魂飛覺來何處聞聲過
莖斷故鄉書信稀幾度開窗看落月一生倚檻送斜暉
黃金沼內如船蓋想見花開數十圍
會聞白鶴是仙禽曰日飛來送好音便欲寄書諸善友
定應知我一生心長思樂土終歸去宵執蓮莖遠訪臨
百歲眞成蹔指須婆婆只恐世緣深
本性嫻陀一句子金烏玉兔解提撕須臾入海還飛上
頃刻昇天又落西除卻晝明并夜暗更無聖悟與凡迷
勸君歸去不歸去愁殺青山蜀鳥啼
一寸光陰一寸金勸君念佛早同心直饒鳳閣龍樓貴
難免雞皮鶴髮侵鼎內香煙初未散空中法鼓已遙臨
塵塵刹刹雖清淨獨有彌陀願力深
咫尺金容白玉毫單稱名號豈徒勞晨持萬徧烏輪上
夜課千聲兔魄高歲閱炎涼終不倦天眞父子會相遭
如何說得婆婆苦苦事紛紛等蜗毛
故鄉別早話歸遲何待君言我自知客路光陰不可說河沙餘方妙覺終難竝本願精深豈易誇
人生惆悵不多時蒼顏歷歷悲明鏡白髮皤皤愧黑絲
再讓南屏安養域屋梁落月見丰姿
婆婆苦海汎悲舟此岸能超彼岸不直指迷源須念佛
橫渡徑度免隨流千生萬劫常安泰五趣三途盡罷休
縱使身沾下下品也勝豪貴在閻浮
人生百歲乞旬稀往事回觀盡覺非每哭同流何處去
閒拋淨土不思歸香雲瑪瑙階前結蓮爲珊瑚樹裏飛
從證法身無病惱現餐禪悅永忘飢
人間苦樂事縱橫達者須尋正路行福報天宮猶有从

神棲佛國永無生風前鸚鵡琴三疊水上黃鶯錦一絣
作計欲歸歸未遂他鄉又見物華更
說著無常事事輕飢餐渴飲懶經營一心不退思安養
萬善同修憶永明淨洗念珠重換綫坐持佛號不停聲
交緣盡逐空花落閒向風前月下行
馬鳴龍樹是吾師念佛參禪豁故疑
一枝花折眼開時玉音了了流仙偈
瞥劫相逢眞父子欲將何物報恩慈
即心即佛斷千差名教名禪共一家果證無邊身相好
光流不可說河沙餘方妙覺終難竝本願精深豈易誇
人事多因治亂乖白骨可憐縈野草金臺誰得挂庭槐
勸君早結宗當社坐看雲端寶仗排
大抵參修須及早臨終免被業緣纏
一自蓮臺部南倚樓長數月纖纖遙知法會諸天繞
正想華臺百寶嚴此界猶如魚少水微生只似燕巢檐
琉璃地列紫金幢翡翠樓閉白玉窗文字可詩才不稱
肉身未到意先降能言孔雀知多少善語頻伽定幾雙
同居善友應懷我已築浮圖欠合尖
少年頭刻老還衰須信無常日夜催九十六家邪智慧
清夢正貪歸路直夜闌無奈鼓逢逢
百千萬劫受輪迴不存寶界花池想爭得刀山劍樹摧
刹海森羅一念包於中不斷聖賢交傾身送想浮雲外
諸天歎我屢駁老早晚雞棲彩鳳巢
但自淨心生願樂此中賢聖許追陪
極目斜陽挂樹梢激灩金波隨岸轉參差寶葉任風敲
西行三十二河沙彼國莊嚴是我家但用一眞爲種子
橫截三千世界中湛碧無痕開鏡面純青絕點出蓮叢
男兒到此方奇特快樂逍遙物我同
佛自凡夫到果頭親曾歷劫用功修淨邦覺是天然得
大道初非物外求先悟色空離欲海後嚴福智汎慈舟
今來古往皆如此度盡衆生願未休
亂世人如蟻在禪炎炎火宅避無門早知佛國相期處
別有仙家不死村身相短長同父子蓮花開合表晨昏
赤眞珠樹黃金屋每夜飛來入夢魂
見說西方住處佳憑高極目與無涯世情每逐炎涼改
即心即佛斷千差名教名禪共一家果證無邊身相好
人事多因治亂乖白骨可憐縈野草金臺誰得挂庭槐
勸君早結宗當社坐看雲端寶仗排
大抵參修須及早臨終免被業緣纏
一自蓮臺部南倚樓長數月纖纖遙知法會諸天繞
正想華臺百寶嚴此界猶如魚少水微生只似燕巢檐
琉璃地列紫金幢翡翠樓閉白玉窗文字可詩才不稱
肉身未到意先降能言孔雀知多少善語頻伽定幾雙
同居善友應懷我已築浮圖欠合尖
少年頭刻老還衰須信無常日夜催九十六家邪智慧
清夢正貪歸路直夜闌無奈鼓逢逢
百千萬劫受輪迴不存寶界花池想爭得刀山劍樹摧
諸天歎我屢駁老早晚雞棲彩鳳巢
但自淨心生願樂此中賢聖許追陪
西行三十二河沙彼國莊嚴是我家但用一眞爲種子
無數光明涌舌輪稱性莊嚴依報土隨機勸發信心人
願求功德池中水盡滌娑婆界上塵
金作層樓玉作臺琉璃田地絕纖埃惟心淨土無高下
自性彌陀不去來紅日初非天外沒白蓮只在意根栽
衆生障重須存想想極情亡眼豁開
盤中一縷絮煙清坐對疏林落月明几質到頭非夙夙
聖胎從本不生生了知解脫空無性還入輪迴度有情
寄語前修菩薩子臨終莫忘裟相迎
水無罣影鴈橫天眞友用攜不待緣金地往生請佛子
學佛先須學菩空心期妄盡歸淨融直居十二因緣外

玉池開盡四花蓮虛空物象心恒爾法界根塵事宛然
我欲與君談極樂請君捐暇少留連
何處至收念佛功水光潋碧藕花紅廣長舌覆三千界
清淨門開二十空雲網相連珠的礫風柯自奏玉玲瓏
平生不結神仙願自小思歸極樂宮
紫金身相白毫光對現分明不覆藏鋪地寶花行處匝
滿盤甘露渴時嘗本來淨體初無染何用熏衣自有香
好似一輪西墜日明朝依舊出扶桑
衣不傷蠶食不耕水邊林下好經行身心快樂無諸苦
依正莊嚴在一生念念佛光從口發時時天樂徧空鳴
卻嫌穢濁泥滓千葉蓮花向足擎
莫將胎獄比花池早向池中占一枝卻坐大花成佛子
何煩慈母浴嬰兒口餐法喜眞肴膳心得明明妙總持
般若臺前定回日令人長憶隔門師
多言極樂向西尋究竟不離淨清心空影入池皆碧玉
日光穿樹盡黃金事如夢幻雖非實理到圓常卻甚深
八萬四千眞相好請君危坐扣靈襟
當知大道絕浮沉勿謂空門有淺深未入泥洹終作佛
頻磨鐵杵會成鍼騎驢覓驢鶴非吾事貫蝨屠龍漫此心
淨土誰爲問津者臨風不免自沉吟
如來願海固難量晝夜稱名不暫忘夢見玉花捫玉樹
身登金殿坐金牀盤中豆子隨聲躍舌上蓮花徧界香
待得工夫純熟後排雲法侶共翱翔
豈徒無心自無無心念佛佛同塗但憑玉號珠輪轉
路異山禽野鼠呼聖道形神元不二禪門定慧必相扶
從今淨洗塵勞障一掬清冷手自斟
百億劫中生死罪纔稱名號盡消除迷時妄想同春夢

我佛眞身等太虛宮殿水晶千柱匝園林雲錦萬花舒
癡心不是分高下上上金臺始可居
天樂聲清市地開寶階花雨正繽紛千千萬萬金蓮夢
兩兩三三白鶴羣凡地直從心作佛義天長布法爲雲
體含知見香無盡非是婆婆蘭麝熏
八表同遊只等閒須臾飛去又飛還玉樓冉冉紅雲裏
珠樹亭亭紫霧間不立君王惟有佛平鋪世界斷無山
天人一樣黃金色盡未來來時但少顏
須摩提國讚何窮不與他方佛境同百味酸甜長滿鉢
一身輕健任遊空初心便獲無生忍具縛能教宿命通
今古往生圖傳記盡塵沙界扇眞風
五濁煎熬道未成羣賢修習誓非輕光中每出彌陀影
夢裏親書普慧名繡佛雖齊防退失火車已現急求生
臨風莫灑楊朱淚就我西方徑路行
千年暗室一燈輝萬里蒼蠅逐臭飛臘雪暗抽春草木
人心冥感佛樞機始從不動眞金地直過無邊大鐵圍
諸子出門車竝息野田空闊田牛肥
水若澄清月始臨當知佛影現吾心春風不易回枯木
磁石應難受曲鍼未得往生緣障重必期成就用功深
譬如九轉丹砂力一點能令鐵化金
幽居悄悄柏森森不遣紅塵染素襟一佛號收無量佛
後心功在最初心雲開白月毫光滿雨過青山黛色深
當念休生差別解風聲鶴唳盡立音
曾聞金鼎煉硃砂一服飛騫玉帝家輕舉似鳳飄柳絮
美顏如日映桃花況修淨業身心妙兼得慈尊願力加
此是長生無比法仙經十卷不須誇
蛣蜣本是轉丸蟲自恨沉埋糞土叢下化鳴蟬離舊殼
高居飲露吸清風塵寰穢境須回首寶閣香臺可奏功
未脫如今皮袋子眞身已徧大虛空
一帶雲山一草堂一瓶淨水一鑪香心融有念歸無念
日課朝陽到夕陽紅杏雨餘春正好白蓮風細夏偏長
假如劫火燒千界不動吾家聖道場
朝朝暮暮道心中歲歲年年佛事同一往進修安樂界
六時朝禮法王宮方袍不厭香煙黑坐具何妨手汚紅
如此出家今有幾灼然諮得主人公
池中蓮夢大如車據實猶爲小小華聖衆略言千萬億
佛身如是幾恒沙我開妙德同慈氏誰道彌陀異釋迦
南北東西清淨土盡歸方寸玉無瑕
紅蓮常映白蓮開只有金蓮不易栽念念若能離渾濁
生生從此脫胞胎且依彼國嚴新果卻徧他方發善荄
事與種花無少異根苗元向淤泥來
蓮宮只在舍西頭易往無人著意修三聖共成悲願海
一身孤倚夕陽樓秋階易落梧桐葉夜壑難藏斫鮀舟
幸有玉池堪鳧鴈在相呼相喚去來休
髑髏不久化爲塵中有如來相好身濁惡本爲清淨國
從生元是涅槃因千般境界由心造萬種名言逐意陳
世出世間無上士曲開方便度迷人
千經萬論不虛標共指西方路一條念念到磨心垢淨
時時防護道芽焦栖蓮自覺身安穩得果須令地動搖
證實工夫推甲子娑婆大劫只崇朝
家在西頭白玉京老來難遣故鄉情每瞻雲際初三月
紅樓紫殿春長好縱有丹青畫不成
先注華開第一名密密疏疏琪樹影來來往往水禽聲
近有人從淨土來池心一朵玉蓮開正當夢上標名字

已而見前紹聖胎藏緊逼遂起不從階升逼近最深
法王行迹宏慈悲同坐黃金百尺蓮
吾身忽佛又修神自與方袍頂相圓會句多生果
始依九品結香緣名書某甲深期某夢在長庚月逐
漫惡見夫治淨佛雙珠器白玉絲牽
念極心開見佛時口然身到碧連池水輪非淨予平功
琪樹光分萬萬枝善友深談終不厭廣衾妙典雖思
功成果滿知與事何謂參洲閃電遊
無邊大士與聲聞海衆何妙逐品分一會起
千方來去總乘雲談玄樹上摩尼水念佛林間共命
坐臥經行無量處天花隨處落繽紛
悟來荊棘變瓊林露葉風枝亦解吟懸帝釋瓶非苦果
讀聲聞法是靈會從生應胚同雙樹凡聖明明共一心
畢竟故鄉歸去好自家樓閣快登臨
日出東方夜落西當頭一句頓全提娑婆便是眞清泰
茜蒼何曾染淤泥五蓋十纏元自斷衆生諸佛本來齊
不勞動步還家去林木吟風水鳥啼
佛袈裟下失人身重得人身有幾人萬行不如修白業
一心何苦戀紅塵法王立誓正山重迷子思歸源頻
若解返觀觀自性拋來擲去總家珍
幻身便是法王身其奈衆生喪本眞夜臥不妨朝又起
形同龍愛影相親吉祥地現千華座寶臆光騰五字輪
南北東西皆淨域教流刹刹與塵塵
若非念佛便參禪參得禪時佛現前萬丈碧潭從底淨
一輪秋月向空懸直教表裏光明透盡見高低物象全
只個法身無去住方知不落斷常邊
捷超數除一三八莫教疲遇指明阿曰無動說心無公

珠不經幸主不席無盤遠山排海岸鐘聲幽鳥囀庭柯
物皆莫把為奇特衮了肚眼奈我何
西望紅霞白日輪御觀實座紫金身一方淨土誰能到
十念心貞念念眞生極樂城終不退盡虛空界了無學
回來苦海浮還沒何幸今為彼岸人
娑婆生者極愚癡衆苦煎熬不解思在世更無清淨業
臨終挪有出離時百千經裏尋常勸萬億人中一二知
珍重大仙金色臂早來攝我入華池

西方淨土詩卷一

西方淨土詩卷二

四明 袁宏道 中郎

列名淨土為一百八者十二人
予幼時便修十念願登淨土經忽三紀未嘗廢
忘閒居西齋試筆一百八篇勸人念佛蓋沙門
澤子分內事也凡僧俗道俗尼童男女嶺乾律
密宗瑜伽女冠外宗及文武將卜士農工商
者婆者北漁樵耕牧乘牛坐車路絕貴奴婢
娼回與夫金銀珠玉之使影像剪紙之巧道綵
械薙髮治官司庖之流於山城船村所居之
地春夏秋冬行住坐臥苦樂逆順喜怒哀榮賢
愚好醜貧富貴賤閒忙老少拔仕隱淪愚難疾
病流移危亡之境自十歲至百二十惟佛是念
必令心心無少間斷則淨土可登矣教中所謂
隨其心淨則佛土淨復何疑哉

僧

為僧念佛正家風圓頓方袍與佛同眼見耳聞俱是著
根身器界盡成空時時出入玄門裏步步遊行淨域中
識得此心無量壽何妨隨處現神通

儒

儒家亦考性根源尚賴先王典籍存周易最初惟一畫
中庸末後不多言修心必向禪門悟成佛須從慧業論
要識彌陀眞面目棋枰落月掛金盆

道

道門清淨佛因緣無有中門出妙玄象帝不知誰氏子
灰身何異小乘神向心念佛終成佛服藥求仙暫得仙
如鐵煉金金終鐵從因愛海海為田

俗

衮衮紅塵俗士家留心念佛最堪誇如生石上珊瑚樹
似出泥中茜蓍花消遣萬株歸一理闡揚三寶破羣邪
抛離火宅眞安樂雪白牛兒不駕車

尼

師子嚬呻亦是尼善財童子禮爲師人人盡有光明在
念念何曾頃刻離月地雲階行道處蒲團竹几坐禪時
紫金身相袈裟下莫遣塵緣犯一絲

童

童子身心似水清休將濁欲壞眞情最初教念彌陀號
終久思歸淨土生花褪殘紅須結實月銷牛黑轉天明
先賢又有蓮廬論大器何妨晚節成

男

此身難得是男兒千萬人中幾箇知不作善因來世苦
須將佛號用心持天冠大士皆吾友寶髻如來卽我師
最後習從何處滿金剛座上利那時

女

女流念佛莫因循報得當來男子身五障已除添福德
一心常淨踰埃塵紅蓮舌輭生甘露白玉臺高會衆眞
拈起寶珠成正覺還他無垢界中人

禪

參禪只是自明心作佛何煩向外尋動靜去來眞極樂
見聞知覺古觀音高懸慧日三千界普現慈光百萬尋
把本修行須念佛神仙也要用功深

教

教口禪心兩不差青黃赤白總蓮花要知佛祖無文字
休學兒童算海沙高座談玄明似鑑古人得道數如麻

淨邦散在羣經裏非獨華嚴與法華

律

持律標爲淨土因凜如冰雪照天人衣盂卽似烏雙翼
定慧猶如車二輪成佛本緣從戒起出家功德在心眞
蓮花縱好經霜朶不如蓮花是此人

密

頓密何曾有異途千差萬別總毘盧虛空實出金剛杵
鐵末化爲如意珠持此遊方皆見佛自然端地不須符
繞生極樂紅蓮沼幾見婆婆劫海桑

雲宗

從本雲宗是道流自耕自食自爲謀參禪可學神光悟
念佛宜從善導修可惜爲田忙過了不如回首去來休
西方一片黃金地及早經營定有秋

瑜伽

瑜伽法事在行持弟子何嘗不奉師神咒古今多不譯
梵音深遠實難思清晨王偈重宣處夜金鈴獨響時
無量壽身全顯露關黎大似不曾知

女冠

令人長憶呂純陽圓覺深通十二章但勤女冠勤念佛
何勞仙藥更求方瑯琊總勝蓬萊島金地惟聞菡萏香
因果具陳三十二丈夫容貌佛威光

外宗

別一城門開四方東西南北盡朝王外宗不出心清淨
隨處皆爲佛道場釵釧瓶盤金共造枝條花葉樹同芳
善知參徧諸知識循友工夫不可量

文

細讀龍舒淨土文文人念佛甚精勤既能博學通今古
又復雄談飽見聞紙上爭客邪語惑胷中更把定香熏
卽心是佛無多字倒腹傾腸說與君

武

武士人人勇猛多專工念佛離婆婆心城直透涅槃路
智劒能除生死魔刻向淨邦安世界須臾苦海息風波
築壇拜將當時事今日歸來妻凱歌

醫

阿彌陀佛大醫王接引人歸不死鄉信手拈來皆妙藥
和盤托出盡奇方橘中未覺乾坤大壺內那知歲月長
只這病緣無起處通身熱惱自清涼

卜

衆生仗佛作蓍龜此道須臾不可離念念蓮花從口發
圓圓日影向西馳黃金座上安身處碧玉林中聽法時
寄語君平休更卜心爲世出世間師

士

貂蟬未可笑兜率免得無常老病不出仕臨民須念佛
渡河人海要乘舟西方儘有黃金殿上品非無白玉樓
試聽蟾皇談妙法大千沙界一毫收

農

祖父田園徧十方深耕淺耨真敬荒水中得火天然異
石上栽花分外香豹狗雙雙號落月鐵牛對對臥斜陽
農家念佛功成後白繭繰絲穀滿場

工

良工念佛智逾明規矩方圓物物精淨土豈非心盡出
瑠林俱是顯影成無邊寶座流光聚不盡虛空奏樂聲

商

一會莊嚴師弟操斤去聖任非輕

聽說商人念佛功不離家舍與途中便將爲利心行善
都把貨財事捨空就地彩雲擎落日滿天花雨散香風
到頭不被無常鼻端坐金臺禮覺雄

琴

由來學道似調琴清濁高低在自心聲太促時絃又斷
指纔停處韻還沉一塵不到山當戶萬籟俱消月滿林
拋卻絲桐勤念佛子期末必是知音

棊

棊盤黑白未分時便是神仙也不知一著中間論勝負
兩奩倒畔併雌雄年光有限成虛擲局勢無窮費苦思
念佛此生超淨土爛柯空悔到家遲

書

小楷龍書遺教經一行自勝百鵝亭會鈔但情人書壁
懷素帷號酒滿瓶筆陣如蚓垂大地黑池似水洗滄溟
滿虛空寫彌陀號勝與安婆作典刑

畫

顧陸丹青世所傳多藏佛像與神仙後生著意描山水
前輩留心在聖賢每笑伯時工畫馬何如靈運喜栽蓮
西方變相能揮筆寶樹華池總現前

漁

且把絲綸放下休不捨此岸不中流常觀大海蓮華國
普運衆生藕葉舟蘆盪藍夕陽紅似火纖纖新月曲如鉤
漁人念佛普與境一抹煙橫古渡頭

樵

曾然撮手向懸崖樹倒藤枯是燄衆盡轉山河歸自己
都將風月付平懷擔頭自有千鈞重腳下曾無一綫乖
樵者如斯眞念佛蓮塲不必預安排

耕

春大地古田疇且喚泥人篤鐵牛信手著鞭無早晚
隨時下種度春秋發生成熟皆吾分收拾歸來免外求

牧

藹粟牛兒養未馴犯他苗稼易生嗔收來且把繩頭掣
睡去從教鼻息勻淡淡夕陽千嶂晚蓑衣芳草四郊春
牧童悟此天眞佛歸掩柴門月色新

吏

爲吏須存念佛心休隨塵土喪光陰寸臺點出光明藏
一字翻爲遍德林閉閣垂簾入寂寂爐香隱几夜沉沉
此中總是修行地誰見楊公不受金

卒

走卒驅馳不少停何妨念佛暗持經要看選佛標眞甲
珠勝居塵混白丁落月半籠門外鎖啟風徐動閣前鈴
存心便作蓮池想一旦神遊似夢醒

匠

即心念佛有何疑脫下神衫取次披心是淨邦菩薩子
名標上品丈夫兒神頭鬼面從翻改漢語胡言任設施
飄下紙錢收酒盞當陽顯示佛容儀

匠

匠爲棺木好回頭那箇人曾不夙休莫待神奇爲臭腐
須將幻質等浮漚長生久視誰偏在一去無還佛也愁
記取阿彌陀寶號早歸樂國是良謀

屠

殺生心是度生心須信宗門理趣深屠劊受身增惡報
牛羊超夙作哀吟將刀放下同成佛信手拈來盡化金

娼

從古娼人到處家不惟戀酒更迷花勸君念佛除貪妒
從此回心怨曙水滿金渠清似鏡蓮開玉沼大如車
終當脫體爲男子萬劫無令一念差

四

罪重無過殺盜婬身習奸狡口呻吟破戒加打鎖能稱佛

覆地翻天莫變心夜半從教神鬼嘯空中自有聖賢臨
收因結果蓮臺上自性彌陀不外尋

金

百鍊精金出冶時全憑妙手用鉗鎚分毫銖兩曾無損
釵釧瓶盤各有宜散去祥光何閃爍敲來美韻實希奇
目前便作彌陀想長對眞身不暫離

銀

艮工器皿打銀成信手拈來靚面呈一色皆賢同境界
六牙香象比光明爲杯巧製蓮花樣念佛終歸極樂城
爛煮烏梅揩白雪猶如淨業在專精

珠

穿珠正好念彌陀一佛名隨一顆過綫短綫長眞佛現
穿來穿去積功多頓教甘露生喉舌依把狂心懸衲羅
識得自身如意寶低頭無柰喜歡何

玉

碾玉工夫不偶然臨窗且要用心堅平時可調彌陀號
濁世須資淨土緣萊盡往生遊寶界眼開歡喜見金仙
荆山泣血成何事百歲光陰枉棄捐

彫

香木彫欒屬巧人異花靈草儘如春請君自看優曇像
去聖誰揮匠石斤念佛巧圓當此日求生願滿在今身
掘衣八德池邊去淨若芙蓉不染塵

鑄

揚子雲誇孔鑄顏範銅合土刹那間一模鴻就渾相似
千尺鎔成只等閒心佛自今專憶念從生從此斷輪環
大爐鞴裏翻身去紅藕花高不可攀

塑

莫笑搏沙弄土獃千般出我掌中來塑眞面目由心作
捏大規模放手開念念不停持佛號聲聲無間結蓮胎
如人起倒皆依地管取花中逢玉孩

妝

土木形骸金碧光五分彫塑十分妝良工自喜工奇妙
念佛能令佛讚揚界絕山河并日月蓮分赤白與青黃
無量壽隨塵刹現衆生多只向西尋

繡

縫人念佛更奇哉玉尺金刀巧裁四大海從鍼孔沸
五須彌入綫縫來雲霞蓋覆眞空體錦繡鋪張雜寶臺
做得工夫無間斷臨終花合便花開

纏

手拈鍼綫繡衣裳口念彌陀也不妨玉樹枝頭棲孔雀
金蓮葉底睡鴛鴦深深院落青春好曲曲屏風白晝長
到此身心成一片他時佛國會翱翔

梳薙

梳雲薙玉甚風標著腳雖低試手高萬頃良田輪薄藝
一泓秋水見銛刀纔聞讚佛無疑惑但勸持名勿憚勞
煩惱頓除功行滿紫金花裏覩明毫

羅羅

鬧市紅塵羅羅家心平便是好生涯年荒斗斛量無減
歲熟錢刀贈有加專想樂邦歸路直莫貪微利染緣差
最行坐臥彌陀號咫尺蓮臺本不賒

伶官

伶官事業太風流一曲能消萬種愁長對王孫歌綺席
每逢公子醉瓊樓青春忽過難停步白髮相尋易滿頭
樂器能宣無我法彌陀不必向他求

司庖

司庖不誤佛僧齋每事精勤與願諧菜葷紅薑微點綴
金盤玉箸巧安排直教清淨除葷血何羨豐饒備海淮

山

請念彌陀須猛省西方自此陟階階
山棲念佛最幽深魚躍澄潭鳥囀林如此樂邦眞境界
自然終日好身心雪梅競吐枝頭玉箱橘爭垂葉底金
無量壽隨塵刹現衆生多只向西尋

城

城市紅塵沒馬高於中念佛匪徒勞昏衢燦破光明燭
愛網揮開智慧刀頓使凡夫登覺地如同長者誘兒曹
西方不得眞公據枉向娑婆走一遭

船

船居念佛水爲鄰不染長街短巷塵目對慈容如月滿
口稱聖號把珠輪芙蓉浦裏收帆速楊柳隄邊撥櫂頻
已往塵寰猶淪世界更須圓證紫金身

村

村野偏於念佛宜茸茅爲舍竹爲籬操心簡淡全然別
守信純誠更不疑穢土本非清淨境樂邦須築久長基
基成便是金剛座一任畏嵐八面吹

春

春晚林梢送落暉杜鵑日日勸人歸此禽每叫聲流血
直客纔聞淚滴衣道路古今行不到聖賢來往疾如飛
何由換卻空腔子使我蓮臺願不違

夏

池塘人夏綻新荷對此令人感慨多欲採幽花滿衣袖
又開好鳥轉庭柯半生碧落西沉日萬事滄江東逝波

善惡皆歸大圓鏡誰言極樂異娑婆

秋

晚來天宇展新秋露出纖纖月一鉤清泰主人全體現
恒沙國土此心周高舉過雨堆青髻大海無波拭紺眸
不涉思惟親見得東西南北任遨遊

冬

深冬景物報君知正是全彰淨土時雪覆千山皆玉樹
冰連萬壑盡瑤池煙塵掃盪空無翳境界分明不待思
大士聲聞應念我天寒歲晚粥漿施

行

行時見佛在吾前烜赤光超日月天碧海重重畔子浮
青山疊疊髻螺旋露垂體上珠纓滿雲結空中繖蓋圓
鸜鵒鴝鵒松柏裏誰知心印是伊傳

住

住亦遲同珠走盤佛無體相若爲觀中宵月滿三千界
匝地風清十二關聞若返聞聞不及見會離見見尤難
圓通大士應微笑多少平人被熱瞞

坐

坐得人心湛不搖正宜念佛暮連朝至將境界閑中現
莫把光陰閑裏消獅子象龍皆法侶鴛鴦鸂鶒盡禽鴞
故家五十年歸計紅藕應抽碧玉條

臥

臥向林間夢到家滿池都是白蓮花鳴禽廣讚三乘法
結構橫分五色霞風動寶衣香慘淡月龍珠樹影交加
覺來恰恰是鐘動星斗闌干河漢斜

語

安婆無量皆樂證歸則須歸極樂天衣收忽逢珍御賜

腹空如植綿羅筵千華寶座三時禮百法明門一念圓
只見光輝超日月何勞甲子記流年

樂

樂事教人放逸增阿彌陀佛口常稱十方佛土隨心現
九品蓮臺作念登眞性猶如空印月妄緣恰似火消冰
只今已住難思地何待當來始化昇

逆

從他逆境勿來離起滅分明更是誰揭示全身無量壽
消融一等不思議但將正念空諸妄已歇狂心任百爲

順

諸緣順我意低昂正眼觀時反不祥但念佛名休放逸
才證他去便乖張金顏外合虛空體寶聚中流日月光
此豈等閑修種得都因正見作梯航

喜

喜時陣陣喜風吹愛欲相牽未肯離把住休教心放逸
晚回便是佛慈悲花看蝶舞長供飲鄰猶歌永長眉
證此無憂妙三昧彌陀安得不熙怡

怒

怒者初因氣不平多從逆境界中生只消放下渾無事
才涉思惟便有爭諸上善人同聚會十方菩薩共修行
如何著得貪嗔漢一味柔和養性情

哀

銜哀不覺淚沾巾錯認寃家作己親朝暮但隨憎愛轉
往來未出苦生輪纔登淨土離煩惱更得長年脫苦辛

榮

榮華富貴暫時間靠作須臾一座山只見無常登鬼錄
未聞有藥駐童顏行高佛國容蹄去罪重閻王肯放還
玉殿瓊樓多少甚長生不死但踏著

賢

東晉諸賢世所欽首傳念佛到如今香山社裏白太傅
龍井山中蘇翰林世味無多眞可愛蠟官年未滿早抽簪
求生淨土人何限試把遺編仔細尋

愚

道也須臾不可離愚蒙即是佛根基不愁耳目聰明誤
何異乾坤混沌時但念樂邦無別念專持聖號勿他持
回頭卻笑惺惺漢蹉過彌陀總不知

好

好人大有好行藏心地仁慈語不傷正念化成金世界
全身流出玉毫光夢中佛授菩提記口內風飄菡萏香
閉坐困眠皆滯域更於何處覓西方

醜

形模雖醜此心眞便與華臺寶樹鄰若遣西施蒙不潔
何如模母體無塵仰看落日如懸鼓遙想西方有美人
容相莊嚴三十二世間出世丈夫身

貧

貧士身貧道不貧自宜念佛勸他人尋常但用不貪寶
造次難忘無價珍清泰國中長劫壽閻浮界內暫時春
臨終勿謂西方遠動步猶如臂屈伸

富

在富雖云念佛難豐衣足食此身安燒香自可排金鼎
刻像猶宜用紫檀意往速於千里馬神前勝似九還丹
試看北邙山下路神號鬼哭正愁人

貫

貧人聞法易心開有福皆從念佛來能動三千金世界
化成百萬玉樓臺現身具足菩提種他報莊嚴解脫胎
從此信根生定慧勤君圓滿法王財

臞

居賤從來作罪輕罪輕念佛易專精婆婆印向無心壞
極樂文從有想成四色寶華鋪地匝六時天樂滿空鳴
脫胎換骨何灑洒便得金臺上品生

閒

閒中獨坐面西方手把輪珠念不忘佛號能令心地淨
吾根便作藕花香輝暉日到衙山處閃閃金浮滿室光

忙

此景此時無別想許君觀見鼓音王

忙裏偷閒亦在人人生誰滿百年春送迎畢境無時了
悲喜交煎逐日新休念功名惟念佛但憂道業勿憂貧
忽然鐵樹花開也妙轉如來正法輪

老

老人念佛是常規到此休尋別路岐眼合眼開無異見
身來身去有光儀往生淨土全由我除卻心王更問誰

少

少年真道尚肯春生死無常不貸人花正開時逢驟雨
索當危處值奔輪還休玉樹堪圖意綠鬢紅顏正健身
勸爾後生須念佛老來遲鈍少精神

致仕

名利場中興已闌請君致仕挂衣冠拋家不及歸家好
念佛何愁作佛難南北路岐休迴淚東西日月任跳丸

心如一顆珠相似置在光明白玉盤

隱淪

隱隨大小貴身安凡聖都盧設兩般白石清泉居亦易
紅塵鬧市住何難平生得處無多子妄想與來有若干

患難

只箇心心心是佛焚香默坐靜中觀

人經思難要扶持認取彌陀作本師猛虎毒蛇橫路處
六刀長劍遍身時精專念佛休嫌早急切回光莫待遲

疾病

利土雖云十萬億衆生畢竟佛先知
大患明明爲有身須知疾病不饒人但關妄想無非妄
縱得眞仙未是眞衆熱聚來風扇火一期拋去骨纏筋

流移

唯餘念佛離生死只戀浮花作塵
流移何處不堪傷南北東西失本鄉盜賊偶存窮性命
兒孫難復舊田莊勸令旦暮歸依佛勸措身心極樂方

危亡

報滿自然超穢濁黃金爲殿玉爲堂
才話危亡淚便流死生生死幾時休花開鐵樹何曾見
位極金輪不可留四大同成虛妄體百年正是結交頭
若明本惟彌陀佛天上人間總自由

十歲

一十歲云身幼小先教念佛作資糧枝頭尚恐青梅落
世上休諳白日長水自汨淜成巨浸山從培塿至高岡

二十歲

法華會上稱龍女八歲覩貌坐道場
二十男兒當弱冠五分百歲一分過修心念作非爲早
布德行慈不服多血氣方剛須檢束欲心正盛漸消磨
可持富貴安貧賤降伏身中煩惱魔

三十歲

三十吾師成道歲發心念佛效如來中宵忽覩明星現
此日方知正眼開幽鳥自吟花自笑好山如畫水如苔

四十歲

擘天挂地眞男子一念回光亦俊哉
四十無聞古所悲行藏念佛是便宜三分老色侵明鏡
一片飛花脫故枝聽法輪音生寶樹想功德水溢金池

人間甲子如流電莫道寬爲淨土期

五十歲

五十駸駸作老翁眼光初暗耳將聾若非念佛修身後
未免臨行塵暗中大地展開雙眼碧長天飛下一輪紅

六十歲

此時皎潔無餘想見紫金山滿太空
六十龍鐘半百過思量只好念彌陀千齡共盡風中燭
一去難回水上波白蓾苔胎頻夢想紅珊瑚好枝柯
總然不作西歸計奈此霜毛滿鏡何

七十歲

七十高年自古稀晨昏念佛待西歸可憐黑業除難盡
堪歎紅輪去似飛敏念便當遊淨刹入棺何用製新衣
目前了了瞻毫相一念精誠破鐵圍

八十歲

八十康彊有幾人孜孜念佛最爲親頭垂白髮渾成雪
眼入澄空只見塵便是彌陀逢聖主何如淨土近能仁
行藏總在光明裏只一毫端萬憶身

九十歲

九十安排理去裝前程未審到何方要歸不老本纵國
須念無邊無量光五色彩雲垂作帳七重瓊樹列成行
如來大士諸尊者一會同居樂未央

一百歲

百歲光陰到盡頭娑婆界是片時留塵中快念彌陀號
劫外同乘般若舟蓮吐尊時分九品佛揭光處豁雙眸
更無老纵相拘絆隨念縱橫得自由

百一十歲

百一十年眞可敬須憑念佛作前程行思寶刹空無礙
臥想瑤池夢亦清水鳥樹林皆演說天冠瓔珞有光明
白銀地上黃金屋總是人心變化成

百二十歲

百二十年稱上壽勤修後世念彌陀衆生身住涅槃界
功德水非生纵河即佛是心心即佛如何問我我如何
教君徑直西方去莫笑山僧口太多

西明禪楚奇楚石撰

十六觀讚二十二首

日觀

第一觀門名日觀遥觀落日向西懸光明了了同金鼓
輪相團團挂碧天身去身來心不昧眼舒眼合意常緣
衆生與佛無差別即見彌陀現我前

水觀

第二觀門名水觀水成冰後作琉璃金幢照耀珠無數
寶界分明事不疑樓閣萬千如月現樂音八種好風吹
無常無我如何說全佛全心更是誰

地觀

第三地觀觀前地一一觀來了了知雖造衆間無不念
縱須臾頃亦當思想成略見莊嚴國佛說唯除飯食時
足即一成千輻輪菩薩衆隨光不夜摩尼華布色長春
嬰兒久失慈悲父應念臨風泣淚頻

樹觀

第四觀門名樹觀七重寶樹列成行高低盡復眞珠網
上下交輝七寶光五百億童花裏住三千世界果中藏
自心種子栽培得各各撐天柱地長

池觀

第五觀名池水觀八池皆是七珍成水從如意珠中出
砂向黃金渠底明流出蓮花微妙響化生寶鳥讚揚聲
何時到此分涓滴業障塵勞盡洗清

總觀

第六觀門名總觀寶樓五百億嶂嶸虛空懸處諸天樂
日夜宣揚三寶名上聖皆言心本具西方不遠想初成

華座觀

第七觀名華座觀想成七寶地蓮華脈光華葉乃無數
八萬四千非強詩臺上寶珠雖似幻鏡中面像未曾差
雖云大道離眞僞不礙通人歸正邪

像觀

第八觀門名像觀衆生不異佛如來諦觀金色相好具
端坐寶蓮心眼開鳧鴈鴛鴦談妙法觀音勢至列華臺
所聞要與眞乘合出定休將妄相猜

眞身觀

第九眞身觀彼佛身高廣世難量山毫宛轉龍千界
海目分明照十方大士衆多爲近侍化形無數出圓光
慈悲心是彌陀體不動纖塵見法王

觀音觀

第十諦觀觀自在頂輝肉譬紫金身頭冠中立一化佛
足即一成千輻輪菩薩衆隨光不夜摩尼華布色長春
嬰兒久失慈悲父應念臨風泣淚頻

勢至觀

十一觀門觀勢至天冠五百寶華新頂中肉髻光珠妙
頭上金鉾絕比倫行處莊嚴擬布滿坐時國界動搖頻
堂堂一佛二菩薩同現衆生數等身

普觀

十二觀門名普觀想身趺坐大華中寶光照體如紅日
聖衆開胖滿碧空水鳥樹林談法妙語言文義與經同
道無彼此誰云隔實在精誠一念通

雜觀

十三雜觀先觀佛池上端嚴丈六軀左侍觀音華座近
右從勢至寶光舒莫輕小相流塵刹何礙全身滿太虛

變現十方皆自在本來無欠亦無餘

上品觀

十四觀門三品列上中下輩逐根差三心具足功無間
衆行兼修念不舍上品上生安養國金臺金地法王家
須臾便得無生忍到此寧憂作生豫　上品上生

上品中生尤直截大乘因果信無疑不論口誦諸經典
惟願身生寶池聖衆儼臨屈止處金臺迎接命終時
華開見佛親稱讚小劫何嫌受記遲　上品中生

上品下生人易行行如中輩不多爭但因無上道心發
直往金蓮華內生旦暮如來誦相好取聞妙法衆音聲
經三小劫登初地佛果不勞彈指成　上品下生

中品觀

十五觀門三品列上中下輩巧安排求生定滿衆生意
五戒兼持八戒齋不造逆愆無過患永離惡趣出沈埋
華開即證阿羅漢任運遊行白玉階　中品上生

中品中生持戒法沙彌具足一朝昏威儀檢點心無悔
香鬘來迎佛有恩先伏金光登淨坡後數蓮萼讚慈尊
預流道果從中證便了眞心徹本源　中品中生

中品下生男與女各行孝養具仁慈命終知識說淨土
法藏比丘眞汝師生在寶蓮開合處捷如健臂屈伸時
觀音勢至親開道果證無生不厭遲　中品下生

下品觀

十六觀門三品列下中上輩爲君評愚人造惡無慚愧
善友垂慈勸往生頓使利那心地靜全標十二部經名
臨終口誦彌陀號便感西來化佛迎　下品上生

下品中生多犯戒純將惡業自莊嚴罪無證處神魂亂
命欲終時氣勢熾廣讚佛塵天湯湯能消地獄火炎炎
佛菩薩衆來迎汝七寶華池得例霑　下品下生

下品下生須臾間此人若聽高賢語
來報當離惡趣中一旦魂飛心散亂十稱佛號罪消鎔
金蓮磔鑠如初日當念西昇極樂宮　下品下生

化生讚八首

白鶴

西方白鶴豈凡禽朱頂玄裳格調高肯與仙人作騏驥
難同海野啄腥臊孤遊不隔靈天路六翮何嫌受羈縛
能讚菩空無我法有緣因此斷塵勞

舍利

唐言舍利是春鶯墨離修倉漆點睛濃把黃金塗作翅
碎懸碧玉扣爲聲聲飛上下七珍樹百囀低昂三寶名
誰解退聞自性不勞重奏女媧笙

孔雀

飛來孔雀淨無塵亦是如來化身舉尾擺開金鏡曉
珠華搖動玉樓春不敎都讚聲相雜專念彌陀語最眞
淨土鹽會知妙理娑婆界上杜爲人

鸚鵡

此方鸚鵡信能言念佛茶毘舌竟存五色自來多慧解
一籠從本共根源山難護照寒潭影杜宇空懷舊國寢
爾輩何由如此鳥高栖樂國任騰騫

頻伽

慈尊六十種音聲巧匠何由刻畫成獅子嚬呻空外吼
頭伽繚繞閙鳴鳳雌雄盡遣羣雌伏在鬱須教衆鳥驚
憲未來時聞妙響心珠朗徹耳輪清

共命

兩首雖殊一體同來爲共命佛園中羽毛不異人頭面
言語皆宣法苦空菡萏葉香朝飲露娑羅枝輳晝吟風
細看互用根塵處誰道緣差性不通

水鳥

金翅玉腳采鴛鴦水鳥同時演吉祥開繞綠汀分簡簡
卻回丹浦列行行七重樹裏追遙境四色華間富貴鄉
何日寶池親拭目得瞻如意大珠王

樹林

好將淨土聚吾心華葉重重覆樹林七寶互成微妙色
三乘同唱涅槃音失身地下皆霜劒回首人間盡棘鍼
西向坐思無限樂幾多樓閣未登臨

柳

善導和尚念佛偈八首

漸漸雞皮鶴髮

漸漸雞皮鶴髮精神未免枯竭可憐老眼昏花恰似浮
雲籠月妄想隨時出生貪心何日休歇不如及早念佛
苦海從今超越

看看行步龍鍾

看看行步龍鍾首腹猶如籮春涉遠奈何力倦登高徙
自情濃出門途路千里拄杖雲山萬重不如及早念佛
速贖寶座慈容

假饒金玉滿堂

假饒金玉滿堂珠翠綺羅鑒妝花下時時歌舞尊前日
日杯觴尋思無限活計畢竟難逃臨終定往西方

難免衰殘病苦

難免衰殘老病休誇氣力強盛朱顏能得幾時白髮忽
然鏡有限光陰盡來無常殺鬼催併不如及早念佛
唸取彌陀自在

任爾千般快樂

任爾千般快樂饒君萬種方略何由永固此身謾說長生妙藥非久形神脫離爭容頃刻停留不如及早念佛淨土方爲安樂

無常終是到來

無常終是到來三界衆生可哀如入寶山相似自甘空手而回彌陀全體呈露淨土隨方展開不如及早念佛轉身得坐蓮臺

唯有徑路修行

唯有徑路修行實從自心發生不離如今正念頓除歷劫無明癡人尚自執著濁染何由廓清不如及早念佛菩提道果圓成

但念阿彌陀佛

但念阿彌陀佛此心念念是佛佛外更無別心心外更無別佛吹開萬里白雲湧出一輪紅日寶樹華池現前語言文字難述

懷淨土百韵詩一首

欲生安養國承事鼓音王合掌須西向低頭禮彼方觀門誠易入儀軌信難量佛願尤深廣人心要久長嬰兒恩乳母遠客望家鄉鄭重迎新月殷勤送夕陽分明蒙接引造次莫遺忘飲啄齊稱首熏修策最良五辛全斷十惡永隄防勿用求名利無勞論苦臧布裘遮幻質藜糝塞空腸擺撥多生債枝梧九漏囊精神纔懶惰喜怒便搶攘水滴俄盈器江流始濫觴積來功行滿趁取色身强室置千華座鑪焚百種香新衣經歎著美饌待生嘗莫點殘油炬宜煎浴像湯形骸同土木戒檢若冰霜想念雖諸妄伽跋在一林刹那登淨域方十發幽光

骨肉都融化乾坤極杳茫太虛函長夜佛剎據中央蓮花藏莊嚴波翻滄海動踴給仗恐搖驚燦爛金毗參考千王堂樓閣四衢仔肩備士子衆鉢面前階砌黃心綿洞房珊瑚栽作檻瑪瑙製爲梁田地琉璃鋪展園林錦繡張內首陳絲席外盡繞銀牆復有玲瓏網平無突兀岡巒林連虛處處琪樹列行行果大甜如蜜音商妙似簧喬柯元自對茂葉正相當一一吟鸚鵡雙雙集鳳凰池無波夜珠水自宮商張珠金沙底風輕寶岸旁高低散蓮荷渠淺盛芳千枝分赤白萬朵間青黃暫抱身根爽微通鼻觀涼頻伸前鼓舞共命後飛翔竟日鶴調舌神霄鶴引吭墻空寧有我知苦悉無常大士談玄理聲聞會寶坊經宣十二部偈演百千章直指菩提徑俱淨般若航挽回尋劫客喚醒失頭狂九品標蘊妙三乘互抑揚鍊深終絕鑛鍊淨豈存穢示現眞彌勒咨參妙吉祥聖賢雲鬱靄天樂日鏗鏘俊偉純童子伊優絕女郎語言工問荅進退巧趨蹌火齊恆流飯摩尼益耀芒不須懸日月何處限封疆食是天肴膳餐非世稻粱挂肩如意服擎鉢自然漿脫體殊清淨含暉更媲煌裂婆龍頷寫墜珞襯仙裘遍往微塵國周遊正覺場慈顏咨禮覲世具任持將側聽能仁教還令所得忘及歸彈指頃神笑取塗中毒受經行樂誰云坐臥妨勤脩天除關靜匝地息災殃南北威靈被東南德化彰幾番經劫燒四海變桑桒此界無虧損斯人但壽昌戶丁休點注年甲羅排評滿耳暇聞法充飢不假糧永懷恩入髓且免海侵瘡試說婆婆苦聽說婆婆無量苦千思萬算勞腸肚地水火風爭勝負何年固到頭盡化微塵去後常披露打破關機撫覽虛除非悟如來金口親分付聽說婆婆無量苦從生總作輪迴主六賊操刀爲伴侶同居住何會頃刻拋離去功德天和黑暗女兩人最是難相聚有智主人俱不取依吾語從今更莫登門戶聽說婆婆無量苦籃中四大蚖蛇聚重者好沈輕好舉相凌侮兄弟合宅空無主早覺參差業與枉風飄雨打難捱托畢竟由他傾壞去教人懼不如覺悟安身處

聽說娑婆無量苦人皆染色貪聲組玉簇金貼鼓
長歌舞梨園弟子鄴鄴女　冬衣紫紹春白苧涼季賤
閻浮炎暑一旦神魂歸地府應難取空教淚點多如雨
聽說娑婆無量苦為君一一分明舉風俗姪邪人成惡
多回圈命終未免沈冥府　檢點惡名看罪簿因茲惡
起鬧羅怒爐炭鐵湯燒又煮爭容汝自家作業非人與
聽說娑婆無量苦家家未免為商賈出入江山多險阻
非吾土磨牙嗟肉遭人虎　魂魄欲歸迷去所經橫北
嶺雲南塢一望連天皆莽鹵知何許荒村颯颯風吹雨
聽說娑婆無量苦人當亂世投軍旅寒至不分男與女
愁空金舉頭又見紅輪午　只有個邊荒可食黃昏坐
聽說娑婆無量苦家家未免為商賈出入江山多險阻
多回圈命終未免沈冥府　檢點惡名看罪簿因茲惡
起鬧羅怒爐炭鐵湯燒又煮爭容汝自家作業非人與
聽說娑婆無量苦高誇富足慳貧窶無食無衣無棟宇
愁空金舉頭又見紅輪午　只有個邊荒可食黃昏坐
聽說娑婆無量苦三農望斷梅天雨車水種苗苗不舉
聽說娑婆無量苦為君一一分明舉風俗姪邪人成惡
多回圈命終未免沈冥府　檢點惡名看罪簿因茲惡
起鬧羅怒爐炭鐵湯燒又煮爭容汝自家作業非人與
聽說娑婆無量苦家家未免為商賈出入江山多險阻
非吾土磨牙嗟肉遭人虎　魂魄欲歸迷去所經橫北
嶺雲南塢一望連天皆莽鹵知何許荒村颯颯風吹雨
聽說娑婆無量苦人當亂世投軍旅寒至不分男與女

作黃金色一念須臾圓滿德具奇特十方佛授如來職

西齋淨土詩卷三

中峰和尚勸念佛詩

娑婆苦娑婆苦娑婆之苦誰能數衆生反以苦爲樂甘住其中多失所臭皮袋裏出頭來長養無明病成蠱蠱然三寸氣消亡化作寒灰埋下土五趣遷流不暫停百劫千生受夜楚諸仁者何如及早念彌陀捨此娑婆苦西方樂西方樂西方之樂誰能覺人民國土總殊勝了無寒暑并三惡蓮華胎裏出頭來時聽法音與天樂琉璃地瑩絶纖塵金銀衆寶成樓閣化衣化食自然盈壽命無量難籌度諸仁者何如及早念彌陀取彼西方樂

善導和尚勸念佛偈

漸漸雞皮鶴髮看看行步龍鍾假饒金玉滿堂難免衰殘老病任爾千般快樂無常終是到來唯有徑路修行但念阿彌陀佛

中峯詩二首舊本原附今仍存之以師演爲漁家傲三十二首即其意故善導詩一首予舅氏頂鑑臺先生以師析爲八律之首今宜更存原文故劉祖錫識

送徒弟職書記參學

一葉落天下秋八月九月風颼颼握聚毫端寶王刹豈分東浙并西州道人眉毛橫眼上口吐明珠光萬丈切忌沉埋故紙堆少年歲月同流浪此去參承善知識羚羊挂角沒蹤迹沒蹤迹處莫藏身九九都來八十一徒弟職書記妙齡勤於參學言之有增所未高潛所未深勉旃至正二十五年乙巳秋楚石道人梵琦

右詩一首師手書與高皇帝所賜高麗蓋苫存吾邑天寧寺天泉房餘從如石已公請禮雖非專談淨上然剖破藩籬掀翻窠臼直指本有斥絕外求其於往生同歸一致無疑也且師墨迹世不多傳而語錄未收故敢附此又師所常披白氈一領存水竹西房今晚歲德公處與盞及書寺稱三寶宜并識云萬厤三十三年乙卯秋海鹽釋

血書法華經贊

衆生本來是佛寄燈明智勝之權稱佛亦本是衆生分釋迦彌勒之假號塵點劫何前何後妙蓮華不古不今羊車鹿車牛車且喻三乘初善中善後善曾無異說一七軸義天朗曜三千界刹海澄圓聞者身心快然悟者面目現在嘉禾城北寶淨蘭若比丘如寶焚香展紙刺血濡毫書寫受持流傳供養如日輪周行於天下此經實常住於世間示含識之眞源入如來之覺地者也至正二十六年人日嘉禾天寧前住山比丘梵琦拜贊

偶宿虎谿集慶山房詩

原野多悲風世路何蒼茫蕭蕭岐路間落日淒寒晃我來虎谿頭潛潛谿流爽盧山道久湮斯號何由昉云係月披師來自峨眉上攝菽集慶庵石爲徙講朴握了聲聞呷呢解欣賞神冤何所來不作烏然狀群獸撫怖驚馴伏猶豢養說法具喃喃聽法悉朋朔頓令血食魔猛悟輪回想長嘯裂皮毛跳出勁斗網虎卻遶谿西師亦悵然往爰今越□□空壇登樓悅壇前有古亭虎嘯由茲榜我聞不自勝□□高山仰恍猶見大巫神魄俱凋喪如是過量人絶軌無遺響何處莊武間反失鴻山棒神聖開兵基猶滅妖氛黨四郊尚搏擾願轉法輪廣入

心與蓍心竝受光明攝擴我濟度心作禮而合掌

乙卯秋棄蓮池大師而命刻西齋淨土詩竟送板雲栖流通久矣茲者復從資聖寺月心照田處得覩血書法華經贊虎嘯亭珠衲照乘處得覩偶宿虎谿集廬山册詩二俱鑾海之遺珍照人之慧炬也楚師久住吾邑而法雲垂世不翅長星當吾目而忽其流通之未廣乎亟爲寫刻以附西齋之後若其和韻天台三聖詩今春勸諸上善重刻單行亦了大師一則公案更有北遊詩三百觸鏡洞然莫非妙道昔會專梓近亦睠傳姑俟之同志云天啟五年乙丑夏五月七日廣磐再和南識

楚石和尚行狀

師諱梵琦字楚石小字曇曜明州象山人姓朱氏父杲好善有隱德母張寤佛惟謹以大元元貞二年丙申之歲六月丁巳夢日墮懷中而生師師在襁褓不啼不乳來見之謂其父曰此兒佛日也他日必當振佛法照曜濁世宗族鄉黨因以曇曜字之四歲失怙時祖母王氏鞠之口授以論語輒能成誦或問書中所好者何語師應曰君子喻於義六歲善屬對七歲能書大字詩書遍目不忘一邑以奇童稱之九歲抵西浙從海鹽天寧訥翁說公受經業又依從族祖晉翁洵公於湖之崇恩趙文敏公以先隴在崇恩數往來其間每見師異之爲聚徒延師授經論辨暇輒自若也二十六日忽索浴更衣踞床書偈曰眞性圓明本無生滅木馬夜鳴西方日沒擲筆謂夢堂曰師兄我去也堂曰何處去師曰西方去堂曰西方有佛東方無佛耶師乃震威一喝而逝禮部官以遺偈聞上爲睠悼久之翰林學士宋公景濂危公太樸與師爲方外友尤痛惻爲舍奉四日顏色愈明潤緇白瞻禮如佛涅槃天界住持白庵金禪師乃古鼎銘和尚嗣法上首師之法門猶子也凡後事莫不盡禮同召諸師咸以法供養爲時例禁火化上以師故特開二塵延之而學者多諸即焉未幾以行宣政院命出世海鹽州之福臻一香供元叟是爲妙喜五世云天厤戊辰遷州之天寧至元乙亥遷杭之報國至正甲申遷嘉興郡之本覺丁亥帝師錫號曰佛日普照慧辯禪師丁酉遷郡之天寧已亥有退休志以海鹽大勝遂築寺西偏以居別自號西齋老人癸卯寺主者祖光告寂州大夫强師復主寺事戊申舉得法上首景瓚自代而復老於西齋爲皇明啓運混一海宇天子念將臣或沒於戰民庶或死於兵宜以釋氏法設冥以濟拔之於是以洪武元年九月十一日徵師說法於蔣山廷臣奏其說上大悅明年三月復用元年故事再徵於蔣山說法上聞其說又大悅十五日賜宴文樓下親承勞問詔館於天界寺十日及行出內府白金以賜又明年秋上以鬼神之理甚幽窅先佛必有成說宜徵其徒之曾爲師德者問焉於是浙水東西被召者凡十有六人予與師泊夢堂璽公與焉七月十二日至天界館於方丈上命禮部官勞又命膳部賜薪米等物尋以所問命講究明白候齋日奏對而師以二十二日示微疾然與如宿習然於佛祖向上一著終有滯礙元叟端和尚主徑山道望重天下師往參次即問如何是言發非聲色前不物叟遣云言發非聲色前不物速道速道師擬進語叟震威一喝師乃錯愕而退會英宗皇帝詔善書者

冠西浙師爲人身短小而志器弘大體無爲而神應莫測嶽然作月無非以實相示人俾之悟爲證爲而後已故雖有營建之美辭辯之富而實無作也無說也譬猶春之於花月之於水所可形容者影與色香爾道化所被薄海內外高麗日本學者尤欽慕焉世壽七十五僧臘六十有三得度者若干人嗣其法者若干人景藏文晟將謁辭於當代大手筆以銘其塔以昭示來學請予錄其行實予始在徑山與師交甚契又同棄浊於元叟和尙其後往來東西浙得師出處爲詳洎師示滅又親覩其光明之效不何辭迺第以衰病紀次繁隨然立言君子於斯或有所稽焉洪武庚戌九月初吉前住紹興府崇報禪寺法弟至仁謹狀

佛日普照慧辯禪師塔銘有序

皇帝卽位洪武之元年端居穆清憫念四海兵爭將卒民庶多歿於非命精爽無依非佛世尊不足以度之秋九月詔江南大浮圖十餘人於蔣山禪寺作大法會時楚石禪師實與其列師升座說法以聳人天龍鬼之聽竣事近臣入奏上大悅二年春三月復明元年故事召師說法如初錫燕於文樓下規承顧問暨遣出內府白金以賜三年之秋上以鬼神情狀幽微難測意遺經當有明文妙衆僧中通三藏之說者問焉師與夢堂瞿公行中仁公等應召而至館于大天界寺上命儀曹勞之既而援據經論成書將入朝敷奏師忽示微疾越四日趣左右具浴更衣索筆書偈曰眞性圓明本無生滅木馬夜鳴西方日出書畢謂夢堂曰師兄我將去矣夢堂曰子去何之師曰西方爾夢堂曰西方有佛東方無佛有來參叩者多命師嚴決之元弊定由行宣政院稅師

持西白金公往問猶子也爲治後事無不盡禮時制火葬有禁禮部以聞二持命從其教茶毗之餘齒牙舌根數珠咸不壞設利羅黏吸遺骨粲然如珠其弟子文晟奉骨及諸不壞者歸於海鹽卜以八月二十九日建塔于天寧永作禪寺葬焉既畢嗣法上首景藏復備文狀以仁公所述行狀來徵銘仁公博通內外典文辭簡嚴有西漢風其言當可信弗誣謹按狀師諱楚琦楚石其字也小字璧曜明州象山人姓朱氏父杲母張氏張夢日墮懷而生師方在襁褓中有神僧摩其頂言曰此佛日也他日能照燭昏衢乎人因名之爲曇曜云年七歲鑒世頗發讀書卽了大意或問所嗜何言卽應聲曰君子喻於義至於屬句做書皆臣之景慕爲代復歸老于西齋云師爲人形貌短小而神觀精朗舉明正法滂沛演迤有不知其妙窮凡所造之處黑白翻慕如水歸壑一譬指間頃殿飛樓上插雲際未嘗見師有作君子謂師之場自如喧物無遷山川出雲雷蟄電擊神功收斂寂然無聲由是內而燕齋秦楚外而日本高麗咸奔沈心要奔走座下得補片言裝潢襲藏不翅供璧師可謂無愧妙喜諸孫者矣師世壽七十五僧臘六十三得法者若干人受度者若干人其說法機用則見於六會語錄其遊戲翰墨則見於和天台三聖及永明壽陶潛林逋諸作別有淨土詩慈氏上生偈北遊風山西齋三集通合若干卷竝傳于世余慕師之道甚久近獲執手謁龍河上相與談玄因出牘語一編來正師覽已歎曰不意儒者所造直至於此善自護持之師嘗誘推此一端亦可槩見及聞師疫與國史危公

之名命出祝海鹽之福孫遂升主永祚承祚師受經之地爲創大寶閣範銅鑄賢劫千佛而毗盧遮那及曼殊師利普賢千手眼觀音諸像竝置其中後造塔夢七級崇二百四十餘尺功垂就勢將偏壓師禱之夜乃大雨風居慨闍鬼神相語曰天寧塔偏亞往投之遲明塔正如初遷杭之報國轉嘉興之本覺更撫萬佛閣九楹宏偉壯麗儼如天宮下移人世帝師嘉其行業賜以佛日普照慧辯禪師之號佛日預符昔日神僧之言識者異焉會報恩光孝虛席僉謂報恩一郡巨剎非師莫能居之師退隱永祚築西齋爲終焉之計

鐵卒十萬佩棗鞬或觸之者命髮應謹數五世轉衆賢
佛日曉出滄海瞑紅焰閃閃行中邊流光所至無幽立
憶初飛錫來北燕形樓臺鼓金星纏一擊三際皆卿然
火中新敷清淨蓮紺色涌空絕蔓牽自茲口噴百丈泉
洗滌五濁離腥羶內而諸夏外朝鮮紛紛來者人爲肩
示以實相非空言塔廟赫赫名山川一佛能變萬與千
會萬歸一道則至不識誣爲有漏緣帝敕中使來傳宣
鍾山說法超沈縣萬人瞻仗曲兩拳一朝入滅同蛻蟬
西方彈指即現前白玉樓閣琉璃田金鈴寶樹演眞詮
師之往矣神弗遷寂光常定無偏圓我作銘詩翠珠鐫
昭明盛烈垂年年翰林學士亞中大夫知制誥兼修國
史金華宋濂撰并書

翰林侍講學士中順大夫知制誥同修國史臨川危素
篆題

大明正統四年歲次己未夏四月八日奉議大夫僉浙
江等處提刑按察司事暨陽陳棨重書并篆題

住山嗣法玄孫沙門宗璉立石在海鹽天寧寺塔院

西齋和尚傳

西齋和尚者四明人諱梵琦字楚石小字壘羅俗姓朱
九歲渡浙水抵秀之海鹽天寧訥翁謨師授其經業母
張氏夢日墮于懷而生和尚在襁褓中有神僧撫之曰
此兒佛日也晉暗衆生將蒙其光而見佛矣故呼之爲
壘羅尋依晉翁洵師於湖之崇恩洵師和尚從族祖也
始得薙染爲沙門十六受具分戒一日閱楞嚴至緣
見因明暗成無見處有省於是讀內外書了無礙滯後
方無佛耶和尚厲聲一喝泊然而化世壽七十五僧臘
六十三和尚平昔於淨業一門自行之外而復化他於
是撰三十二相頌八十種好頌四十八願偈十六觀讚
懷淨土七言長句一百十首標名者一百八首又析善
導和尚勸念佛偈八首化生讚及勸念佛偈婆婆苦西
方樂漁家傲三十二首又百韵淨土詩一首其他宗明
證會元英宗詔粉金書藏與和尚亦與其選乘驛抵燕

都夜聞崇天門樓鼓鳴忽徹見徑山爲人處即南遷再
參徑山叟見之曰且喜子大事已了俾以第二座說法
衆聞驚汗和尚自幼知有西方彌陀教法清晨十念求
生淨土未嘗一日少懈及住海鹽天寧築室西偏專志
修之其明驗如青天白日也西齋和尚童时時便知念
佛至老行之愈力復立言以轉化四衆故於纔生之際
三際空空不可得炙觀東方過十萬億佛刹微塵數世
界海空空不可得南西北方四維上下不可說不可說
佛刹微塵數世界海空空不可得即於此處有大蓮華
忽然出現其花莖葉充滿法界有一如來相好端嚴跌
坐其上偏問白毫放出光明其光所照樓臺池沼行樹
鵝鴈衆寶間錯水鳥天樂皆衍苦空無我之法見觀世
音大勢至在其左右清淨海衆前後圍繞皆得不退轉
地從定而起返觀觀者空空不可得不可得亦不可得
此和尚之靈佛三昧和尚歸誠三寶厘務濁世九歲從
必當振佛法照曜濁世九歲從海鹽公因閱楞嚴至緣見因明
六爲僧二十侍族祖晉翁洵公因閱楞嚴至緣見因明
暗成無見不明自發則諸暗相永不能昏於此有省然
於向上一著尚有滯礙元叟端和尚主智山住參謁問
如何是言發非聲色前不物叟遣云言發非聲色前不
物速道師擬進語叟震威一喝師乃錯愕而退已而悔
師兄我去矣公曰子去何之曰西方公曰西方有佛東
書寫大藏之謎至京師崇天門一夕聞梁樓上鼓聲豁
然大悟東歸再參元叟叟笑迎曰且喜大事了畢未幾
出世海鹽之福臻至元乙亥遷杭之報國洪武元年九
月十一日徵師說法於蔣山上大悅又明年七月復被
召二十六日偈曰眞性圓明本無生滅本馬夜鳴西方
日出端坐而逝闍維齒舌數珠不壞有語錄二十卷及
機緣語句有緣住山行道事業勳烈備載于翰林宋公
古來此方著述入藏者皆依經論入藏成式茲僧若干

員漢僧若干員聚而共議之有
當入而未入者則元之天目高峯辭師語錄國初之琦
楚石辭師語錄皆實所之遺珍也近歲又入藏四十餘
函而二師語錄依然見遺有不須入者反入焉則一二
時偷與一二中貴草草自定而高明者或不與其事故
也嗟乎天台師種種著述及百年然後得入藏豈亦時
節因緣使之然歟後更有入藏者二師之語錄其最急

客秋偶過虎阜普陀寺謁乘戒上人案頭置此書一冊
二頁十三行宏道原作弘道
目錄一頁十四行行互換

一卷一頁十一行淨塵誤原作淨塵
三頁九行金繩十要作金蓮十五行講當作構○
四頁二行大果十要作道果十一行入環壞十要作上層樓
五頁七行若字誤原作苦八行看十要作綽現十要作在○
六頁三行瞋當作瞋按五行目字誤○皆十要作皆
行纏十要作憶
八頁十三行法界十要十四行開十作天地
九頁三行雖十要四行不妨十要作須從五行誤當從十
十二行圓字誤原作廓○日十要作月
十頁十六行會字誤原作會
十一頁四行常十要九行正十要作長十三行坐十要作堅○
不十要十六行折字誤作臭
十三頁四行智十要作慧
十四頁六行凡字誤原作凡
十五頁三行大花十要五行定回十要作大蓮六行多當作都
十六頁十八行當知十要作金鐙
十七頁五行風聲鶴唳十要作聲聲遶嗅
十八頁五行花十要十二行日十要作華○須作諦○
十九頁七行琪十要作璉
廿頁二行攜來攜去十要作明珠百八
二卷二頁十七行安字誤原作鉴
三頁九行因字誤原作因
六頁十五行盡當作盡
七頁十四行黑當作墨十五行刑字誤原作型
八頁十五行嗔當作瞋
十二頁十二行巧字誤原作功
十七頁七行于字誤原作干十八行議當作疑
十八頁十三行嗔當作瞋十七行印字誤原作邶
廿一頁三行觀字誤原作觀
廿二頁十二行期當作朝
廿三頁三行惟字誤原作性九行作字誤原作佛
廿四頁七行鐫字誤原作攜
三卷二頁四行深十要作濶
三頁十行銷字誤原作銷
四頁五行作生實誤原作生十行版字誤作板耳
五頁三行道十要六行綱作導十行綱十要九行塵當從十要作乘十
一行若無誤原作苦無
七頁十一行栝字誤原作括
八頁六行病苦誤原作老病
九頁十八行跋字誤原作跋
十一頁一行安字誤原作裝八行嗔當作瞋十二行權字誤作大蓮五行定回十要作諦
十五頁三行地字誤原作施四行折字誤原作拆十八行嗔當作瞋
十六頁八行諦當從十要作諦十七行全字誤原作金
十七頁六行全字誤原作金
附錄二頁十行日字未清晰

四頁一行書字誤　原作晝
七頁四行戲字誤　原作戲
十一頁七行人字誤　原作入
十二頁七行書字誤　原作齊
十三頁十六行陳祖誤原　作陳禎
十六頁三行隨字誤　原作隨

西齋淨土詩補校　會稽鏡吾氏董金盤輯

卷一八頁四行偏字誤　原作徧
九頁七行宇字誤　原作字
十四頁一行繳當作皦　十三行隸當作隸
十五頁六行淨漸誤倒　隸當作隸
十六頁六行攲字誤　原作樓　十七行田牛誤原　作白牛
卷二一頁十一行行往坐臥往當作住詩在本卷十六頁作住可證
十二頁八行集當作業
十四頁八行邀字誤　原作遮
十七頁十行僊字誤　原作僊
十九頁十八行樓當作遲　二十三頁十五行挂字誤　原作掛
卷三二頁一行挂古通挂前卷廿三頁作挂
三頁十四行聖衆誤原　作聖衆
五頁十三行隸字誤　原作隸
八頁十一行田字誤　原作由　十五行衆生誤原　作衆生
九頁十六行美字誤　原作美
十三頁一行蕭當作　簫从竹　八行食當作　湌从飠
附錄十二頁九行供字誤　原作洪
十五頁一行邇當作　濔隸變　十六行鄰當作　鄰从卄

宋張商英撰

孔子有曰朝聞道夕死可矣以仁義忠信爲道耶則孔子固有仁義忠信矣以長生久視爲道耶則曰夕死可矣是果聞求何道乎不然則列子何尊識心見性無上菩提之道哉豈非下士之所爲豈淺識之能究大以謂孔子曰丘聞西方有大聖人不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉列子學孔子者也而嘉述此說信不誣矣孔子聖人也尚遵其道而今之人學孔子者也未讀百十卷之書先以排佛爲急務者何也豈獨孔子尊其道哉至於上下神祇無不宗奉剏茲凡夫無不哀歎韓愈曰夫爲臣子者不忍聞君父之過夫輒恣毀斥自昧已靈可不哀歟韓愈曰夫爲史者不有人禍則有天刑豈可不畏憚而輕爲之哉蓋爲史者採撫人之實迹尚有刑禍況無故輕薄以毀大聖人哉且茲人也無量劫來沈淪諸趣乘少善力而得此身壽夭特未定也縱及耳順從心之年亦皆壽人間耳以善根微少力不能親炙究竟其道須臾老之將至爲虛生浪死之人自可悲痛何暇更縱無明之識造端倡始誘引後世闡提之黨背覺合塵同入惡道罪彰其身可不慎哉且佛何求於世但以慈悲廣大願力深重哀見一切衆生往來六道受種種苦有無已時故從兜率天宮誓現淨飯國王之家爲第一太子道德文武端嚴殊特於聖人中而所未有於弱冠之年棄金輪寶位出家修道成正等正覺爲天人師隨機演說三乘五教末後以正法眼藏涅槃妙心付爲摩訶迦葉爲敎外別行更相傳授接上根輩故我本朝太宗皇帝之序金剛般若也則曰歎不修之業尊像之福彈琵琶之愚迷非下士之所爲豈淺識之能究大哉聖人之言深可信服一從佛法東播之後大藏敎乘無處不有故余嘗謂欲排其說當盡讀其書深識其理據其不合吾儒者與學佛之尤者質疑辨惑而後排之可也今不通其理而妄排之則是斥鷃笑鵬鵬翱翔蓬蒿之間此固輕鬆柏耳歐陽修曰佛者妄施無驗不實之事蓋亦未之思耳嘗原人之造妄者豈其心哉誠以期賜急飢寒苟免患難而已佛者舍其至貴極富爲道要耳非飢寒之急無患難可免其施妄也何所圖哉若以造妄垂俗甚鄙凡夫尚知我躬不閱遑恤我後而佛豈不知耶古今世人有稍務欺紿者必爲衆人所棄況有識之賢者乎若佛有纖芥妄心則安能俾其敎綿亘千古周布十方天龍神鬼無不傾心菩薩羅漢更相洪化職此論之有詐妄心者求信於卑凡下愚尚不可得況能撫伏於具神通之大聖哉經云佛如來無妄語者信哉斯言明如皎日孟子曰誦堯之言行堯之行是堯而已矣余曰誦佛之言行佛之行是佛而已矣何歎乎哉佛祖修行入道蹊徑其捷如

以守其法則佛法殆將泯絕而無寄續佛慧命何賴焉澄其形服者誅之自有鬼神矣警之自有果報矣威之自有刑憲矣律之自有規矩矣吾輩何與焉然則是言也余至於此卒存二說蘇子瞻嘗謂人曰釋氏之徒諸佛教法所繫不可以世俗待之或有事至庭當念教法況佛以淨飯國王爲南贍部州之宗非吾世法中人也若以上古未嘗有而不可行盡尤瞽叟生於上古周公仲尼生於後世豈可舍周孔之聖賢而取上古之凶頑哉而又上古野處穴居茹毛飲血而上棟下宇鑽燧改火之法起於後世者皆不足用也若謂上古壽而後世事佛漸至年代促者猶竊鈴掩耳之論也愈豈不知外丙二年仲壬四年之事乎豈不知孔鯉顏淵冉伯牛之天乎而又書無逸曰自時厥後亦罔或克壽或七八年或五六年或四三年彼時此方未聞佛法之名自漢明佛法至此之後二祖太師百單七歲安國師百二十八歲趙州和尚七百二十甲子豈佛法之咎也又曰如彼言可憑則臣家合至灰滅此自蔽之甚也佛者大悲大慈大舍自他無問寃親等觀如提婆達多種種侵害於佛而終憐之受記作佛而後世若求喜怒禍福以爲靈則是邀祭祀之小鬼神矣安得謂之大慈悲之父乎世間有度量之人尚能遇物有容犯而不校況心包太虛量廓沙界之大聖人哉信與不信何加損焉佛者如大醫王施發藥有疾者信而服之其疾必瘳其不信者蓋自棄耳豈醫王之咎哉夏蟲不可語冰甯井蛙不可語東海吾於韓愈見之矣若謂事佛促壽則毀佛者合當永壽後世之人排佛者故多矣

士庶不足道也如唐武宗會昌五年八月下旬癸教至六年三月初纔及半年而崩者此又何也如唐李白杜甫盧仝李翺之輩韓愈亦知其不及矣然諸子亦未嘗排佛亦不失高名也衆人之情莫不好同而惡異是此而非彼且世之所悅者紛華適意之事師注云本無施意因彼來求發我施心則爲我師故爲善導師也不當說禪話浩浩地爭如我這裡種種田博飯吃百丈惟正禪師命大衆開田曰大衆爲老僧開田老僧爲大衆說大法義大智禪師曰一日不作一日不食溈山問仰山曰子今夏作得个什麼事仰山曰鋤得一片地下得一籮種溈山曰子可謂不虛過時光斷際禪師每集大衆栽松鑽茶洞山聰禪師常手植金剛嶺松故今叢林普請之風尚存焉釋氏衆而各止一身一粥一飯補破遮寒其所費亦寡矣且其既受國恩紹隆三寶而欲復使之爲農可乎況其用園隨例常賦之外復有設額科歛官客往來種種供給歲之所出猶愈於編民之多也其於公私何損之有余嘗疾今官有勸農之虛名而無養農之實惠且世之利用厚生者不勸而人自趨矣今昔公弊私者使漁不已或奪其時作不急之務是抑之也何勸之有今游惰者十常七八耕者十止二三耕者雖少若使常稔則穀粟亦如水火矣有春何彼欲盡殘草木者能使冬後無春則可矣苟知冬後有春則何苦自爲其惡而彰彼爲善也於已何益哉余嘗觀察其徒中間有辭貴舍富者俊爽聰明者彼亦不知富貴可求聲色可喜肥鮮之甘車服之美而甘心於幽深閒寂足哉老子曰我無爲而民自化苟無以致和氣而召蓋至雖多耕而奚以爲歲之豐凶繫乎世之處黍奚菽布僅免飢寒縱未能大達其道是必漸有所自得者歟議者深疵其徒不耕而食亦人知其一而莫知其他也豈不詳觀通都大邑不耕而食者十居八九以至山林江海之上蔭教至六年三月初纔及半年而崩者此又何之間欺公負販神祠廟宇之中師童巫祝皆然也何獨至於守證心誠者而厭之哉今戶籍之民自犁鋤者其亦幾何釋氏有力耕火種栽植林木者灌溉蔬果者服田力穡者奚啻獨今也如古之地藏禪師每自耕田嘗有語云諸方說禪話浩浩地爭如我這裡種種田博飯吃百丈惟正禪師命大衆開田曰大衆爲老僧開田老僧爲大衆說大法義大智禪師曰一日不作一日不食溈山問仰山曰子今夏作得个什麼事仰山曰鋤得一片地下得一籮種溈山曰子可謂不虛過時光斷際禪師每集大衆栽松鑽茶洞山聰禪師常手植金剛嶺松故今叢林普請之風尚存焉釋氏衆而各止一身一粥一飯補破遮寒其所費亦寡矣且其既受國恩紹隆三寶而欲復使之爲農可乎況其用園隨例常賦之外復有設額科歛官客往來種種供給歲之所出猶愈於編民之多也其於公私何損之有余嘗疾今官有勸農之虛名而無養農之實惠且世之利用厚生者不勸而人自趨矣今昔公弊私者使漁不已或奪其時作不急之務是抑之也何勸之有今游惰者十常七八耕者十止二三耕者雖少若使常稔則穀粟亦如水火矣有春何彼欲盡殘草木者能使冬後無春則可矣苟知冬後有春則何苦自爲其惡而彰彼爲善也於已何益哉余嘗觀察其徒中間有辭貴舍富者俊爽聰明者彼亦不知富貴可求聲色可喜肥鮮之甘車服之美而甘心於幽深閒寂足哉老子曰我無爲而民自化苟無以致和氣而召蓋至雖多耕而奚以爲歲之豐凶繫乎世之處黍奚菽布僅免飢寒縱未能大達其道是必漸有所自得者歟議者深疵其徒不耕而食亦人知其一而莫知其他也豈不詳觀通都大

行者各人有三昧隨分守常德孜孜於戒律念念於定慧能捨人之所難捨能行人之所不能行外富貴若浮雲視色聲如谷響求道則期大悟而後已惠物則念衆生而不忘今厭僧者具厭佛祖乎佛行持戒常急若必謂之無則落空見外道自昧自棄可悲也夫如雲門大師云我當時若見一棒打殺與狗子喫者此大乘先覺之人解粘去縛遣疑破執而已豈初學者可躐等哉此可與智者道不可與愚者語其教之興也恢洪之則有大神通之聖人信向之則有大根器之賢哲以至天地鬼神之靈亦無不慕豈徒然哉大抵所向必從其類擬之必從其備般若正知菩提眞見豈凡庸之人所能聊爾能達此宗同安察云三賢尚未明斯旨十聖那能達此宗緣覺辟支小果聲聞不與其列況其下者乎在聖則爲大乘菩薩在天則爲帝釋梵王在人則爲帝王公侯上根大器功成名遂者在僧俗中亦必宿負靈骨有逸羣超世之量者方能迭徵故古德云聞而不信尚語佛種之因學而未成猶益人天之福惜乎愚者昧而不能學慧者疑而不能至聞有無智辨刃者必爲功名所誘思日兢兢焚膏繼晷皇皇汲汲然涉覽六經子史急目前之應對尚且不給何暇分陰及此哉或有成名仕路功名汨其慮富貴蕩其心反以此道爲不急罔然置而不問不覺光陰有限老死忽至臨危履險雖悔奚追世有大道如此而不窺其涯涘者既不聞道則必流浪生死散入諸趣而昧者甘心焉是誰之過歟嵩嶽珪禪師云佛有三能三不能佛能知群有切相成萬法智而不能即滅定業佛能普度一切有情而不能盡衆生界是謂三能三不能也今有

可哉或爲胥徒或習醫卜百工技藝屠沽負販皆可爲也棄此取彼孰優孰劣焉唐太宗方四歲時已有神人見之曰龍鳳之姿天日之表必能濟世安民及其未冠也果然建大功業亦可謂大有爲之君矣歐陽脩但一書生耳其修唐書也以私意臆說妄行褒貶比太宗爲中才庸主而後世從而和之無敢議其爲非者嗚呼學者隨世高下而歐陽脩胡得專美於前誠可歎也作史者固當其文直其事核不虛美不隱惡故謂之實錄而脩之編史也唐之公卿好道者甚多其與禪衲游有機緣事迹者舉皆削之及其致仕也以六一居士而自稱何也以居士自稱則知有佛矣知有而排之則是好名而欺心耳豈謂端人正士乎今之恣排佛以沽名者亦多矣如唐柳子厚移書韓退之不須力排二教而退之集無答子厚書者豈非韓公知其言之當而默從之故不復與之辯論也近如王逢原作補書鄴哉逢原但一孤寒庸生耳何區區闢拒之甚也退之豈不能作一書而待後人補也其不知量也如此蓋漢唐以來帝王公侯學佛者不可勝計也豈害其爲賢聖哉余嘗謂歐陽脩曰道先王之言而作闢訟匹夫之見耳今匿人之善偏求其短以攻刺之者闢訟匹夫也公論天下後世之事者可如是乎其哉歐陽脩之自蔽也而欲蔽於人又欲蔽天下後世幸其私臆之流言終必止於智者雖見笑於通今博古之士而未免誘惑於躁進狂生耳如斯人也使之侍君則使其君絕佛種性斷佛慧命與人爲友則導其友戕賊眞性奔競虛名終身不過爲一聰明凡夫矣其如後世惡道何脩乎將謂世

間更不別有至道妙理止乎如此緣飾小文章而已豈非莊生所謂河伯自多於水而不知復有海若也使其得志則使後世之人永不得聞三教之書各以其道善世儻俗猶鼎足不可缺一也若依孔子行事爲名教君子依老子行事爲清虛善人不失人天可也若曰盡滅諸教純其清淨本然之道則吾不敢聞命矣余嘗論之讀儒書者則若食芻豢而致神仙其功如此其功如彼驗效由是論之大哉眞如圓頓之道豈辟隘淺丈夫之境界哉六道輪回三途果報自由心造實無別緣謂彼三途六道自然而然者何自棄之甚也一失人體悔將何及三界萬法非有無因而妄招果者不顓因果則是自欺其心則無所不至矣近世伊川程頤謂佛家所謂出世者除是不在世界上行爲出世也士大夫不知淵源而論佛者類如此也昧不知色受想行識世間法也學佛先覺之人能成就出世間法者謂之登龍折桂也豈世世所類吾儕之及第者謂之登龍折桂也豈其與棄龍而折桂哉佛恐世本爲群生亦猶諸佛如來以自得自證誠實之語推己之驗以及人也豈虛言哉諸經皆云以無量眞實布施不及持經句偈之功者益以珍寶住相布施正是生人天中福報而已若能持念如說奉行或超然自利而忘世者豈大乘聖人之意哉雖然丈夫不知淵源而論佛法遠之遠矣所以然者孔老說教法天制用不敢違天諸佛設教皆天奉行不敢違佛以此言之實非比對矣吳主大悅或曰佛經不當誇示誦習之人必獲功德蓋不知

以獻鬼神彼將安用余曰子固未聞財施猶輕法施最重古人蓋有遠行臨別不求珍寶而乞一言以爲惠者如晏子一言之諷而齊侯省刑景公一言之善而發惑退舍吾聖人之門弟子或問孝或問仁或問政或問友或問事君或問爲邦有得一言長善救失而終身爲君子者矣此正修身治世之語耳比之如來大慈法施誠諦之語感動八部龍天震動十方世界或向一言之下心地開明一念之間性天朗徹高超三界頓脫三塵清淨身心掃除業累契眞達本入聖超凡得意生身自然無礙隨緣作主遇緣卽宗先得菩提次行濟度世間之法復有過此者乎一切鬼神各欲解脫其趣其於如來佛性實談欣戴護持也宜矣又況佛爲無上法王今所說聖教靈文一誦之則爲法輪轉地夜叉唱空報四天王天王聞已如是展轉乃至梵天遍冥龍神悅懌猶若論言但今橫流寰宇之間敦不欽奉又況佛爲四生慈父如父命其子矣忍不從誦經之功其巨如此教中云若能七日七夜心不散亂者隨其所作定用慮應若形留神往外寂中揺則尋行數墨而已何異春禽晝啼秋蟲夜鳴雖百萬變通果何益哉余謂耿恭拜井而出泉眷陽揮戈而駐日誠之所感只在須臾七日之期尚爲差遠十千之魚得聞佛號而爲十千天子五百之蟻因樂法音而爲五百聖賢蜂因修懺而生天龍因說法而悟道古人豈欺我哉三藏教乘者權教啓迪初機而遽欲臻實際事實也唯佛世尊是究竟法而一切法者爲衆生說也今不藉權教啓迪初機而遽欲臻實際理地者不亦見彈而思鴞炙乎此善惠大士所謂渡河須用筏到岸不須船也其不然乎佛法化度世間皎如青天白日而迷者不信是猶盲人不見日月之咎哉但隨機演說方便多門未易究耳學者如柏大士云存脩却敗放逸全乖急亦不成緩亦不得但知不休必不虛棄又白樂天問寬禪師無脩無證何異凡夫師曰凡夫無明二乘執着離此二病是曰眞修眞修者不與爲智者終不曰則近執着忘則落無明此爲要耳此眞初學入道之法門也或謂佛教有施食眞言能變少爲多如七粒遍十方之語豈有是理余曰不然子豈不聞句踐一噐之醪而衆軍皆醉樂巴一嘬之酒而蜀川爲雨心靈所至而無感不通況諸佛廣大願力廓其心變少爲多何疑哉若有專切修行之知見廣大深遠具大神通唯其具天眼通則一瞬遍周一念超入於多劫唯其具宿命通則於沙界且如阿那律小果聲聞爾唯具天眼一通尚能觀大千世界如觀掌中況佛具眞天眼者但正其出言發令使人神悅和則風雨順時萬物遂其所生也以此持齋齋亦至矣以此不殺德亦大矣何必輟半之餐全一命之命乎帝撫几稱之曰俗迷遠理生諦立教若公之言眞所謂天下達道可以論天人之際矣由是論之帝王公侯有大恩德陶鑄天下者則可矣士人也有大聰明者有極愚謬者大聰明者於上古興亡治亂之迹六經子史之論事皆能知至於海外之國雖不及到亦可觀書以知之極愚者誠不知也又安可以彼知者爲誤也一自佛法入此之後間有聖人出現流通輔翼試撫衆人耳目之所聞見者論之普現菩薩如鯨鰲獅象巴蛇鯤鵬之類是也細身衆生如蚊蚋蜉蝣蠛蠓蚤蝨之類是也品類巨細雖殊均具一性也人雖最靈亦別爲一類耳倘不能積善明德識心見道脅然以嗜慾爲務成就種種惡業習氣於倏示三二十年之間則爲彼何異哉且人不見日月也豈日月之咎哉但隨機演說方便多門未易究耳學者如人習射久久方中秦柏大士云存脩却敗放逸全乖急亦不成緩亦不得但知不休必不虛棄又白樂天問寬禪師無脩無證何異凡夫師曰凡夫無明二乘執着此之甚小不靈而恣行殺戮哉只如世間牢獄爲治有罪之人其無事者自不與焉智者終不曰建立郡縣設官置局不可閉冷却須作一兩段事往彼相共鬧熱也今雖衆生無盡惡道茫然無若究業卽自解脫復何疑哉若有專切修行欲疾得阿耨菩提者更食衆生血肉無有是處唯富貴之人宰制邦邑者又須通一線道昔隆冬大夫問南泉云弟子食肉則是不食肉則是南泉曰食是大夫祿不食是大夫福又宋文帝爲求那跋摩曰孤身經國事雖欲齋戒不殺安可得如法也跋摩曰帝王與匹夫所修常異帝王者但正其出言發令使人神悅和則風雨順時萬物遂其所生也以此持齋齋亦至矣以此不殺德亦大矣何必輟半之餐全一命之命乎帝撫几稱之曰俗迷遠理生諦立教若公之言眞所謂天下達道可以論天人之際矣由是論之帝王公侯有大恩德陶鑄天下者則可矣士人也有大聰明者有極愚謬者大聰明者於上古興亡治亂之迹六經子史之以時者尚可懺悔圓虛方趾者承佛教律受人信施而反倒塵俗飲酒食肉非特取侮於人而速戾於天亦褰裳下失人身者是爲最苦忍不念哉吾儒則不斷殺生不戒酒肉於盜則但言慢藏誨盜而已於淫則但言未見好德如好色而已安能使人不犯哉佛爲之教則彰善癉惡深切著明顯果報談地

獄極峻至嚴而險詖強暴者尚不悛心況無以警之乎然五戒但律身之麤跡修行之初步若升高必自下若涉遐必自邇求道之人亦未始不由此而入也至於無恩慮派善惡融眞妄一聖凡單傳密印之道又非可以紙墨形容而口舌辯也文章蓋世止是虛名勢焰驚天但增業習若比以定慧之法本之神明超出三界則孰多於此哉士農工商各分其業貧富壽夭自出前定佛法雖亡於我何損功名財祿本繫乎命非由謗佛而得榮貴利達亦在平時非由斥佛而致一時之間操不善心妄爲口禍非惟無益當如後患何智者愼之狂者縱之六道報應勝劣所以分也余非佞也願偕諸有志者背塵合覺同底于道不亦盡善盡美乎或有闡提之性根於心者必不取於是說余無愧焉

釋元應撰
莊炘錢坫孫星衍校

一切經音義序

唐一切經音義二十五卷唐釋元應撰一切經音義二十五卷唐書藝文志改名衆經音義今在釋藏中自唐以來傳注類書皆未及引通人碩儒亦未及覽閒千餘年而吾友任禮部大椿潛子閒而美之頃宰咸寧至大興善寺見轉輪藏求其字林考逸孫明經星衍集倉頡篇始見此書成其模述卷帙書本猶存乃施金五百刊而行之以貽知者古書亡於南宋隋唐書目所有十不存一當由空談性命之過小學書目方音說文廣雅而外傳存五爲已爲係強所亂後學鑽仰唯陸德明經典釋文李善文選注最稱博贍引書至數十百種在殷敬順列子釋文楊齊宣晉書音義諸書之上而元應所著實與陸李抗行良足貴矣其引經則有三家詩鄭康成尚書論語賈逵服虔春秋傳李巡孫炎爾雅等注皆能輔明經學引字書則有倉頡三倉衛宏古文苟洪字苑字林聲類服虔通俗文說文音隱及漢石經之屬皆非世所經見此其所長也其說字則以異文爲正俗書爲古泥後世之四聲昧漢人之通借其識僅與孔顥達顏師古同科此其所蔽也

吾師鎮洋畢公撫陝右時幕府多魁閎覽通之士若嘉定錢君坫歙縣程君敦同里洪君亮吉孫君星衍俱深通六書與子同志予校此書頗引經典字書祛其所蔽諸君與有力焉按開元釋教錄稱元應以貞觀之末赦名參傳捃拾藏經爲之音義注釋訓解援引羣籍證據卓明煥然可領恨敘綴了未及覆疏遂從物故其書疏峯蓋亦有由然小學家言賴以傳述亦足垂諸不朽矣釋教錄又稱齊沙門釋道惠爲一切經音有宋高僧傳稱唐西明寺慧琳傑大藏音義一百卷其書皆不傳古莫勘東華人言治時邁貿至如說文在漢字止九千韻集出焉言增三萬代代繁廣符六文而挺生時時間發寄八體而陳迹求其本旨猶在前後毀其讎廣誠歸物議矣以佛教東翻六百餘載舉其綱紐三千餘軸隨部出音間之往說殷鑒君緣本曰大觀然則必也正名孔君之胎誥隨俗言晤釋父之流慈非相無以引心非聲無以通解有大慈恩寺元應法師博聞强記鏡林花之宏標窮討本支通古今之互體故能讎校源流勘閱時代刪雅右之野素俶澡浮之雜悟遊俗而頻教舉集略而騰美其可謂文字之鴻圖言音之樞鏡名也以貞觀末歷勑名參傳綜經正緯資爲實錄因譯導閱捃拾藏經爲之音義詮釋訓解援引羣籍證據卓明煥然可領結成三袠自前代所出經論諸音依字直反曾無追顧致失教義寔迷匡俗今所作者全異恆倫隨字刪定隨音徵引幷顯胡梵方言翻度雅俗推十代之紕紊定一朝之風法文非詞費務在綱正恐好異者輒復略之期則得於要約失於義本救弊開信終掩元化故重

爲序引

貞觀末歷勑名參傳綜經正緯資爲實錄因譯導閱捃拾藏經爲之音義詮釋訓解援引羣籍證據卓明煥然可領結成三袠自前代所出經論諸音依字直反曾無追顧致失教義寔迷匡俗今所作者全異恆倫隨字刪定隨音徵引幷顯胡梵方言翻度雅俗推十代之紕紊定一朝之風法文非詞費務在綱正恐好異者輒復略之期則得於要約失於義本救弊開信終掩元化故重陳要想無咈焉序之云尒

一切經音義二十五卷

武進莊炘 嘉定錢坫 陽湖孫星衍同校正

大唐衆經音義序

終南太一山釋氏

自法王命爲遵之者九乘宏傳聲教統之者三藏然則栴月之喻無爽於恆規因言之義有契於常則所以實相窮冥開宗於文字權道綜御崇尚於方言且夫一音各解惟聖之筌蹄隨緣別悟在儿之準的西梵天語遂古莫虧東華人言沿時遞貿至如說文在漢字止九千

大慈恩寺翻經沙門元應撰

大方廣佛華嚴經
大方等大集經
大集日藏分經
大集月藏分經
大威德陀羅尼經
法炬陀羅尼經

大方廣佛華嚴第一卷

摩竭提或云摩竭陀亦言歌偈陀又作摩伽陀此譯云善勝國或云無惱害國也梵音訛轉也正言摩揭陀此譯云善勝國也楞嚴主十二月陀者國也楞音渠記反華嚴經說時也正言摩訶毘佛略說也梵言訛略也

菩提一號云摩伽皇名此言不惡

非古字應作蟨結
曰蜕正字从省字

第十三卷

摩毳 双厥反正言摩奴沫那此云意生身言諧天等從意化生也是衍曰此字未詳依如像音當是敦字說文云乳也从口从王籀文从見部有乳字乃俠切云嫈也小部有乳字乃卬切云小兒觀井古字說文鬼部有魏字說文因聲又別作乳其乳之異文耳字書俱無毳字質未定所從矣不猧 句俊反尚書狗于貨色註云狗求也亦苟也

第十四卷

六親 漢書以奉六親應邵曰六親者父母兄弟妻子也蒼頡篇親愛也釋名云親愼也近曰相隱愼也近曰反今釋名嫈 侮慢亡甫反廣雅侮輕也說文侮傷也謂輕傷敗弄也 遷相徒蹇反爾雅遷迻也迻音延結反 珍饌 又作撰同仕眷反說文具食也論語云先生饌馬融曰饌飲食也是衍曰說文遷行也廣雅遷迻也 老邁 莫芥反說文久遺也从耄从辵耄亦聲耄音同字云具食也 老邁 莫芥反說文久遺也从耄从辵耄亦聲耄音同字云具食也老邁歸往也詩云日月遄邁是也

第十五卷

沃焦 烏木反迦延云沃焦者無限生死案郭璞注汗瀆賦云大壑在東海外沃焦海所瀉源水注處也

第十八卷

相扣 哭後反論語以杖扣其脛注云扣擊也古猶多音六瘤 作救斯曰說文敏黠也扣牽馬也古猶多音六瘤 力周反通俗文肉胕曰瘤三蒼瘤小腫也尾飾無瘤經文作流注之流非也胕音徒結反斯曰胕即凸字正文或遣 余季反廣雅遣與也爾雅貽遺也遣也遺猶貽也種文從貝作賸近字也 冠冕 辯反世本云黃帝作冕周禮弁師掌王之五冕鄭注云冕是通上覆謂大夫以上冠也 嘶牙 譙笑反蒼頡篇嘶咀嚼也說文嚼噍也

第二十卷

七仞 如振反說文仞謂申臂一尋也故論語夫子之牆數仞包曰七尺曰仞今皆作刃非也

第二十一卷

禪頭 是職反梵言或云褌豆褌兜或言縛那此譯云衆生也

第二十六卷

攏揵 力董反胡騫反三蒼攏所以盛禽獸揵所雅三攏牢也揵門摸莫奔莫本二反莫猶勝也揵亦摸也詩云莫猶勝兮揵持也謂執持也 鈐 皆方言自關而東五國之郊謂皆曰鈐秦晉之間謂皆曰鈐 鈐循 身鉗也注云又為鉗行也循亦遍也遍歷也

第二十七卷

蠆毒 公戶反說文蠆蟲也謂行蟲毒也經文從蠆作蛤音古胡反蠆蛤總蛤也蛤非此義濩灌 歌縛反說文雨水也謂濩灌注也 泥潦 盧道反說文雨水大貌潦潦也

第二十八卷

衒迹 荒言散那此譯云密主密是名也以知佛三密功德故也主者夜叉主也案梵本稱無速義當以示迹為神故譯經 爽中 而兗反說文爽明也从大从㸚㸚亦聲言達噉聲或云駃器尼以用右手受他施為其生期故從之立名也所以五藏腑施也即觀切

第二十九卷

池沼 之繞反說文沼池也池也梵言賀邏駄總言池水也

第三十卷

船舶 音白坪舊舶大船也通俗文吳船曰艗音游曰舶長二十丈載六七百人者是也船者瀦珍反蒼頡篇本反三蒼相門 破山也 由乾 巨焉反大論作犍陀羅山此譯云持山也

第三十三卷

說文無船門閫 又作梱同苦本反三蒼閫限也謹記外言入於閫是也

第三十七卷

迦陵頻伽 經中或作歌羅頻伽或云加蘭迦或言歌羅頻伽者梵音訛轉也迦陵者好聲名也 命命 梵言耆婆者此言命命鳥是也 長祐 力張反亦賢也下古文作叠叠者誰俗字也又作鮮者別字也

第四十四卷

謝法 之夜反說文謝辭去也謂生百歲者也 拜答時 反說文上古時雨所以潤生萬物者是也 拜答 去

第二十七卷

蠆毒 公戶反說文蠆蟲也謂行蟲毒也經文從蠆作蛤音古胡反蠆蛤總蛤也蛤非此義濩灌 歌縛反說文雨水也謂濩灌注也 泥潦 盧道反說文雨水為潦潦也

第二十八卷

衒迹 荒言散那此譯云密主密是名也以知佛三密功德故也主者夜叉主也案梵本稱無速義當以示迹為神故譯經 爽中 而兗反說文明也从大从㸚㸚亦聲言達噉聲或云駃器尼以用右手受他施為其生期故從之立名也所以五藏腑施也即觀切

第二十九卷

池沼 之繞反說文沼池也池也梵言賀邏駄總言池水也

第三十卷

船舶 音白坪舊舶大船也通俗文吳船曰艗音游曰舶長二十丈載六七百人者是也船者瀦珍反蒼頡篇本反三蒼相門 破山也 由乾 巨焉反大論作犍陀羅山此譯云持山也

第三十三卷

說文無船門閫 又作梱同苦本反三蒼閫限也謹記外言入於閫是也

第三十七卷

迦陵頻伽 經中或作歌羅頻伽或云加蘭迦或言歌羅頻伽者梵音訛轉也迦陵者好聲名也 命命 梵言耆婆者此言命命鳥是也 長祐 力張反亦賢也下古文作叠叠者誰俗字也又作鮮者別字也

第四十四卷

謝法 之夜反說文謝辭去也謂生百歲者也 拜答時 反說文上古時雨所以潤生萬物者是也 拜答 去

第四十卷

藕草 茨夜反案藕猶蔤也蔤名云所以自蔽耳也又云明首二十三經案師說一人謂為一數因名賊首為級也 或級 將立反證記載次也據此知古只作廄

第四十卷

藕草 茨夜反案藕猶蔤也蔤名云所以自蔽耳也又云明首二十三經案師說一人謂為一數因名賊首為級也 或級 將立反證記載次也左傳云加勞勝一級作叠叠者誰俗字也

第四十四卷

謝法 之夜反說文謝辭去也謂生百歲者也 拜答時 反說文上古時雨所以潤生萬物者是也 拜答 去

反置位也隔署置之處故也 周語夫位政之理也署位之表也謂表識也署所以務夕處吾命字從口者聲

第四十五卷

達嚫 又親反梵尊婆須蜜翻言引導施主名達嚫復次割意所愛施彼施度施今所命言達嚫聲或云駄器尼以用右手受他施為其生期故從之立名也所以五藏腑施也即觀切

第四十八卷

衒迹 荒言散那此譯云密主密是名也以知佛三密功德故也主者夜叉主也案梵本稱無速義當以示迹為神故譯經 爽中 而兗反說文明也从大从㸚㸚亦聲言達嚫聲或云駄器尼以用右手受他施為其生期故從之立名也所以五藏腑施也即觀切

第四十九卷

池沼 之繞反說文沼池也池也梵言賀邏駄總言池水也

第五十卷

船舶 音白坪舊舶大船也通俗文吳船曰艗音游曰舶長二十丈載六七百人者是也船者瀦珍反蒼頡篇本反三蒼相門 破山也 由乾 巨焉反大論作犍陀羅山此譯云持山也

第五十一卷

說文無船門閫 又作梱同苦本反三蒼閫限也謹記外言入於閫是也

第五十三卷

大方等大集經第一卷

降注 之隘反說文注灌也瀉也經文從雨作霔非也 扇人 於丹反鬼名也梵言烏蘇慢此譯言扇人心曰扇字從尸尸音呼旱反駃聲山東言於葉反是衍曰說文無扇字據此知古只作扇

第四十卷

藕草 茨夜反案藕猶蔤也蔤名云所以自蔽耳也又云明首二十三經案師說一人謂為一數因名賊首為級也 或級 將立反證記載次也左傳云加勞勝一級作叠叠者誰俗字也

第四十四卷

謝法 之夜反說文謝辭去也謂生百歲者也 拜答時 反說文上古時雨所以潤生萬物者是也 拜答 去

第四十五卷

達嚫 又親反梵尊婆須蜜翻言引導施主名達嚫復次割意所愛施彼施度施今所命言達嚫聲或云駄器尼以用右手受他施為其生期故從之立名也所以五藏腑施也即觀切

第四十八卷

衒迹 荒言散那此譯云密主密是名也以知佛三密功德故也主者夜叉主也案梵本稱無速義當以示迹為神故譯經 爽中 而兗反說文明也从大从㸚㸚亦聲言達嚫聲或云駄器尼以用右手受他施為其生期故從之立名也所以五藏腑施也即觀切

第四十九卷

池沼 之繞反說文沼池也池也梵言賀邏駄總言池水也

第五十卷

船舶 音白坪舊舶大船也通俗文吳船曰艗音游曰舶長二十丈載六七百人者是也船者瀦珍反蒼頡篇本反三蒼相門 破山也 由乾 巨焉反大論作犍陀羅山此譯云持山也

第五十一卷

說文無船門閫 又作梱同苦本反三蒼閫限也謹記外言入於閫是也

第五十三卷

大方等大集經第一卷

降注 之隘反說文注灌也瀉也經文從雨作霔非也 扇人 於丹反鬼名也梵言烏蘇慢此譯言扇人心曰扇字從尸尸音呼旱反駃聲山東言於葉反星衍曰說文無扇字據此知古只作扇

第四十卷

藕草 茨夜反案藕猶蔤也蔤名云所以自蔽耳也又云明首二十三經案師說一人謂為一數因名賊首為級也 或級 將立反證記載次也左傳云加勞勝一級作叠叠者誰俗字也

第四十四卷

謝法 之夜反說文謝辭去也謂生百歲者也 拜答時 反說文上古時雨所以潤生萬物者是也 拜答 去

第四十五卷

達嚫 又親反梵尊婆須蜜翻言引導施主名達嚫復次割意所愛施彼施度施今所命言達嚫聲或云駄器尼以用右手受他施為其生期故從之立名也所以五藏腑施也即觀切

第四十八卷

衒迹 荒言散那此譯云密主密是名也以知佛三密功德故也主者夜叉主也案梵本稱無速義當以示迹為神故譯經 爽中 而兗反說文明也从大从㸚㸚亦聲言達嚫聲或云駄器尼以用右手受他施為其生期故從之立名也所以五藏腑施也即觀切

第四十九卷

池沼 之繞反說文沼池也池也梵言賀邏駄總言池水也

第五十卷

船舶 音白坪舊舶大船也通俗文吳船曰艗音游曰舶長二十丈載六七百人者是也船者瀦珍反蒼頡篇本反三蒼相門 破山也 由乾 巨焉反大論作犍陀羅山此譯云持山也

第五十一卷

說文無船門閫 又作梱同苦本反三蒼閫限也謹記外言入於閫是也

第五十三卷

大方等大集經第一卷

降注 之隘反說文注灌也瀉也經文從雨作霔非也 扇人 於丹反鬼名也梵言烏蘇慢此譯言扇人心曰扇字從尸尸音呼旱反駃聲山東言於葉反星衍曰說文無扇字據此知古只作扇

第四十卷

藕草 茨夜反案藕猶蔤也蔤名云所以自蔽耳也又云明首二十三經案師說一人謂為一數因名賊首為級也 或級 將立反證記載次也左傳云加勞勝一級作叠叠者誰俗字也

第四十四卷

謝法 之夜反說文謝辭去也謂生百歲者也 拜答時 反說文上古時雨所以潤生萬物者是也 拜答 去

第四十五卷

達嚫 又親反梵尊婆須蜜翻言引導施主名達嚫復次割意所愛施彼施度施今所命言達嚫聲或云駄器尼以用右手受他施為其生期故從之立名也所以五藏腑施也即觀切

第四十八卷

衒迹 荒言散那此譯云密主密是名也以知佛三密功德故也主者夜叉主也案梵本稱無速義當以示迹為神故譯經 爽中 而兗反說文明也从大从㸚㸚亦聲言達嚫聲或云駄器尼以用右手受他施為其生期故從之立名也所以五藏腑施也即觀切

第四十九卷

池沼 之繞反說文沼池也池也梵言賀邏駄總言池水也

第五十卷

船舶 音白坪舊舶大船也通俗文吳船曰艗音游曰舶長二十丈載六七百人者是也船者瀦珍反蒼頡篇本反三蒼相門 破山也 由乾 巨焉反大論作犍陀羅山此譯云持山也

第五十一卷

說文無船門閫 又作梱同苦本反三蒼閫限也謹記外言入於閫是也

第五十三卷

大方等大集經第一卷

降注 之隘反說文注灌也瀉也經文從雨作霔非也 扇人 於丹反鬼名也梵言烏蘇慢此譯言扇人心曰扇字從尸尸音呼旱反駃聲山東言於葉反星衍曰說文無扇字據此知古只作扇

第六卷

七孥 知角反卓越也禪名言學解有所卓越也又直作
趠他弔勒枝二反趠踔也韋昭曰趠獨也
庭燎 力弔反鄭玄註周禮云樹於門外曰大燭於門
內曰庭燎經文作燋燎二形又作焷並非也 摩
訶正言摩惒理迦此云本
母理爲穀本故以名焉

第八卷

不尙 先妙反小爾雅云不肖不似也謂不似其
先故曰不肖謂惡之類也字從肉小聲或作焋匪
反下爲鏁反說文燄盛明兒也方言燄盛也經文作熚熚非體也 而
摩 任耐也耐能也
第頭籃 穿押 古押反爾雅押輔也謂
輔忍也 押束也經文作押非也

第九卷

援助 于眷反謂依援
援助之言也 禦師 儀招反說文燒瓦竈也
通俗文陶竈曰禦也

第十一卷

村屯 徒昆反字書屯亦村也
廣雅屯聚也音才旬反 摩
納或云摩納褻或云摩
納褻或云衲羅摩衲

第十二卷

犍椎 直追反經中或作犍遲案梵本皆吒犍椎
云打犍椎此云所打之木或槌或擣此無正翻以
彼無鐘磬故也但擊椎相濫所以
古犍字从木犍爲縣多見漢碑
其實犍牛又言爲縣差或言洛沙
犗牛音之緣急耳羅 差渤又此譯
云蟻衣謂用野蠶繭作衣也 磕
舍此云藏謂藏在藪中此即野
名疾行曰趣 闍 士情反廣雅趣
疾趨日走 闍 古文敵同竟也廣
雅闍偉奇玩也 禁之 爾雅禁
禁也謂未有而預防之也
娑哩 嚩尒 嚩淨 洛口反下奴定反
曜緤 他謎反 娑 直知反

第十三卷

劫波 育 或言劫貝貯載也正言趣波羅
爲布扇貯以南大者成樹
有數斛以出華如柳絮可紡以爲
曰此即今吉貝木綿就亦出海經
出于此取衣言有
聖王則其國獻之傳璧力矩反傳
反璧不能行也字從止 跛蹇 又作
蹩同補米反下居免反
字林跛躄行不正也 窓面 一瓜反廣雅窓下也窓
棚來棚反下蕭麥反說文棚編柱
柱上栿也三蒼柱上方
以西曰棚栿音古奚反
怡懌 怡懌樂也許
解之樂也經文作
津液之液非也 鑒領 亦覽也經
文作鑒非體所曰說文
也 館舍 古緩反下又作舉結二形
也經文從竹作管非體也
謂牛身繩也廣雅綆索也經文從
文翩軸也非此義也炕曰說文云
幢字書作軨同呂周反謂旌旗之
幢十二旒諸侯九旒是也炕曰說文無軨字

第十四卷

班下 案古書或作頒同補莧
反爾雅班賦與也 巖嶮 又作磏
下反爾雅班賦與也 巖嶮 又作磏
下又作險同五咸反通俗文重險曰
如重循曰陽坂曰說文巖岸也與此與文磏石山也壁
衍曰說文亦無孳字

第十五卷

圄圇 力丁反下魚呂反獄名也周禮三王始有
夏曰夏臺殷曰羑里周曰圄圇
音楊百 蒲侯反下丑之反字書
楊亭也說文曾舉也 流
監此云解脫處亦云幽
上云於圄楊名也因以名圄圇
反 瞿夷 或言瞿曇正言
云明女十二遊經云明女

第十六卷

殞滅 爲愍反聲類云殞沒
也滅盡也消絕也 繽紛 自陵反下
紛來都反下蕭麥反說文繽
棚本也山東江南皆曰研自
炕曰說文棚壁
怡懌 古文悅同翼
之反下以石反爾雅
悅也心之樂也擇意
者曰繽淵停 水滯也炕曰說文無滯字當只爲亭亭者
定止之意

第十七卷

村屯 徒昆反字書屯亦村也
廣雅屯聚也音才旬反 摩
納或云摩納褻或云摩
納褻或云衲羅摩衲

第十八卷

亘生 歌鄧反許曰亘之
絙言相接也又作
烜公曾反大索也
烜宜作
烜九縢居碧二反說文
烜爪
摩伽羅魚 亦云摩
竭魚形
音慶迦羅魚此云鯨魚謂魚之王也
鯨魚長數千里宜處海底出則潮上
下無輒 又作
車轍也

第二十卷

唏隸 呼几反經文作嘻非也 嚫棄 力口反經文作嚫非也
也 提藍而羊反 薩陀 薩多反經文作薩非也 薩陀薩即菩薩
旌奚反經文作遊遊二形同徒頓
作踅非也 遊走 今作遊遊二
反遊遊廣雅遊避也

第二十一卷

刀戟 居逆反字林有枝兵器也長六
尺釋名戟格也言有枝格也 碻磝 若鳥反孟子
名疾行曰趨 趨日走 闍 市士情反廣雅闍偉也
趨反傀美也廣雅闍偉也 禁之 爾雅禁禁也謂未有而預防之也
今亦碻瘂 苦角反通俗文物堅
聚此 碻瘂 若角反經謂之殼今取其義 奎星 傾圭反 婁星 力朱
反

第二十二卷

鳴鏑 虛基反 究俾 付流反 婆娑 昌氏反
經文作舶非也 至於 胡耽反經文作胎非也 胡
曰說文於即面字舌也 他父 吳薛荔反 滿
反下力計反正言閉麗多此譯云祖
父鬼是餓鬼中最劣者也或言餓鬼 尼路 徒刀反 與厠 於
陀 明或作諵喻二賤邪正作
形同女滅反 兵革 古核反
事曰兵革謂兵器鎧有皮革者
曰甲冑者三也禮記革車兵車
也五刃曰兵也

第二十三卷

噂喋 陟角反下徒協反 兜仇 都矣反下求牛反 囉縛 尸賒
字林跳躍行不正也 反 韓陵 匹光反 噢喤 於
栿來都反下蕭麥反說文栿編柱
也山東江南皆曰研自陝以
炕曰說文栿壁 怡懌 古文悅同翼
怡懌樂也許
解之樂也經文作 鑒領 亦覽也經文作監非體也 館舍 古緩
反下又作舉結二形 車轍 古文軎同
也闊之東西曰轄亦曰轄謂軸頭
也經文從竹作管非體也 軨獵 力尋
謂牛身繩也廣雅綆索也經文從 車軨 形同直忍反
文軨軸也非此義也炕曰說文云 反說文作軫非體也
幢字書作軨同呂周反謂旌旗之
十二旒諸侯九旒是也炕曰說文無軨字

第二十四卷

焦悴 子遙反焦燒也下有文瘁同其季
反字林心勞也說文氣不定也 憧笑 充之反蒼
悔也經文從
口作曚非體

第二十五卷

村屯 徒昆反字書屯亦村也
廣雅屯聚也音才旬反 摩
納或云摩納褻或云摩
納褻或云衲羅摩衲

第二十六卷

鄔鳩於六反下力知反 薊奢 於跋反下式車反 麤褻 力計
反

第二十七卷

睒摩 尸賒反下莫賀反 睒摩 尸延反下時力反
狐獨 狐也埴
兒也 土也

第二十八卷

手探 他含反說文手遠取曰
探又音他闇反探試也 伶俜 悉丁反下匹丁反三
蒼伶俜猶聯翩也亦
孤獨
兒也

第二十六卷

脞襲 翼之反下羌庶反經
面羊反 腽摩 一兀
反 噁呾 於六反下
文從豆作

比 毘月反

第二十九卷

迦睺 他第反一音徒計霖雨 力金反左傳雨自三日以往謂之淫霖爾雅久雨謂之淫

第一卷

僧伽藍 舊譯云衆園此應訛也正言僧伽羅磨此云衆園也 生 挑他堯反聲類挑取物也抉 俱蘭吒華 或云拘蘭茶華譯云紅色華也

第二卷

道沙 布吾反又作補婁沙或言富留沙皆訛也正言富樓沙此言工夫或言父夫經中或作甫訛也 仳必反匹履反 羅摩 莫可反 濕謎 莫閉反 復類 都表反 毱跋 蘇合反 蛩蛩 巨恭反 驢騾 上力居反下力可反 犛牛 桃他堯反聲類挑抉也謂以手抉鳥鉤反 俱蘭吒華 譯云紅色華也

第三卷

唵句 烏感反 睒提 充支反 類婆人 案佛本行經云類婆羅此數富十兆也

第四卷

培鞞 蒲口蒲來二反阿紂 女珍反又 埏 經扶必反下結反 姦宄 居美反國

道沙 布吾反又作補婁沙或言富留沙皆訛也正言憂波沙此言工夫或言父夫經中或作甫訛也 仳必反匹履反 羅摩 莫可反 濕謎 莫閉反 復類 都表反 毱跋 蘇合反 蛩蛩 巨恭反 驢騾 上力居反下力可反 犛牛 桃他堯反聲類挑取物也抉 俱蘭吒華 或云拘蘭茶華譯云紅色華也

第二卷

僧伽藍 舊譯云村此應訛也正言僧伽羅磨此云衆園也 生 挑他堯反聲類挑取物也抉也謂以手抉 俱蘭吒華 或云拘蘭茶華譯云紅色華也

第一卷

大集曰藏分經

第二十九卷

迦睺 他第反一音徒計霖雨 力金反左傳雨自三日以往謂之淫霖爾雅久雨謂之淫 係心 古文繫二形同古詣反係綴也繫束也

第一卷

僧伽藍 舊譯云村此應訛也正言僧伽羅磨此云衆園也 生 挑他堯反聲類挑取物也抉也謂以手抉 俱蘭吒華 或云拘蘭茶華譯云紅色華也

第二卷

道沙 布吾反又作補婁沙或言富留沙皆訛也正言憂波沙此言工夫或言父夫經中或作甫訛也 仳必反匹履反 羅摩 莫可反 濕謎 莫閉反 復類 都表反 毱跋 蘇合反 蛩蛩 巨恭反 驢騾 上力居反下力可反 犛牛 桃他堯反聲類挑取物也抉也謂以手抉 俱蘭吒華 或云拘蘭茶華譯云紅色華也

第三卷

唵句 烏感反 睒提 充支反 類婆人 案佛本行經云類婆羅此數富十兆也

第四卷

培鞞 蒲口蒲來二反阿紂 女珍反又 埏 經扶必反下結反 姦宄 居美反國

第五卷

類領 又作髁同力厥反埤蒼頭骨 膠 臊又作胜同先了反下又作鰧同桑勞反通俗文魚臭曰臊猴音加

第六卷

顱脅 古文婟同才亦反說文肉中蟲也 蛔 胡罪反下徐反通俗文肉中蟲也 胆經文從虫作蛕蛔二形同胡對反蟲名也 蛕 胡昆反說文腹病也 蛔 胡對反蟲名也 蛕經文從虫作蛔蛕蛕蛔二形同胡對反蟲名也又作蛕說文蛕也二形並非經義 得脽 注是脽云有得呼各反王逸注楚辭曰窦無 蠷 又作螋同先了反下又作鰧同桑曰螋 蠷 又作螋同子奚反醯醬所和細切同蠷全物為蠷今中國皆言蠷江南悉言蝤蛑曰說文蠷蝤同字螋即蠷省文 脊樑 相傳力其反正言

第七卷

剛翅 所姦反鳥王名依字聲剛翅類翮定也三蒼翮除也 脾 屏件二形蒲定傳井文屏路反淮南子令哺而興許叔重曰口中嚼食也非曰今藏也 乳哺 屏路反淮南子令哺而興許叔重曰口中嚼食也非曰今本說文作哺咀也此作甫嚼食也案儀禮釋文引說文作口中嚼食知甫當為口中 不憚 徒旦反詩云豈敢憚行注云憚難也亦畏也

第八卷

人廱 烏黑也新曰廱舊作壅非 翌 職反下之忍反北方宿名也翌亦作翼 些吉 蘇計桑結二反此地宿也謂此二宿在楚之分也楚些吉利多耶尼 拓地 古文柘同他各反說文開也 佛仍 廣雅云仍重也因也乃也

第九卷

蜎飛 於全反字林蟲兒也動也或作蠉呼全反飛兒也 桁械 胡郎反下胡戒反通俗文云桎梏械也桎梏所以質人手足曰桁械謂穿木加足曰桁械大械曰桁 他修 音是又時秀反依字應作脩持也注云今江南呼毋為牧 勠勩 力作也 哭嗷 口逆反說文哭聲也嗷食也

第十卷

顱脅 古文婟同才亦反說文肉中蟲也 蛔 胡罪反下胡戒反通俗文云胆胥人胆經文從虫作蛕蛔二形同胡對反蟲名也又作蛕說文蛕也二形並非經義 得脽 注是脽云有得呼各反王逸注楚辭曰窦無 蠷 又作螋同子奚反醯醬所和細切同蠷全物為蠷今中國皆言蠷江南悉言蝤蛑曰說文蠷蝤同字螋即蠷省文 脊樑 相傳力其反正言

第七卷

剛翅 所姦反鳥王名依字聲剛翅類翮定也三蒼翮除也 脾 屏件二形蒲定傳井文屏路反淮南子令哺而興許叔重曰口中嚼食也非曰今藏也 乳哺 屏路反淮南子令哺而興許叔重曰口中嚼食也非曰今本說文作哺咀也此作甫嚼食也案儀禮釋文引說文作口中嚼食知甫當為口中 不憚 徒旦反詩云豈敢憚行注云憚難也亦畏也

第八卷

人廱 烏黑也新曰廱舊作壅非 翌 職反下之忍反北方宿名也翌亦作翼 些吉 蘇計桑結二反此地宿也謂此二宿在楚之分也楚些吉利多耶尼 拓地 古文柘同他各反說文開也 佛仍 廣雅云仍重也因也乃也

第九卷

蜎飛 於全反字林蟲兒也動也或作蠉呼全反飛兒也 桁械 胡郎反下胡戒反通俗文云桎梏械也桎梏所以質人手足曰桁械謂穿木加足曰桁械大械曰桁 他修 音是又時秀反依字應作脩持也注云今江南呼毋為牧 勠勩 力作也 哭嗷 口逆反說文哭聲也嗷食也

第十卷

顱脅 古文婟同才亦反說文肉中蟲也 蛔 胡罪反下胡戒反通俗文云胆胥人胆經文從虫作蛕蛔二形同胡對反蟲名也又作蛕說文蛕也二形並非經義 得脽 注是脽云有得呼各反王逸注楚辭曰窦無 蠷 又作螋同子奚反醯醬所和細切同蠷全物為蠷今中國皆言蠷江南悉言蝤蛑曰說文蠷蝤同字螋即蠷省文 脊樑 相傳力其反正言

第一卷

蠷吟 烏羅反字又作詻依字義廣雅詻謷聲也 楯 食尹反謂以兩手舉楯蔽也又作盾俗字也 闡 說文作掸拄也音射庚反字統作撐丈庚反撐

第二卷

齊斀 今油樂中有此斀斀 斀斀 力占反謂以瓦為器盛藥斀斀 斀斀 魚列反謂兩面用杖擊之若也 齊斀 今油樂中有此斀斀 斀斀 力占反謂以瓦為器盛藥斀斀 斀斀 魚列反謂兩面用杖擊之若也

第一卷

蠷吟 烏羅反字又作詻依字義廣雅詻謷聲也 楯 食尹反謂以兩手舉楯蔽也又作盾俗字也 闡 說文作掸拄也音射庚反字統作撐丈庚反撐

第二卷

齊斀 今油樂中有此斀斀 斀斀 力占反謂以瓦為器盛藥斀斀 斀斀 魚列反謂兩面用杖擊之若也

泉同息里反天鍾女名也依字又陂藥舉皮反下匹莧作泉藉文作舒謂牡丹有子者也陂藥舉皮反大池也山東亦通名也經文從水作泊借音非體也

第七卷

純淨時均反謂專一不雜汕方言純好也大也經文作淳澆之淳其義一也尸伽雷宏反　鞞婆利九履反　泉何息里野革反　謫罰都革反謫罰周禮教二刑制罰此能名也　商翟莫光傳反

翻譯曰譯字林論異過也責也說文罪之小者曰罰罰亦折伏也

第八卷

婆溼桑厥桑歇二反依字潛生練曰練去舊以足曰浣也　雷鼓力鋤反鬧

謝雷謂鼓神禮鄭元曰雷鼓八面者也

第九卷

謁羅是蠻反下蒲那反國名也依字訓竭羅迷反國名也善子斬其王復更名都善在烏耆國南鄙外也　騫羅烏奚反阿修羅王名也

第十卷

遮嚕那勃藉反國名也依字訓曰虹胡公反江東音經鮮盛者為雄雄曰虹暗者為雌雌曰蜺蜺又作霓五奚反　圮坼雅圮毀也坼裂也陊雅分也

大威德陀羅尼經

第一卷

瞚眼又作瞬同大涉反通俗文一目曰瞚謂以手拭目也說文無瞚眨字玉篇云瞚一目小也釋名云瞚拭也以拭物拭目也眨音莊狹反　瞬眼式亦反說文瞚目疾視也　眇眼亡紹反說文一目小也釋名目無精眥一目眇也眨音莊洽反　瞎眼呼八反說文目空也　睒眼式冉反說文暫視也　睹眼他莽反字林目無精眥眥眼決匡腸急曰睹睹小也　瞚眼直閏反說文目不相視也　睒眼式冉反說文暫視也　睡眼子戈反說文目不開也　睚眼字林小目也　睨眼五結反字書目出也經文作睥睨非經義　睨多計反而突出曰睨　眹眼徒結反字林目大也調人目大而突出曰眹　睚眼作垤蟻堆也垤非經義

四五反說文眼多白也經文作矊非也　瞋戾力烏反下力計反不正也謂相糾繚也經文作膚力言反義不通也　睹睹也睹非此義　疑剡丑儉反說文閃也謂之剡蒸朝辭刻水之閃

第二卷

嚬臭說文蓌或作矉同於回反嚬中肉也釋名云齇搔也謂氣至搔塞也經文作齆非也

第三卷

瞷臭失然反羊臭信也謂誕見亦楑也大也

第四卷

婆蕃方禹反說文蕃或作鄱同悖直類反說文悖亂也經文作誖音蒲內反　婆訶婆庾反

第五卷

冊地楚責反　騶荼一矣反　虺蟒所一反下莫朗反

第六卷

恐嚇呼豬反詩云及子恐嚇或言恐易皆一義也埆曰嚇即赫字之俗

第七卷

勃嚧力卜反　穌豆留梁徂反經文作蘇非體也訂音庶頂反　鐵紫今作鍼同子廩反說文斫也經作鐕鐕亦名都庾一名言紫烏喙也喙似鳥而大青黑色食蛇虺許牛反鵂鶹亦名都庾一名怪鳥也鵂音休伏夜鳴者一名怪鳥　從翼又作莽同莫和反廣雅相聚集也小雅云雞乳之巢在桷曰巢在穴曰窟也檜則恒反

第八卷

指麾字詁今作撝同呼皮反手指曰麾謂旌旗指麾也因以名焉周禮建大麾於田夏后氏所建也斫日麾即麾字異也　黝羅於糾反說文斫一子二反從頻娶羅至日麾即麾字異也　黝羅於糾反說文斫一子二反從頻娶羅至文並不從毛　黝羅彼此數名也亦不定也

第十一卷

豺獸說文作豺同五皆反中國音也又下皮反江南音也豺狗獸文餘薔也經文作豺非也　用毛氈布莽反謂毛布也字林尉之方文者曰氈通俗文織毛曰罽邪交曰氈經文作氈非也　玉篇氈布莽那乃可岐路音奚嘴反　蜱琴又作琵琶二反　琶羅莫佳反

第十二卷

闚入於偽反說文閨門小開也閨音圭閉門者也閨謂閨門之旁小門也經文作窺非也　人鄭元曰閨持案閉藏者今謂之宮人也主閨門

戶故覩也　覩丑又作睹同丁古反說文見也經文作睹非也

第十三卷

胆戶且餘反通俗文肉中蟲謂之胆經文作蛆蝑二形並非也　羅毗人志反廣雅毛曰羽也毗音唐坦曰玉篇　毗屬曲文者

第十四卷

毾㲪他合反說文毾㲪毛布也　氍毹其俱反說文氍毹毛布也　毾㲪人志反廣雅毾㲪也　氍毹其俱反說文氍毹毛布也字林羽之方文者曰毾通俗文織毛曰罽邪交曰氈經文作毾非也　罽毹居例反說文氍毹也

第十五卷

趁逐丑刃反謂相追趁也　趁乞居展反下作玦居乞反以逐物為趁也　趁吃通俗文言不通利謂之趁吃

第十六卷

評論皮病反字書評訂也　訂鐵紫今作綖又作鋌同子言庶頂反　多留力救反星宿名也

第十七卷

為捍又作扞同胡旦反說文扞上也亦衛也經文作輸扞戍也輸也長也幹非此用　垂胡又作陲同是也經作埵非也　從纂又作莽同莫和反廣雅相聚集也小雅云雞乳之巢在桷曰巢在穴曰窟也檜則恒反

第十八卷

斤斫居勤反說文斫研也斤研也經文作斪斫也　蹲踞坤魂二音蹲踞蹲者作蹻非也　字輒即涉字書文玉篇拜訖吟反說文拜首至地也經文作揖非也　法炬陀離尼經

第一卷

貔婆平甘反新譯曰貔即麗字之誤見致斫奴解反說文此則但取其音　斫吹或作斫反說文吹出氣也經文作欻非也　斫吹反樂中有笳卷葭吹之因以為名也星行日說文無笳字蓋漢時只作葭卷葭葭字晉語為笳

阿蘭拏女加反或云阿蘭若或言阿練若皆梵音輕重耳此云空寂亦云閑寂亦無諍也蘭音力安反經從口作噉非也

第三卷

作蹋又作闥同他合反踏蹹履也蹹踐也

埻的的說文射臬也臬丁高反埻的之凡之閩二反通俗文射堋曰埻埻中木曰的的亦埻也以能虎之皮飾其側方制之以爲埻臬

音牛列反槷也無埶徒果反埻累也埻非此義堋音朋坫

日說文垛堂墀也玉篇垛亦作埵墀音直利反

役也僕緣也孚從米數聲數字從又從祟數音之綿反聲叢文作藂豈唐本說文叢棘

文作藂從米乃有如此說邪

第四卷

寥廓或作廖同力彫反堉蒼寂寥無人也廣雅寥深也

也廖即寥也說文作廖遼遠之遠非體也炘曰說文作廖寥正字

廐省

停憩又作愒蒼頡篇作鬫同苦蓋反息也舍人曰憩息也

合有俗字既即說文眉臥息也玉篇亦無鬩字

日磧

礦曠出從艸米字意也此字又作抗同巨列反而手持也

趣足也經文作趍子叟反疾走也

第五卷

本說文可叱也逸反叱充訶也

說大宇叩怒也陳謂之呵亦此呧也

第六卷

蟬羅尸補迷反或作閇尸此譯云內圍也

行是掩襲古文跕同二形同

也掩襲曰賺注云掩其不備也又云夜戰曰

第七

第九卷

舉措且被反蒼頡篇措置也又安也亦施也

嘶聲又作嘶同先奚反噍嗄聲散也亦悲聲也玷曰說文作嚘此作嘶異文嘶省文

第十卷

舊針買顏反禮雅茅屬也

會林字書或作林令亦作蓁同力南反槮亦貪也楚辭王逸注云貪也

楏梧之遹反下古木反在蒔曰楏手曰楏在足曰梧

第十四卷

偉壯也碑或作瑋同于鬼反說文偉奇也

犗特千亂反下又作棘同蒲頃反說文犗大伎也按

他活反

第十七卷

僤類土皆反字林僤等也傳音鄲同僤是也經文作澶者非也

反字書鵴鴟鵂鶹也亦怪鳥也南北關西名訓狐篤文云夜則捨人爪也南此方父反釋名田疇直流反田畔也

云畔始也

注云並畔爲畸零頃畝也畸音羈

第十八卷

芟剗所銜反下于臽反即芟刈草也

芟除也剗猶斫也刈魚肺反

第二十卷

鼉蚖魚袁反下渠周反蘭大蜥也廣雅有角曰蚖龍無身無鱗甲淮南子女媧之時

鏖殺龍蟲背蚖是也蜥音析

曰蚖字從虫斗聲俗作虵不成字

述謂大身魚也其類有四種此則第四種最小者也互相吞食也

蝘蜓諸律中皆作

蜓寒渠夷反尚書冬

慴咨孔安國曰慴大寒民猶怨也多嘔又作歐同於口反嘔亦吐也

也冬大寒民猶怨也多嘔又作歐同於口反嘔亦吐也

嘔釋名云嘔傷也將有所吐喜

大般涅槃經第一卷

壽命親柳反案壽亦即命也壽取一期之名命取人之

生分但異名耳說文壽久也釋名云生已久遠氣

終謂也又音視溜反上壽也溜音力救反爾雅曰說文作瑠

訛也正言即剌拏此譯云金伐底安羅

阿利羅跋提河泥洹經作

此言有名爲有金河即音訛耳剌音力曷反

泥洹經作呬剌拏河西岸

不遠有娑羅林其樹形類榾而皮青白葉甚光潤四樹

特高是如來

涅槃之所也槃音般時至二反唐

釋名云說是也般旋胡絢反正言鉢羅末

言窣其是井也羅旋反

此人是羅怙阿脩羅以手撗

月時生因以爲名也娑

曰說文無瞬字出玉篇爲作于危反下兹賀子各二反

通晨朝貪仁反爾雅晨早也

用晨伸也言其清旦日光復仲見也

反西國寶名也梵言塞頗胝迦

曰白珠大論云此寶出山石窟中狀如冰仍多饒此寶非冰所化

珠此或有也案西域暑熱無冰

也但石之類耳胝音竹尸反

馬腦梵言摩娑羅伽隸或言馬

腦因以爲名但諸字書勿皆

從石作碼碯二字謂石之次玉者

是也皇侃曰說文腦作碯正文

名云以其善惡呼名之也號亦

作嘷說文嘷咆也左傳豺狼所

口作号俗碼字耳皇侃曰說文号痛聲也非俗字

古文髏顱二形又作顱同古杳反

骨留嚨中也今取其義下於結反說文噎飯窒也詩云

中心如噎傳曰憂不能息也

作澌於見於賢二反咽吞也咽音煙

說文嚥語爲吞也顩烏骨反

骨留咽中也三字義相近作膕俗

震者何地動也周易震動也

作振發也埽也掉亦動也二形

述謂大身魚也其類有四種此則第四種最小者也互相吞食也

第四種最小者也互相吞食也

經文有從手作掉徒弔反

通用也

掉字林掉

反說文逮及也經文多誤作遝力合反

逮得徒耐反說文逮謹也亦

人姓也逯非經旨竹角反

切與遠不同至鍾磬篇爲季直表

始以逮爲逯字義俱異是誤耳

漢書通俗文皆所角反噍吮也

炘曰說文無噍字欠部有

敦云吮也應以軟爲是

雅解脫也

紹三古文鄰同市繞反爾雅紹繼也謂繼

先宗也謚法曰繼遠紹位曰紹也

古文樂同掘玉篇充足子徙反足猶止也亦周衛充足也又子喻反足俗成也今謂足成作聚說文則作豁

於人也苦摩反此譯云麻衣色云草木染其麻形似青紫色緝絲在緒反說文緝口也緝之總名曰緝也連也轉緝也所以輓牛頭也經文從車從耳作輯俗用已久非體也

雜色廣雅填也駿疾子閏先閏二反爾雅駿速也那省訛也正言踰繕那此云合也應也計應合尒許度皇同此方驛也自古聖王一日行也彼語那亦有大小或八俱盧舍或四俱盧舍一俱盧舍謂大牛鳴聲五里昔來俱取八俱盧舍即四十里也悵悵惘惘也說文悵望恨也廣雅悵恨悲也謂愎憶煩悵痛也經文或作惆悵非也

反下力尚反說文悵望恨也廣雅悵恨悲也謂愎憶煩悵痛也經文或作惆悵非也

咬食下古爻反說文嚙骨聲也所以輒牛頭也經文從車作軥非也

軥於路反禮記吞聲哭也

聒聒古活反說文聒聲也謂語聲讙譁也

構構力辰反說文構合也謂材木相架構也

構力辰反說文構合也謂材木相架構也

作構同力古反聲名構者露也

也謂城上守禦屋也毀孔也說文毀缺也

路上無覆屋也毀孔苦弔反毀亦孔也說文無覆屋也

坫曰說文無賓爵爵力腳反三爵謂小盞也

字應從先作賓爵也古文作賓

坫曰漢古文作坫

皆注釋記云口毀曰皆是也皇衛曰皆古文些收二形同子爾子雅二反

知即皆字之壞也收說文云歐也王

橋云子預子鵑二切噭也嗟歎也

失志也廣雅惆悵痛也經文或作惆非經義也坫曰說文斷古文作斷也

聲類慘且也慘非經義也坫曰說文斷古文作斷也

二形同都錢反關戴也坫曰說文斷古文作斷也

館館倚又作倚皆古文皇衛曰此一作館者是說文所

字從斤良聲玉篇亦可切也馬相二反說文馬一乘也穆天子傳郭璞云四馬為駟

謂四十從廣足容反小爾雅云從長也

四也南北曰從東西曰橫此案西域記云其樹形如慢櫚葉葉皆七八十尺果多甘膳

熱則赤如大百橘人多食之東印度界其樹最多甘膳

上扇反說文膳具食也廣雅膳肉也

今時美食亦曰珍膳也字體從肉作膳傳甘晴反青赤色也謂青而含黃也

寫誤糸瑠文殊石之有光璧也出西胡中玉篇瑠同

項倚於蟻反說文倚猶依也廣雅倚因也謂因而依之言善也

臥也字從人經文多作猗一奇反美也猗非此義

義賅變又作親同式染反此譯云本總括曰說文賅軍訓賅親亦故通之以賅訓賅親也

釋名之義也樂香五孝反樂欲也言此香王愛樂也鬼魅

變應作孌孌慕也是也鬼魅說文云老物緒也物日久變化也

古文魑魅二形同貴冀反通俗文山澤怪謂之魑魅

文云老物緒也物日久變化也

文魑魅二形同貴冀反通俗文山澤怪謂之魑魅

焚身也坫曰焚古文燓墳並出玉篇依字焚應作燓

燓有火燒林意

焚亦燒字從火燒林意

焚身也坫曰焚古文燓墳並出玉篇依字焚應作燓

燓有火燒林意

所吞土根反所謂麋也所吞土根反所謂麋也

牧牛莫候反牧養也

牧牛莫候反牧養也

芟草所銜反芟除也

芟草所銜反芟除也

鵡同亡甫反

鵡同亡甫反

婆嚩欣基反依字應作翳嚩唱和樂聲也

翳嚩唱和樂聲也

蔣藜烏孔反下於侯反藜盛皃也藜

烏孔反下於侯反藜盛皃也藜

白鶴古文鵪今作鶴同何各反

白鶴古文鵪今作鶴同何各反

生也

古今注云白鶴千歲則變蒼又千歲則變黑所謂元鶴是也

古今注云白鶴千歲則變蒼又千歲則變黑所謂元鶴是也

文有作鸛胡哭反案廣志云鸛形似鶴色蒼黃

文有作鸛胡哭反案廣志云鸛形似鶴色蒼黃

雕文三蒼彫飾也字從彡今皆從木作雕

雕文三蒼彫飾也字從彡今皆從木作雕

欄楯力干反謂綺闌檻也今皆從木作欄楯

欄楯力干反謂綺闌檻也今皆從木作欄楯

賦舒二形同莫族反說文矛長二丈建於兵車也經文

賦舒二形同莫族反說文矛長二丈建於兵車也經文

有作牟說文牟牛聲也廣雅牟過也愛也非字體俗用也

有作牟說文牟牛聲也廣雅牟過也愛也非字體俗用也

卓反埤蒼矟長丈八尺也經文有作槊俗字也或作鑠非也

卓反埤蒼矟長丈八尺也經文有作槊俗字也或作鑠非也

或作槊北人俗字也或作鑠俗字也

或作槊北人俗字也或作鑠俗字也

坫曰古文戟斜二形今作鋒二形字林音朱吾反謂兩刃矛也

坫曰古文戟斜二形今作鋒二形字林音朱吾反謂兩刃矛也

文舒見玉篇稍本應作槊雅南子曰執銳操槊是也

文舒見玉篇稍本應作槊雅南子曰執銳操槊是也

如鋼鎚為聲之轉故俗亦以鋼為鎚

如鋼鎚為聲之轉故俗亦以鋼為鎚

物也案說文鐵黑金故名金推也鉞斧也古文戊同

物也案說文鐵黑金故名金推也鉞斧也古文戊同

曰說文以鉞為斬鑿聲鉞

曰說文以鉞為斬鑿聲鉞

字此所云云未詳也

字此所云云未詳也

譽索二反

譽索二反

俎坪他蹄刀皃計斫斫陟畧反

俎坪他蹄刀皃計斫斫陟畧反

詞謌以朱反下又作謌同孔注論語云謌長言曰詠是也極文有作謌非體也

詞謌以朱反下又作謌同孔注論語云謌長言曰詠是也極文有作謌非體也

謏三蒼俟言曰諂是也

謏三蒼俟言曰諂是也

勞魯棘阿羅登磨羅摩多資反梵語雅佩皃

勞魯棘阿羅登磨羅摩多資反梵語雅佩皃

計曷勞魯交反魯鈍皃摩

計曷勞魯交反魯鈍皃摩

羅莎芬反梵語藥名

羅莎芬反梵語藥名

第二卷

除去雅與反去也沙鹵力古反謂確薄之地說文鹵西方咸地也故字從西省下象鹽形也

天生曰鹵人生曰鹽鹽在正西方鹵在正東方鹵音郎古反是衍曰天生曰鹵人生曰鹽

皆語之餘絕辭也二形遍用不活林浩反說文活流也

故曰脫之轉其皮曰鞋也脫

謂隨藏規欲又作矧同九吠反規計也規求也謂以

之處也規欲

亡輸二反三蒼所處也

星衍曰此說字義似不從夫

星衍曰此說字義似不從夫

也方言南楚疾愈謂之差愈說文作蹉同

差愈說文癒同愈主反方言

第三卷

責索咀華反說文責求也經

文作債俗解反近字耳

有作於索郭璞注爾雅於

皆語之餘絕辭也二形遍用

舒也於故反又音烏字

舒也於故反又音烏字

不活林浩反說文活流也

故曰脫之轉其皮曰鞋也脫

屏隱補定反隱烏恢反說文

隱蔽也屏隱

一異反水曲澳也屏隱

勸勵力制反小爾雅云奬率抃

勸勵也謂相抃勵也

掠掠

古文抄勦二形今作鈔同初絞反下楚聲類作剿同力交反說文絕也謂斷絕也通俗文遮取謂之抄掠言強奪取物也經文作略非此義也

深邃　古文悚同私醉反說文邃深遠也埤蒼曰說文悚深也　**乳養**　而主而注二反說文人及鳥生子曰乳稱名云乳人也乳鷹雅曰乳生也　**嬰兒**　於盈反三蒼女曰嬰男曰兒稱名云嬰兒也前曰嬰抱之嬰兒之故　**多含**　字林從玉作珍諸書從口作唸者即含字也含與也今取含與之義是衍曰此說文珍送死口中玉也作唸者本亦作唸　**天壽**　於兆反說文天屈也廣雅天拔也天折也宇從大丿形不申也又不盡天年謂之天取其義也是衍曰

中肯兩兩字同長短爲聲惡此二字是前惡阿兩字之異皆前聲短後聲長聲惡餘者若不餘音則盡不一切字以窮文字也**比聲二十五字**迦哆伽恒其柯反俄魚賀反**吾根聲**凡五字中第四字與第一字同而輕重微異**遮**重車閻膳時柯**若**耳賀反**吾齒聲吒**重唯丑加茶咤竹賀拏上聲聲多他陀馱徒柯邦奴故反**吾頭聲婆頗婆婆**去聲**摩**莫个反**脣吻聲蛇**重遮虐柯羅李綽柯**奢沙娑呵此八字超聲**

金礦古文砿同孤猛反說文礦銅鐵樸也經文作鑛非用也**月**魚厥反周易云月盈則食之言礦金玉未成器曰月謂初生未滿如月之未滿也**月蝕**神職反周禮保章氏以星土辨九州之地所封之分野以觀天下之妖祥以十有二歲之相誌之一曰攝提格二曰單閼三曰執徐四曰大荒落五曰敦牂六曰協洽七曰涒灘八曰作噩九曰閹茂十曰大淵獻十一曰困敦十二曰赤奮若是也攝提格歲在寅單閼歲在卯執徐歲在辰大荒落歲在巳敦牂歲在午協洽歲在未涒灘歲在申作噩歲在酉閹茂歲在戌大淵獻歲在亥困敦歲在子赤奮若歲在丑日月行一度十九年七閏二十八宿與日月會於星紀而復始日月五星運行錯曰月蝕於朔星孛於東方掃彗星於西方除舊布新之象也**孛星**蒲對反**孛**蒲內反說文孛亦星也四日彗星掃之孛然似掃彗也**孛**孛然似掃彗也**孛**音又蒲反**槍**又行反

第九卷

廝下又作廝同息移反廣雅廝謂命使也謂賤役也漢書厮輿之卒張晏曰廝析薪曰廝吹烹曰養是衍曰說文斯析也斯析薪也廝字依字書昭說析薪曰斯古當用斯爲廝也雅遂異擯也擯也經文有作擯書或所無也擯也無唯郭璞注爾雅擯擯擯

也目耳明也從谷取聲應不窮也取音在容反蛹曰今說文玉篇有叡云壅字古文叡部有叡云壅爲容一文兩見是衍曰說文所以兩見者蓋緣古經傳有借叡爲壅故收之玉部至于解字則存其本義亦如弄字依義從也也部從字當爲旂字古文而說文以旂爲近字古文亦緣經傳有假旂爲旂而收之于此也旂許高反說文撓撓也大經文作佬俗字也

往音義曰討除也禮記注云討誅也

第十三卷

㾗疽二形諸書作㾗疽二形同擬倨反說文云㾗癰究反說文癰胆也或作疽字林千余反通俗文肉中蟲謂之胆三蒼胆曝乳肉中也經文作疽俗字也

癙病方言作臞同恩力反說文臞也謂消渴藥酒癙肉方言作臞同上也說文臞癙肉也三蒼云臞肉也

㾗瘡從疒倉聲或從刃作瘡俗字也

第十四卷

名也特音徒得反

第十五卷

㹠羊反又籍傷二音梵言劒佉或言需佉此譯云莆本曰足古文作跲去茹切神名也

敦喻古文惇同都旋反

趨走且兗反

第十六卷

天竺月有千名斯一稱也貫以彼土賢聖相繼開悟羣生照臨如月因以名也一說云賢豆本名因陀羅後世久号之耳

毒或言身毒或言賢豆皆訛也正言印度印度名月那此云主處謂天帝也當以天帝所護故世久号之耳

㹠馬直知反下丑倫反廣雅㹠奔也走也私吒古文哆同昌氏反說文脖開也吒是也是衍曰玉篇吒嗟同陀此嗟不見說文則非古字

㹠馬雖奔也騁亦走也

四衢舊舊作衝非也得遇而合曰判喪服云夫判合也周禮媒氏掌方民之判鄭元云判半讐也

出也釋名云齊魯謂囚齒牝爲㹠㹠衢之衢郭璞曰交通四出也字書亦作衢

把地即有四處此道似之因名焉

茶曰蘗無別則鼻也耳也別則鼻也耳也別則鼻也今俗嗤又作哂同千果反說文哂笑也

閻閻上居竟反閻閻相代閻亂也下古閑反閻閭處戶也閻

第二十卷

拿星口搦反爾雅降婁奎婁也李巡曰降婁白羊星也奎大白星宜從字讀

國廟字林七情反廣雅圖圜廟也皆圍之別名也釋名云或曰清言至嶽之處宜修治使潔清也或曰圍言溷濁罪法也度也字從心

憲制欲建反說文憲敏也從目害省聲也

龍鱗其擊以人喻龍飲泉作此字音與吮同徐兗反嚥非字義

兩雅飲泉也經文作嚥檢諸經史無此字傳寫誤耳

脚痛憨多力能拔木關西名鐵腳反

音加唯仰語向反諸集云仰恃也謂恃負於人曰仰仰亦擎也

頼以繩次物曰編謂毛毛力于反說文緝也

取棘刺編緣而臥也裴松之注三國志云編棘自刺

食也苦良之也

第二十一卷

長省思井反省察詎有渠據反又亟也說文省視詞也

譏記楚蔭反說文譏彈也謂古後有効驗不登都恒反登升也

周禮以歲時登其數元日登升也

成也僕書云再登曰升

第二十二卷

爲之

第十七卷

第十八卷

貢祐古文㕚俗二形同于救反廣雅祐助也天之所助也

撓澆乃皎二反說文撓擾也又曰撓

茶

第十九卷

無率古胡反爾雅率事流懶聲類作慢同楚力反廣雅懶惰也說文懶病也謂懶惰也

中病也

瓶子又作跌同竹結反尸反毋名也

屍樹口昆反

洞演在陽反說文演深也深絕古文㵎字

洞演也謂水浸潤物也

三蒼弄謂穿地爲窓譯語訛訓反譯經文作窓窓也

窓以張舍獸者也

第二十卷

在弭渠何反字書施罥於道謂之弭其形似弓而弛今經文作擟俗字是衍曰玉篇作施置于道而弛作擟非也

一解一夕其所由來漸也釋名云下無上曰弛弛父非君曰弛周易臣弛君子弛父非子弛父也

也同閒而後娃慶以針反說文婬也

得其便也

禮慶虧元曰慶傳曰慶倫也詩云慶斯也

之死矢靡慝慝元曰慶傳曰慶邪也

他擯棄陀何歌他此云無依亦云孤獨擯棄他此云置施言此長者好施貧獨因以名焉本名須達多訛曰玉篇坏同坻

篇坏同坻

舊作祕非

也得遇而合曰判喪服云夫判合也周禮媒氏掌方民之判鄭元云判半讐也

是也經文有作泮水釋也非此義

傷爲悼悼亦哀也

悼傷方言秦晉謂

其從肉者

甲胄由鎧反說文胄兜鍪也

胄子字

第二十一卷

第二十二卷

識記楚蔭反說文識知也謂占後有効驗不登都恒反登升也

周禮以歲時登其數元日登升

成也僕書云再登曰升

第二十三卷

侍怙倒古反爾雅怙恃恃也賴也

何怙怙賴也無母何恃恃負也

近坌之補頓反通俗文悖也

坌之曰坌說文坌塵也

洞瀑三蒼云洞水轉也

也深

船筏伐月反埤蒼竹木也

方千反江南名筏

大船徐鉉曰今俗別作筏

第二十四卷

無率古胡反爾雅率事流懶聲類作慢同楚力反廣雅懶惰也說文懶病也

中病也

屍子又作尸同竹結反尸母名也

屍樹口昆反

洞演在陽反說文演深也深絕古文㵎字

洞演也謂水浸潤物也深絕反譯經文作窓窓也

三蒼弄謂穿地爲窓譯語訛訓反譯經文作窓窓也

窓以張舍獸者也

俗字皇衍曰說文但云从人負此說文字意不知何人所增書中往往有之琅琊下江反說文似鼠長頭受十升手抱說文作捊或作抱同步交反捊引取也駾河蔡悟也字從史經古文使字或作駾同山卑反蒼頡篇駾疾也說文從夬作駾古穴反駾騤駾馬也列女傳曰生月超其母是也駾非字義夬音古快反皇衍曰說文無駾字或借駃爲之駃音義亦疾也徐鉉新附有駾又從吏聲吏音帝栗反

第二十四卷

何據列女傳生月超其母玉篇月字作七日迦迦羅脚佉反是鳥聲云鳥聲究究羅居求反此是鵾聲也瞿瞿此云鵾鵾依聲音帝栗反也鳩鴝吒此云鵾鵾咀咀羅揶達反此是雉聲也

第二十六卷

怡懌音以之反爾雅怡懌樂也郭璞曰怡心之樂也懌意解之樂也庭燎力炤反周禮庭燎供墳燭庭燎大也樹於門外曰大燭於內曰庭燎鄭元曰墳大也樹於門外曰大燭於內曰庭燎說文庭燎字作燎以燎爲野燎字經典借音多通

第二十七卷

遂塊古文凷同若對反鵬膠勒支反廣雅鵬黏也字書作膠也土塊也鵬膠木膠也謂黏物者也炘曰說文無鵬字温故温尋昆反論語温故而知新何晏曰温尋也禮記鄭元注云後時習之謂之温經字見玉篇温於問反恚也怨也恨也慍非字義

第二十八卷

我適尸赤反廣雅祇適也謂適近也始也鋒芒古文杜同無方反字林木杪也謂其刃纖利如芒也立柜其呂反此俗道柜圓如瓠無足以三枝支之舉於柜頂也諸經中或言執三奇立柜或言三又立柜皆是也酵煩案韻集音古孝反酒酵也謂起麴酒也酵非字體作酵音勞三蒼說文皆云有滓酒也雲表碑嬌反三蒼云表外也雲外也鑪冶鑪者反說文冶烏也此云冶鑪鑄也與冰同意故字從冫

第二十九卷

網緂借音其盤反謂雜綵等也緂文作鞶俗字也粗自遭然即龍反禮雜記云在古反略試給古文賦同甫務反說文賦斂也粗略也試給從也方言賦勅也謂賦斂所以擾動商雅云賦量也郭璞注云今作篃同力占反蓋頡篇盛臣底今作篃同力占反蓋頡篇盛臣底鎖名也謂方底者也炘曰

第三十卷

鍛正字作碫蓄頡篇作腶同丁果反說文作椯今俗字憩鬧雅憩息也杜云總止之息也埻曰前云碧韻篇作磋此形又異皆俗字之濫蕗作腶反字書細礙也

第三十一卷

得衷尚書衷善也蒼頡篇衷美也也應作遭燼正字作燼反說文火之餘木石之精也淮南說狀字行般平庚反此人姓得減度成實論中不行減人是也

第三十七卷

豬污致豚反蒼頡篇豬污三蒼云臭漬也木石怪謂之魑魅言木石之精也淮南說狀如二歲小兒赤黑色赤目赤爪長耳美髮也

第三十八卷

煒煌上于匪下爲儦反方言煒煌盛兒三蒼云光華也虎兕又作貙同徐里反爾雅兕似牛郭璞曰一角青今俗作犀同先稽反說文作犀從牛尾聲也

第三十九卷

法靡古文靡同力制反磨刀石也炘曰靡石色重千斤搏食徒官反說文搏圖也圓也三蒼搏飯也搏非字體也譏笑充之反蒼頡篇譏也經文作嘲嘲戲也謔非字體也嗤笑從竹從天聲竹爲樂器君子樂然後笑也炘曰說文無嗤字義當信美爲之嗤書亦通俗文戲笑也鉋須蒲交反說文無笑字義當作嘵嘵又作嘐嘐古文鬍又作鬍同士白反

第三十二卷

如駝負重羅毛仁志反通俗文毛飾曰毼羅毼稍上垂毛亦曰毼也紝也毼毛反廣雅云木觀同古亂反說文麻一耑也如此閒苦練紵也言此麻甚甘之耳棟音力見反瑕疵古文瘕同女林反說文玉病也炘曰說文瘕腹中病也葉苦可蔗爲飲治疾頭痛也葉苦之耳石征益反坪蒼雅云石名也說文無礋字林力何反說文礋石名礋作礰慈說文無礋字礰礋作礰礋礰格杏反說文礋石名也礋礰礋礰礋礰

第四十卷

車輿 輿諸反說文車輿也亦總稱鈎鉦正字作蝍同如志反服虔云鈎車曰輿一曰車無軸曰輿也鈎鉦者云軾吹也通古作軾此俗字也 戶闥 文作扇同式戰反三蒼云扇門也說文作闥從門達聲 吮乳 又作嗽同所角反三蒼云嗽吮也 歠乳 俗文谷吸曰嗽經文作嗽嗽同余酌反方言關東謂之嘬關西謂之歠經文作嗽字林書傳皆訓為啜也 蒸炙 又作烝同煮也蒸炙謂以書篇為書篇為書篇非此義也 赤占 婆嵐 力含反案諸字訓無如此字唯應反說文結不解也 賴絺 徒計反依字說文結不解也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

摩訶般若波羅蜜經

放光般若經

光讚般若經

道行般若經

小品般若經

明度無極經

長安品

勝天王般若經

仁王般若經

金剛般若經

摩訶般若波羅蜜經第一卷

婆伽婆 舊云有大功德至聖之名正言薄伽梵薄伽此譯云德梵此言成就義衆德成滿名薄伽梵又此一名總攝衆德卽德不動故諸經首皆置此名 摩訶衍 此譯云多故諸經首皆置此名 摩訶衍 此譯云多故諸經首皆置此名 摩訶衍 此譯云多

斯曰玉篇淡气之也許二反鼻液也古爲陷淡飲從甘反下於禁反謂匈上去無痰字只肪肥府房反下借淡爲之音徒濫反廣雅肪膘脂也膘腹也肪胜胃曰膘也膘腹滿也下或作瘇同豬亮反斯曰說文無膘胜胃脹三字玉篇有胜云胜胃脹也匀脹字云左氏傳將食脹如廁字書亦作瘇皇衍曰山海經云可以爲皮張言治皮脹也古只以爲張字也衄血也經文作衂非體字也豬字陟加反說文豕也

第十一卷

如具補益反說文海介蟲也邏字力賀反說文邏行也蝶俱是也介甲也青蛉於豫反說文蜻蛉有作蜓水中泥垤亦蝘蜓也蜻蛚詩云豳斯似蚴白狐色瓜牙迅快善搏噬也蜚音扶味反下反說文蜚負也肪骨力則反說文胷骨也是也肪骨力則反說文胷骨也蜚蠊也說文蜚蠊乾也字從虫從已從出從卯非字意也又作飛音甫回反兩手共持也

第十二卷

胸兜先矦反即天主也此云正如足兜率此云妙足無央於良反梵言阿僧祇此云如足無央僧祇此言無央數央盡也經文作鞅於兩反說文頸脰也鞅非此義鞮青之列反

第十三卷

鞮侈逸羅那蒲迭昌三反此譯云明行足伽耆生三蒼古文商壹二形同之尺反廣雅禪通也謂解通近也始也星衍曰三蒼古文作這即遒字卑言形近故寫從言今俗借這爲蔗字不經甚也乞匄古頦反求也通俗文求願曰匄字體從人從亡言人有亡失則行求匄也

第十四卷

蠱道公戶反聲類蠱害人腹中蟲也謂行蟲毒也說文有作詁賈逵注國語也譴責去戰反蒼頡篇譴怒也廣雅譴怨也說文譴謫也謫亦責也

第十五卷

毒蝮火亦反字林蟲行毒也關西行此音又音呼工反說文蝮虺也虺許鬼反南北通語也紅縹匹妙反謂天縹也如鼠之青白色也釋名云縹絢漂也漂淺青色也猶有碧縹有天縹有骨縹各以其色所象言之也

第十六卷

勁夫居盛反說文勁強也字體從力巠聲巠音古形反恐懼又作蛩同渠容反小爾雅云從長也詩云從橫其耳連於中謂連

第十七卷

級耳竊立反禮記級次也左傳加勞賜一級又云斬首二十三級案師旌斯者一人服罪一級因名賦焉

第十九卷

不汙於故紆亞二反字林汙穢也字書汙窪也釋名云汙洿也如洿泥也說文穢濊也禮記年五十始衰衰弊也下古文衰耄二形今作耗同莫報反禮記八十曰耄注云惛忘也亦亂也

第二十卷

放牧莫録亡福二反三蒼牧養也方言牧飤也郭璞曰謂牧養牛馬也顧書公孫宏牧豕然則牧者養之總名非養牛馬也徂壞才與反三蒼沮渤也說文止牛馬也徂壞才與反三蒼沮渤也說文止牛馬也亦貯醯器也徂非此義徂雯雀免起履巨俱二反左傳徂也徂非此義徂雯雀免起履巨俱二反左傳徂也徂非此義徂雯雀免起履巨俱二反左傳徂

賴也從糸賴 相 胡飼反 廣雅相助也詩云嗣予和故連不絕也 和 周易鳴鶴在蔭其子和之是也 遍無 苟悛反謂反下胡飼反 玫瑰 字林莫迴反下胡飼反玉石珠也說文石之美好曰玫瑰好曰瑰經文作瑰同於人反說非也 緜延 一遠反下三善以緜反 茵褥 又作縟同於人反說文車中重席也釋名音章菩薄也 幃幛 韻蝶韻蝶反說文帛張帛障旁也釋名幃圍也圍自障圍也 憫悵 下勑亮反說文憫猶振失志也亦悲愁也

第四十卷

詞天 似茲反爾雅祠祭也爾雅春祭曰祠孫炎曰祠食也 百乘 古文棄籀文二形同實證反廣雅乘駕也三蒼乘載也謂可乘者也周禮四馬爲乘其字口旁作車 口津 子律反論語子路問津鄭玄曰津濟渡之處也 口牒 徒協反韻略小品經作金銀蝶音以沈娛樂字詁古文虞今作娛同牛俱反下力各反字林反娛樂也娛亦樂也白虎通曰虞樂言天下之民皆有樂也釋名虞樂也 有楗 孤本反謂柅管者也管音古緩反下渠偃反今亦名閾爲楗子也 留 力救反通俗文停止曰留 弭 王關室丁結反禰室謂安止也 來坌 蒲頓反通俗文埃土飛揚曰坌說文坌塵也 留久也爾雅 禰多 羅尼子正言富囉拏惰低黎夜此云滿是其名也梅低黎夜此云慈是其母姓富多羅者也兼從母姓爲名故此云滿慈子或譯云滿願子皆一義也與佛同口而生

放光般若經 第一卷

羅閱 以拙反案阿闍世王經云羅閱祇此云善王舊閱揭黎醯羅閱祇義是料理以王代之謂能料理人民也揭黎醯此云舍城也言王舊住此城故名也 毗陀 音訓並同也 毗伽 行經文作遮同食聿反 習鉢 解呂反 陳那 上陳刃反 婆藪 上蒲可反下蘇后反 適莫 無親疎反下讀各反謂無人無相也適偶疎也言疎匹詞此云能忍或言堪忍一言攝會世界也莫酒疎也言莫欲也業也大集經中業也 迦羅越 大品經中是也 南當 方字反南始也當終也言始終習氣緒是也 我瞢 又作懵同莫鳳反小煩也 阿須倫 初始發心終竟一切種智也 阿修羅 或作阿須羅或作阿脩羅皆訛也正言素洛此譯云非天名無德神亦名非

第二卷

天 經中亦名阿惟三佛此言訛也正言阿毗三佛陀阿惟此譯云現三此云等佛陀此云覺名現等覺長安品極言成至佛 六載 作才反經中無善神也 阿惟 云覺名現等覺長安品極言成至佛 六載 作才反經中大品經云一切世法一切種智長養心心數法根能長養花條其義相似因以名焉 七痛 又作痒痒音弋掌反說文瘡相病證也史記五步之內以血濺大王衣作濺楊泉物理論云恐不知珠面瞳映作瞳江南行此音山東音湍子見反晏衍曰說文無濺字則作瞳或借濺是也濺見王篇子賤切濺水也說文玉篇無瞳字

第三卷

不惋 烏喚反字略云惋驚異也

第四卷

須炎 或云須夜摩天此云時分須炎摩此言善時分即天王 拘鞞 此言訛略也姓播名遲即釋種一佛名也 道檢 居儉反謂均道檢心故阿羅訶三藐三佛陀同一佛名也 菩提 薄計反下音弟 檢古弔反四門巷也即歷檢也 四徼 古弔反四門巷也即歷檢也 遮絕 音畢邪 摩訶 文陀尼子 陀弗應云高鼻曼陀勃多羅此譯云摩訶僧祇舊云大衆訛也僧涅 譯云壞訶言大舊那言殿僧祇舊云大衆訛也 僧伽 渠迦反 僧悝

務即八反滿經反應訛也正言頻婆娑羅王或云頻
婆此云頞毗此云頗色裟羅
背舍也洋沙滿經反形聲一云類
此云端正或云隨舍利或云隨
云色像殊妙隨邪利唱或言離唱或作黎唱皆梵言訛
轉也正言栗呫婆此云仙施王種姓音唱之兆除瘡反
葉反經論中或作離車或作律車同一也兆衆機
也事先見也亦兆兆遽
也大品經作法汰者舊和又云犍
舊名也今正言犍達縛皆陶音之不
云樂神一云食香菩薩云香神亦近也經中亦作香音神近也
也毱陀羅之人反又作翼陀羅或作
訛也正言緊楞洛此譯云
又作摩休勒或作摩睺羅迦皆訛也
正言牟呼洛迦此譯云大行行龍

第十二卷

梵迦夷天 此言淨身天也梵淨
也即初禪梵天也

第十五卷

樓毱 歌杏反楚辭梗其有理王逸曰樓強也毱又作鞠同所立反謂不滑也宇從四止四止
師不通也**痱癗** 又作瘣同蒲罪反下力罪反痱癗小腫也
字意也今取其義炕曰玉篇處同舞癗力罪切皮
起也**已署** 時去反署位置也謂臂置之處敬也國語
夫位政之建也署位之表也謂表識也

第十七卷

樓 強也亦害也病
牆者 又作檣同才羊反字林颺柱也
江南行此音關中多呼作竿
亭二形同丈轅丈莖二反三蒼檔撞
打今之以木若鐵撞出孔中物更補之謂之鍛經文作
棠非體也斫曰玉篇鏤敬字直孟切磨光也是
衍曰玉篇鏤敬即敬字而玉篇兩見者由宋人所誤益
莊簟 祖陽反登類云莊嚴也下古文祿同桑亂反廣雅
簟數也長六寸計數者也字從竹從弄言常弄不
誤也

第十八卷

伎戲 古即反方言凡小兒多
伎而猶謂之伎猶也

第十九卷

和夷羅洹閣 又即執金剛神也謂手執
金剛杵因以爲名焉

第二十一卷

雜糅 古文粗麤二形同女救反說文糅雜飯也今謂異
色物相集曰糅也斫曰玉篇糅同餿女六切雜
飯也**痆陀羅** 或云痆梨羅此云嚴穢謂屠殺者口類之名
也一云主殺人獄卒也案西域記云其人若
行則搖鈴自標或杵髑頭之
竹若不然王衛與其異也 **跛蹇** 又作蹩同居奚反下字林跛蹇行

不正欲撞徒江反廣雅撞刺
也撞猶擊也

第二十二卷

阿惟顙 大品經作一生補處是也十住經
云第十阿惟顙菩薩法住是也 **塹劫** 古文塹壍二形今作塹同古才反數名
過也俗亦坑也 **冀求** 也風俗通曰十億曰兆十兆曰經十經曰
曰嫉嫉猶大數也星衍曰玉篇引風俗通作垓專
庆莅 牲曰盟周禮司盟掌盟戰之法鄭元曰書其約於
冊上殺生取血酌之加書於牲上而埋之蔡其信也大
事曰盟小
事曰誓

第二十三卷

輕易 字體作傷或作敭今作易同以豉反說文輕車也
也慧苑音義傷慢也經文作為胡婢反說文同力也
亦急也荔子所謂歷棘也生物之
野馬 猶陽炎也案莊子鵬之所遇而飛者乃
非此義 **虻** 以息相吹者注云鵬
是遊氣耳大論云飢渴陽極見熱氣謂為水是也是衍
曰或謂遊塵何以謂之野馬答云馬特塵字假音耳爾
塵言野 雅云馬絕塵而奔是也
五兵 周禮司兵掌五兵五盾凡軍事建其兵
矛無夷也步卒五兵五則無矜夷而有弓
矢也

第二十六卷

須延頭佛 或言須扇多佛晉言甚悴 **洞然** 徒貢反說文洞疾流也亦
深遠之兒也經文作恫非字義是衍曰說文無恫字正文
東反無兒
也亦旱兒

第二十八卷

勸誡 知律反說文誡誘也廣雅誡謀也謀音先九反
經文作慫又作鯽同思律反慫憂也慫非今用

第二十九卷

波崙 又作波倫此云常啼則才不匱鄭元曰匱亦
度經云普慈菩薩義也律儀又作悌倪非常事
上聲也言於孔中悌倪非常事
波羅 倪梨女堦也釋名云悌倪城
疊摩正言鉢特摩此譯云赤蓮花也 **分陀利** 又作芬
作拘牟頭或作拘物頭此譯云
拘者地物陀者舊名地喜花 **鴛鴦** 音於袁反說文鴛鴦
花鳥名也一名鴛鴦似鳧而
也 **鸂鶒** 音溪棲鳥名也一名鸂鶒似鳧高足江淮南
如雞似鳧高足江淮南

第三十卷

諛恪 古文愉同苦各反字林恪
恭也亦敬也謂謙虛敬誠商
也甚也出亦暴虐也 **寶嚮** 於耕於成二反方言讀
嚮音郎丁反說文門響也自關
反堘音剛也

第四卷

門閫 又作梱同苦本反禮記外言不入
於閫注云門限也說文門樂也 **不曛** 列子作睡
晌同尸隴反說文臥
豬徒也服度曰昏動曰
光讚般若經

第一卷

度無極 或言到彼岸皆一義也 **不僊** 又作僛歌同古堯
反漢書晉灼云僛
遇也僥亦 **垓劫** 古文陔該二形今作垓同古才反數名
冀求也
曰姟姟猶大數也星衍曰玉篇引風俗通作垓專
也風俗通曰十億曰兆十兆曰經十經
十億曰兆上又有十千曰萬十萬曰億二句
反廣雅塗也附也傳
葬 又作葬同側供反下庚陳反說
文扶渠花未發皆為菡萏已
發開皆為扶蓉其實
字是也說文注中橘
作扶可食 **葩** 普花反說
訂正之 又作烳同由糊反說
文光耀盛兒也 **八由** 行道行或作直行
或作入直道亦言入聖斷所才再反漸漸稍稍稍
道或言正道其義一也浦也經文作漸漸該也履禮
古文韇或作悌二形同無發反足衣也經文從巾作
韇音亡刖反單被也毗也憒非字義是衍曰韇字正文
從革見說文從革從衣皆俗字也或云作悌二形悌
當為袟玉篇韇亦作袟是也韇字林草名也本草云蘆
人以聲合 **然蠹** 才刃反字林草可
為此字
古文詛今作義同宜
音宜謝反禮記謝
也亦善也

第二卷

貪匱 染媿反禮記則才不匱鄭元曰匱亦
之也詩云孝子不匱傳曰匱竭也 **嵩高** 又作崧
反爾雅山大而高曰嵩高曰崇今中岳崧高並依此名也星衍
曰說文無嵩崧二字即崇字也孟子放讙兜于崇山即
今嵩高山在支行渠支反又音奇訓蟲行兒
登封縣者也周書數行端息是也 **蝘蜓** 一泉反字
林虫兒也動也或作蠉古文蜓同呼泉反飛兒也下古
書或作蜓皆作蜓同南章反蜓蜓蜴也蜴音先正反又作蜥蜴
大於鳩五色點過洲陽是
二月後蜓過洲陽是也漢書音義曰蜓又作蠉同佚忍反說文膳膳骨也
悁忽 於兒也惟悅惟忽假借無有
也所以骸名文
雨 又作蠉同佚忍反說文膳膳骨也
第三卷

四翮 又作鬲同古核反放光經作四結猶四縛也謂貪
欲嗔恚癡取見取身縛漢書王莽傳云固行其必
翮是也桥曰玉篇翮光反謂虛妄兒也荒虛也廣雅
惶慌 胡光反謂虛妄兒也荒虛也廣雅
皆懼也遑也韓詩箋恐也亦憂
之兒也
第四卷

門閫 又作梱同苦本反禮記外言不入
於閫注云門限也說文門樂也 **不曛** 列子作睡
晌同尸隴反說文臥
豬徒也服度曰昏動曰
光讚般若經

又從人作
德皆非也

第五卷

黎稽力私反方言色似漆黎也**恢大**又作詼同苦回反
大品經云青想壞想也**恢**大也**三跋致**又作拔同蒲味反
晉言發趣是也

第七卷

頭顱又作臚同力胡反臚蓋也經文作臚呂居反腹
臚也皮臚也臚非此義也坦曰說文有臚同字**唑**
之從足作跩非**擲之**反**磔之**且何反**燕坐**又作晏石經
見反說文晨安也謂安息兒也

第十卷

勝匹除留反楚辭謂可與分匹疇王逸曰二人為匹四
疇匹人為疇疇亦類也今或作儔非**五旬**或言般遮旬
匹字當從人作**五**阿術達經云悉得五旬是也火品等經云
五神通也案阿闍世王女
五神通同一也**縛祇**一種等音眞人隋經作
家家須陀洹命終也

第十卷

遊行般若經

第一卷

吁嗟許于反說文驚語也論雅吁憂
吁亦疑在之辭也經文有作詡與
波那和提天新道行經云自在
天此云天友等也**阿會旦修天**長安品作阿
古文訛略**倪**匹亦反倪邪倪也亦
字也**隈**去也迴也下烏偎於迴
也經文作依於嵬反
文作逕非也

第二卷

因坻直尸反或言因提梨或言因陀羅正翻名天主以
帝釋之故經中亦稱天主或稱天帝釋者並位之
與名**波那和提天**新道行經云自在
也**伊沙天**此云眾生
天此云天**阿會旦修天**長安品作阿
古文訛略**倪**匹亦反倪邪倪也亦
字也**隈**去也迴也下烏偎於迴
也經文作依於嵬反
文作逕非也

第三卷

因坻直尸反或言因提梨或言因陀羅正翻名天主以
帝釋之故經中亦稱天帝釋者並位之
與名**波那和提天**新道行經云自在
也**伊沙天**此云眾生
天此云天**阿會旦修天**長安品作阿
古文訛略**倪**匹亦反倪邪倪也亦
字也**隈**去也迴也下烏偎於迴
也經文作依於嵬反
文作逕非也

第四卷

因坻直尸反或言因提梨或言因陀羅正翻名天主以
帝釋之故經中亦稱天帝釋者並位之
與名**波那和提天**新道行經云自在
也**伊沙天**此云眾生
天此云天**阿會旦修天**長安品作阿
古文訛略**倪**匹亦反倪邪倪也亦
字也**隈**去也迴也下烏偎於迴
也經文作依於嵬反
文作逕非也

第五卷

因坻直尸反或言因提梨或言因陀羅正翻名天主以
帝釋之故經中亦稱天帝釋者並位之
與名**波那和提天**新道行經云自在
也**伊沙天**此云眾生
天此云天**阿會旦修天**長安品作阿
古文訛略**倪**匹亦反倪邪倪也亦
字也**隈**去也迴也下烏偎於迴
也經文作依於嵬反
文作逕非也

第六卷

因坻直尸反或言因提梨或言因陀羅正翻名天主以
帝釋之故經中亦稱天帝釋者並位之
與名**波那和提天**新道行經云自在
也**伊沙天**此云眾生
天此云天**阿會旦修天**長安品作阿
古文訛略**倪**匹亦反倪邪倪也亦
字也**隈**去也迴也下烏偎於迴
也經文作依於嵬反
文作逕非也

第七卷

因坻直尸反或言因提梨或言因陀羅正翻名天主以
帝釋之故經中亦稱天帝釋者並位之
與名**波那和提天**新道行經云自在
也**伊沙天**此云眾生
天此云天**阿會旦修天**長安品作阿
古文訛略**倪**匹亦反倪邪倪也亦
字也**隈**去也迴也下烏偎於迴
也經文作依於嵬反
文作逕非也

第八卷

因坻直尸反或言因提梨或言因陀羅正翻名天主以
帝釋之故經中亦稱天帝釋者並位之
與名**波那和提天**新道行經云自在
也**伊沙天**此云眾生
天此云天**阿會旦修天**長安品作阿
古文訛略**倪**匹亦反倪邪倪也亦
字也**隈**去也迴也下烏偎於迴
也經文作依於嵬反
文作逕非也

第九卷

因坻直尸反或言因提梨或言因陀羅正翻名天主以
帝釋之故經中亦稱天帝釋者並位之
與名**波那和提天**新道行經云自在
也**伊沙天**此云眾生
天此云天**阿會旦修天**長安品作阿
古文訛略**倪**匹亦反倪邪倪也亦
字也**隈**去也迴也下烏偎於迴
也經文作依於嵬反
文作逕非也

第十卷

因坻直尸反或言因提梨或言因陀羅正翻名天主以
帝釋之故經中亦稱天帝釋者並位之
與名**波那和提天**新道行經云自在
也**伊沙天**此云眾生
天此云天**阿會旦修天**長安品作阿
古文訛略**倪**匹亦反倪邪倪也亦
字也**隈**去也迴也下烏偎於迴
也經文作依於嵬反
文作逕非也

第三卷

或作須彌天亦言蓍見天定障礙微見極明徹故名善
覩也據良經作須曜天皆一也應
善覩天壞音丁計反應音帝俠字
亦有此姓經文從無從是作鞮音
反相以也據猶葉也此應外國語
訛耳長安品作枝據般若是也

第四卷

狎習古文瞎書或作狹同胡甲反
曰狎近也狎傷也謂輕傷也經文從又作狎非也
析曰玉篇狎狹同又
云鼻胡甲切今作狎

第五卷

至奏子隨反奏進也為也明度一
經云三按致此言發趣也一
作湊音千豆反
此語音訛也**若檐**又作簷同才
作閻同檐
反悉協也

第六卷

毘羅蒲來反此言訛也猶是被服
也音皮寄反被帶裝
以裹為長衣兒此訛略其本義**詭劣**也謂變異詐妄也經文從口作
哫非也下又作嚼三蒼音乃了反
文無嚼字而此以為兒三蒼則漢
康熙書**勇悍**何旦反韓詩篇悍桀也
文悍勇也有力也字從心

第七卷

為舍多羅大品經作為
父為母是也**乾陀阿**
他禮反說文謂鼻赤黃色也即經
也國雅再染謂之纁纁音
乾陀越國應云乾陀婆
云香淨國同一也

第八卷

加尸又作迦尸此譯云
有光譯也**癰瘢**
也經文作**金鑠**

第九卷

精粗猶文作
云古人精粗許叔重曰精酒淨已澄精曰粗也
玉篇糲
析曰玉篇糲四周牆也糲名
亦作
是也**垣林**字煩反垣四周牆也糲名
拔也人所依阻以為
衛也

第六卷

監擬古又作鑒同公衫反言監察
也人有三監五蔡者也**躓頓**陟利反謂挫
足蹶手**相柱**
頓也

第八卷

至奏子隨反奏進也為也明度一
經云三按致此言發趣也一
作湊音千豆反
此語音訛也**若檐**又作簷同才
作閻同檐
反悉協也

第三卷

精粗猶文作
云古人精粗許叔重曰精酒淨已澄精曰粗也
玉篇糲
析曰玉篇糲四周牆也糲名
亦作
是也**垣林**字煩反垣四周牆也糲名
拔也人所依阻以為
衛也

第六卷

監擬古又作鑒同公衫反言監察
也人有三監五蔡者也**躓頓**陟利反謂挫
足蹶手**相柱**
頓也

第八卷

加尸又作迦尸此譯云
有光譯也**癰瘢**
也經文作**金鑠**

第九卷

菩業梵言須菩提或云蘇部底此譯云善
業或云善吉皆一義也言宏生者晉沙
門康法邃雜譬喻經云舍衛國有長者名鳩留產生一
子須菩提有自然福報食器皆空因以名焉所欲即
從母而名母眼似鴟鵂或如秋露烏眼因以名焉云
阿羅漢道是也**秋露子**梵言舍利佛舊云鶖鷺子或
從母眼名舍黎與此舊利聲有長短故有斯誤
也身名舍黎與此舊利聲有長短故有斯誤
或言優波提舍
皆從父名也

第十卷

頭陀梵言此譯云斗擻淨命或言蘇部底此譯云善
業或云善吉皆一義也言宏生者晉沙
門康法邃雜譬喻經云舍衛國有長者名鳩留產生一
子須菩提有自然福報食器皆空因以名焉所欲即
從母而名母眼似鴟鵂或如秋露烏眼因以名焉云
阿羅漢道是也**秋露子**梵言舍利佛舊云鶖鷺子或
從母而名母眼似鴟鵂或如秋露烏眼因以名焉云
阿羅漢道是也**秋露子**梵言舍利佛舊云鶖鷺子或
從母眼名舍黎與此舊利聲有長短故有斯誤
也身名舍黎與此舊利聲有長短故有斯誤
或言優波提舍
皆從父名也

第一卷

菩業梵言須菩提或云蘇部底此譯云善
業或云善吉皆一義也言宏生者晉沙
門康法邃雜譬喻經云舍衛國有長者名鳩留產生一
子須菩提有自然福報食器皆空因以名焉所欲即
從母而名母眼似鴟鵂或如秋露烏眼因以名焉云
阿羅漢道是也**秋露子**梵言舍利佛舊云鶖鷺子或
從母眼名舍黎與此舊利聲有長短故有斯誤
也身名舍黎與此舊利聲有長短故有斯誤
或言優波提舍
皆從父名也

第二卷

不憚徒旦反通俗文考聲曰憚
憚經文作慘非也**貿貨**子移
反**賚**
也**昆弟**又作昆同
兄後也方俗異耳**搏搏**
古文袞同
說文疾物饒也**弟**
音**頻來**言斯陀含也此云一往**緣一覺緣**
又言辟支佛又言辟支佛又言緣覺是
也亦存恤也釋名云撫
撫也說文捋摩拭也
小品般若經

第十卷

完健胡官反說文完全
也完猶保守也**儲水**直於反儲貯也說文儲峙
物以為備**曼殊顏華**又云曼殊沙此
譯云藍花也**鳩垣**諸經或作鳩
恒或作凡恒
有梓紫語定
古文官
則又唐人字書
頻來言斯陀含也此云一往**緣一覺緣**
又言辟支佛又言辟支佛又言緣覺是
也亦存恤也釋名云撫
撫也說文捋摩拭也
小品般若經

郎富樓那鞞反舊經中或作除士除女或言薰十
那是也除餘鞞稟鞞反舊經中或作除士除女
云世人鐵匾於色欲比即除此愛鐵之鐵想放名除餘
乙棄林言比即佛云乞士即與除陳義同又康僧會注
法鏡經云凡夫貪染六塵猶餓夫夢飯不知飯足
聖人斷去貪染除六情鐵故名出家者爲除餘也

第二卷

佞諛奴定反諂媚也說文口材也亦德之稱也字從仁論語惡夫佞者此即從女之義左傳寡人不
佞不能事父兄即從仁之義下五堪反說文貪財
之怪謂之饕餮名蟹蠏也過之如見机梨也經文作蠏
子也又作
蠏近字也

第三卷

姝夫古文侏今作姝又作朱同與一舒叔子六反蹴踖
反蒼頡篇侏短也姝亦短也 將踧敷畏也謂恭
敬之貌說文與鼠相踧踖也孟康注云猶古
兒也 麁犷祖字祖音才古反韋昭曰祖略言也折曰說
文無犷字或即猏字

第四卷

阿閦安閦文字所無相承又六反餘經作無
恕亦云無動或云無怒覺皆義譯其名 僥倖又作
二形同古堯反下音幸俗謂幸爲僥倖非其所當而得
之小爾雅非分而得謂之幸冀望得也徼遘也遇幸得
也楚辭願徼倖以待時謂規求親遇 哀慟徒貢反論語
也禮記孔子曰小人行險以徼倖 哀慟顏回死子哭
之働馬融曰懷哀盡也折曰說文無働字漢碑或作慟香積梵言健達
也 香淨梵言乾陀越或作犍闥阿閦世王女
炫煌胡犗反下
又作煌同胡光反光明盛兒也說文煌煌猶輝輝也
文炫耀也廣雅炫明也煌光也 唯在上曰唯無竭或譯云出上
說文應聲也 法來梵云曇無竭或譯云法
雅欣喜樂也豫安也經文作忬悅豫非體也折說文忬
折閱也埤蒼折察也 毳於壁反毛席也 欣豫喜斤
作閻非體

長安品

第一卷

以索所絡反蒼頡解詁云索盡也經有作却說也 無盭音義同昆
孔子弟子也 三摩越第四禪定也 恒架古詞反或作恒伽
作是也 三摩提加提梵言訛轉也

第五卷

慊若苦簟反慊厭也厭足也快也 不啻施設反蒼頡
篇不啻多也

勝天王般若經

第一卷

尼坻又作禰祇二形同直離反泊乃徹二反說文
墟墶也謂墟墶磽确也說文無此字也 三僥古文憍同去遙反說文譽過也
失也皇侃曰玉篇僥同憍俗 如狖山卓反蜱蒼猶長一丈八尺也
篇雅狖亦矛也經文作槩俗字 如猶猶豫同壹猶 充容反廣蒼顫禿
種短矛也 憤恚扶忿反說文憤懣也恚怒也懣煩也憤怒氣盛
也恚怨也經文作嚏俗字也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
也 覩睹又作睹同都古反說文見也 睹覩又作睹同於
感也情又作睹同 覩睹又作睹同 覩睹又作睹同
楚辭往來儵忽王逸曰儵忽急疾皃也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
曰儵忽急疾皃也 尚以爲右文啓同懷抱反說文啓開也
苦禮反說文啓開也 懷懾胡紺反論語共獎之而無懾孔
安國曰懾懼也折曰古無懾字只作慴同之涉反方言慴
懼也郭璞曰謂相恐懼也說文作慴恐也並曰嚇奔資戒曰嗑
嗑喝又作嚇同呼格反廣雅嗑嗑嗑嗑也郭璞曰謂咽痛也並曰嚇奔資戒曰嗑
又曰嗑嗑也悼喜嚇聲也 資財子夜反說文資貨也詩
女無美字或即姿字

第四卷

阿閦安閦文字所無相承又六反餘經作無
恕亦云無動或云無怒覺皆義譯其名 僥倖又作
二形同古堯反下音幸俗謂幸爲僥倖非其所當而得
之小爾雅非分而得謂之幸冀望得也徼遘也遇幸得
也楚辭願徼倖以待時謂規求親遇 哀慟徒貢反論語
也禮記孔子曰小人行險以徼倖 哀慟顏回死子哭
之働馬融曰懷哀盡也折曰說文無働字漢碑或作慟 香積梵言健達
也 香淨梵言乾陀越或作犍闥阿閦世王女
炫煌胡犗反下
又作煌同胡光反光明盛兒也說文煌煌猶輝輝也
文炫耀也廣雅炫明也煌光也 唯在上曰唯無竭或譯云出上
說文應聲也 法來梵云曇無竭或譯云法
雅欣喜樂也豫安也經文作忬悅豫非體也
折說文懌樂也懌亦悅也 資財子夜反說文資貨也詩
女無美字或即姿字

第二卷

沽濡雅沽酒也濡濕也 貸于斯反說文小借以財自賃曰貸通俗文平財賃曰質案
桑刀反胜臊臭也通俗文魚臭曰腥腐臭也通俗文魚臭曰臊 哀慟徒貢反論語
古文禹同倩莫反方言齊魯謂凶基爲卖也 聲乾又作揵同於
下餘石反方言齊魯謂健爲此譯云乾陀羅此云香風國也
衝梵也謂幢 盥洒公旱反說文盥澡手也凡澡洒物
瑞隴牛踵者曰盥字從皿水在皿上字意也 旱
人希也謂希疏也字從系從旱 慳悋悋反字林在旁曰
悋惜也字從心從恡 資財子夜反說文資貨也詩
聲勒馬頭銜銜也

第三卷

凹凸鄭又作塊同口對反爾雅塊塢也郭璞曰即土塊也塢音普塢反 慳悋
慳也悋亦慳也 縱誕徒鬼反說文誕詞誕也 縱誕亦欺也不憚徒旦反傳雖也
雅懆憂也 縱誕又作誕同 收穫胡郭反說文刈禾也王逸注楚辭云
穫草曰刈穀曰穫詩云十月禾稻是

第四卷

很戾胡墾反下力計反國語很戾抑挫也賈逵曰很戾違也戾曲也字從彳艮聲抑挫也亦抑也 惹
衣無方反惹草也顏雅惹杜衆注云似茅皮可以爲繩索麤靡也惹周方反 食芋于附反聲類大葉蕷
根之茱見之驚人故曰芋大 炒穀古文熹熙二形今作
譜之訛鴟是也石雞頭大也小 所明也爾雅
皆通用耳如蘊云
作恒伽
訛轉也

妙古文奇字作檢同今從反方言檢同也說文黑熱也 尼連禪河應云尼連禪
譯此譯云尼者不也連禪者樂著也名不樂著河也連禪捕也 加梨加龍又云迦羅迦龍
倒仁古文跪同蒲北反說文
作頓也謂前頭也

第五卷

眞脤又作脤祇二形同市尸反須僕古文臏同蒲木反廣雅云僕役也 慳悋
乃徹乃敬二反說文慳悋也謂悋惜是天名也 僕隸反廣雅云僕役也
墟墶也脤雅猶亦矛也經文作槩俗字也下力計反隸亦附著也 遮
失也皇侃曰玉篇僥同憍俗 如狖山卓反蜱蒼猶長一丈八尺也
篇雅狖亦矛也經文作槩俗字也 如猶猶豫同壹猶 充容反廣蒼顫禿
種短矛也 憤恚扶忿反說文憤懣也恚怒也懣煩也憤怒氣盛
也恚怨也經文作嚏俗字也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
也 覩睹又作睹同都古反說文見也 睹覩又作睹同於
感也情又作睹同 覩睹又作睹同 覩睹又作睹同
楚辭往來儵忽王逸曰儵忽急疾皃也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
曰儵忽急疾皃也 尚以爲右文啓同懷抱反說文啓開也
苦禮反說文啓開也 懷懾胡紺反論語共獎之而無懾孔
安國曰懾懼也折曰古無懾字只作慴同之涉反方言慴
懼也郭璞曰謂相恐懼也說文作慴恐也並曰嚇奔資戒曰嗑
嗑喝又作嚇同呼格反廣雅嗑嗑嗑嗑也郭璞曰謂咽痛也並曰嚇奔資戒曰嗑
又曰嗑嗑也悼喜嚇聲也 資財子夜反說文資貨也詩
女無美字或即姿字

第七卷

沽濡雅沽酒也濡濕也 貸于斯反說文小借以財自賃曰貸通俗文平財賃曰質案
桑刀反胜臊臭也通俗文魚臭曰腥腐臭也通俗文魚臭曰臊 哀慟徒貢反論語
古文禹同倩莫反方言齊魯謂凶基爲卖也 聲乾又作揵同於
下餘石反方言齊魯謂健爲此譯云乾陀羅此云香風國也
衝梵也謂幢 盥洒公旱反說文盥澡手也凡澡洒物
瑞隴牛踵者曰盥字從皿水在皿上字意也 旱
人希也謂希疏也字從系從旱 慳悋悋反字林在旁曰
悋惜也字從心從恡 資財子夜反說文資貨也詩
聲勒馬頭銜銜也

第三卷

凹凸鄭又作塊同口對反爾雅塊塢也郭璞曰即土塊也塢音普塢反 慳悋
慳也悋亦慳也 縱誕徒鬼反說文誕詞誕也 縱誕亦欺也不憚徒旦反傳雖也
雅懆憂也 縱誕又作誕同 收穫胡郭反說文刈禾也王逸注楚辭云
穫草曰刈穀曰穫詩云十月禾稻是

第四卷

很戾胡墾反下力計反國語很戾抑挫也賈逵曰很戾違也戾曲也字從彳艮聲抑挫也亦抑也 惹
衣無方反惹草也顏雅惹杜衆注云似茅皮可以爲繩索麤靡也惹周方反 食芋于附反聲
根之茱見之驚人故曰芋大 炒穀古文熹熙二形今作
譜之訛鴟是也石雞頭大也小 所明也爾雅
皆通用耳如蘊云
作恒伽
訛轉也

第五卷

眞脤又作脤祇二形同市尸反須僕古文臏同蒲木反廣雅云僕役也 慳悋
乃徹乃敬二反說文慳悋也謂悋惜是天名也 僕隸反廣雅云僕役也
墟墶也脤雅猶亦矛也經文作槩俗字也下力計反隸亦附著也 遮
失也皇侃曰玉篇僥同憍俗 如狖山卓反蜱蒼猶長一丈八尺也
篇雅狖亦矛也經文作槩俗字也 如猶猶豫同壹猶 充容反廣蒼顫禿
種短矛也 憤恚扶忿反說文憤懣也恚怒也懣煩也憤怒氣盛
也恚怨也經文作嚏俗字也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
也 覩睹又作睹同都古反說文見也 睹覩又作睹同於
感也情又作睹同 覩睹又作睹同 覩睹又作睹同
楚辭往來儵忽王逸曰儵忽急疾皃也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
曰儵忽急疾皃也 尚以爲右文啓同懷抱反說文啓開也
苦禮反說文啓開也 懷懾胡紺反論語共獎之而無懾孔
安國曰懾懼也折曰古無懾字只作慴同之涉反方言慴
懼也郭璞曰謂相恐懼也說文作慴恐也並曰嚇奔資戒曰嗑
嗑喝又作嚇同呼格反廣雅嗑嗑嗑嗑也郭璞曰謂咽痛也並曰嚇奔資戒曰嗑
又曰嗑嗑也悼喜嚇聲也 資財子夜反說文資貨也詩
女無美字或即姿字

第一卷

尼坻又作禰祇二形同直離反泊乃徹二反說文
墟墶也謂墟墶磽确也說文無此字也 三僥古文憍同去遙反說文譽過也
失也皇侃曰玉篇僥同憍俗 如狖山卓反蜱蒼猶長一丈八尺也
篇雅狖亦矛也經文作槩俗字也 如猶猶豫同壹猶 充容反廣蒼顫禿
種短矛也 憤恚扶忿反說文憤懣也恚怒也懣煩也憤怒氣盛
也恚怨也經文作嚏俗字也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
也 覩睹又作睹同都古反說文見也 睹覩又作睹同於
感也情又作睹同 覩睹又作睹同 覩睹又作睹同
楚辭往來儵忽王逸曰儵忽急疾皃也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
曰儵忽急疾皃也 尚以爲右文啓同懷抱反說文啓開也
苦禮反說文啓開也 懷懾胡紺反論語共獎之而無懾孔
安國曰懾懼也折曰古無懾字只作慴同之涉反方言慴
懼也郭璞曰謂相恐懼也說文作慴恐也並曰嚇奔資戒曰嗑
嗑喝又作嚇同呼格反廣雅嗑嗑嗑嗑也郭璞曰謂咽痛也並曰嚇奔資戒曰嗑
又曰嗑嗑也悼喜嚇聲也 資財子夜反說文資貨也詩
女無美字或即姿字

第二卷

沽濡雅沽酒也濡濕也 貸于斯反說文小借以財自賃曰貸通俗文平財賃曰質案
桑刀反胜臊臭也通俗文魚臭曰腥腐臭也通俗文魚臭曰臊 哀慟徒貢反論語
古文禹同倩莫反方言齊魯謂凶基爲卖也 聲乾又作揵同於
下餘石反方言齊魯謂健爲此譯云乾陀羅此云香風國也
衝梵也謂幢 盥洒公旱反說文盥澡手也凡澡洒物
瑞隴牛踵者曰盥字從皿水在皿上字意也 旱
人希也謂希疏也字從系從旱 慳悋悋反字林在旁曰
悋惜也字從心從恡 資財子夜反說文資貨也詩
聲勒馬頭銜銜也

第三卷

凹凸鄭又作塊同口對反爾雅塊塢也郭璞曰即土塊也塢音普塢反 慳悋
慳也悋亦慳也 縱誕徒鬼反說文誕詞誕也 縱誕亦欺也不憚徒旦反傳雖也
雅懆憂也 縱誕又作誕同 收穫胡郭反說文刈禾也王逸注楚辭云
穫草曰刈穀曰穫詩云十月禾稻是

第四卷

很戾胡墾反下力計反國語很戾抑挫也賈逵曰很戾違也戾曲也字從彳艮聲抑挫也亦抑也 惹
衣無方反惹草也顏雅惹杜衆注云似茅皮可以爲繩索麤靡也惹周方反 食芋于附反聲
根之茱見之驚人故曰芋大 炒穀古文熹熙二形今作
譜之訛鴟是也石雞頭大也小 所明也爾雅
皆通用耳如蘊云
作恒伽
訛轉也

第五卷

眞脤又作脤祇二形同市尸反須僕古文臏同蒲木反廣雅云僕役也 慳悋
乃徹乃敬二反說文慳悋也謂悋惜是天名也 僕隸反廣雅云僕役也
墟墶也脤雅猶亦矛也經文作槩俗字也下力計反隸亦附著也 遮
失也皇侃曰玉篇僥同憍俗 如狖山卓反蜱蒼猶長一丈八尺也
篇雅狖亦矛也經文作槩俗字也 如猶猶豫同壹猶 充容反廣蒼顫禿
種短矛也 憤恚扶忿反說文憤懣也恚怒也懣煩也憤怒氣盛
也恚怨也經文作嚏俗字也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
也 覩睹又作睹同都古反說文見也 睹覩又作睹同於
感也情又作睹同 覩睹又作睹同 覩睹又作睹同
楚辭往來儵忽王逸曰儵忽急疾皃也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
曰儵忽急疾皃也 尚以爲右文啓同懷抱反說文啓開也
苦禮反說文啓開也 懷懾胡紺反論語共獎之而無懾孔
安國曰懾懼也折曰古無懾字只作慴同之涉反方言慴
懼也郭璞曰謂相恐懼也說文作慴恐也並曰嚇奔資戒曰嗑
嗑喝又作嚇同呼格反廣雅嗑嗑嗑嗑也郭璞曰謂咽痛也並曰嚇奔資戒曰嗑
又曰嗑嗑也悼喜嚇聲也 資財子夜反說文資貨也詩
女無美字或即姿字

第一卷

尼坻又作禰祇二形同直離反泊乃徹二反說文
墟墶也謂墟墶磽确也說文無此字也 三僥古文憍同去遙反說文譽過也
失也皇侃曰玉篇僥同憍俗 如狖山卓反蜱蒼猶長一丈八尺也
篇雅狖亦矛也經文作槩俗字也 如猶猶豫同壹猶 充容反廣蒼顫禿
種短矛也 憤恚扶忿反說文憤懣也恚怒也懣煩也憤怒氣盛
也恚怨也經文作嚏俗字也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
也 覩睹又作睹同都古反說文見也 睹覩又作睹同於
感也情又作睹同 覩睹又作睹同 覩睹又作睹同
楚辭往來儵忽王逸曰儵忽急疾皃也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
曰儵忽急疾皃也 尚以爲右文啓同懷抱反說文啓開也
苦禮反說文啓開也 懷懾胡紺反論語共獎之而無懾孔
安國曰懾懼也折曰古無懾字只作慴同之涉反方言慴
懼也郭璞曰謂相恐懼也說文作慴恐也並曰嚇奔資戒曰嗑
嗑喝又作嚇同呼格反廣雅嗑嗑嗑嗑也郭璞曰謂咽痛也並曰嚇奔資戒曰嗑
又曰嗑嗑也悼喜嚇聲也 資財子夜反說文資貨也詩
女無美字或即姿字

第二卷

沽濡雅沽酒也濡濕也 貸于斯反說文小借以財自賃曰貸通俗文平財賃曰質案
桑刀反胜臊臭也通俗文魚臭曰腥腐臭也通俗文魚臭曰臊 哀慟徒貢反論語
古文禹同倩莫反方言齊魯謂凶基爲卖也 聲乾又作揵同於
下餘石反方言齊魯謂健爲此譯云乾陀羅此云香風國也
衝梵也謂幢 盥洒公旱反說文盥澡手也凡澡洒物
瑞隴牛踵者曰盥字從皿水在皿上字意也 旱
人希也謂希疏也字從系從旱 慳悋悋反字林在旁曰
悋惜也字從心從恡 資財子夜反說文資貨也詩
聲勒馬頭銜銜也

第三卷

凹凸鄭又作塊同口對反爾雅塊塢也郭璞曰即土塊也塢音普塢反 慳悋
慳也悋亦慳也 縱誕徒鬼反說文誕詞誕也 縱誕亦欺也不憚徒旦反傳雖也
雅懆憂也 縱誕又作誕同 收穫胡郭反說文刈禾也王逸注楚辭云
穫草曰刈穀曰穫詩云十月禾稻是

第四卷

很戾胡墾反下力計反國語很戾抑挫也賈逵曰很戾違也戾曲也字從彳艮聲抑挫也亦抑也 惹
衣無方反惹草也顏雅惹杜衆注云似茅皮可以爲繩索麤靡也惹周方反 食芋于附反聲
根之茱見之驚人故曰芋大 炒穀古文熹熙二形今作
譜之訛鴟是也石雞頭大也小 所明也爾雅
皆通用耳如蘊云
作恒伽
訛轉也

第五卷

眞脤又作脤祇二形同市尸反須僕古文臏同蒲木反廣雅云僕役也 慳悋
乃徹乃敬二反說文慳悋也謂悋惜是天名也 僕隸反廣雅云僕役也
墟墶也脤雅猶亦矛也經文作槩俗字也下力計反隸亦附著也 遮
失也皇侃曰玉篇僥同憍俗 如狖山卓反蜱蒼猶長一丈八尺也
篇雅狖亦矛也經文作槩俗字也 如猶猶豫同壹猶 充容反廣蒼顫禿
種短矛也 憤恚扶忿反說文憤懣也恚怒也懣煩也憤怒氣盛
也恚怨也經文作嚏俗字也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
也 覩睹又作睹同都古反說文見也 睹覩又作睹同於
感也情又作睹同 覩睹又作睹同 覩睹又作睹同
楚辭往來儵忽王逸曰儵忽急疾皃也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
曰儵忽急疾皃也 尚以爲右文啓同懷抱反說文啓開也
苦禮反說文啓開也 懷懾胡紺反論語共獎之而無懾孔
安國曰懾懼也折曰古無懾字只作慴同之涉反方言慴
懼也郭璞曰謂相恐懼也說文作慴恐也並曰嚇奔資戒曰嗑
嗑喝又作嚇同呼格反廣雅嗑嗑嗑嗑也郭璞曰謂咽痛也並曰嚇奔資戒曰嗑
又曰嗑嗑也悼喜嚇聲也 資財子夜反說文資貨也詩
女無美字或即姿字

妙古文奇字作檢同今從反方言檢同也說文黑熱也 尼連禪河應云尼連禪
譯此譯云尼者不也連禪者樂著也名不樂著河也連禪捕也 加梨加龍又云迦羅迦龍
倒仁古文跪同蒲北反說文
作頓也謂前頭也

第五卷

眞脤又作脤祇二形同市尸反須僕古文臏同蒲木反廣雅云僕役也 慳悋
乃徹乃敬二反說文慳悋也謂悋惜是天名也 僕隸反廣雅云僕役也
墟墶也脤雅猶亦矛也經文作槩俗字也下力計反隸亦附著也 遮
失也皇侃曰玉篇僥同憍俗 如狖山卓反蜱蒼猶長一丈八尺也
篇雅狖亦矛也經文作槩俗字也 如猶猶豫同壹猶 充容反廣蒼顫禿
種短矛也 憤恚扶忿反說文憤懣也恚怒也懣煩也憤怒氣盛
也恚怨也經文作嚏俗字也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
也 覩睹又作睹同都古反說文見也 睹覩又作睹同於
感也情又作睹同 覩睹又作睹同 覩睹又作睹同
楚辭往來儵忽王逸曰儵忽急疾皃也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
曰儵忽急疾皃也 尚以爲右文啓同懷抱反說文啓開也
苦禮反說文啓開也 懷懾胡紺反論語共獎之而無懾孔
安國曰懾懼也折曰古無懾字只作慴同之涉反方言慴
懼也郭璞曰謂相恐懼也說文作慴恐也並曰嚇奔資戒曰嗑
嗑喝又作嚇同呼格反廣雅嗑嗑嗑嗑也郭璞曰謂咽痛也並曰嚇奔資戒曰嗑
又曰嗑嗑也悼喜嚇聲也 資財子夜反說文資貨也詩
女無美字或即姿字

第七卷

沽濡雅沽酒也濡濕也 貸于斯反說文小借以財自賃曰貸通俗文平財賃曰質案
桑刀反胜臊臭也通俗文魚臭曰腥腐臭也通俗文魚臭曰臊 哀慟徒貢反論語
古文禹同倩莫反方言齊魯謂凶基爲卖也 聲乾又作揵同於
下餘石反方言齊魯謂健爲此譯云乾陀羅此云香風國也
衝梵也謂幢 盥洒公旱反說文盥澡手也凡澡洒物
瑞隴牛踵者曰盥字從皿水在皿上字意也 旱
人希也謂希疏也字從系從旱 慳悋悋反字林在旁曰
悋惜也字從心從恡 資財子夜反說文資貨也詩
聲勒馬頭銜銜也

第三卷

凹凸鄭又作塊同口對反爾雅塊塢也郭璞曰即土塊也塢音普塢反 慳悋
慳也悋亦慳也 縱誕徒鬼反說文誕詞誕也 縱誕亦欺也不憚徒旦反傳雖也
雅懆憂也 縱誕又作誕同 收穫胡郭反說文刈禾也王逸注楚辭云
穫草曰刈穀曰穫詩云十月禾稻是

第四卷

很戾胡墾反下力計反國語很戾抑挫也賈逵曰很戾違也戾曲也字從彳艮聲抑挫也亦抑也 惹
衣無方反惹草也顏雅惹杜衆注云似茅皮可以爲繩索麤靡也惹周方反 食芋于附反聲
根之茱見之驚人故曰芋大 炒穀古文熹熙二形今作
譜之訛鴟是也石雞頭大也小 所明也爾雅
皆通用耳如蘊云
作恒伽
訛轉也

第一卷

尼坻又作禰祇二形同直離反泊乃徹二反說文
墟墶也謂墟墶磽确也說文無此字也 三僥古文憍同去遙反說文譽過也
失也皇侃曰玉篇僥同憍俗 如狖山卓反蜱蒼猶長一丈八尺也
篇雅狖亦矛也經文作槩俗字也 如猶猶豫同壹猶 充容反廣蒼顫禿
種短矛也 憤恚扶忿反說文憤懣也恚怒也懣煩也憤怒氣盛
也恚怨也經文作嚏俗字也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
也 覩睹又作睹同都古反說文見也 睹覩又作睹同於
感也情又作睹同 覩睹又作睹同 覩睹又作睹同
楚辭往來儵忽王逸曰儵忽急疾皃也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
曰儵忽急疾皃也 尚以爲右文啓同懷抱反說文啓開也
苦禮反說文啓開也 懷懾胡紺反論語共獎之而無懾孔
安國曰懾懼也折曰古無懾字只作慴同之涉反方言慴
懼也郭璞曰謂相恐懼也說文作慴恐也並曰嚇奔資戒曰嗑
嗑喝又作嚇同呼格反廣雅嗑嗑嗑嗑也郭璞曰謂咽痛也並曰嚇奔資戒曰嗑
又曰嗑嗑也悼喜嚇聲也 資財子夜反說文資貨也詩
女無美字或即姿字

第二卷

沽濡雅沽酒也濡濕也 貸于斯反說文小借以財自賃曰貸通俗文平財賃曰質案
桑刀反胜臊臭也通俗文魚臭曰腥腐臭也通俗文魚臭曰臊 哀慟徒貢反論語
古文禹同倩莫反方言齊魯謂凶基爲卖也 聲乾又作揵同於
下餘石反方言齊魯謂健爲此譯云乾陀羅此云香風國也
衝梵也謂幢 盥洒公旱反說文盥澡手也凡澡洒物
瑞隴牛踵者曰盥字從皿水在皿上字意也 旱
人希也謂希疏也字從系從旱 慳悋悋反字林在旁曰
悋惜也字從心從恡 資財子夜反說文資貨也詩
聲勒馬頭銜銜也

第三卷

凹凸鄭又作塊同口對反爾雅塊塢也郭璞曰即土塊也塢音普塢反 慳悋
慳也悋亦慳也 縱誕徒鬼反說文誕詞誕也 縱誕亦欺也不憚徒旦反傳雖也
雅懆憂也 縱誕又作誕同 收穫胡郭反說文刈禾也王逸注楚辭云
穫草曰刈穀曰穫詩云十月禾稻是

第四卷

很戾胡墾反下力計反國語很戾抑挫也賈逵曰很戾違也戾曲也字從彳艮聲抑挫也亦抑也 惹
衣無方反惹草也顏雅惹杜衆注云似茅皮可以爲繩索麤靡也惹周方反 食芋于附反聲
根之茱見之驚人故曰芋大 炒穀古文熹熙二形今作
譜之訛鴟是也石雞頭大也小 所明也爾雅
皆通用耳如蘊云
作恒伽
訛轉也

第五卷

眞脤又作脤祇二形同市尸反須僕古文臏同蒲木反廣雅云僕役也 慳悋
乃徹乃敬二反說文慳悋也謂悋惜是天名也 僕隸反廣雅云僕役也
墟墶也脤雅猶亦矛也經文作槩俗字也下力計反隸亦附著也 遮
失也皇侃曰玉篇僥同憍俗 如狖山卓反蜱蒼猶長一丈八尺也
篇雅狖亦矛也經文作槩俗字也 如猶猶豫同壹猶 充容反廣蒼顫禿
種短矛也 憤恚扶忿反說文憤懣也恚怒也懣煩也憤怒氣盛
也恚怨也經文作嚏俗字也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
也 覩睹又作睹同都古反說文見也 睹覩又作睹同於
感也情又作睹同 覩睹又作睹同 覩睹又作睹同
楚辭往來儵忽王逸曰儵忽急疾皃也 忽然又作智同上知骨反廣雅忽然
曰儵忽急疾皃也 尚以爲右文啓同懷抱反說文啓開也
苦禮反說文啓開也 懷懾胡紺反論語共獎之而無懾孔
安國曰懾懼也折曰古無懾字只作慴同之涉反方言慴
懼也郭璞曰謂相恐懼也說文作慴恐也並曰嚇奔資戒曰嗑
嗑喝又作嚇同呼格反廣雅嗑嗑嗑嗑也郭璞曰謂咽痛也並曰嚇奔資戒曰嗑
又曰嗑嗑也悼喜嚇聲也 資財子夜反說文資貨也詩
女無美字或即姿字

音也萬國於身於市二形今作㐌同亦古文賦儛二形今作㐌同亦古文賦儛反人名也　猗焉來反業猗亦疑也廣雅猗濯也析曰玉篇無猗字未詳此義有係字七海切恨也急也

仁王般若經

上卷

儉然七廉反小頭雜儉同也爾雅儉威胥皆也方言自關而東五國之郊謂皆曰儉東齊曰胥郭璞云今江東呼細小也說文作㑹　鮮盾食尹反說文盾鼠也或作豚　鮮盾謂以身蔽月也鼠音扶沸反

下卷

什物時立反什聚也雜也亦會數之名也又謂衆生之物也今人言家產器物總云什物物名什器於北土名五行史記穿作什器於巨海其呂反小雅巨大也爾雅巨大也方言齊宋之間謂大為尚矧字書作矧同於紙反說文巨大也從矢從甚甚亦聲也江南名什物為尚矧類頗設也廓陸炕字書作㰱同苦浪反說文乾也鴻範五行傳有炕陽之應謂大旱也經文作亢胡陽反亢明也

金剛般若經　什法師譯

舍衛國十二遊經云無物不有國或言舍婆提城或言舍衛城也正言室羅伐國此譯云聞者城法華經云聞物聲見律云舍衛者是人名昔有人居住此地往古有王見此地好故乞立為國以此人名号舍衛國一名多有或言祇樹或言祇陀或云祇洹皆訛也應言逝多此譯云勝氏即憍薩羅國波斯匿王之子給孤獨應言阿那邠祇譯云給孤獨者是憍薩羅國之別名修達多此云善與故得也婆那此云林正言飯那以樹代之耳給孤獨那他此云無親舊人義譯為孤獨窮苦無救濟故名修達多之別名給孤獨名也舊言阿那邠祇或言阿那邠坻訛略也唯然唯諾也謂應之敬辭也祇陀元注云唯恭於諾也　四維賢佳反南云天有四維是也　頗有借音普我反　筏喻通俗文作橎謂編縛也　筏是也南土名簿北人名筏字從竹木浮於河以運物經文從木作栰非也傳音蒲佳反　阿蘭那行練琴正言阿蘭若此云無諍或言遮利王歌利王或言遮利王論中作迦藍名無諍也亦言閑閑亦無諍也淨王皆訛也正言羯利王此譯云鬪諍王西域記云在烏仗那國晉揚雄蜀城賦云在道王即波羅柰國王也

金剛般若經　菩提留支譯

修伽陀或云修伽度慧印三昧經譯其舛亡本二也李林切持慧也經文有作修多羅者訛略不具闕故諸譯悉冷無得解所以門淚反淚頻轉之一號也

言荷擔說文何古文柯同胡歌反廣雅何揭擔也又音胡可反詩云百祿是何傳曰何任也今皆作荷星衍曰說文荷從艸字皆從人無古文柯字也或今本脫之然玉篇亦無柯字摩那婆或言摩納婆或云摩納皆是梵言訛轉也此譯云年少多行或云人歌羅分論以義翻名為力勝於有漏善法勝於有漏故也　數分數者乃至少許數不及一也論中義言不相似勝也言有形雖假合少許與無為無形不相似也　優婆尼分論中議言因果不相似也以珍寶等得三界果報無漏善法得佛果也利他佛國淨此言小兒別生以嬰如論中作小兒凡夫是也正言婆羅必栗託佗佛婆羅此云忍必栗託此云異佗佛此云生應言忍生應言愚生以忍無漏故經言生與不生同異無有智慧但起我見不生無漏是也亦名嬰愚凡夫凡夫者義譯也愚名婆羅但毛與愚梵言相濫此譯也毛道此名誤也舊譯經言毛道頭凡夫或言毛頭凡夫者誤也依音魚乞反

金剛般若經　真諦法師譯

支提或言賒帝浮都此云聚相總累實及石等高以為相也

菩薩見實三昧經第一卷

大方等陀羅尼經

大集賢護菩薩經

菩薩處胎經

寶雲經

金光明經

大雲經

智迹金剛力士經

月燈三昧經

十住斷結經

觀佛三昧經

五千五百佛名經

大方廣十輪經

大方便報恩經

華手經

大灌頂經

菩薩瓔珞經

佛名經

賢劫經

旋繞又作繞遶二同奴了反廣雅旋還也說文繞擾也從糸堯聲
門橛其月反門相門戶屏橛也廣雅橛杙也說文橛木也橛音
剌也橛音厥　瑠璃郭璞反繹名云穿耳施珠曰璫穿耳施
五銖反　瑠璃西國王等多用金銀作之苍耳医中用以莊飾經中有作瑠璃
金也是術曰中山經趙武靈王穿耳以鐵郭璞曰鐵金銀
器之名未詳也音女滑反　跋塹音慚反下七豔反說文塹壍也
渠蓋與渠通用　跋塹所銜因譬即所縛馬口勒也
帝釋所縛因譬即所縛馬口勒也
得脫故以名焉　蹈蹈猶豫也又亦作躊躇同勝誅反廣雅
曰玉篇躊躇行皃

第三卷

曲欄力庭反說文攔遮閒子也亦窗欞也欄子也通俗文旋門曰欄是也
下苦弄反鳥鵠音倉鵠鴰也似鵰而黃黑色背蒼白活
馬勒也　鵰鵰反下胡敫反說文黃鵰也形如鵰色背蒼白活

第五卷

嫩婆古函反天石名也依字
也緘索也束篋也亦閉也

麒麟渠之反下理眞反仁獸也說文麟大牝鹿也麒牡麟也麒麟頭有肉角
翮雅白馬黑脣曰騏二形並非字義麟居身牛尾一角角
所曰說文騏騏字作駜駜以此騏爲大牝鹿

第十一卷

剜掘烏桓反下渠勿反廣雅剜穿也說文剜削也掘通俗文作劈說文鑿也
剜掘通俗文作劈說文鑿也
口頰伸也所曰
許偉反作劫

第十二卷

脬膜正包反三蒼盛尿處曰脬經文作胞者俗用
字反膜胞胎也胞非此義胎曰尿當爲尿
反方言凡物謂之膜說文米臲煎也下蒲故反口中嘯
食者也經文從食作餔非體也餔音補胡反字與晡同
申時
食也

第十四卷

隍城胡光反說文城池有水曰池無水曰隍蒼頡篇城下坑　爲墜當鄧反廣雅墜
者也三蒼隕小阪也江南呼頰爲秈　勺撓同加衡反聲類云撓攪也
也經文作蹈者登和米俗作糅不黏稻也
是斫反說文勺料也料音斗下呼高反聲類云撓攪也
經文從木作杓說文都歷反北斗柄也又音同勺星衍
曰說文但云勺聲無
音也後人推而得之

賢劫經第一卷

光耀古文曜同餘照反廣雅曜輝也經文作燿非體也　不挾胡頰反挾持也經文作協和也協非

此儕積字書作齋同物六反說文齎送詣也或作賫也　邦伴百絆作姅邦孤反
也　邦伴反沂曰說文玉篇無姅字　准平說文作準同之尹反準平
也均也度也經文作拴才資反　擿去他狄反擿剔也謂
擿治之也亦取也

第二卷

三塗又作途土二形同達胡反言三途者俗書春秋有
三途是險之處借此爲名塗猶道也非謂塗炭之
義若依梵本則云阿波那伽低此云惡趣不名惡道道
是果名已到之處故不名惡道　痂病古懈反下胡軟反廣雅
痂瘡也病瘡也說文作疒加聲病殿傷青黑腫
也　邦伴百絆作姅邦孤反沂曰說文玉篇無姅字　准平說文作準同之尹反準平
也均也度也經文作拴才資反　擿去他狄反擿剔也謂
擿治之也亦取也

第十二卷

鞞地古文鞞毗二形今作毗同毗世反說文鞞仆也顛
也　大灌頂經第一卷
碑提音提反山名　道輒口作嚌反　嚌疑反經文
拘林居六反經文鞞陀記言也　有企即跂反經文作
企其也　迎偷盧又作鞞訶同鞞陀記言也　五官
字體篆文支反　鞞叱鞞反又作
之然波踰無姟反　嚫漏又作瀖反水名也　頭吱居寄反
瀖非此義頭吱非正字　劬離其俱反經文作敺音
所當反經文從口作軀非體也　盟誓也誓制也以拘制之也大事曰盟
小事曰誓也　毒蟲毒害也蟲總名也說文蟲有足曰蟲無足曰豸
三蒼赤蟲也　五官古文官同
謂生老病死及與怨家會也　翻翻正然反說文飛也亦便
官拘錄亦名五天使者　翻翻旋轉也經文作翩
非體
也

第二卷

質礙力底反折曰此即礙省文　倪提五體投地也
此即礙省文　膿迦扶忍反　髓頭徒教反

第三卷

坻多直尸反　苾芻蒲發扶必二反廣雅苾芬也經文從艸作馝非也　戾摘勅細反
也以手博其上也經文從石作啇非也　沃口烏穀反通俗文嚥灌口曰沃沃亦澆也漬也口噤又
唼同渠欽反楚辭口噤閉而不言王逸曰閉口爲噤也　禪衣多安反說文衣不重
而無裏也　白衿古恩反說文衣無裏也廣雅袷重也經文作祫方拾反非用此義又作裌非
帙也

第四卷

寐韈都奚反　樓毗莫侯反經文作摟音降誤也　攝隣古黃反
吐之曰沈經文或從口作廔音子且反　架杪古暇反經文作槎
星術曰五篇北資悉切又音千小故　架娑羅於離反　俄飢勅家反
譚者投南謀雅呼敖反說羅於離反　鞍坻古學反經文作
吃隱烏侯反　假饗字體作經反說文大母猴也音頭胸隱持人也

第五卷

優咄蘇苔反　**擊俱**女家反此梵言也　**摩笮**於甲反下側格反案笮猶迫也說文笮迫也炸曰笮即今搾正字　**茅陀**字與羌同渠寄反　**韝叉**居王反

驚悸古文摩同其季反字体心動也　說文氣不定也經文或作惸

第六卷

振旦或言脂丹並非正音應言支那此云總名也　**砰闢**彼爲反古文亦無正翻梵神州之總名也　**制鉢**鹿鹿以下梵名在門兩旁中間闕然爲道也　**鄔婆**于鳩反　**鞞鞞**蒲迷反　**蔔梨**方國也又亦無正翻梵神州之總名也　**恐惱**虛業反方言憎鬪也謂以麁力相

第七卷

牛犉居院反說文謂牛鼻環也字書作犖牛物以南皆曰犉　**押牘**宇宜作鞫黑貌亦勃字同滿盛也　**蔚多**於貴反

第八卷

犒遺字書作餽同以古反謂屋悕也說文據說也經音義作賚汪池烏皇反通俗文亭水曰汪池之泥濁

第九卷

貪饕又作餮同他結反說文餮貪食也又云貪財曰餮貪食曰饕也此云本緊則經中尊者了本緊皆是也此則橋陳如　**拘鄰**或作居鄰或言憍陳如又作拘隣皆梵言訛也諦律云拘隣此云火器　**說**林又作說淋又云洗洗分律曰說衆多也　**萍薄**蒲丁反無根浮水上者也經文作苹馬融云萍大者薸也爾雅萍蓱其葉員在水上者也經文作苹非也　**歡媛**疑區反說文媛美女也經文作妸非也

姻媾於人反下古候反說文姻壻也媾重婚也國語公將婚媾重婚曰媾婿厚也　**惋悵**烏喚反字略云惋恨也悵恨惋嗟驚異也　**鶡冠**思酔反說文鶡鳥名也出上黨鬪不相解至死猶啄鬪者不已頭有冠毛形如冠也　**鶺鴒**上子歷反下郎丁反通俗文至誠曰鶺鴒雅謂悲也說文側脊令也此云古文因古音作訛也　**貧窶**又作貧婁同他結反說文貧財曰窶貧食曰窶言訛也正言貧婁在鉢中也或言貧茶波多偷茶此云團波多此云團團者貧茶夜此云團團者貧乞食　**鏗然**又作掯輾二形同口耕反說文輾堅也廣雅掯堅也星衍曰說文輾堅也掯然堅也是行曰說文輾讀若論語鏗爾舍瑟而作是但與經音同非有義也此引云堅也說文聲引論語文作掯云與鏗同

第十卷

世享虛亮反享受也亦同烜兒也經文作嗅非體也　**突**又作㚔俗之間凡言老者謂之突㚔也東音魯從灾從又從手灾音哀哲之大誤在於斗口老人手皮皺也言如之大誤在於斗

第十二卷

維耶或言毗耶離或言毗耶婆在東印度境統俗訛也　**阿闍**世部經作阿闍貰王此云未生怨　**耽**荷反　**鄧哆**始我反　**離羅**他多反　**詞陀**私何反　**突吼**朗鬪反　**劫心**口胡反　**泉**

慳貪也說文慳恡也　**結梳**所於反說文梳理髮者也　**懊惱**今皆作惱同奴道反說文懊惱恨也　**乞匄**古害反通俗文求願曰匄廣雅匄求也人亡則匄字

分衛此言訛也正言憍薩羅分衛那此云豐德城也　**超卓**敕略反跳上車也超越也卽前也遠也踰也下涉也　**卓**高也舉腳有所卓越也

第十一卷

阿惟顙梁菩薩十住經云第十阿惟越致菩薩此云不退轉也住謂一生補處者也　**芝栭**又作椵梵四形同諸結反說文一曰平頭反說文一曰平頭也　**不泄**

第三卷

豆然歌鄧反豆猶坦然也說文豆古食器也象形　**迦毗羅**或言迦維羅衛此皆梵音訛轉也　**雞羖**公雅反大羊也羖牡羊也　**雞鼓**長六尺有四寸注曰以鼓

第二卷

如膠補巢反或作摷摷其善貪云如膠漆也自反可智輔也榜非此用也　**榜**則傍榜為之是也必用胸為榜膀此俗見非古也

第三卷

劍身烏恒反埤蒼劍刃也諸拔取肉也　**鼜鼓**公勞反大鼓也考工記鼜鼓長六尺有四寸注曰以鼜鼓役事下又作鞉同扶雪反爾雅鞉小鼓謂之鼜鼓郭璞曰長八尺也　**雷霆**定音庭三音之霆郭璞曰雷之急激者也蒼頡篇霆電也　**金鉦**又說

文鉦鐃也似鈴柄中上下通詩云鉦人伐鼓傳曰鉦以靜之鐃以動之 諠譁 蒲雜反小說人衆諠譁也周禮鎛師掌鼓鐃形如笏刻其頭作銳聲鼓之以和軍事也 簫筑 知六反筑形如箏頭項大故謂之筑 儒德 而俱反說文術也 衒士之稱也

第七卷

入匣 今作柙同胡甲反說文匣也匣所以藏盛刀劒者也 檃泊 蒲谷反泊止也今謂舟止爲檃泊楚辭忽馮泊是 激切 公的反激發也動也說文水疾急曰激也 狡猾 古卯反下胡刮反方言凡小兒多詐謂之狡猾亦獪也

第八卷

臺榭 辭夜反圃雅閣謂之臺有木謂之榭郭璞云臺上起屋也 廊廡 武庾反廡同音舍也說文堂下周屋也釋名云大屋曰廡幽廣之人謂之庌庌五下反 詹波 之壺反或作占婆卽瞻蔔花也譯云金色花大論云黃花樹也

第九卷

參差 初宜反疹差也尚書曰參差厥貢是 竝立 或作侹同除呂反侹雅侹久也謂竝立企望久立也 動脫 居偃反字略云眼外皮也折曰此字見玉篇及說文新附疑是顯之俗字顯狹面也 蔡莘 蔡古文姊同都合反說文煑菜也晴也

一切經音義 卷四

第三卷

棚閣 蒲萌反通俗文連閣曰棚也經文作閍非體也 嬈喜 乃了反下又作嬲同奴鳥反廣雅擾也說文煩也 嫉妒 才悉反下當故反說文作妬云婦人妒忌也 古譙反三蒼云嬈弄也埤蒼云嬈也謂擾亂也 嫋嫋 奴鳥反下又作嬲同奴了反說文煩也字林嬈音古弔反 蠭蠆 斗蛾反蠆子也蠭蠆毒蟲也 蜚蠊 音非蠊音力兼反蜚蠊蟲名也 蜈蚣 上音吳下音公說文蜈蚣蟲名也 蝮蛇 上芳福反下食遮反說文蝮蛇大毒蟲也 蜥蜴 上星歷反下羊益反蜥蜴蟲名也 蠑螈 上永兵反下元袁反蠑螈蟲名也

第四卷

助勉 虛玉反謂勉勵也方言齊晉謂勉強勵也 道檢 居儼反大品經云若人檢攝身口意是也 閑正 閑習也檢攝也 閑邪 閑防也易曰閑邪存其誠也

第五卷

駭然 呼械反駭猶忽也 喪亦與害字同音呼葛反考聲云駭驚也古文駭作駴 嗥吠 胡刀反下扶廢反說文嗥嘷也嘷吠非字體也 蒼頡 篇云嗥吠犬聲也 市朕 朕又作勝同 肝膈 歌額反膈隔障也經文作鬲非也 膂力 力舉反膂脊骨也 膚革 甫無反說文皮也革獸皮治去毛曰革 膠漆 古肴反說文作膠昵也以皮煮作之可以合弓矢也漆木汁可以飾物也 膏肓 古勞反肓謂心下膈上也 腠理 千豆反腠謂皮膚之間也 肌膚 居宜反說文肌亦膚也 肥腯 他骨反說文牛羊曰腯豕曰肥 胸臆 上許容反胸謂膺前也下於力反臆謂胸骨也 脅息 虛業反脅兩旁骨也 息氣也 脣吻 脣音純反說文口邊也吻口也 齒齦 齦音銀齒根肉也 喉嚨 上胡溝反喉咽也下力東反嚨喉也 咽喉 上煙堅反咽喉也下胡溝反 頤頷 上以之反頤頷也下胡感反 頷頤 上胡感反下以之反 頰車 古協反頰面也車所以載物也 頭額 上度侯反頭首也下五格反額顙也 顙額 上蘇朗反下五格反 髑髏 上音獨下音婁說文髑髏頭骨也 髭鬚 上子移反髭口上毛也下相俞反鬚口邊毛也 髮鬢 上方伐反髮根也下必刃反鬢髮也 髻髮 古詣反髻髮束也 髮髻 上方伐反髮根也下古詣反 髮髻 上方伐反髮根也下古詣反 髮髻 上方伐反髮根也下古詣反

轉身力名力的二反蒼頡篇癭字詁今作腫同之勇反通俗文腫足曰癭類作癭癭脚病也經文作瘿非也生藝聲類作瘞同於廉反說文熱瘡也今從足作踵非也鑽鉆經文作鉆非今體也癤疽必遙反下千余反廣蒼癤成爲癤疽瘡名也經文作螬字也螬非此用諸椐字亦作樝樝梨同輔之眠遙二反蜘蛛子也反所以連綴鏃鉞也鏃語斗世反埤蒼語謂之鏃聲類作鏃鏃刺也說文鏃矢鋒也鏃刺者也說文不從矢言是衍曰鏃口陟格反廣雅鏃張也亦開列子作蠈俗字

第七卷

攘臂而羊反攘除也謂除衣毛也他奋反下得道反釋名施之大非前小朔也因以名之搏噬補薄反下時制反搏也噬齧也噉也

第八卷

遘疾又作姤同古候反勅狄二反遘逢遇也泯然彌忍稱寫二反爾雅泯盡也泯落直盡也泯民也

五千五百佛名經第三卷

怛鄧乃可反鉄帝除栗反聊婆他甘反鄧闡一今魯甄盧口怖畏力救反馱漱所畜反睥路莫侯反睨吃女乙反迦葉力遮反嗢婦烏感反倩易苟乙反嘯囉補胡反哎駐竹住反婆鼈徒奚反他庇補麻反哎帝口口鑼那知連反

第四卷

呴喊呵戒反揭磨上渠竭反下莫臥反地蜱音悉陟宅跋反蜱蜱疑咤反奚嘯智千反哩迦烏賢反渥嚧力鄧反阿姨又作姥時紙反俱奴轜那側氣反頡賢結反燠醯於六阿嘔口口

第五卷

嗜遇於林反經文誤作嗜埵醯於鄧反

第六卷

抵多是支反提撲都雷反穌多又作毬非鳧羅五奚反

大方廣十輪經第一卷

淩流古文滴溜二形今作浚同雖閏反後深也

第三卷

嬋嫣丁狄反字書婇正也公羊傳曰立婇以觀正也謂夫人之子尊無與敵也邪維或言牖眴或言牖繩或言牖眞歌又作儃遞二形同丁賢反下居玄反月反踐蹂循蹟小反倒也經文作蹍非體也蹂次口代反蹟狄大息也說文忧惕不得志於心悄悄憂也顦顇才雖反下疾住反通俗文瘦甚曰顦顇

大方便報恩經第一卷

睚眥又作睚同牛賣反方言睚眦張目也秦晉之間凡相嗔恚而出其精謂之睚眦或言瞋怒或言裂眥叔迦或云縠叔迦樹名也其花赤色此實似之因以名焉呼也說文呼外息故反服馴也他奚反聲類云挑抉也謂抉出目也抉音烏穴反說文抉挑也或作決呼穴反杜預注左傳云抉出也謂決裂也經文作剔非體也搥打也說文擊也或作捶音之蕊反通俗文考打曰搥首作髑古沒反生便剖也斷耳曰馘馘非此義咆地哮也亦大怒也顓頊上職緣反下胡谷反說文頭不正也

第二卷

蠕蠕而充反說文動也蠕動也經文作蝡非體也蒨練燦爛千見反言彩鮮盛兒也眼眩胡涓胡遍二反蒼部錄云視不明也眩惑也迫悒補洛反謂以威力相恐懼也財作財貨也茹食作如倨反茹度也郭璞曰啖噉也南人通語也噉食之也如倨反茹啖也南雅云噉食也郭璞曰啖噉也噉食之也揩摸說文作楷同口駭反說文部急也亦觸忍反說文搔痒也摸音莫胡反說文捫摸也捫音門本反說文持也摸音莫各反說文索取也

第五卷

臼虫古文舀同胡公反說文蠷蠷虹也俗呼美人江東謂虹爲蠷虹也純陽攻陰氣也斛口設文斛量名十斗曰斛斛音胡谷反說文斛十斗也斛音工木反說文斛量器也斛音古沃反說文斛量器也斛音古岳反說文斛量器也斛音古沃反說文斛量器也斛音古岳反說文斛量器也斛音古沃反說文斛量器也斛音古岳

生滿八歲而齔齔乃七月生齒七歲而毀齒毀齒從七從齒從七從毀齒從七從毀齒從七從齒從七從毀齒從七從齒從七從毀齒從七從

擘空 居万反通俗文汲取口舉論文抒瀉也

第四卷

蟲蝗 胡光胡孟二反義也謂蝗蟲也小曰蟲大曰蝗蝗云魚子化作也蝗音鍾經文作螽非體也聆宿之忍反 亢宿 苦浪反 擽擸 又作㩦擸相投也擸相投也杖刺也 大辟 古文躲雙二形同譬尺亦反辟法也除也經文作豛豛豸也詩傳曰芟除草也經文作芟除所反刈草也 芟除 所嚴反大鎌也鈐非此用也

第五卷

槍刺 且羊反說文釵距也通俗文釵木傷盜曰槍木八鐵皆可作此經文作鎗王聲也又作錆非也 藏在 浪反一胎化藏二中陰藏三摩訶衍方等藏四戒名號以藏替之也 金剛藏 八佛藏梵本

大集賢護菩薩經第一卷

賢護 案陀羅經云毗陀羅波梨此譯云賢護亦云賢守也又作跋陀羅此言仁賢是玉谷城在家菩薩也

第二卷

區別 去聲反區域也區以別物矣異種區別也

第三卷

鑪橐 又作韛排二形同蒲戍反冶家用吹火令熾者也 諮詢 私遵反又詢問也諮諮親為詢諏問善 寂多 此居士子名也依字魚及商危也亦盛也 餧飼 餧史反餵頭

第四卷

巽水 於稱於戍二反 賚助 子旦反賚佐也經亦作資也又作齎二形同且余反廣雅賚與也 鋤耨 鋤耨苦耕反下

大方等陀羅尼經第二卷

動他 古文通同徒蓋反爾雅搖動也 此呵 鵝大呵為此 發予 翼諸餘義二反爾雅予我也筆此亦與余字同也

第二卷

若倚 渠寄反說文倚依也廣雅倚立也字林倚偏也 倚寄 倚寄也

一切經音義卷第四

文以職緤衣也經文從手作捷非也 疊 士指反許慎云重也 蟅 才反一名活東郭睦舊許交反 蝍蛆 蝍即蝦蟇子也 瞬瞤 瞬瞤反下

第四卷

鶖鷺 藥師經作蒺藜並非也案爾雅作蜻蜻蜻蛚也能食蛣蜣也 耒木 即對反耕田具曲木也

一切經音義卷第五

大慈恩寺翻經沙門元應撰

海龍王經
央掘魔羅經
觀察諸法行經
七佛神呪經
菩薩本行經
稱揚諸佛功德經
力莊嚴三昧經
須賾天子經
般舟三昧經
等目菩薩所問經
密迹金剛力士經
東方最勝燈王經
成具光明定意經
太子須大拏經
太子慕魄經
須賾經
金色王經
獨證自誓三昧經
摩訶摩耶經
如來方便善巧經
勝鬘經
須摩提經
梵女首意經
月明菩薩經
滅十方冥經

出生菩提心經
普門品經
心明經
不思議光菩薩經
文殊問菩薩署經
德光太子經
施燈功德經
菩薩投身餓虎起塔緣經
菩薩詞色欲經
人本欲生經
不必定入印經
魔逆經
濟諸方等學經
菩薩行五十緣身經
彌勒所問本願經
堅固女經
演道俗經
寶網經
百佛經名
觀無量壽經
不空羂索經
觀藥王藥上菩薩經
請觀音經
十一面觀世音經
觀音菩薩授記經
鹿母經
鹿子經
除恐災橫經
溫室洗浴衆僧經
四不可得經
諸德福田經
虛空藏菩薩所問持福經
菩薩投身餓虎起塔緣經
頻毗娑羅詣佛供養經
薩羅國經
天王太子辟羅經
阿彌陀鼓音聲陀羅尼經
八陽神呪經
幻士仁賢經
後出阿彌陀偈

第二卷

海龍王經第一卷

安明由山 卽須彌山也亦言倶迷樓山正言蘇盧此譯言妙高山也 **憶然** 徒感反憶憎安靜也經文作悒感於緣反聲類云悒憂也埤蒼云悒悒不安也 **悁感** 文悁悒二形同於緣反聲類云悁憂也埤蒼云悁悁不安也 **悁悒** 上於緣反下於及反悁悒憂也悒悒

七佛神呪經第一卷

五渾 胡昆反謂五濁也混亂濁濁也亦流水聲

憺怕 胡臘反下普白反通俗文小憺也經文作沈音先非

伊嚥 與肩反 **鄔地** 扶必反 **目企** 卽跂反 **制淳** 如定反 **但抳** 乃禮反 **楯婆** 羝治反 **咤咩** 彌紙反 **目栴** 他甜反 **修蹉** 卽跋反 **阿略** 先支反 **薩摩** 桑婆反 **湖利** 尸孤反

第二卷

從告 古文悤遹二形籀文僧今作從同去速反說文僭過也亦失也悕羇拖斯曰僭應作譖譖妄也心部有愆字云過也心部有愆字亦云過也愆是二字矣榊恒又作愆同 **嫌** 胡廉反下音蕭俗字也經文作涊音先非 **憺** 也從欠經作忺音先非也 **目企** 卽跂反 **制淳** 如定反 **伊嚥** 與肩反 **鄔地** 扶必反 **但抳** 乃禮反 **楯婆** 羝治反 **咤咩** 彌紙反 **阿略** 先支反 **薩摩** 桑婆反 **湖利** 尸孤反

第三卷

鞠育 又作鞠同居六反詩云母兮鞠我傳曰鞠養也方言隴楚之閒謂養爲鞠也 **毅羅** 功戶反下力的反三蒼亦鞠也 **猱亂** 吐刀反亦貪也俗作叨也

第四卷

儻然 宜檢反詩云顏大且儻傳曰矜莊貌說文好兒也爾雅儻然敬也說文作倘非也 **白睆** 睆板反許慎注淮南子曰睆圓也說文好兒也淮南子曰睆圓內白 **橑頭** 又作撩同居六反蒼頡篇云橑楚之閒謂養爲撩也方言隴楚之閒謂養爲撩也 **獠亂** 吐刀反亦貪也俗作叨也

第四卷

儻然 宜檢反詩云顏大且儻傳曰矜莊貌說文好兒也爾雅儻然敬也說文作倘非也 **白睆** 睆板反許慎注淮南子曰睆圓也說文好兒也淮南子曰睆圓內白 **橑頭** 又作撩同居六反蒼頡篇云橑楚之閒謂養爲撩也方言隴楚之閒謂養爲撩也 **獠亂** 吐刀反亦貪也俗作叨也

中卷

實踊 又作菓戎扶三形同胡勇反說文果木實也 **蜴蜥** 上以石反下斯歷反才好反說文天火曰災 **蜴蜥** 在草曰蜴蜥經文作蜥非也 **金搪** 敷勿反廣雅除也謂除去塵土也 **金搪** 敷勿反廣雅除也謂除去塵土也

下卷

蠕動 蘇勞反說文蠕動也 **方岐** 又作跂同巨宜反謂道有支分也 **晃耀** 又作晄同胡廣反說文晃明也廣雅曜也 **四河** 一曰名和脩 **名核** 古文横同胡廣反說文晃明也廣雅曜也 **四河** 一曰名和脩 **名核** 古文横同胡廣反說文晃明也廣雅曜也

中卷

實踊 又作菓戎扶三形同胡勇反說文天火曰災 **蜴蜥** 上以石反下斯歷反才好反說文天火曰災 **蜴蜥** 在草曰蜴蜥經文作蜥非也 **金搪** 敷勿反廣雅除也謂除去塵土也 **金搪** 敷勿反廣雅除也謂除去塵土也

下卷

蠕動 蘇勞反說文蠕動也 **方岐** 又作跂同巨宜反謂道有支分也 **晃耀** 又作晄同胡廣反說文晃明也廣雅曜也 **四河** 一曰名和脩 **名核** 古文横同胡廣反說文晃明也廣雅曜也

第二卷

從告 古文悤遹二形籀文僧今作從同去速反說文僭過也亦失也悕羇拖斯曰僭應作譖譖妄也心部有愆字云過也心部有愆字亦云過也愆是二字矣榊恒又作 **嫌** 胡廉反下音蕭俗字也經文作涊音先非 **憺** 也從欠經作忺音先非也 **目企** 卽跂反 **制淳** 如定反 **伊嚥** 與肩反 **鄔地** 扶必反 **但抳** 乃禮反 **楯婆** 羝治反 **咤咩** 彌紙反 **阿略** 先支反 **薩摩** 桑婆反 **湖利** 尸孤反

第三卷

鞠育 又作鞠同居六反詩云母兮鞠我傳曰鞠養也方言隴楚之閒謂養爲鞠也 **毅羅** 功戶反下力的反三蒼亦鞠也 **猱亂** 吐刀反亦貪也俗作叨也

第四卷

儻然 宜檢反詩云顏大且儻傳曰矜莊貌說文好兒也爾雅儻然敬也說文作倘非也 **白睆** 睆板反許慎注淮南子曰睆圓也說文好兒也淮南子曰睆圓內白 **橑頭** 又作撩同居六反蒼頡篇云橑楚之閒謂養爲撩也方言隴楚之閒謂養爲撩也 **獠亂** 吐刀反亦貪也俗作叨也

中卷

勇俇 胡且反考聲謂猛勇也俇也說文勇亦俇也 **孤弓** 戶都反說文木弓也周易 **弦木** 爲弧刻木爲 **痤癰** 古文瘥同才何反說文癰疽也 **痤癰** 古文瘥同才何反說文癰疽也

下卷

晴陰 又作陰姓二形同自盈反聲類雨止曰晴也 **昆弟** 上胡本反下胡計反 **名核** 又三曰名蛇朱四曰名恒其狀如流也 **蜆蜴** 先反方言蜆蜴東齊謂之蜥蜴南楚謂之蜴蜥 **晴陰** 又作陰姓二形同自盈反聲類雨止曰晴也 **昆弟** 上胡本反下胡計反 **名核** 又三曰名蛇朱四曰名恒其狀如流也 **蜆蜴** 先反方言蜆蜴東齊謂之蜥蜴南楚謂之蜴蜥

太子須大拏經

檀特山或言單多羅迦山或言檀陀山此譯云善伐山　須大拏女都反或言須檀那此譯云善施　蒼天錯郎反爾雅蒼蒼然也言蒼蒼然青年蒼蒼然也　諤然字書與亦言善施　蒼天錯郎反爾雅蒼蒼然也言蒼蒼然青年蒼蒼然也　諤然字書與咢同五各反爲憎古文詰同尺吉反捫也　爲憎古文詰同尺吉反捫也　爲憎古文詰同尺吉反捫也　

中國或名水鴨此鳥胎生銀鐲洛當反下椰宰反說文從口中吐出一莖八九也銀鐲銀鐲鐲也通俗文鍾頭
日鉢
施燈功德經
瘦瘠古文癢慶揩三形又名脂帝浮圖此云聚相方言瘦也公羊傳曰何休瘦也支提
謂壘不高大也
方言云廟
皆篇義皆也
菩薩呵色欲經
缺盆方訣反譜中缺或作瓵瓶古者殺人用瓵之盛血以祭也缺盆正體作瓵之盛反說文缺盆也譜中缺或作瓵瓶古者殺人用瓵之盛血以祭也
手脈曰不通血氣損伺伏反字書曰伺候之罪也坰若犬坰人也
肘脈小梁也
人本欲生經
踰踰字體作逾同女輒反說文機下足所履也下仕眷反
踰踰反謂聚也折曰玉篇禪士眷切緣緣也重網也
不必定入印經
探揀又作揀或作練同力見反坰簡擇也禮記簡擇反
擇亦揀也序文作揀通用也
寶寶古文寘同今作擲同徒見反
蒭多其俱反依字解蒭多雜草名也
寶寶二反廣雅塡塞也滿也
苦他結反謂被縛
賊反拔身謂未反國也謂被縛
賊通身也五字通用也
鹿道經
陽燧古文作鑿糜二形今作燧聲類或作燧同徐醉反說文取火者也鑿五石之銅精也隨以鈐印印之
摧揀又作揀同力見反坰簡擇也下渠幸反謂不定也亦心動也
揀亦簡別也埤蒼云揀擇也
賢隼又作鶽同思尹反許云鶽鷂屬也鷂音弋笑反
鷂似鷹而小青黃色
觀無量壽經
鷹隼又作鶽同思尹反許云鶽鷂屬也鷂音弋笑反
鷂似鷹而小青黃色
不空羂索經
羂索古文罥同古玄反謂以繩索繫取禽獸也
鹿子經
百佛名經
罥嚩借音牟婆琴千我反勝德
觀無量壽經
磨隼又作鶽同思尹反許云鶽鷂屬也鷂音弋笑反
鷂似鷹而小青黃色
不空羂索經
通多神明反說名也揭路山經
多論梵語也梵音扶泛反
多論梵語也梵音扶泛反
梓多宜作安梓反
物望丁結反
頡利下結反
駃騠
駃騠
駃騠

知珠反下古加反又音呼各反蛆蟹座地扁也說文蟹行毒也下也蹈也踐履也
蹈蹋皆云踐履也
頻毗婆羅指佛供養經
頻毗此譯云顏色妙羅此云端正或言薄拘羅或言頻婆婆羅此云色像殊妙其義一也
薩羅國經
鵂夷羅鳥或言鳩那羅此譯云好眼鳥也屏管畢營反廣雅屏管
也謂檀遽也
天王太子辟羅經
羅剪居兩反博物志曰為雞雞為之廣八寸長尺二以鬬小兒於前上翕語雞負其子是也皇衍曰雞俗字宜為雞漢書多作雞據李奇曰雞之雛負小兒鄉也鄉音丈亮反
阿彌陀鼓音聲陀羅尼經
晛閻女乙反下力店反
八陽神呪經
內喻曰喉反國土名也依字喻也三蒼云喉咽也文喻遠者大在南子治經得風氣與快同故
三蒼云囿
幻士仁王經
嚩陀經中或作婆皆一形同耐步反此於聲之仁賢或言賢護訓類也於聲者云婆羅門於聲天子是也清音呼之
三昧耶不云摩訶衍者彼反正言三摩地此云等持諸功德也或云正定謂住緣一境離諸邪亂也舊云三摩提者訛也
三昧耶不云摩訶衍者彼反正言阿鼻耶此云無間也阿鼻正言阿鼻旨於悲反旨於悲反此云不可意音即正法華云一切世間樂見此譯云樂見故名或云食香亦云香行大海中亦有焉於脩羅也婆稚除彼反正言跋稚此譯云殺者也或云食香亦云香行大海中亦有焉於脩羅也婆稚除彼反正言跋稚此譯云殺者也
三聚戒聚音才句反說文聚會也
幻士仁王經
嚩陀經中或作婆皆一形同耐步反此於聲之仁賢或言賢護訓類也於聲者云婆羅門於聲天子是也清音呼之
三昧耶不云摩訶衍者彼反正言三摩地此云等持諸功德也或云正定謂住緣一境離諸邪亂也舊云三摩提者訛也
三昧耶不云摩訶衍者彼反正言阿鼻耶此云無間也阿鼻正言阿鼻旨於悲反旨於悲反此云不可意音即正法華云一切世間樂見此譯云樂見故名或云食香亦云香行大海中亦有焉於脩羅也婆稚除彼反正言跋稚此譯云殺者也
三聚戒聚音才句反說文聚會也

蛆蟹知珠反下古加反又音呼各反蛆蟹座地扁也說文蟹行毒也下也蹈也踐履也
蹈蹋皆云踐履也
頻毗婆羅指佛供養經
頻毗此譯云顏色妙羅此云端正或言薄拘羅或言頻婆婆羅此云色像殊妙其義一也
薩羅國經
鵂夷羅鳥或言鳩那羅此譯云好眼鳥也屏管畢營反廣雅屏管
也謂檀遽也
天王太子辟羅經
羅剪居兩反博物志曰為雞雞為之廣八寸長尺二以鬬小兒於前上翕語雞負其子是也皇衍曰雞俗字宜為雞漢書多作雞據李奇曰雞之雛負小兒鄉也鄉音丈亮反
阿彌陀鼓音聲陀羅尼經
晛閻女乙反下力店反
八陽神呪經
內喻曰喉反國土名也依字喻也三蒼云喉咽也文喻遠者大在南子治經得風氣與快同故
三聚戒聚音才句反說文聚會也

一切經音義卷第六

大慈恩寺翻經沙門元應撰

妙法蓮華經第一卷

耆闍崛山或言伊沙羅山或言揭梨馱羅鳩胝山皆訛也正言姞栗陀羅矩吒山姞栗陀此云鷲矩吒此云鷄山頂似鷲鷄也或云靈鷲山靈鷲者仙靈也案梵本無靈義依別記云此鳥有靈知人死活人欲死時則集翔彼家待其送林則飛下而食以此號之陸羅此譯云鷲鳥也或云鷲頭山頭亦山名也
無復上武于反謂非有也或作无說文奇字無也經類無虛無也復扶救反說文往來也舊往來復重言此方言自關之東西謂及也亦人也
逮得徒耐反爾雅云逮及也說文及也從又尹聲又反行并逮也
財也逮亦及也得也財正言皮特伽此云福德名也舊云富那此譯云滿願經文多作逮說文及也非經旨也
車渠上昌魚反下巨魚反正言皮特伽此云福德名也舊云富那此譯云滿願經文多作逮說文及也非經旨也
離婆方宿也祠之得子酉也
經中作梨婆多或作梨婆多訛也即首楞嚴經上多時
取本名俱利迦或言物羅多此從多名也舊云俱律陀不正
離婆方宿也祠之得子酉也
經中作梨婆多或作梨婆多訛也即首楞嚴經上多時
取本名俱利迦或言物羅多此從多名也舊云俱律陀不正
車渠也謂可乘以在車前人引之也古者卿大夫亦乘車
反說文輿中也在車中人所處如今車箱形制別於古今之
車輿今之四馬相二反說文駟一乘也一曰車無輿曰輿
輦力展反說文輓車也在車前人引之也古者卿大夫亦乘車
車乘也謂可乘以

和而鳴也詩云說應於與反字林應當也說文相稱也律曰應和鍾聲是也說應門者說諸門皆說略也正言宣擊號令者應門也又云勒勞言至誠也莪也得法也盤窳息也舊譯頗梨力知反西國寶名也云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字也無殺上古文嗄同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殺瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

方剎初鎋反案言菩薩剎土者義言也案剎字書所無和字略也或言乙反倫也字從柔音七稻反千七亦倫也字從人從侖侖音力均反廣雅倫比也又倫類也倫理也又倫次也倫道也倫匹也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文云遯去也從辵豚聲豚音徒魂反說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

無殺上古文嗄同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

一定醉也案每反廣雅沿過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或作遁亦通用也經文或作遯俗字非也古文玉篇云遯古文遁字也小爾雅云遯退也說文遯亦逃也經文或作遯俗字非也古文遯同五代反說文嗄止也廣雅殪閉也經文或作殺非也殺音所介反殺亦閉也說文殪瘞也義亦通也案衛宏漢官古文官書云尋得二字同體譌作非此用也

奧於報反爾雅西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

一定醉也案每反廣雅谷過也字體繙數也屢也

等等梁九反廣雅同等比齊整也

倫匹力均反廣雅倫理也匹配也又倫謂之倫郭璞曰室中隱奧之處也釋名云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年冰化爲頗梨珠此或有也案西國極貴此物彼乃無冰以何化也如是也字假音耳頗梨等類是也

遁從上音鈍三蒼古文作遁同尸子云遁近也如字類也經文或作遯非也遯退也隱也避也遯音徒困反說文逃也從辵豚聲或

吠犬　鬽魅　說文作离三蒼說書作螭近俗文老物精也通俗文山澤怪謂二形同上稱二之魑魅正法華作妖魑也魍魎古文蜽蜽二形同上稱山川木石怪謂之魍魎通俗文卵化曰孚音匹付反字林匹于反廣雅孚生也方言鵝伏卵而未孚是也下而注反　蹲踞　蒼頡篇乳字也謂養子也　蹲踞實坐也蹲猶踡坐也踞猶箕坐也義譯　士埵　字林丁果反聚土也　撲令　符劒反通俗文爭倒曰撲令　灾火　古文烖同災天火曰灾　燔燵　古文爆燔二形同方孝反說文爆灼也燔燵灼也西山經可以已�concern郭璞曰謂皮皴起也玉篇又有皺字皺正字皺皺也經文作燵俗字非古文　蓬勃　蒲公反蒲設反廣雅勃盛也經文作蓬悖非其體也　周章　楚辭盛也　周章云聊逍遊句反　舊頭　說文作鶹同力救反說文作鶹鳥名也　跱踞　實坐也跱猶蹲也踞猶箕也　蹲看　又作鶹同力救反說文伺視也　撲令　符劒反通俗文爭倒曰撲令　灾火　古文烖同災天火曰灾　燔燵　古文爆燔二形同方孝反說文爆灼也燔燵灼也西山經可以已癉郭璞曰謂皮皴起也玉篇又有皺字皺正字皺皺也經文作燵俗字非古文　蓬勃　蒲公反蒲設反廣雅勃盛也經文作蓬悖非其體也　周章　楚辭盛也　周章云聊逍遊句反　舊頭　說文作鶹同力救反說文伺視也　撲令　符劒反通俗文爭倒曰撲令　灾火　古文烖同災天火曰灾　燔燵　古文爆燔二形同方孝反說文爆灼也燔燵灼也西山經可以已癉郭璞曰謂皮皴起也玉篇又有皺字皺正字皺皺也經文作燵俗字非古文　蓬勃　蒲公反蒲設反廣雅勃盛也經文作蓬悖非其體也　周章　楚辭盛也　周章云聊逍遊句反　舊頭　說文作鶹同力救反說文伺視也

論語君子喻於義孔安國曰喻曉也蒼頡篇喻猶諫也皇矣云予懷明德毛萇傳曰喻告也箋云喻猶曉也　燔燵　古文爆燔二形同方孝反說文爆灼也燔燵灼也西京賦云其形蔓延李奇純音忘怨反下餘戰反蔓長也延通也王延壽云軒騫蔓延謂長不絕也　踡跼　上渠員反說文踡跼也謂皮皴起也玉篇又有皺字皺正字皺皺也經文作蜷俗字非古文　蓬勃　蒲公反蒲設反廣雅勃盛也經文作蓬悖非其體也　周章　楚辭盛也　周章云聊逍遊句反　舊頭　說文作鶹同力救反說文伺視也　撲令　符劒反通俗文爭倒曰撲令　灾火　古文烖同災天火曰灾　燔燵　古文爆燔二形同方孝反說文爆灼也燔燵灼也西山經可以已癉郭璞曰謂皮皴起也玉篇又有皺字皺正字皺皺也經文作蜷俗字非古文　蓬勃　蒲公反蒲設反廣雅勃盛也經文作蓬悖非其體也　周章　楚辭盛也　周章云聊逍遊句反　舊頭　說文作鶹同力救反說文伺視也

章句流也謂疏流往來也　先因　蘇見反案先亦先也　告喻　說文作諭同羊戍反說文告也　災火　古文烖同災天火曰灾　燔燵　古文爆燔二形同方孝反說文爆灼也燔燵灼也西山經可以已癉郭璞曰謂皮皴起也玉篇又有皺字皺正字皺皺也經文作蜷俗字非古文　蓬勃　蒲公反蒲設反廣雅勃盛也經文作蓬悖非其體也　周章　楚辭盛也　周章云聊逍遊句反　舊頭　說文作鶹同力救反說文伺視也　撲令　符劒反通俗文爭倒曰撲令　灾火　古文烖同災天火曰灾　燔燵　古文爆燔二形同方孝反說文爆灼也燔燵灼也西山經可以已癉郭璞曰謂皮皴起也玉篇又有皺字皺正字皺皺也經文作蜷俗字非古文　蓬勃　蒲公反蒲設反廣雅勃盛也經文作蓬悖非其體也　周章　楚辭盛也　周章云聊逍遊句反　舊頭　說文作鶹同力救反說文伺視也

云古文嗾是也嗾則說文所無云古文非也　煙墮　但戈反下徒果反通俗文火氣曰煙墮也說文小雘也埵非此義也經文多作跢跼字林力生反下補靜反字與進同跢不正也進散也二形並非今用也　倫儔　三蒼云倫儔丈匹反孔安國曰某名也凡不知名者言某也經文作倫儔二形並通俗文曲脊也　躋除　古文躋同子爾反說文登也　鑿眥　古文眦同才賜反說文目匡陷急曰眇方言自關而東或謂之眥或謂之睚睚亦厓也厓限也謂目匡也經文作睚非體也　草庵　蒼頡篇草之名也所以覆屋也小屋之名也經文作菴俗字今人又作庵皆非宜所當而得之字從俗天也　慶幸　胡眄反爾雅云非分而得之幸幸過也亦從天也　樂　呼到反下五孝反好猶喜樂猶欲也　逝逝　是世反說文逝往也廣雅逝行也亦去也　馳騁　丑領反廣雅馳奔也騁走也　虎魄　匹白反說文虎魄生地千年化爲伏苓伏苓千年不生草木深者八九尺大志云虎魄生地中其上及旁不生草木虎魄有光如斛初去上皮中成虎魄有光如斛初去上皮中成虎魄有光如斛初去上皮中成

妙法蓮華經第四卷

薄塞　下名反說文薄不流也廣雅水深也淵大深也臺觀徒來反廣雅四
城郭　世本鯀作城郭公羊傳曰郭者何恢郭也經文作廓非也廓音古本反也
親友　下久以反說文友同志也廣
貿易　易物爲貿也字從貝卯聲
兒孫　古現反字林云孫子之子也
乾燥　先老反燥猶乾也說文燥乾也
身　其吕反字林巨云說文巨大也方言巨齊宋之間大也
被精　皮寄反被謂
慣習　公對反下似入反考聲云慣狎也說文慣習也
所往　往猶向也通俗文作往非經文作往非也

妙法蓮華經第五卷

捐捨　以專反說文捐棄也爾雅云廢捨也郭璞云廢置也
仁往　而親反周禮六德一曰仁謂法曰義賢親賴曰仁
有　借音普我反諸書或於利反本無此字傳寫誤也
子　如通反字形反宗尊也
宗奉　子形反宗尊也說文奉承也
遊路　正言路通也摩路迦也
道相　叉字體作擦訛也旃陀羅此云土役人謂署役者種類之總名也
嗚斜　口蛙反說文口戾也
曲戾　字林力計反戾曲也字從大從戶
集　三蒼云作雧同此說反也說文雧鳥也從雥木雥音隹合市人也

妙法蓮華經第六卷

釋氏　經中或作姓瞿曇氏案氏姓別也姓貴所以繫統也或因爵改世本云言姓即在上言氏創在下矣
年紀　居里反十二年爲紀說也
拜跪　字林云屈膝也委政反左傳說拜而敬之
擯棄　上必刃反擯猶棄也
除愈　古文瘉同與孔反方言差愈也說文瘉病也
億藏　則代反案茅經皇甫謐云殷有十等謂億兆京垓秭穰溝澗正載也說文作億非也
萬萬　下莫半反
綖纊　綖音延纊音曠綖纊盛貌也
塔寺　梵言窣堵波此云方墳亦云圓冢也有法廣雅云高也事者相翻經論其出也
多羅樹　形如蕨葉似于大如斛擲高長八十尺花葉周垂人多食之
贍蔔　正言瞻博迦此云黃花樹花小而香
嗜欲　上時利反嗜貪也
塵垢　古厚反塵垢猶塵穢也
身　古文躰同他禮反
毛孔　下康董反
瞻仰　魚向反仰望也
尼乾　或作尼揵子林云尼乾外道總稱也
八里　居禮反家
巨富　其呂反巨大也
慳貪　公對反下他含反慳悋也貪愛也
頭陀　此譯云抖擻也謂抖擻煩惱塵垢也
大酒　上在音醉也
舊云　斗數慣習也
二義　也
陽谷　也
沐浴　上莫卜反下餘玉反
八萬　上音拔下音萬
動搖　上徒孔反說文搖動也下餘昭反
非也
寧西　城郭
形大　如手
邑史　也
制也　說文作
妙法蓮華經第八卷
陽谷　也
沐浴　上莫卜反下餘玉反說文澡身也
浴　也
之別　名

住荒反廣雅檢印也檢括也謂束之擇名檢
題是檢禁也謂禁閉海物使不得開露也字從木旁
也唐捐案唐徒也蕩頡說文作謊反謊詐也今皆作唬下古文謊同側
祝詛說文作咒反釋名云祝屬也以善惡之辭相屬著也詛阻也謂
使人行事阻限於言也經文作咀才與反咀嚼也非今
字體也是術曰說文實不以詛爲咒咒俗作呪耳掣電昌制反陰
陽激燿也關中名電爲掣電古文作閃同失冉反釋名云閃銳也
念二反釋名云擊引也電殄也謂作見即殄滅降魔
蕭角反鄒元注淮記云陽爲雷陰爲電雷古文作靁同古雚反
雨陰起燔之燔而爲雹也戒雷諱云豈不日諴諴警
物也吉遮正音反正言訖藏也慈音疾智反說文作譖譖訴也
戒備也慈意經文作音譯訛也吉遮譯云所作已辦
作伺求廣雅增益作視同滑慈滑反說文作猾猾亂也
也伺候也字林伺候也從人司聲或從犬作何非也
古只反

三藏法師元奘譯

南無曷剌怛那怛耶夜多垤他

遏爾上烏葛反一末爾同上聲末泥上聲二 質帝五薪
酬列反一 履帝六閃弭善密反八多鼻音重聲長帝九
反 閃式染反謎莫閉反七閃弭上聲密俗字也
帝十日晷謎十三謎十二阿毗三謎十四磨短三謎十
三 扇帝十一悉利埵悉列反十八
素磨三謎十五利鼻十六悉利鼻十七悉利埵二十
帝十九閃謎二十一馱剌力割反 尼二十二阿
帝二十三鉢剌薄拔也吠利拔三十二 帝二十四
利栗反 第二十五 猟烏合反 矩緑二十六
鄰二十七 鉢剌鄰二十八 輸式瘐反 迦差初理反
三十 阿三磨三謎三十一 僧伽涅三十二
伽去怛尼三十三 僧伽涅具殺尼三十四
輸達尼三十五 曼嚲丁緒反 唎三十六 曼多羅唎也低三十七
魯低三十八 摩訶胡魯多憍舉教反設緑四十九 惡
利伐拏多邪四十一 阿跋緑四十二 阿末若而夜反 挪多邪四十三
四 蘇波訶

第二多垤他十伐唎摩訶十伐唎鄔計目計阿鼈去聲呵
吒重伐底長涅同上栗鼈涅栗吒伐底同上

第三伊緻抳女九反 毗緻抳旨緻抳涅栗拏緻抳涅栗拏
反 伐底短聲
第四遏娑除皆反 捺娑努捺娑阿捺厨雚反聲捺遲俱捺聲
第五阿揭捨揭捨具唎健馱長唎旆茶唎摩陁祇十重
羯西僧矩緑常娑履勃底薩抳阿揭悉底
第六伊底謎伊底謎五爾謎爾謎五遍反壞也亦遍也周成難
反額鄂可反醯五遍歷油說文字作帝南楹也
字說文押檻也論語虎兕出於押是也字從手二形並非經義
音甲狎雅押輔也亦押束也字從手從甲甲聲
音子閇反押古暗反說文留柴青而揚赤色釋名云紺含也青而含赤色也
反也 紺古暗反說文留柴青而揚赤色也 坷貝苦何反
反螺屬出海中漩白如雪者也經文作軻非體也說文楎軸也亦堝軻不遇也軻非字義堝音口細反
說文楎軸也亦堝軻不遇也軻非字義堝音口細反
垤他遏彈去聲娑徒皆反輕一 彈茶重長聲鉢底丁履反
伐栗帝三彈茶伐栗怛尼彈茶狗含緑四彈茶蘇達唎
大般泥洹經
大哀經
虛空藏經
阿差末經
無盡意經
寶女經
菩薩淨行經
無言童子經
他眞陀羅所問經
持世經
安道廣顯三昧經
阿耨達龍王經
普超三昧經
阿闍世王經
等集衆德三昧經
集一切福德經

廣博嚴淨不退轉經
佛說阿惟越致遮經
勝思惟梵天所問經
思益梵天所問經
持心梵天所問經
度世經
漸備經
十住經
如來興顯經
羅摩伽經
菩薩本業經
諸菩薩求佛本業經
道神足無極變化經
寶如來三昧經
四童子經
方等般泥洹經
哀泣經

悲上哲陛問大善權經
文殊師利現寶藏經

正法華經第一卷

盧柂 老帝到細二反或作薩俱盧柂悖人名也此譯云青眸也 **焰明** 字誤古文熖今作燄同以贍反三蒼作焰火光也 **鞅掌** 上於兩反下之兩反鞅掌猶煩勞也 **牧闊** 字林牧大也闊遠也 **翟然** 呼郭反案翟然驚怪貌也 **煜爗** 又作曄同羊入反煜爗光明也 **蔡民** 之升反爾雅蔡衆也郭注方言云蔡民是也 **牧圉** 音魚呂反廣雅圉養也說文圉馬廐也 **音苦** 同切廣雅猛大也賢愚經文作苦雷反此蓋用廣雅字耳 **賢今** 音頃云古文作泉同其器反字林暨及也亦至也 **忽然** 呼郭反案忽然猶忽爾也 **煜爗** 又作曄同

除疏反光明盛貝也 **編** 又作徧經文作周錄非體也 **褊** 又作窄同力閒反迫俗文文章謂之褊褊經文作班蘭非體也說文無褊褊字玉篇褊方閉切褊急也褊褊急也 **博濱** 匹古反此古文普字也 **博** 大也亦遍也 **較略** 古文攫同古學反較粗略也廣雅較明也 **若善** 市戰反說文繕治也繕之言善也 **諷話** 竹交反下又作譮同古弔反說文無譮字此俗書也 **聖** 鄧烏各反爾雅堪謂之聖話說文無聖字此俗書也 **鐃鈸** 奴交反下扶拔反說文相手曰拚

第二卷

扚 揚之若反下也的反的揚者謂舒也 **未聆** 力丁反蒼頡篇聆了也耳所聽曰聆 **車窻** 樓上板牕風日者 **鏁如** 書所反門鑰也 **字出** 又作踅同芳務反字疾也廣雅踅行也古今字詁說文無踅字玉篇踅亦作趉 **愠恨** 於問反愠怨也恨亦怨也說文無愠字玉篇愠恨也 **舒藏** 舒所反周禮天官有舒藏之府也 **樴棟** 上職吏反下都弄反樴所以載之橛也山東呼橛爲樴屋極也棟屋極也 **寘窟** 又作寘同陟利反說文窟土室也 **軒闥** 他昌反廣雅闥門也謂門扇也 **迤蛇** 同吐禾反子曰蟲有足者一身兩口爭食相齕遂相殺也蛇音統爾也 **蝮蠆** 經文或作蚖蠍二形同況袁反下丑芥反蝮蠆有牙最毒鼠上有針是也經文或作蝮蠍誤也 **蝮** 扶富反下音福蝮亦蠆也 **蠆** 丑芥反下音敕介反蠆尾末曲如鉤有毒螫人也 **嗟呼** 上子何反下火胡反嗟呼哀痛也呼召也嗟也經文作嗟乃結反 **梟** 古堯反下音鴞梟惡鳥也 **鴟** 音尺脂反說文鴟鴞也 **鴞** 于驕反說文鴞鴟也 **寘窟** 又作窟同苦骨反窟穴也 **鐵嗽** 又作鑷同尼輒反說文攝取也 **婚姻** 上呼昆反說文婦家也女之夫曰婚男之妻曰姻 **燒** 又作爇同如列反爇燒也 **焚燒** 上符分反說文燒田也從火賁聲下音饒說文燒田除草也 **燋** 又作爝同子略反說文爝火也 **燋** 又作蕉同子遙反說文火所燒餘木也 **燋** 又作譙同才消反譙亦燒也 **燋** 又作憔同才消反憔悴枯槁也 **燋** 又作顦同才消反顦顇憔悴也 **燋** 又作僬同子消反僬僥短人也 **燋** 又作噍同才笑反噍食也 **燋** 又作譙同才消反譙呵也 **燋** 又作礁同子消反礁石也 **燋** 又作鷦同子消反鷦鷯小鳥也 **燋** 又作蟭同子消反蟭螟小蟲也 **燋** 又作鐎同子消反鐎斗也 **燋** 又作鷷同子消反鷷鳥也 **燋** 又作鷦同子消反鷦鷯小鳥也 **燋** 又作鷦同子消反鷦鷯小鳥也 **燋** 又作鷦同子消反鷦鷯小

不台普才反說文嬰兒一月兒胎二月爲胎胎始也養也 **採本**他合反說文捜取也採摸也 **宣**
卟又作協同胡牒叫 **叅桑**歛尾反詩傳曰叅文章也 **叅**合也同也和也 **叅**桑歛尾兒也桑朋也鮮盛兒也

第四卷

豔陁又作艷同餘瞻反下莫兒反豔美色也陁明也邪視也經文作豔非二形誤也 **奕奕**余石反奕奕光明之德也又閑雅云趛奕子郢反下勿且反趛嗫奕奕盛也字從大也已嗫謂大息也經文作嘆非 **閘閻**又作閻同丁彼反字林閻延閘也閘也經文作閻誤也 **疲**劣亨之閏之純二反說文告曉綺婿祖且反說文疲極曰憊憊也 **諄諄**之貌也諄諄誨之貌也 **嬪綺**也通俗文服飾鮮盛 **諄之**媚嬪經文作嬪非也

第五卷

解懌以石反爾雅怡懌樂也字林懌怡也 **不嫾**力報反通俗文意苦曰嫾設文嫾媚也謂戀不能去之貌也 **稗體**說文作埤增益也俗用同雜 **淳化**時均反善專一不雜也三蒼淳濃也 **崖底**丁禮反底俗下也經文作坻音義同 **跳汰**徒刀反下音大通俗文淅米謂之汰汰麻雜汰

第六卷

鹽聚即魚反壚居也民之所居曰壚下古文巏巵二形今作聚同才句反廣雅聚居也謂人所聚居之也 **姑曰**鄒卽卿字之首潔流在公反詩云息鷺在深薄曰水俗昵卽卿字之首潔流皆壚又說文小水入大水也 **調馴**調馴均反善也亦從也說文作馴同奇遄反妙法華中大愛道是也 **敬逮**又作迨同奇遄反妙法華中大愛道是也 **恣性**也慚音思慮反

第七卷

音韶古文韺同親招反舜樂名也韶之言紹也 **七雀射**今作弋同餘力反弋繳射也僞也繳者之若反 **調譺**吾戒反通俗文大謔曰譺譺欺也 **蹉蹄**蹉跌也 **勞廢**府吠反廢退也罷止也經文譜同苦礙反 **稽顙**古文譜同苦礙反下桑朗反稽至也顙額也謂至地也 **詢法**又作諄同思遵反左傳諮親咸之義也 **貧窶**匿矩反詩傳曰窶空也 **元元**言元元者非一民也古者謂民曰善字書衆也 **元**人因善爲元故曰衆元經文作忨五喚反忨食也 **悶惱**普力滿力二反忨非今義 **惛憒**傾憒也憒亂也 **甕瘦**呼安反廣雅甕憂也謂憂七也謂侯死曰甕瘦亦死也謂下古文作鬱同於計反謂一發而死曰癒癒亦鬱卽鬱字省也

第八卷

飫餉徒奚反下戶孤反通俗文酸餉謂之飫餉經文作餔非也 **舉酲**一弄反埤蒼曰病也經文作㾳非也 **嶷雅**賢體反下於加反鵝鳥也 **鵝鵝**高毛冠人家養之以驚火 **嚄**呼又作嚇呼獲反喚呼也 **享饗**虛掌反下虛兩反享獻也饗以牲玉曰享以幣帛曰饗

第九卷

嘵嘵徒勞反嘵嘵大泣也經文作啕啕非也 **鬼**於冉反譬諭韻云伏合人心曰厭亦服也 **實瑛**於京反廣雅水精謂之玉也 **雜糅**古文紐脁二形同女救反雜也今以異色物相糅曰糅之石璞璞古文朝叩二形同普木反玉未理也 **鑿鑿**鈴同他結反貪財曰鑿貪食曰鈴

第十卷

謝讌相承爲世反此應作讌五戒反大謂也 **生酏**又作鮧又爾雅作鮧同蕭孝反說文鮧面生氣也經文作

第八卷

郅禰之一反下婢履反 **羅陀**經文從口作他非也 **底擊**都禮反下羊劇反 **法靴**又作鞾如鼓而小持其柄搖之也 **鍾陀**莫般反池名也依字泥鍰也

第九卷

姑丐又作箛同女箇反箛物相著曰粘也 **倉庾**又作廒同力甾反藏卩曰倉瓜米曰廒也 **亞**思柴反天子之玉卩也頭信也亦璽器也

第十卷

炫熱口戒反廣雅炫燃也今人言炫講亦非講音都浪反 **大悲分陀利經第一卷**
波叉或言叉羅譯曰雜語一義也正言鞞叉迦西方天王名也 **牧健**蕭戒蛆叉反 **阿毗**女乙羅哆市悅反 **多眛**莫禮反 **薩薄**下叫典反師薩蕭計反 **酬伽**下求劫反 **嚩**所角反下彌爾反 **阿惰虛**六精俗音精 **大方等大集菩薩念佛三昧經第一卷**

第二卷

氤氳一鄰反下紆文反元氣也 **渟流**秋經反又埤蒼云水止曰渟也 **派別**普懈反說文水之邪流別也又廣雅云水自份出別名派也 **坫**曰廣雅水自份出名派从瓜不與派同

第三卷

分衛此言訛也正言賓荼夜反周流也 **京畿**或作圻同渠衣反周禮云方千里曰國畿 **慴伏**普協反廣雅慴懼也又鄂縮限也 **慴**合之涉反

楞伽阿跋多羅寶經第一卷

楞伽山名也正言駿迦駿音力鄧反阿跋多羅譯此云入謂入此山中而住說此經也　海潨人仏反字林潨水崖也　錯繢胡對反論語繪事後素也繢畫也　瞪嘱直耕反通俗文直視曰瞪

第四卷

譚婆徒南反今借覃徒甜反謂西國食狗肉人也

入楞伽經第三卷

槐擭又作擭檻二形同力木力胡二反即今用之汲水者也埤曰正作廬廅反江南言檻子林反楔通俗也

第四卷

打鼓書或作敲同古爻反此亦假借耳

第八卷

韮蜼又作蜼同予救反說文葵也葉似韭也　罝罘古文罝同子余反兩雅免罟謂之罝注云罝遮取兔也　機發說文弩發也機主發之機罘者古網也　宛陀林又作藂兜二形同子孔反說文窠安謂安息正言尸多婆那此名施林其林幽遠而寒因以名也在王舍城側死人多送其中今總指棄屍之處名屍陀林也

第九卷

陶蕩力盎反下徒盎反埤蒼毒草也經文作蕩非體也　珂乳佉阿反螺屬潔白如雪經文作駕駕二形非也

大薩遮尼乾子經第三卷

蠉螟莫瓶反兩雅食苗心曰螟食葉曰蟘言蟘在之名也蝝青徒得反舒曰蝝雅作蟘

第四卷

銛利息廉反廣雅銛利也刀劒鳥銛也　纖長思廉反方言纖小也細謂之纖經文作纖非也　窪曲烏華反廣雅窪下也說文窪小水也　熠耀七入辭八二反下弋照反熠耀光盛也曜也照也

菩薩行方便境界神通變化經中卷

茲基書中作茨似箴反此草如細荻札方多饒此草

大般泥洹經第一卷

哀慟徒貢反論語顏回死子哭之慟也星衍曰說文無慟字漢執金吾丞武榮碑悲慟字只作慟　澡漱所雷反說文漱盪口也經文作澡也　窶孔力朱反又音頭簏作窶小空也經文作窶非也

第二卷

羅寇口候反尚書寇賊姦宄范寧集解曰寇謂鈔掠行攻者也說文寇暴奪也雨雅雖殆也詩云伸也甫出祖也蒲達反　長訣古穴反訣絕也通俗文云與死者辭曰訣訣亦別也

第三卷

犹鼠余救反似獾豬而大皆黑色能捕鼠鳥物捷健墜濁初錦反通俗文砂土入食中曰墜

第四卷

墜師案中本起經云墜師羅者此譯云美音　擿臂而羊反擿決出臂也　宛陀林又作藂兜二形同音棚世反說文窠安謂安息也

第五卷

堅由今作塊同苦對反說文堅土也三蒼土塊也　兜來又作睹貨羅似又徐姊反爾雅兜二形同音棚世反說文窠安謂安息也

第六卷

猛烈力折反說文烈火猛也廣雅猛烈也　肉糜無往反正言糞草有毒水中魚皆死浮出圊州人或謂和食盡取食之無妨也

大哀經第一卷

開闔字詁今作闔同于彼反廣雅闔開也三蒼小扉門也　渙池他典反字林渙池垢濁也

第二卷

憺怕徒濫反下普白反嗟安也怕靜也經文作憺恬憺恬恰也又作澹非體從雨反淵深也二形並非字義也

第四卷

圻際渠機反說文地圻界也經文從水作沂魚衣反　鑛濁且孤反下古文澁今不滑也

第五卷

垣然他祖反說文垣安也廣雅垣平也經文作恬非也　眷戀居院反容顧視也　顧也

芬葩普花反說文芬芳也葩華也　大猷餘周反方言東齊謂猷曰道文亦圖

一切經音義　卷七　三三八

暗昊胡老反廣雅晧晧明也爾雅晧昊光也下胡老反天氣廣大也　蝘蜓又作蜒同魚蛻蜓經文作蜥蜴非也　蜿蟺紆反蟺一曰蜿蟺蚯蚓其蟺反

第六卷

汜流又作漨泛二形同芳劒反說文汜濫也謂泛泛普博也　飄吹笙所京反世本簫作筲物貫地而生也經文作笙說文生也象　揵取烏問反說文揵汲也經文作欮非也　倉莚之盬反此香樹出廣州薰葉作物入中曰揵也

第七卷

攄其物於反攄舒也又廣雅云攄張之也

虛空藏經第四卷

扃面口蛙反通俗文雅戾曰扃經文從口傍作喎非字體也　槾蔕力胡反下蒲奚反槾蔕柱上枅也廣雅槾謂之枅枅亦名棊音子結反亦名栭音疾反埿音雞

第五卷

棺轄古緩反下又作犖鞏二形同胡睘反方言轄鍵也楚謂轅頭鍵也經文作管非字體也　方幢亦名旛旗之垂者也經文作繒非也

第八卷

曬婆力計反叶婆胡頰反經文從田作畔誤也　多哩古婢反經文作嘚非也

第五卷

阿差末經第一卷

浩晧字林工早反說也亦水大也下胡老反日出光也

第四卷

瘞瘞莫可反三蒼云瘞微也亦細小也　囚竪擩文作豎反小兒也謂微細蟲也經文有作采采非也　倏假反宜作謟張又作諂嗤侚三形同竹尤反張在也並非字體

第二卷

憺怕徒濫反下普白反嗟安也怕靜也經文作憺恬憺恬恰也又作澹非體從雨反淵深也二形並非字義也

第五卷

垣然他祖反說文垣安也廣雅垣平也經文作恬非也　芬葩普花反說文芬芳也葩華也　大猷餘周反方言東齊謂猷曰道文亦圖

第七卷

誘誑餘酉反下私律反誘誑欺也引之招村諾又作落同力各誘勸也經文作憂恤之恤非此義也
反撫雅落居也
人所聚居也

無盡意經第二卷

頓面普米反說文頓伏頭也經文作俾非體也

第四卷

勸督又作督同都木反爾雅督正也謂御正之也方言督理也察也

寶女經上卷

饆糧胡講反字林餦乾飯也經文從米作糠非體也

下卷

鞫閔居六反鞫養也愛也告也閔肯頑反閔傷痛也 佚佚所褰反說文佚佚往來行皃也亦行也
蠶閒聊胡開反說文媚雅也謂也媚聊爺郎也今並爲閑字

菩薩淨行經上卷

恂恂私遵反恂恂溫恭皃也廣雅戩峻又作濬峻二形同許奇反案峻恂恂敬也爾雅恂恂戰慄也

普超三昧經上卷

無坼經文從水作沂音魚斤巨機二反
蓁蓁他遭反下勤建反廣雅蓁蓁盛也經文作蓁非字體也蓁音莊臻反
廣博嚴淨不退轉經第二卷
蹵蹙又作蹴蹙同子六反下居月反廣雅蹵蹙急也蹵音蒲北反
佛說阿惟越致遮經上卷
糞蹏力公反廣雅房糞舍也說文房室曰蹏蹏亦蹏

中卷

吻其又作訥同奴骨反訥遲鈍也說文訥言難也 戰戰巨展反說文戰恐也从二戈从曰曰亦聲戈兵也戰者有懼也故从戈从曰曰音越也
多軼徒結反摩磨竹世反摩衛也
勝思惟梵天所問經第六卷
阿翰翼珠鳩遼藍設反皆比丘名也 唵嗒烏感反下他荅反 毗佉匹祭反三昧名也
下卷
之塿徒果反謂土楊也蒼文塿今作堁同補過反字林以磓土爲塿也 捧走古文蹱今作犇同補門反疾走也韓名奔

駐治具徹具二反謂授記也駐止也說文駐馬立也

等集眾德三昧經上卷

骨幹字體作骭同古岸反廣雅骭謂之肋謂脅骨也脇體也亦口骨也
宏道廣顯三昧經第二卷
蘑有於謂反文草也廣雅蘑數也紋彩繁數也 昇風昇影反八風中南方曰景風風動萬生也
力士也謂作力怒也一云壯士不得志也 等觀銓又作稓同七泉反
也 遷移鄧計反言雖摩羅移晉也 觀銓鄧謂詮量輕重也
隋謂之車釭又作軑同古紅反說文車轂口鐵也 梵字反下古文諄從
銓也 功績今作勣同子歷反
二形同藉役備濱二反持儛也亦逆也 及遝又作遝遝二形同徒禮反
二形同徒禮反說文遝也與古到反謂更易交遞也 勞來說文作勞
謂更易交遞也 勞來說文作勞
作勑同力代反漢書勞來不怠也亦約勒也或作徠也 遨迭又作遞遞二形
也經文作賜非字體也或作徠也
同古尭反又於僞反遨遊也 迭遞也呼
名也亦來也下徒結反與代也

中卷

搆殖又作講敵同三形經文同陳也反德種也經文作番非也

集一切福德經中卷

藝蓺他遭反下勤建反廣雅蓺蓺盛也經文作蓺非字體也蓺音巨宜反

廣博嚴淨不退轉經第二卷

佛說阿惟越致遮經上卷

下卷

嫋責古文嫋嫋二形又作嬝同扶通反方言嫋火乾也說文以火乾物曰燸經文作嫋通古文火行也嫋非此義
勝思惟梵天所問經第四卷
多軼徒結反摩磨竹世反摩衛也
柔耎而兗反 惛婆所斬反

鞿羈音俱宜梯計二音鞿羈絡馬頭也羈絡馬腹也鞿羈連語也鞿音其依反羈音居宜反 鞮鶗徒結提詫二反 鞮鶗鳥名也 提攜音携 提挈音契 提掣音徹 提拔音跋 提謬音繆 提掇音都活反 提掇猶拾取也 提掇音都括反 提掇音都活反 提掇猶拾取也 提掇音都括反 提掇猶拾取也 提掇音都括反 提掇猶拾取也 提掇音都括

騏驥 騏驥反下文作驎同似基也驎千里馬也
枝旨移反樹枝柯也
枝禮文作被誤也

中卷

鎖鎖丁故反字林木中蟲也經中食人器物者也
也摩於伽在作慢藍謂觸也經音古字林音故也聖
[illegible]人準翻諸經作毗伽以反丁反勝捷盤若也勤檳
榔巨爛即頻字訓書耳

一切經音義卷第七

大乘重
大乘律
大慈恩寺翻經沙門元應撰

維摩詰所說經
維摩詰經
鳩迦王菩薩所問經
大莊嚴法門經
順權方便經
樂瓔珞莊嚴方便經
大雲輪請雨經
大雲請雨經
大方等大雲請雨經
申日經
德護長者經
月光童子經
善思童子經
大方等頂王經
法鏡經
郁伽長者所問經
郁伽羅越問菩薩行經
無量清淨平等覺經
阿彌陀經
無量壽經
虛空孕經
虛空藏菩薩經
虛空藏菩薩神呪經
彌勒成佛經
彌勒來時經

無量壽佛經
藥師本願經
正恭敬經
離垢施女經
無垢施菩薩分別應辯經
無畏德女經
阿闍世王女阿術達菩薩經
尊勝菩薩陀羅尼經
第一義法勝經
大威燈光仙人問經
龍施菩薩本起經
菩薩睒子經
了本生死經
稻稈經
無所希望經
象腋經
一切法高王經
佛遺日摩尼寶經
胎藏經
無垢賢女經
無量門微密持經
阿難目法陀羅尼經
無量門破魔陀羅尼經
舍利弗陀羅尼經
一向出生菩薩經
前世三世轉經
太子刷護諸經

善法方便陀羅尼經
金剛祕密善門陀羅尼經
華積陀羅尼經
華聚陀羅尼經
解節經
放鉢經
柀陂經
孔雀王呪經
兜沙經此譯云行業經
優婆塞戒經
佛藏經
大方廣三戒經
寶梁經
梵網經
菩薩藏經
法律三昧經
菩薩內戒經
淨業障經
文殊淨律經

維摩詰所說經上卷

維摩詰或言毗摩羅詰亦言毗摩羅鴦利帝此譯云無垢稱稱揚者名譽也或為淨名其義一也　毗耶離或作毗舍離或言維耶離亦云鞞舍釐在恒河南中天竺界上百賢聖於中結集處所也　菴羅或言菴婆羅果名也案此果花多而結子甚少其葉似柳而長一尺餘有三指許樂形似梨而麁綠色熟時黃赤可食出波斯國名為王樹謂在王城種之也經中生熟雜知者即此也舊譯云菴羅樹或言菴摩羅或言菴沒羅此譯云好色也正言菴羅女持園施佛因以名焉者編次也　為護子魂二反顛狂為護子魂作福救護也說文女同志也　友而于久反廣雅友親也說文友同志也其博執友博其仁鄰元作為助也　友而禮記像友脩其博注云像友同志也紹隆市遶反爾雅紹繼也注云紹友同志也繼友同志也紹隆謂繼其道也允蹈也隆盛也多也　魔羅鴦利帝此譯云殺者能斷衆生慧命故名為魔又常行放逸而自害身故名魔亦名其義一也　叱

怛嵯言魔羅此云殺者是其位處第六天主也謂中釋迦慧命故名為魔又常行放逸而自害身故名魔亦名其義一也此云惡者故名魔言波卑夜是其名也此云惡者成有惡意成就惡法成就惡慧故名波旬經中作僻波旬者存二音　踰於又作逾同庾俱反踰越也等覩古恒反說文睹也又音古叛謂觀望也通川舊經摩訶菩薩是也　山相先羊反波此二邊曰相舊經古摩王菩薩諸經中作山經作正覩菩薩是也　相博菩薩案天竺國俗多以商賈為業遊方履險採寶上者奉其長一丈有餘珍異上者奉其長一尺餘次三指種之其博者又已財盈一億德行又高便為長一億也　稽首古文脖同苦禮反經頭筭云脖頭至地也謂頭至地也　不證居衣反廣雅云證明也謂明達大祕辯九有頃首也周禮大祝辨九拜一曰稽首鄭元曰稽首至地也首頭也尚書云再拜稽首是也　不證

反過失也所爲不善也經文從人作愆或從草作慙並非也

汝迺 汝改反爾雅云亦乃也聲類迺迄也迺即迺正字但與乃義異

樂法 五孝反爰欲曰樂經文從人作樂此非也

昆弟 又作鵾同孤魂反說文同人謂兄爲昆弟也

磋切 麁何反本作瑳瑳以成器譬人學問以成德也

下卷

肥腕 庾俱反說文大母肥腹下垂也

朊瞿 鄔文作朊瞿猴也經文作猗非體也

玷缺 丁念反玷亦缺也經文作玦音同有流反下之苪反小曰玷大曰瞿經文作朊瞿二形非也

堅久 迫矯反堅遠也作倔

庶得 尸預反庶僥冀也冀望得也經文從言作諰之苦反非此用也

郁伽長者所問經

郁伽 此譯云**威德** 謝譔今作嘲同竹包反調也譔宜作詫胡快反星衍曰謝譔皆俗字正文作噱說文缺也

牽掣 苦田反說文牽引也下又作曳同餘世反掣引也

財賄 古文琿同呼罪反賄財貨也周禮通貨賄鄭元曰金玉曰貨布帛曰賄是衍曰補是也

蹲踞 又作蹲同才本反踞又作倨同居御反雅謂蹲即踞也折曰踞谷字當爲蹲

郁伽羅越問菩薩行經

強項 胡講反謂反人項強難調也無量清淨覺云強項愚癡人是也大品經作增上慢人其義一也

麁鹿 之乳反似鹿而大尾可以爲拂也山海經云荊山多麈是也

無量清淨平等覺經上卷

賓頞 如志反蒼頡篇珠在耳也耳瑞垂珠者曰頞

焜煌 胡本反下胡光反方言煌煌盛皃也煌亦明也

項很 又作很很人強項難測也下也很之盈反下之容反

征忪 方言征忪惶遽也項很又作蒙文作鬅同所景反髮亂也經文作鬅鬙也病者瘡瘥也

癭瘦 又作癰同烏合反蒼頡篇癰瘤也病也瘦謂瘡瘥也經文作癭非體也

盡 士反反案廣雅盡烏合反蒼頡篇盡散也亦碎也**癰** 癰字病癃氣曰癰也

霆 逵頂逵二反蒼頡篇霆雷也雨雹疾雷曰霆急激者也

下卷

有盆 胡犬反盆瓦器也

戾亮 力計反事讀文或讀爲戾說文戾曲也悖也

營 皇反謂惶遽也**繕氣** 字書作膳同翔六反繕謂治也聚也經文從心作慗訛也

反儲起也**各勤** 瑛芥反埤蒼云勤強也經文或作懃並非也

眴 況縣反下力再反說文眄目白黑分也**眴視** 普幻反下市志反眴亦視也經文作睊古見反睊視也下作睒力代反睒睗不正也睒非此用

睾較 古胡反下又作皜同孤沃反睾固也較專也專邪其利也言官家大固政酒利也**哭酒** 口迭反謂喫嗽也經文作噣非體也**鴛鴦** 於袁反下於良反說文似鳧青黃赤白色雄鳴上雌鳴下**鵂鶹** 休留反下力救反說文作鵂鶹俗字也

阿彌陀經上卷

阿彌陀 此言無量壽

須楓 音風**羅俛** 五計反**皴陀** 倫達反**扈斯** 胡古反

滑鼓 居數反**竇頗** 胡溝反**陀遮** 蘇木反

箭邪 所飢反**雄傑** 奇哲反詩傳曰雄傑特立也亦才能也智出千人曰傑傑謂英傑也

箄住 恥孟反今謂箄住邪住曰箄也**茗茗** 徒彫反茗苕亭皃也亦遠也遠也埤蒼曰遠俗字當爲苕遠也

下卷

視視 之肯反視視視之謂詳諦之謂籀文亦古字也

親 親綿專專也**認** 同扈洞反下徒痛反通俗文言過誤之謂調籀文云認調急也

蔡蹤 桑杰反

無量壽經上卷

微瀾 洛安反阿雅大波爲瀾小波爲漣由翔反下戈硎反說文煜耀也煜火光也經文作昱昱非字體**該羅** 上古來反該備也羅也方言該陋也**春** 舂上痕反又音天昏舂也下噬上時制反噬齧也亦食也

酰酒 又作醑都含反說文娛樂也亦嗜也星衍曰脽斗舉居豫反斜正也紕察也**漬漬** 胡賤反下以掌反楚辭潰潰猶浩蕩也經文作混

廬空孕經上卷

空孕 古文鵬同雲證反依字合實曰孕妊子也埤蒼曰鳳當爲鵬玉篇孕古文作騩

礪石 居厲反形如蓋也通俗文云地礪也**寶線** 古文綫同私賤反說文綫同縫衣綫也**爲繐** 又作繐同思惠反說文繐白細布也毛布細而疏者謂之繐**犀牛** 先溪反爾雅犀似豬三蒼好食棘

阿闍世王女阿術達菩薩經

五句或言腰連可般連此云五神通也因提梯奉反菩薩名也蠆越力西反經中或譯云五仙五神通也言雖越同一義也干蘇經文又作竿柧同諸夜反說文孤妖歐鬼所乘有三德其色中和小前大後死必首仰

尊勝菩薩陀羅尼經

泜鼻之氏反目跬即豉反伽陀奴定反阿禰隸反阿嚧都兩反殊嗢乃結反吟欣烏謹反婆擺力斯反阿蹬又作訂同他珍反

第一義法勝經

成擔都濫反言荅富特伽邪或名富伽羅或言補特伽羅此言數取趣也正言補特伽羅此云沈洲謂數曰詘鼻正尺

大威燈光仙人問經

瓶罌又作罃同古堯反丁徒頂反頂町也荅同古亂反說文汲器荅町頭篇町田區也字悋苦頓反依字悋惜可也

無垢賢女經

龍施菩薩本起經

嘤嘤鳥耕反謂兩鳥鳴也嗣哀力尚反廣雅悲恨也謂恨恨然愁悲也

縶陳力主反言牧如絆縶多難陳也經文作虔非體也

菩薩睒子經

蹉跎古悲反韓詩篇云以冬至蒲光反下胡光反磋節者也說文跎跌也磋音才合反經文作儕儕非也

了本生死經

苦懣古文惷同莫本反說文煩熱也懣悶也謂煩悶也亦憤也嚫嗔二反嗔唆

箭笮側格反

稻稈經

生穗又作采同辭醉反說文禾成秀人所收者也

無所希望經

唬如又作虓呼晃反漢書音義虓忽其實無形也不可測量之意也

象腹經

普伽其嗣反經文從作勝非也摩仇渠牛反經文從口作吼非也

一切法高王經

強伽舊名恒河是也亦名殑伽從阿樨大池東面象口流出入東海其沙細實水同流也坻彌都奚反謂大身魚也經文從魚作鯨非也

佛遊日摩尼寶經

儛龍又作鵡同古堯反又僥祭反說文從心作儛同雨止也經文作靈非體也折旋曰儛說文從正字餘俗也

穿壞華名呼瓜反譯譬也謹言暗昧也譯言語讀讀也女交反可反綽文云宛州人以相欺爲譎譎詐也晏衍曰譎詭爲說反詭經也亦邪僻也

胎藏經

鷇草雨雅云轂已也蚯蚓青卵引即曲螾也亦名蚓蝘音善

無垢賢女經

樟樓辟彌反長者婦名也胎藏經作樟樓疑字誤

無量門微密持經

放泆徐質反說文水所蕩也經文多作逸饒裕古文裒同裕句反論明也

阿難曰佉陀羅尼經

阿吒居賀反羅樨臂彌反嚕羅香基反揭憍仕簡反瘴彌都鍵反

無量門破魔陀羅尼經

鎩靳所宜反呫闍女乙反頰秩勃乙反邪昵反

拔陂經

拔陂彼皮下遮簁力主反皆菩薩名也柯遲私廉反國名也謏唯非也

渝麻諫反下力均反善薩名也如貊又作貉貊二形同補悲反郭璞注爾雅貊貉貙貍也屋衍曰玉篇無貊貉字當爲貙如景居影反光景也丹陰母者因有云景古影字此明大妄加藏本所無常擊若閣反擊固也牢固之見也不跌徒結反通俗文云失脚不穩于反皆寬也周禮三省一宿過失三省遺忘相瞬又作瞚同七羊反三省不誰二宿過失三省遺忘相瞬云敬也容止兒也瞚動也

孔雀王呪經

身餧奴罪反餧啖也餧又音於僞反

闍口又作諮同戶姑反言寄食爲闍也江淮之間謂寄食爲闍

闍維云焚燒也

注云闍毘也

太子刷護經

蠛飛又作鼆同呼泉反飛兒也霧駝又作駝同他各反又音託知水泉所出

掘土桑勿反說文掘搰也搰雅掘土云鑿穿也經文作柱誤也

鬼沙經此譯云行業經

僧揭拾頞那僧揭上方劫反此譯云賢護云善護是王舍城在家菩薩也

大乘律單本

優婆塞戒經

佛藏經

大方廣三戒經

寶梁經

梵網經

菩薩藏經

法律三昧經

菩薩內戒經

淨業障經

大乘律譯

文殊淨律經

文殊淨律經

優婆塞戒經第四卷

犁耨說文又作鎒同乃候反除田器也釋名鎒以鐘婦耨禾也摠音火高反頭也苗頭鬲不正也廣雅頓邪也　自鍾正容反摹文鍾聚也　芣鵙又說文鎖同紀髮反廣雅鵙賭也折曰說文鵙資也或曰此古貨字讀若貴　耳鉤蕃無此字宜作蒲交反今言梧刮也　手棬江南音平講反

第六卷

長擺又作薙擺二形同力支反通俗文柴壞曰薙　擺捷北綿反以草扑罪人也下普各反　押領又作節同音甲檢束也從手抵牾忌憒兜也

佛藏經第一卷

糟粕蒲文作醅同子勞反不沛酒也下普各反說文漉酒也星衍曰醨當為醲見說文漉酒

大方廣三戒經上卷

類叛賓志作叛同語圍五桓二反字林野羊也其角繞肉呼為獦獦下丁迷反牡羊也三藏曰紙佔曰類俗字說文作羬後漢書作原注引爾雅類亦作原　拘枳居紙反或名枸櫃此或作　鳥雉古文鵅同直履反經文作鴙作鴙餘詣徒結二反爾雅云雉鵅鵊也

下卷

蝗虫胡光胡孟二反小曰蝗郭曰蝗郭舍字俗也　漆枰又作盤古文作盤反圍也　敷棄又作鞴排二形同蒲拜反謂銀家用炊火者也

寶梁經上卷

通生謂胡反宜作播力舉反丁果反謂田中不種自生禾豆也　雀稗閑也經文作悴悕字

下卷

綻壞又作裖綻二形同徒莧反說文紕補縫也

梵網經下卷

蒼蔥古頑反謂雅蒼山蔥注云蒼一名山蔥并州以北多饒蒼蔥也　犹貍古雄字林餘猪反江東名也又音餘李反建平名也似猫猴而大黑色江東養之補鼠為物健捷　鍐刺仕反謂針刺也說文鍼鈒也經文作劌劘也

菩薩藏經

十坩口甘反坩器也可以盛財者也

法律三昧經

迂遠雨俱一雨二反迂曲也遠遊也亦遠也大也　譭訛正體作毀同許委反下實爾反通俗文譭訛謂之譭訛經文作嘒非體也

聚蠆子六反蠆毒蟲也急也經文作蜡非體也

菩薩內戒經

和鬪或言和鬪苔說也或言鄣波弟耶夜亦言鄣波他耶此譯云近誦亦言親教師也　阿祇利或言阿闍黎皆訛也正言阿遮利耶　善蓋又作菅同古顏反說文薆蔽也或作夜此譯云正行或言軌範師也　迦旃反說文薆草也　駃注又作御同魚橋反言駃者謂措揚使馬也

淨業障經

隕命又作隤同為愧反聲類殂沒也亦墜落也　鼻糅古文鼾齁二形同女救反菩薩名也

大智度論　第一卷

踰城　度俱反廣雅踰越也謂變易物爲貿也**幻術**　反說文幻相詐惑也案幻謂相欺眩以亂人目也術法也**唐勞**　字詁古文榣同二形同徒當反案唐猶徒也徒空也爾雅勞勤也舍人曰勞力極也折曰說文庶古文作陽煬傷也不以爲折字古文　**嬰疾**　反嬰於盈反說文嬰頸也蒼頡篇女曰嬰男曰兒嬰投之嬰前以乳養之故曰嬰兒咳古文孩同胡來反說文咳小兒笑也咳雅小也纂記世子生三月父執子之手咳而名之是也論文有從女作姟字林古才反姟大嫂也姟非此用嬰音乙耕反**乳哺**　補路反哺含食也淮南子云舍烏反哺五奚反說文作餔字典略同補胡反三蒼云餔申時食也論文作晡同上**嚥此**　力含反或云流涎也嚥非此義也**嚥此**　力含反或云流涎也嚥非此義也**嚥尼**　此譯云解脫成亦名斷婬**戲**　又作儘同虛宜反說文戲弄也**嬉戲**　嬉戲亦名斷婬**服御**　扶福反說文服用也**齊整**　也御古文馭同魚據反**邕灣**　斷曰凡衣服加於身飲食入於口如妾接於寢皆曰御御之所親愛則曰幸釋名云御語也尊者將有所須先語之也亦言其職卑下尊者所勅御如御牛馬然也**胷腸**　衝按也說文胷下字書或作揬也**蹴踖**　之曰蹴說文之亦反廣雅蹴履也踖踧也謂適近也**不彰**　又作障同灼羊反廣雅彰明也著也亦表也折曰說文無眥字古文

第二卷

不倚　於蟻反廣雅倚因也謂因物而立也**無咎**　渠九反詩云或慘慘畏咎惡也說文咎災也字體從人從各各亦聲**偶得**　吾苟反爾雅云偶遇也注云各偶罪過也廣雅咎惡也說文咎災也字體從人從各各亦聲**酉**　曹循之如淳曰酉讀曰酋酋也詩云以爲皐陶之皐字也**汝酉**　久作曹同自勞反史記十餘乃告其曹輩也**師保**　古文貨案保三形同補道反禮記出入則有師保安也謂以道安之也保從糸省糸古文保從人也保字也說文保養也從人呆呆古文保保不省玉篇俗有也亦作菜藥藏則非保**詭名**　俱毀反謂變詐也若齊字古文　**偶得**　吾苟反爾雅云偶遇也郭璞曰偶對也**掣電**　充世反說文掣陰陽激耀也譬名三電爾雅僊也　**電**　殄也言生見即殄滅也十卅記云電爲陽所召激耀而曰如蹴踖之光今吳名電爲蹴踖音息念大念反三輔名說電之言台也

第三卷

蛇蚖　又作蝯同仙禹反通俗文含吸曰蚖三蒼云蚖吸也說文蚖蝮也釋名云蚖促也用力急促也經文作鼃俗字也**鞮侈**　陸奚昌是反秦言明行足依世王經譯言世開解依字疲劣也通俗文疲極憊是也**爸**　嘖云人也依字埤蒼論語黑屭於醉反謂面黑子也論說文面中黑子也論文作點俗文作黰黑也顯著也**循環**　似鈞反謂旋繞往來也爾雅遹遵率循曰循亦遹也遍也**蕃息**　蕃息藩國曰蕃說文蕃茂也謂繁多也周禮以蕃鳥獸鄭元曰蕃息也孳息也孳息也以蕃息爲變息音匹萬反周成難字曰變息也方言變小使大謂之幠幅廣也是衍曰說文幠大也孫炎曰廓張之大也高誘曰幠覆也說文作敷俗字也**伽藍**　又作僧伽藍同蒲皆反阿闍世王經譯言明行足依說文伽僧伽二形同渠迦反說文伽僧伽二形同其迦反**鞞多**　字書小說也修奢也秦言明行足依說文伽僧伽二形同渠

字當作藉

第八卷

伯仲謂兄弟也爾雅伯長也仲中也禮記初名冠字五十爲伯仲周道釋名云伯把也把持家政也

鬬鬨作鬩同呼豆反說文鬩很也很不聽從也鬨訟也謂爭訟也

第九卷

龍蟠蒲寒反禮記而蟠于地鄭注云蟠委也廣雅蟠曲也者進取於善道猶者守節無爲也星宿曰說文無猶字只作猷則猶非古文也

狂猶古文恇猶二形今作猖同俱往反說文恇猶狐行多疑也猶玃屬也性善猶豫故謂之猶豫蒼頡篇作猷同余救反江北呼麂爲猶豫江南名沛江南名潘毅古文猷同徒見反西雅毅謂之堅郭璞曰毅洋也江東呼爲延論文作淀水在新陽又如於豫而漫亦曰淀淀非此義淀音魚斬反淀音殿斯曰說文無長踞也則踑當爲異

女巇大長踞古文跱同奇凡其矣二反說文跽長跪也見所敬忌不敢自安也

第十卷

氏宿丁計都禮二反爾雅天根氐也音義曰天根爲天氐下萬物作根也故曰天根氐也孫炎曰角亢下繫於天根也孫炎曰氐本之有根也

奎宿口攜反爾雅奎溪谷也李巡曰降婁白虎宿也猪之口豬奎東壁也孫炎曰降婁東壁四星方似口因以爲名也

婁宿爾雅婁聚也說文婁空也二形同居侯反頭骨也

豕韋古文豷同許既反說文豕韋己姓之國也凡人衣破醜弊亦謂之褵褵音義同昭漢書音義曰祭名云褵謂文之邊也褵褵古字通用

豪厖古文龐同薄江反說文厖石大也厖雜也厖猶雜也說文厖從广從彡彡音所銜反彡猶雜也從厂從犬犬多毛雜也會意字也

豵豬上子紅反說文豕生三子也豬都魯反說文豕生一子也

逐馬古文軸同直六反走去也奔逸也縱逸之也

追壓又作磓同丁回反謂投下也廣雅磓擊也論文多作廁通俗文壓於甲反物欲壞曰廁廬廁非此義廬音住

老掠古文剋脠二形同力尚反蒼頡篇掠略也加反抵曰玉篇庶廬屋欲壞也

戶排蒲皆反謂木關閉戶者也如戶鈕等篇椑閉也謂椑治人也諸所關皆置排說佛於食後觀排槃行諸比丘

犍坻直弭都聲二親三爲五以五爲九蒼頡篇親且鄰反禮記親親以親疏也

俟然徒闔反蒼頡篇俟待也廣雅俟靜也謂無爲也

黠而今作絀同物律反左傳使無黜嫁也說文俟安也

以肅思六反尚書三考黜陟范寧集解曰黜退也向書曰肅敬也謂殷也論語曰肅放也又廣雅云黜去也

寒凜古文敢同魚舉反廣雅凜正也詩云百夫之禦也說文寒凜傳曰凜凜也論文作懍非也

第十一卷

營從古文鬻同役頌反蒼頡篇營衛也亦部從也欲其衆之舉也宗廟也又作隨非此用

贈遺余季反又廣雅云遺與也謂以玩好送人曰贈遺也又爾雅云悠遠也舍人悠行之遠也

疽瘡子余反說文癰疽也癰壅也氣壅而腫也疽久癰也

第十二卷

贈遺余季反又廣雅云遺與也謂以玩好送人曰贈遺也又爾雅云悠遠也舍人悠行之遠也

疽瘡子余反說文癰疽也癰壅也氣壅而腫也疽久癰也

第十三卷

婿利渠扶反龍名也

婿依字南燕姓也

從大從足容反從隨也

貔貅毗遮反下呼侯反說文貔貅猛獸也貔似虎黃白色貅似熊黃赤色

豪爽所兩反方言爽猛也廣雅爽明也字從大大人必昭明故也

憮然莫禹反三蒼失意兒也論語夫子憮然嘆曰憮然驚而自失也

委物於僞反廣雅委積也

倜儻古文儻同他歷反廣雅倜儻卓異也

適無都歷反說文適音滴家論也亦古字通用

豪傑古文豲同渠列反說文豪俊也傑特立也英傑也亦才智出百人謂之豪千人謂之傑

豪俊上胡高反說文豪俊也傑特立也英傑也亦才智出百人謂之豪千人謂之傑

串樂古文作慣同古患反說文串習也謂數習於事也

第十四卷

慕人謀故反說文慕習也又蒼頡篇云閑求也

期救今作周同之由反謂以財物與人曰賙周救也論文作賙非也

禁制反說文禁苑囿也禁謂禁約不得往來也制謂裁斷也

禁錮古暮反說文禁錮不得出仕也

禁防反說文禁防謂禁約防閑也

禁錮古暮反說文禁錮不得出仕也

禁防反說文禁防謂禁約防閑也

禁制反說文禁苑囿也禁謂禁約不得往來也制謂裁斷也

禁寒禦傳曰樂樂反廣雅禦禁正也詩云百夫之禦也論文作禁非也

禁寒古文敢同魚舉反廣雅禦禁正也詩云百夫之禦也論文作禁

此謂此嵬幸苦得達之
開闢謂此嵬幸苦得達之
用開闢兒也又亦設置也 懆敢
爲懆爾雅懆勝也孫炎曰懆決
之勝也今亦作果慤音胡監反

第十七卷

秋穫 胡郭反說文穫刈禾也王逸
注楚辭云莭曰刈穀曰穫也 蘜蕨
反心態也亦細
視也論文作嬐小心態也經典通用也 黃鍾 如字下音之容反
耳窮曰閭閭隨曰動權聲嘵然也 比之 毗至反
論文有毚字也斯曰毚正作豵比之
之前不此 逶迤 郭璞曰逶迤邪退也
狗是也 迤也燭火光也熊雅媛燭也謝靈運詩燭蒼煙盛兒也說文作炬
昱日明也鄭玄約反字與燁同韻譜曰凡因中聲
之實公篤反周禮掌囚凡因中聲 梏之 古岳反鄭玄曰梏在手曰梏在足曰
桎梏鄭元曰在手曰梏在足曰桎 填委 古文寘同徒堅反
曾之間曰填秦晉之間曰填 塡塞也 鄙 悲美反廣雅云塡滿也
詳也若顯舊伏合人心曰鄙山東音於集反說文鄙合也字從反音呼皐反
乾肉曰脯星紀曰析說文脯合也字從反音呼皐反
云鶉火二形 第十八卷

第十八卷

薈園 胡困反說文園圃也蒼頡篇云豕所居也字從口
豕在其中也字意也論文作溷非體也 稽留 古兮反字林稽止也
正體也 懸鍾 論文作鼓鍾非體也
所 龍決 胡玦反說文下流也又穿決也 燋 子遙反論文作燋
出龍決 胡玦反說文下流也又穿決也 燋 子遙反論文作燋
非字體也 雞鶩 莫候反爾雅云舒鳧鶩郭璞曰野鴨也家曰鶩一名舒
舒鳧也 鶩 今作騖同莫候反廣雅騖馳也說文作驁
爲鬼耳 跼蹐 也或作踡論文作局檢諸經史無拘此字
唯傅毅七激云嚼壎飲泉作此字音徐爽反非字義
距古文詎踞二形同居呂渠呂二反說文雞足距之也
蚑蟲 巨儀反通俗文矜求謂之蚑蟲也論文作蚑非體也 蟣蝨
蚑名巨儀反通俗文矜求謂之蚑蟲也論文作蚑非體也 蟣蝨
蝨也關西呼蚩蝨也 蠛蠓 莫結反爾雅云蠛蠓小
蝨也關西呼蚩蝨也 蠛蠓 莫結反爾雅云蠛蠓小
渡爲蚊蚋青衆與所謀反聲類云蠛蠓小蟲也 蠛蠓 莫結反爾雅云蠛蠓小
許牛反兩雅性烏舍人曰一名怪鳥一名鵂鶹南陽名鈎鶴字林云鵂鶹也
名鵂鶹南陽名鈎鶴字林云鵂鶹也 猧 烏禾反說文猧狗屬
音踰下居縛居二反說文大母獾或作猳同 猧 烏禾反說文猧狗屬
也謝雅云獲父善頤郭璞曰獾獲也似猴猴而大色蒼 獾 呼官反
獲也似猴猴而大色蒼 獾 呼官反
黑善攫持人好顧聊也古今注云狖五百歲化爲玃 玃 居縛反
也抱朴子云玃狖八百歲化爲玃 玃 居縛反
玃 古文物咽二形同他尚反贅正字作脁同他結反說
文貝也在傳繒雲兵有不才子負于貝貨賄
賄積不知避害天下人民謂之贅 贅 職瞑反
贅 職瞑反
贅肬 贅肬 贅肬 贅肬
贅肬 贅肬 贅肬 贅肬
贅肬 贅肬 贅肬 贅肬

俗文小怖曰歐公羊傳云漻然而驚是也 朗時古文跰跰同除理論文作惏近字耳又作蹵蹵也蹵非此義 朋跰二形反言獨立也廣雅跰止也說文時踏也謂踏止不前也踏音直加反 便睛古文䁥同䁥盼天晴而見䁥星孟康曰晴䁥明也

第二十五卷

豐蹙烏學反詩云蜉蝣掘閱蹙閱容儀貌也 僂步力主反通俗文云曲脊謂之僂步之儀度又廣雅云僂曲也

第二十六卷

釀酒文賬反三蒼云米麴所作 跳沙徒刀反案漉酒曰釀說文醲作濃曰醲也 跳沙法也論文作淘非體也 廬館力居反小爾雅云廬寄也論文作旅亦通俗文漸 廬館也亦舍也黃帝爲廬以象春秋去之冬夏居之故云寄止也釋名云寄止曰廬廬五十里處也處止息復憶也館古玩反客舍也周禮有館館有列補以待朝聘之客字體從食官聲說文作馆俗字也 投徒侯反廣雅云調也 投閒也閒靜也 投閒置散謂閒靜之處置之散職也 投閒置散謂閒靜之處置之散職也 投閒置散謂閒靜之處置之散職

第五十八卷

姣輸古文嬌同古鳥反詩云姣人嫽今案姣猶妖嫽不實也關西從也

第五十九卷

薜荔蒲細來計反此譯言餓鬼也依字薜荔香草也其狀如韭生山石上也**箭鏑**都狄反說文矢鋒也釋名云鏑敵也**深峭**作誚今可以禦敵也齊謂之鏃言其所中皆族滅也通俗陗或作峭同且驕反廣雅峭急也文峻阪曰峭山陵峻陗亦謂之峭也

第六十卷

慍心於問反廣雅慍恚也蒼頡篇慍恨也說文慍怒也

第六十二卷

蠆道丑戒反周禮庶氏掌除毒蠆鄭元曰毒蟲物病害人也蠆在蟲中字當為虿也**譴責**去戰反蒼頡篇譴呵也廣雅譴怒也說文譴謫問也**毒藥**忙登反郭璞注山海經云毒藥文謎謫問也經文有作盲者也

第六十三卷

給恤又作卹同息律反振恤也謂以財物與人也爾雅憂也孫炎曰恤救之憂也說文恤憐也

第六十七卷

眼瞎正字作瞇同火錯反目合之也**手麾**今作撝同呼皮反揮手旌旗指麾皆因以名焉

第七十二卷

傾寔於棘居兔二反爾雅傾寔天傾也謂天柱折地維絕也寔傾名輒息面臥不執事也寔傾寔也病不能作事今託假此也**傲慢**王到反埤蒼傲慢也謂不敬也字書傲侮也字體從人傲聲也**南當**弗馮反爾雅南我也郭璞曰南方以名焉也**楑**則梁癸反謂椳橛也孫炎曰楑門限也

第七十七卷

庠序徐陽反下古文胖同徐舉反學也謂依容有法度也周曰庠序之言詳也以詳禮義之所也序長幼也**機會**居衣反說文主發之機也亦先見也周易臨機之發者序長幼也**機**荣等之主莊子蟹木為機械者見有機心是也**會**古文洽同胡外反爾雅會對也郭璞曰謂相當對也又會亦聚集也合也**虜掠**力古反下力灼反廣雅虜獲取也服虔也掠劫掠財物也謂虜掠奪取財物也**餌食**如志反蒼頡篇餌食也案凡氣養所食之物皆曰餌也**癮疹**於近之忍反皮上小起瘕胗頭篇云餌食也案凡氣養所食之物皆曰餌也**癮疹**亦謂風斗腫起為瘡

疹或言癮胗說文胗寢也音丈忍反論文作隐軫非體也

第八十卷

級其羈立反報冗也謂賄之等數名曰報師旅首一人賜爵一級因名賊首為級也**是抹**字詁古文諱墳二形今作古文諱墳二形或作碑同呼線反說文鞔履也

第八十一卷

迂迴禹俱二禹二反迂遲也迴達也亦廣大也**石鐘**古文磬同苦定反說文鐘樂器也從金殸聲殸音同上**委佗**於危反下徒何反廣雅委佗美也郭璞曰佗麗美態之貌也亦平易自得也**撓色**乃飽反廣雅云撓亂也說文撓攪也

第九十五卷

迂迴禹俱二禹二反迂遲也迴達也亦廣大也**石鐘**古文磬同苦定反說文鐘樂器也從金殸聲殸音同上

第九十七卷

蹊蹻又作蹻同渠略反廣雅蹊蹻蹋也郭璞曰蹻蹋也所以說文蹻舉也一曰蹻捷也**相利**胡臥反相應也周易鳴鶴在陰其子和之是也

第九十九卷

有棍孤本胥門二反謂繩之轉緻者也今蒼梧子弟從昆戈作捆蒲結反廣雅捆束也**踰鉤**余礼反爾雅踰鉤也郭璞曰勢若多望鉤也言鉤之不能自起如瓜瓠之鉤在地故字從穴論文或作繘字也是衍曰窈窕深也字從穴繘聲此以為幽意字近玉安石字說其誤其矣**淪水**盧遁反謂水沒也

第一百卷

彌窒古文慔同丁結豬栗二反泰言菩薩知識依字窒塞也一本作彌多羅足子亦是梵言說轉耳

大乘論
船若燈論
大莊嚴經論
攝大乘論
十住毗婆沙論
大乘莊嚴經論
十地經論
菩薩地持論
菩薩善戒論
菩提資糧論
寶性論
佛阿毗曇論
百論
發菩提心論
三具足論
寶髻菩薩論
十二門論
緣生論
唯識論

般若燈論第一卷

加筏呪結反埤蒼云折竹簏也聚類云竹篾為笆音蝙析音思歷反字從片分木為析今俗作柿皆從木也**繙目**之解結反謂以絲縛繒染菩柿札也今江南謂所削木片為柿關中謂之札或曰柿音敷廢反

第二卷

鬱鞞聲類作醞又醖釀同子孕反下嬭文作醖云醖炊器也醖大釜也一曰斛大

上小下若餓也

第三卷

黑師以指反說文燒瓦竈也**贊逐**千弄七鴈二反贊擬也擲也今江南俗人工用贊雞音**喝**上烏沒反**蝎**俟若冥反下居謁反

第四卷

紫礦下古猛反謂彼羅蓍樹汁也若利上息推反廣雅其色甚赤用染皮韋等是也鉛利云鉛錢利也謂刀銳也

第五卷

後櫳下力東反說文櫳檻也三蒼牢閑養牛馬圈也漢書西域傳有上官闌養如蒙蛇難字作韋音蛇封反今有此牛形小牌上有聲是**垂**胡同戶孤反說文作硾非體也論文作壺非體也

第十卷

生莞下工端反又音桓此草外似蒲而圓廣雅莞子也**箭**下工旱反字林云箭邯鄲堅也論文作筦非也**蒻**堅爾雅郭璞曰似蒲而細可以爲席生水中今亦名莞子也**箭**

所俗言機剌也
論文作饞非體

第十四卷

鼻衄 女六反說文鼻出血也今呼鼻血爲衄鼻也

第十五卷

諠譁 上況袁反下呼瓜反說文譁謹也謂諠譁喜語譁謹也謂音徒刀反

攝大乘論第一卷

通敏 悟頓反通悟也敏達也廣雅敏捷疾也 **被閱** 悟說反商閱也小雅閱具也具數也韓詩云閱數也毛詩云閱已也箋云閱猶數也說文作說同口穴反吳會閒言笑卯之說已說也於門中成說又作說同口穴反吳會閒言笑卯之說已說也於門中成說又作說同口穴反吳會閒言笑卯之說已說也於門中成說又

厚壹於計反擇名暗翳也言雲暴水蒲報反菩薩篇解也

第五卷

捫摸莫奔莫本二反聲類捫摸也字林捫撫持也案捫持謂手把執物也

第八卷

溉灌歌賚反說文云溉灌也灌注也

地持論第一卷

晉宿巨伊反禮記六十曰晉稱名晉指也謂指事使人不自執役也宿久也倡佉說文云倡樂也佉音排　優尼古文優二形同奴含反說文云優耕人也　明哲又作詰悉二形同知列反論語稱哲智也方言齊宋之間謂智為哲哲明了也　悲惻同瑾力反說文惻痛也謂其心中痛也切忍也　林藪倉苟反散木曰藪水澤無水曰藪以又大澤水也　聽訟他定反聽謂察是非也說爭也周禮以五聲聽訟來情一形一色三氣四耳五目術藝食聿反術法也藝道也字林云種植也人言注解皆無所不通也

第二卷

訕大　訕大　此名數反論中死作訕大訕咖延也　迦陵毗伽梵語鳥名也迦陵毗伽此云好音鳥也好音聲鳥也　巨細其呂反小細也大也方言齊魯之間凡物長其色有轉也譯云好名好音聲鳥也　泥犁或作泥黎或作捺洛迦皆訛也正言那落迦此云不樂或云無有出入也　弥勒梵語此云慈氏姓也名阿逸多此云無能勝也　彌陀羅國拘舍羅梵語鳥名也此鳥聲好而形醜從聲為名舊譯云共命鳥訛也　居縛反　扑舞又作拊同皮變反說文拊手曰扑拊擊也

第三卷

黍穊古文稠同陳力反五穀之長也說文穊黍也注云黍一名穊穊粟也今江東呼粟為便也　師捲又作拳同渠員反捲掘為捲譬喻也言師之匠物不加捲之執握者而不說也論文有作疲倦之倦非也

第四卷

罰黜又作絀同恥律反廣雅黜去也亦放也退也　辰給古文賑辰二形同諸延反小爾雅云賑救也說文賑救也

第五卷

憍奢耶亦云俱舍論也此譯云藏舊譯云出藏義在藏中此即野蠶也用野蠶絲綿作衣者憍奢耶衣是也

第七卷

偷婆種中或作兜婆或云塔婆或言方墳皆義譯也　支提又云脂帝浮圖此云聚相也謂累石等高以為相也　阿迦花應云何羅漢花此云白花　尼乾子應言泥犍陀此云不繫其外道披髮露形無所貯畜以手乞食隨得即噉者也

第八卷

毘瑟爾美反落洛人也爾雅云毘毀覆也順理也其益才也五等爵命商罰知革反方言齊魯之間凡以物贖罪謂之罰也說文罰罪也取其節節足足也　吉脈竹尸辰罰也　嚼波及相傳所反

第九卷

率意所律反爾雅云率循自也郭璞曰自猶從也從自意也　迦私此譯云光能發光燊也

第十卷

雨股又作髀股脾也胚本曰股也　雨跨雨時軟反說文胯腳骨也腳骨肥江南言脾骨中國言腳骨或言腳蹠名胯也　泥犁或云泥黎或云無有出入無有樂或云無有即下

下卷

埏埴尸延反下時力反埏柔也和也埴黏土也　發菩提心論卷上

第三卷

軍旅力舉反爾雅旅衆也字林四千人為軍五百人為旅也　章旄初忍反舊音茅罰反毀商曰旄說文男八月生齒八歲而旄女七月生齒七歲而毀旄字從七也　菩提資糧論第二卷

第九卷

脣齶又作腭同五各反齒內上下齶也　雨杈初嫁初家二反雨岐為杈木理亂曰杈亦作此論文作叉俗作也

寶性論第三卷

欬欬喜居反下虛既反字林謦咳也謦苦頂反咳徒愷反聲也亦悲也　彫鼻也彫畫匹妙反繪轉淺彩也

佛阿毗曇上卷

生蓺又作樧同五各反謂承花者曰蓺

毗曇下卷

鬧人於儉反說文鬧整宮中閨門也閨禮閨十戶故有個個謂之宮人也　捺不切也折曰今說文作捺手相切擊也　紋身又云雕推也兩手相文云雕推也　疥人古拜反說文搔也　血瘕宜作跋瘕瘕音古雅反說文瘕病也　毛穴散也如勇反宜反

壞非
籠也

寶髻菩薩經論

洲潬徒亶反爾雅潬沙出郭璞曰今江東呼水內沙堆爲潬洛陽北河中有中潬池是也論文作堪音堪八埏之地也亦挺非此用也**陂池**筆皮反山東名爲澤澤音匹嬖反道也陂非此用也**皤皤**音公盼反**譽**又作騣同力戈反下古文作髽同音計經中或作綰髮同一也

十二門論

機杼文與反字林杼機持緯者今俗呼曰來爽反也俗爽反也**口爽**所兩反楚人名羹敗傷雅爽忒也

緣生論

舌咶又作涎次淵三形同似延反說文云慕欲口液也**算尸**禡計反經中或作屍同尸此又云肉臀也

唯識論修道不共他

羭羊奴溝反通俗文云羊牸毛者謂之羭精胡羊也貌音女佳反**利刺**又作刺同千也字從刀束聲束音且賜反

一切經音義卷第十

大慈恩寺翻經沙門元應撰

小乘單本

正法念經

中阿含經

增一阿含經

雜阿含經

正法念經第一卷

贙豸字詁古文錄贙二形今作櫻同鳥諫反猶小羊也作櫻鏤櫻三形又作蚵非體也**鵸鵌**又作鵸同鳥孤反又說文云予長二丈也經文作鵸一名鵠鵠鵝文云鷗中以鵠爲一名鵠鵠鵝文云鷗中以鵠爲一名鵠鵠鵝文云鷗中以鵠爲

叱齧正字作齕同竹苔反廣雅齧齕也經文作嚙在計反三齒也嚙非字義也

第十三卷

鱷魚獷惡二音埤雅鄂大首鋸牙炎口鱗似蛟鮎而大色白也出音義俗訛反鮎奴恭反**危倒**或作跪同危委反說文跪拜也**畸**居宜反廣雅畸三形同去知反說文殘田也說文殘二反**傾側**不安也字從危支聲也**抒氣**除呂支攸二反抒挹也自**孿縮**力泉反爾雅孿病也亦拘攣也**孿**縮力泉反爾雅孿病也亦拘攣也**孿**縮力泉反爾雅孿病也亦拘攣也**孿**縮

蚼母　又作蠷同胡瓦反蒼頡篇蚼人反說文作蠷訓白工蟲腹中里也呼骨反淮南子形條無所出也

第六十八卷

鴟鴞　古文雅聲相近或通字問喪宜作鴟喪古今字也鴟鴞自關而東或謂之鶹或謂之鷅或謂之鸋鴂或謂之巧婦或謂之女匠或謂之工雀或謂之黃離或謂之黃鳥或謂之楚雀或謂之蜜脾或謂之竊玄或謂之桑飛或謂之青雀或謂之蠟嘴或謂之過庚或謂之乳燕或謂之戴勝或謂之鵙鵙或謂之伯勞或謂之鶪鶪或謂之鶪鵙或謂之鶪鵙或謂之鶪鵙

第三十三卷

酒鑪 力胡反又史記文君當鑪草昭曰酒肆也以土爲壘邊高似鑪也 **記過** 如字反失物而記之也又經中作仞八尺曰仞也

第三十五卷

沃溉 古文浣同烏木反沃猶洗也溉亦漬也澆也 **刓治** 古文刓銘二形同力刓經文或作芟所劖反刓草也或作落非體也

第三十七卷

玄纁 又作纁同思捃反緗屬也論文作壎壎和也壎非字義也 **香陰** 於禁反方言受陰見在前謂文作陰誤也

第三十九卷

枰乳 普耕反江南音也枰彈也經文作軯音撫車名非此用也 **地肥** 扶非反劫初地非體也 **淳蜜** 如字反通俗文和也 **霏霈** 字非反梵言也此謂霈德行也 **標牓** 補朗反謂物標記也字從片經文從木作榜補孟反非此義也

第四十二卷

說礙 烏戒反三蒼云孔孟也字林云小谷也 **說櫫** 勃果反俠長器也蒼頡云盛鹽物瓶罐甫於果反

第四十六卷

從嗥 又作嚎同胡高反說文嗥咆也經文作咷字義同咷咷也咷非字義是行已說文從嗥者俗誤字此可證左誣誨武于反說文云加言也傳釋門之皆爲梁門之誣誨亦敗也以惡取善曰誣也 **及豺** 仕皆反爾雅豺狗是也郭云狗白色有爪牙迅捷作誣加也脫言字 **善搤** 烏革反說文搤捉也

第四十七卷

圍豆 古文經置二形同子邪反爾雅兎罟謂之罝郭璞曰罝迹也迹取兎也

第五十卷

茶帝 徒加反經文或作荼陸二形並非體也 **休治** 或作蔣胡呼家反說文陳二形同詳延反字林慕欲曰休息也經文作治非體也

第三卷

滄蕩胖原 匹包反三蒼云盛原處曰胖說文夸也字從肉孚聲經文作胞非體也 **胎漾** 又延嫂二形同詳延反字林慕欲曰漾三蒼作汏汏喢也經文作漾非體也

第二卷

顧眄 莫遍反說文邪視也 **揮淚** 許歸反揮灑也謂俗遏振去之也 **拘隣** 跛即紫問經作何若居隣此譯云何若言解了拘隣姓也大哀種作解法者也普曜經云俱鄰者解本際是也此即憍陳如也

第十卷

耐辱 奴代反蒼頡篇耐忍也字從而寸杜林以從十也

第五十三卷

八棱 又作楞同力增反說文棱楓也三蒼棱四方也楓音孤文作鏬正聲也鏬非此義 **鐵槍** 千羊反蒼頡篇云雨頭戟也經

第五十五卷

因鉄 案字義宜作拶撮于反麥皮也經文作鉄金作銖也 **磨鋥** 相承反宅無所出疑世言拶金遂從金作銖又作鏟同蒲拜反所宜作斁治也謂摩瑩飾也 **火排** 以治鍛家用炊火者

第五十七卷

鼾眠 胡旦反說文卧息聲也經文作呼非此義也 **柵** 又作槢音刺反嘴聲也槢同蒲厄反連閣曰柵經文作閘音柵反門聲也閘非此用也 **留邹** 時照反也 **賢名** 也

第五十九卷

敲戶 苦交反說文橫擊也亦下擊也經文作撬非字義也 **磨** 女展反輾治也經文作揉音田展反

第六卷

屋廬 力居反別舍也黃帝爲廬以避寒暑春秋去之冬夏居之者也 **猥多** 烏罪反字林猥衆也廣雅猥猶多也

第四卷

眩惑 古文趧眴二形同胡遍反廣雅眩惑亂也亦闇不明也 **飯食** 古文飰同扶萬反廣雅飯食始炊設爲飯食也 **甘饌** 士眷反具食也亦飲食也

第六卷

屋廬 力居反別舍也黃帝爲廬以避寒暑春秋去之冬夏居之者也 **猥多** 烏罪反字林猥衆也廣雅猥猶多也

第八卷

苦蓼 說文作蔘同所金反苦草也種類有多種謂丹蓼元蓼等也 **鍮婆** 又作鍮石同他藪波或云塔婆訛也正梵言窣覩波窣音蘇沒反此譯云方墳也經文從略作浮圖或作佛圖皆訛也 **蜎飛** 一全反字林虫兒也或作蠉古文翻同呼全反此義用也 **蠕動** 人尹反字林虫動也通俗文掉動虫曰蠕是也

第九卷

白蠹 字體作瓠古文靡同徒故反字林蠹木中蟲也經文從草作蠹非經義 **鋼** 古項反說文堅利金也經文作鋼江南俗字也 **輾其力** 知善反輾轉也經文作展非此義 **脹** 力掌反說文腹滿也經文作脹非字體

第十二卷

增一阿含經第一卷 增一阿含經第一卷 **稍刺** 所角反埤蒼長一丈八尺也經文作鎩俗字也又作鎩誤也又作槊方的二反轅轅也說文云車所駕也 **脊僂** 力矩反脊骨傴僂也

第十四卷

軟懊 上而兗反下奴臥反軟柔也懊弱也 **鎮頭** 五感反說文云搤其頭也義忻曰說文低頭也案春秋傳曰迎于門者鎮之而已低頭爲是也此即憍陳如經中尊者了本際是也此即憍陳如也

第十七卷

拘翅 施豉反或作俱舍羅鳥梵言訛耳此鳥聲好形醜從聲爲名也經文作倶翅二形非也 **鵂鶹** 上又莫反下痛崩反捷文作鵂鶹也諸利反猛鳥也謂憍鵂等類也鵂鶹亦鳥也

第十八卷

隱曀 於計反釋名曀翳也雲氣隱翳使不見也 **瑒須** 加訂反北邙名也傳

占卻　或作瞻正言瞻傳迎大論云泰言詹花樹也其樹高大花氣遠聞經文作卻非也　虛揲　又作拶拶同子葉反昌毛也纏體也　千柘　支夜反或作甘蔗或作竿蔗此間西國語隨方變易不定體也　眷不　他計反爾雅云眷顧也言滅絕也　勞乎　力高反爾雅云勞勤也　般磍　何反梵言也

第十九卷

毳毛　他益反通俗文毛葺細者曰毳說文作氄非也　勇悍　胡旦反蒼頡篇云悍勇也有力也說文云悍急也

第二十卷

貲諭　紫斯反貲財也通俗文云平財賄曰貲也　湊集　上蒼候反字林云水上人所會也湊亦聚也

第二十二卷

諵鬪　都革反罪小曰諵諵箠　五刻　古文剋同苦則反刻削也經文作剋非也　愧悗　上音魄下音昧悗悶也　嫉妬　古文猜同才何反廣雅云嫉妬也　盌鉢　古文椀又作盌同烏貫反說文小盂也　門閫　古文門同苦本反閫域也閫謂之閾閾門限也

第二十三卷

一函　胡緘反謂以木器盛物皆也經文作匣音狎非此義也　苴杖　上子余反說文麻之有子者也　蘇和反　淳沃　徒損反下徒谷反廣雅云淳沃也　淳音之閏反經文作潭非此義也　酬荅　古文酧同市流反報主人也酬亦荅也

第二十四卷

顁項　古文顁同之結反下古文鈕疣二形今作頸非也經文作項音胡講反說文頭不正也　攢聚　古文儹同徂丸反荅頭也經文作攢非也攢音子管反廣雅云攢聚也字體從木從竹也謂簪貯也經文作貯音丁侯反非此義也　所押　音甲狎雅云押署也說文作捺也捺非此義也　押束　押障等皆作押也

第二十五卷

耆艾　五益反禮記六十曰耆七十曰艾釋名云耆指也艾乂也乂治也指謂指事使人不自執役也　拘屢　力句反經中或作摎摎樓皆梵言訛耳　捻挃　古文念同乃頰反廣雅挃刺也

第二十六卷

幢麾　今作撝同呼皮反謂旌旗指麾軍也因以名焉周禮建大麾於田眞后氏所建也　金鋌　徒頂反鋌銅盤之璞未成器用者也

第二十八卷

眼睫　又作瞼同子葉反目毛也經文有作睫音義二形非體也　千柘　支夜反或作甘蔗或作竿蔗此間西國語隨方變易不定體也　眷不　他計反爾雅云眷顧也言滅絕也　勞乎　力高反爾雅云勞勤也　般磍　何反梵言也

第三十卷

雜毳　他益反通俗文毛葺細者曰毳說文作氄非也　勇悍　胡旦反蒼頡篇云悍勇也有力也說文云悍急也

第三十一卷

狽暴　又作囧同許顯反爾雅云囧狂也疾也字從囚從犬會意也　捻獲　又作鈐摸二形同柔林反二蒼云捻手執也今皆作摝也　摔毋　古文竅賊二形同呼括反廣雅云謔弄也　諮悟　古文竅賊二形同呼括反廣雅云謔弄也

第三十二卷

將大　經文云作獎誤也　鱠魚　古文鱠同苦外反說文細切肉也經文作膾非也　當堺　古亮反說文到首也謂腦首倒懸於竿頭肆其衆也或作梟說文云不孝鳥也冬至日捕梟磔於木上之從鳥頭在木上二形通用　夷滿　土端反人名也日在領下大者長二三尺廣雅云鯛魚也

第三十三卷

將大　經文云作獎誤也　鱠魚　古文鱠同苦外反說文細切肉也經文作膾非也　當堺　古亮反說文到首也謂腦首倒懸於竿頭肆其衆也或作梟說文云不孝鳥也冬至日捕梟磔於木上之從鳥頭在木上二形通用　夷滿　土端反人名也日在領下大者長二三尺廣雅云鯛魚也

第三十四卷

跑節　又作齙同蒲孝反小熱氣也經文作皰皰隨三形未見所出　膿血　古文醲同奴冬反濃厚也經文作膿非此義也　酳酒　以真反進也酳亦荅也說文飲盡更益曰酳

第三十五卷

舊款　或作欵同口管反廣雅云款愛也舊謂篇云款誠重意也　八寒　古劣反通俗文蘇穀麥曰寒也荅謂篇云款誠重意也　八寒　古劣反通俗文蘇穀麥曰寒也

第三十六卷

曰擱　宜作攫俱縛反謂手五指捺也經中非此義也　五捺　乃曷反謂手五指捺也經中曰擱江東呼螺經文作捺同古熱反下音幸俗謂反掩蓋也　皸瘃　上居運反下音幸俗謂反掩蓋也　皸瘃　上居運反下音幸俗謂反掩蓋也

第三十七卷

誦習　辭立反謂積習數為也經文作習非此義也　膿血　古文醲同奴冬反濃厚也經文作膿非此義也　酳酒　以真反進也酳亦荅也說文飲盡更益曰酳

第三十八卷

戢在　阻立反說文云斂藏也也斯曰說文戢藏兵也此義非字　侯彼　古文矦同胡溝反爾雅云侯維也維亦為也　猱猴　亦作蝡同禹朔反似猿而大背長其色有黑有黃鳴聲甚哀也經文作狨非也　捕革　反廣雅云捕分也亦裂也　恤民　又作卹同須律反憂也

第三十九卷

癘瘠　與脂反通俗文體瘠曰癘瘠病瘠曰瘍也瘍音陽　氣岁　古文眇同二形同撫招反細息也下古文

第四十卷

癘瘠　與脂反通俗文體瘠曰癘瘠病瘠曰瘍也瘍音陽　氣岁　古文眇同二形同撫招反細息也下古文

第四十五卷

戢在　阻立反說文云斂藏也也斯曰說文戢藏兵也此義非字　侯彼　古文矦同胡溝反爾雅云侯維也維亦為也　猱猴　亦作蝡同禹朔反似猿而大背長其色有黑有黃鳴聲甚哀也經文作狨非也　捕革　反廣雅云捕分也亦裂也　恤民　又作卹同須律反憂也

第四十六卷

侯彼　古文矦同胡溝反爾雅云侯維也維亦為也　猱猴　亦作蝡同禹朔反似猿而大背長其色有黑有黃鳴聲甚哀也經文作狨非也　捕革　反廣雅云捕分也亦裂也　恤民　又作卹同須律反憂也

第四十七卷

誦習　辭立反謂積習數為也經文作習非此義也　膿血　古文醲同奴冬反濃厚也經文作膿非此義也　酳酒　以真反進也酳亦荅也說文飲盡更益曰酳

第四十八卷

蜜提　上莫筆反經文作蜜非字義也　他支　反通俗文陶瓷曰瓷也　為幟　古文志同昌吏反記也識也經文作幟非此義也　極樹　丑連反樹名也經文作欅非此義也　椄牛　古文物古頰反縛名云無妻曰鰥無子曰獨言此脫枝字也　鰥獨　鰥魚愁悒不寐目常鰥鰥然如魚眼不閉故字從魚也　酸酷　古文嚳焰俗三形同口木反說文酷急也謂暴虐也酷甚也　纂修　古文傳同子卵反說文繼也纘前修者也

第四十九卷

請謝　都道反求福而積請之謂辭也謝辭也　抱不　又作菢同薄報反方言燕趙之間謂伏雞曰菢江東呼蠭經文作抱同古弄反下音幸俗謂之抱不言燕趙之間謂伏雞曰菢江東呼蠭經文作抱同古弄反下音幸俗謂之抱不

第五十卷

梱抱　又作鞏同居六反說文梱振也謂振持也　而烙　音力各反謂燒物著之曰烙也　燒僇　上音饒下音聊說文燒僇也謂燒殺也

第五十一卷

綺語塵機反不正也經**纔**[口]而羊反驤除也却也下**欤**綺語文本詩非體也**[口]**而羊反趾廁不悟者也**欤**[口]**[口]**作鍾同衆愧**乳**又作嚅同山角反通俗文云鎮銅也**[口]**古文作鍾**[口]**含吸巳嚥經文作嚥俗字也**饋遺**反說文云藥物與**陽鑠**[口]**[口]**也**稟食**補錦反說文云稟賜也廣雅云稟賜殺也此脫殺字**[口]**餘章反通俗文作詳盧酋反謂不[口]**[口]**眞也經文作佯音似羊反佯弱也佯非此義**蝘**虫胡[口]**[口]**胡孟二反毛詩虫魚疏云鼻蠭螬也今謂蠭子爲蠭子一名蠶云是魚子化作張斐解音律云小曰蝘大曰蠭**[口]**蝘音丈[口]反又之容反

雜阿含經第二卷

獲泗止字作矛同以由反廣雅云[口]**[口]**說文云浮水上行也**不悝**徒旦反廣雅云[口]**[口]**[口]**

大慈恩寺翻經沙門元應撰

長阿含經
別譯阿含經
賢愚經
起世經
雜寶藏經
普曜經
修行道德經
生經
陰持入經
中本起經
興起行經
達摩多羅禪經
義足經
毗耶婆問經
鞞先比丘經

長阿含經第二卷

防禦 魚舉反防衛也亦禁放逸也爾雅禦禁也制捍禦之也捍音胡旦反禁禦二字下並從示 琛桴 又作躭同丁含反說文深也二形今作耽又作沈同直林反說文沒也桴音芳于反 明晢 古文哲同旨列反說文昭晢明也晢亦明也 埳井 口感反說文陷坑也埳井小蛙也井蛙出莊子古文欿同苦感反埳音苦感反 嘆咤 古文歎鸃二形同他旦反歎吟也咤吒也吒又作侘同竹嫁反通俗文痛惜曰咤也 填塞 大賢反填滿也塞悉則反說文隔也塞實也亦填滿也 并嚢 入名也相承音義未詳所出案古文餅嚢二形今作餅 倒懸 古文顛同都堅反廣雅仆也倒懸猶顛墜也懸或作縣同胡涓反說文繫也 誤作也 戮音於賜反

第三卷

殞絕 字書作隕同于敏反聲類云殞沒也亦墜落也 譁譟 今作喧同呼袁反說文譁譟也蒼頡篇云譟衆口也 彷徉 上房兩反下餘章反彷徉猶逍遥也 聲聒 公活反謚也蒼頡篇云聒耳也字林云謹也 蜀渾 胡昆反埤蒼云渾亂也方言惛煩也 惛淡 徒兼徒濫反方言惛淡安靜也

第四卷

歔欷 古文唏同欣豈反既反蒼頡篇云歔欷餘聲也亦悲也 終措 且故反措安置也施也 淪暗 力均反淪沒也暗昧也謂淪沒闇昧也 廣廓 亦自縱恣也漢書音義曰廓大也 瑕隙 古文穅同邱逆反隙也亦別也玻瓈也自大也 也隙字上下從白也 企望 古文跂同去智反二形同墟豉反通俗文舉踵曰跂也字從人從止

第七卷

隊隊 古文隊同徒對反言猶隊相隨逐也 爲篤 亡支反字林云竹篾也經文作簣義同作賕非也 有泄 思列反發也漏也亦泄漏也 自刎 古文殞同公逐刎脰而死何休曰刎割也脰音大豆頸也 磽确 苦交苦角反通俗文物堅韌謂之磽确磽确孟子曰磽确埆薄之地是也

第八卷

穢稻 於廢反謂不孰清也亦穢惡也經文有從禾或從酉作穢醜二形皆非也

第十一卷

排擯 子論反排擠也經文作讚譖也非此義也 有諮 資顗篇亦作咨嗟也 如細 古恒反通俗文大索曰細細非也經文作絪音烟因反絪蓐也 痼或 古文作啒苦乙曰痼或作疙同胡骨反疙痼也亦非字義 凍瘃 古文療同知遥反謝承書作瘡也 咤之 古文作紗字林無文綺也作咤非此用也經文作蹅同力烏反蹅踏也 踧踖 七亦反踧踖猶踖踧也

第十二卷

諦察 都計反審諦也 五繫 古文係同胡計反說文繫也 諸天子名也

第十三卷

涓中 古玄反古會二反沼中水小流也 踖中 小雨雅作蹐蒼頡篇云作劑同子昔反說文蹐小步也 瀕水 毗賓反說文水厓也 沱 古會二反沼水小流也 蛇池 宜遮反池名也 呼哈 古文欨歙二形同呼合反說文吸也

第十五卷

桎梏之實反孫疏反周禮云在手曰桎在足曰梏謂枷械也 援助 禹眷反謂佐護助之言也左傳子無大援是也

第十八卷

金桃 又作鞉同音光謂車中級居及反級次也謂階級及揚樂等儀木皆也中級居級一級一級是也

第二十卷

夾道 古合反在兩邊也亦夾持也三蒼夾輔也亦法訓古文詰詘二形同是曲也 汎汎 古文泛同孚劒反廣雅云泛泛浮也亦汎濫也又作氾非此用也 泥淖 奴孝反蒼頡篇云深泥也淖亦溺也淖也

第二十一卷

石隙 徒果反通俗文積土曰隙經文作墮非也 拚棄 又作排同蒲北反說文棄除也 蛇池 宜遮反池名也 呼哈 古文欨歙二形同呼合反說文吸也

第二十二卷

梓柏 又作檡同資里反木名也可爲琴瑟也梓亦楸也 異係 古文糞羸二形同古墓反係音系也係猶拘也絷也拘絷也 絷拘 絷音之仍反說文拘絷也

第二十三卷

駏驉 渠說反下許據反謂似驢而小牛父馬子是也 蜎多 於六反或作蠉多七條衣也

別譯阿含經第一卷

晞乾 許機反方言晞燥也謂暴乾也北燕海岱之間

第二卷

蟒蛇 莫朗反爾雅蟒王蛇經文作蚺蛇之蚺非也 **縱令** 任受反廣雅云縱捨也亦停也經文作諸非字體也 **佛音** 甫勿反 **斐** 音扶味反 **非** 口滅反謂歎嘆而食也經文作食或誤作飡非也 **有作貪** 或誤作飡非也

第三卷

鑿 才性反蒼頡篇云垎也埳也廣雅穿坑也 **榻煮** 古文餹同剖昆反通俗文云輕絹曰餹蒸炙曰煮 **判爲榻縗** 中作薄總布音忽通俗文云輕絹之薄非此義也總布亦青白色也縗絹粗麻反下音古羊三歲曰牸牲然盛皃也 **殺翮** 殺翮反

第四卷

滑滑 又作淈同思人突及二反字林云濕高也亦雨聲曰滑滑也

第五卷

惡惻 古文悤悤同口猥反謂以刀挾內反通俗文悤悤亦堅忍也說文惻痛也 **宛炙** 烏桓反謂以刀挾肉炙灼也灼蔡也 **王薨** 呼宏反廣雅薨亡也禮名大夫曰卒諸侯曰薨 **儉然** 此廉反爾雅儉成皆也方言關而東西或謂之儉自關而東東楚謂之儉郭璞曰今江東呼爲蔑殺也說文無此字 **失跲** 其嚴反蹉也字從足 **恛恛** 諷倫反急反字林恛恛不安也蒼頡篇作踳踳加反行不前也踳非此義也 **口噤** 古文唫同渠金反噤閉也通俗文口不開曰噤是也 **諺言** 古文喭同魚旰反廣雅喭俚也形今作諺

第六卷

蔣 音將反謂稚也 **愚** 音遇反謂癡也 **蒙** 音莫紅反謂不明也 **直** 我音我反謂搖動不定貢注步步前進曰直我也經文從足作 **肰** 胡感反謂肉羹也經文作 **肰** 胡感反謂牛百葉也 **胾** 音恣謂大臠肉也 **胾** 音側吏反謂切肉也 **胾** 音側吏反謂大臠肉也 **胾** 音側吏反謂大臠肉也 **胾** 音側吏反謂大臠

田反魚罟網也經文或作罝䍡比亦䍡類也經文作罷假借非也 淹水 乙衫反謂慳悋入水中也淹沒也

第十三卷

編織 又作織同力職反下又作織同力蜀反謂經文編織二形同補閒反下又作織同之力反坤蒼云交兒也文章成謂文編織經文作斑非字体 健犗 脾俊反謂傾也 健犗 脾俊反謂傾也

第十四卷

顛困 胡困反稽名云顛言人雖厠在上也或曰圜言至極處宜當修治絜清也 擯棄 必刃反謂擯斥也或曰圜言至極處宜當修治絜清也 擯棄 必刃反謂擯斥也 嚬蹙 上頻賓反下子六反嚬蹙不申也謂憂愁不申也 嚬蹙 上頻賓反下子六反嚬蹙不申也謂憂愁不申也

第十五卷

種族 一本作屬 利蹟 古文蹤二形今作迹同子昔反蹟亦跡也謂事業所由也 利蹟 古文蹤二形今作迹同子昔反蹟亦跡也謂事業所由也

第十六卷

財賄 古文賄同呼罪反財貨也賄亦財也通俗文財帛曰賄周禮通儀賄鄭玄曰金玉曰貨布帛曰賄也 財賄 古文賄同呼罪反財貨也賄亦財也通俗文財帛曰賄周禮通儀賄鄭玄曰金玉曰貨布帛曰賄也 贖道 公戶反聲類弋者餘遮反下時夜反說文云貿買也賢貸也廣雅云贖賃也廣雅云贖賃也 贖道 公戶反聲類弋者餘遮反下時夜反說文云貿買也賢貸也廣雅云贖賃也廣雅云贖賃也 贖贏 弋成反字林贏有餘也廣雅贏盈也亦緩也今皆作盈 贖贏 弋成反字林贏有餘也廣雅贏盈也亦緩也今皆作盈 茶迦 徒遮反經文從草作蓋 茶迦 徒遮反經文從草作蓋

第十五卷

種族 一本作屬 利蹟 古文蹤二形今作迹同子昔反蹟亦跡也謂事業所由也 利蹟 古文蹤二形今作迹同子昔反蹟亦跡也謂事業所由也

第十六卷

財賄 古文賄同呼罪反財貨也賄亦財也通俗文財帛曰賄周禮通儀賄鄭玄曰金玉曰貨布帛曰賄也 贖道 公戶反聲類弋者餘遮反下時夜反說文云貿買也賢貸也廣雅云贖賃也 贖贏 弋成反字林贏有餘也廣雅贏盈也亦緩也今皆作盈 茶迦 徒遮反經文從草作蓋

第十七卷

起世經第一卷

鼈嶲 又作龜同力追反廣雅鼈亦黿也下又作嶲同徒頰反字書大龜也 鼈嶲 又作龜同力追反下又作嶲同徒頰反字書大龜也 苑囿 古文圃同于救反牛馬林木曰苑有垣也亦禁苑也三蒼養禽獸曰囿 苑囿 古文圃同于救反牛馬林木曰苑有垣也亦禁苑也三蒼養禽獸曰囿 閻浮提 或名剡浮洲或言贍浮洲或云贍部洲閻浮者從樹為名提者多言也 閻浮提 或名剡浮洲或言贍浮洲或云贍部洲閻浮者從樹為名提者多言也 鸚鵡 上烏耕反下莫口反 鸚鵡 上烏耕反下莫口反

第二卷

馬名婆羅訶 此譯言馬毛也 蠶蛹 蠶蛹 蠶蛹 蠶蛹

第三卷

森竦 所金反說文多木長皃也下古文鍾悚二形同息拱反謂高上也 森竦 所金反說文多木長皃也下古文鍾悚二形同息拱反謂高上也 踴躍 上又作踊同余隴反踴躍猶上也謂高上也 踴躍 上又作踊同余隴反踴躍猶上也謂高上也 蹲踞 上子昆反說文云踞也謂蹲踞猶踧踖也 蹲踞 上子昆反說文云踞也謂蹲踞猶踧踖也 蘇偷婆 此譯云大聚舍也 蘇偷婆 此譯云大聚舍也

第二卷

馬名婆羅訶 此譯言馬毛也 蠶蛹 蠶蛹 蠶蛹 蠶蛹

第三卷

森竦 所金反說文多木長皃也下古文鍾悚二形同息拱反謂高上也 森竦 所金反說文多木長皃也下古文鍾悚二形同息拱反謂高上也 踴躍 上又作踊同余隴反踴躍猶上也 踴躍 上又作踊同余隴反踴躍猶上也 蘇偷婆 此譯云大聚舍也 蘇偷婆 此譯云大聚舍也

第四卷

而踖 今作仳同蒲北反踖謂前器也 而踖 今作仳同蒲北反踖謂前器也 顛動 又作躓同之善反說文頓也 顛動 又作躓同之善反說文頓也

第四卷

而踖 今作仳同蒲北反踖謂前器也 而踖 今作仳同蒲北反踖謂前器也 顛動 又作躓同之善反說文頓也 顛動 又作躓同之善反說文頓也

第五卷

相諧 胡皆反諧和也說文作龒 相諧 胡皆反諧和也說文作龒 企望 又作跂同去智反跂謂舉踵望也 企望 又作跂同去智反跂謂舉踵望也 仰張 或作倀或作悵同丑亮反倀張惘貌也 仰張 或作倀或作悵同丑亮反倀張惘貌也 倜儻 他歷反下他朗反倜儻猶卓犖也謂卓犖非常也 倜儻 他歷反下他朗反倜儻猶卓犖非常也

第五卷

相諧 胡皆反諧和也說文作龒 相諧 胡皆反諧和也說文作龒 企望 又作跂同去智反跂謂舉踵望也 企望 又作跂同去智反跂謂舉踵望也 仰張 或作倀或作悵同丑亮反倀張惘貌也 仰張 或作倀或作悵同丑亮反倀張惘貌也 倜儻 他歷反下他朗反倜儻猶卓犖非常也 倜儻 他歷反下他朗反倜儻猶卓犖非常也

第六卷

今享 經文作㐌同虛良反享當也經文作㐌譽之譽非也 儻能 勅朗反謂不定辭也經文作儻或作倘非也 嚶鳴 烏莖反下莫經反謂鳥鳴聲相切而也謂鳥鳴以鳴朋友切磋也 嚶鳴 烏莖反下莫經反謂鳥鳴聲相切而也謂鳥鳴以鳴朋友切磋也 哮闞 虛交反下呼濫反說文虎怒聲也 哮闞 虛交反下呼濫反說文虎怒聲也

第六卷

今享 經文作㐌同虛良反享當也經文作㐌譽之譽非也 儻能 勅朗反謂不定辭也經文作倘非也 嚶鳴 烏莖反下莫經反謂鳥鳴聲相切而也謂鳥鳴以鳴朋友切磋也 嚶鳴 烏莖反下莫經反謂鳥鳴聲相切而也謂鳥鳴以鳴朋友切磋也 哮闞 虛交反下呼濫反說文虎怒聲也 哮闞 虛交反下呼濫反說文虎怒聲也

第七卷

虬螭 渠周反下勅知反廣雅有角曰虬無角曰螭 虬螭 渠周反下勅知反廣雅有角曰虬無角曰螭 股髀 公戶反歷本作骻非也說文股髀也 股髀 公戶反歷本作骻非也說文股髀也

第七卷

虬螭 渠周反下勅知反廣雅有角曰虬無角曰螭 虬螭 渠周反下勅知反廣雅有角曰虬無角曰螭 股髀 公戶反歷本作骻非也說文股髀也 股髀 公戶反歷本作骻非也說文股髀也

第八卷

犧棬 千絹反廣雅犧謂之樽小者也下又作棬同渠圓反大杯也 犧棬 千絹反廣雅犧謂之樽小者也下又作棬同渠圓反大杯也 瘢痕 蒲閑反下胡恩反瘢跡也 瘢痕 蒲閑反下胡恩反瘢跡也

第八卷

犧棬 千絹反廣雅犧謂之樽小者也下又作棬同渠圓反大杯也 犧棬 千絹反廣雅犧謂之樽小者也下又作棬同渠圓反大杯也 瘢痕 蒲閑反下胡恩反瘢跡也 瘢痕 蒲閑反下胡恩反瘢跡也

第九卷

陂澤 筆皮反下匹博反陂池也山東名為澤 陂澤 筆皮反下匹博反陂池也山東名為澤 鄒衍 方面反此名著書 鄒衍 方面反此名著書

第九卷

陂澤 筆皮反下匹博反陂池也山東名為澤 陂澤 筆皮反下匹博反陂池也山東名為澤 鄒衍 方面反此名著書 鄒衍 方面反此名著書

第十卷

迦葉 方面反此名著書也經音呼鄒反 迦葉 方面反此名著書也經音呼鄒反

第十卷

迦葉 方面反此名著書也經音呼鄒反 迦葉 方面反此名著書也經音呼鄒反

雜寶藏經第一卷

雜寶藏經第一卷

苛政猛於虎是也斯曰說文苛小煩也後漢書虎武紀宜兼傳兩注皆引云苛細神也此云尤劇也恐他書之說至欵或作款同口緩反蒼頡篇欵誠重也欵愛也老目瞤同乎錠反字書一目合也

第七卷

緩化斯佳反尚書云五百里綏服孔安國曰王者政教也爾雅云綏安也鍰鍰頸飾也斯坐頭藏果反說文坐止也經文作屋於非此義舊烏見反者曰說文頸鎧也坐反塞也屋非也鍰都諫反說文告事求請爲啻也啻餐嚌下蘇再反謂酬報也小笑也經文作咥舊烏鷇呼鷇二反非也

第八卷

詢私遵反問也左傳訪問於善爲諮諮詢爲詢諮問善道也詢謂親戚之議也恣腹又作恣同虛類反說文卹涉反恐息也經文恣恩從也恣恩鬼二字不同恣音子四反恣恩從也經文作愮非也愮音呼骨反說文愮愚也愮恩鬼二字不同愮音許既反愮恩從也經文作嚭非也嚭音普擊反嚭嚭多詐欺也嚭音匹支反小兒多詐欺也嚭音匹米反小兒多詐欺也嚭音匹支反小兒多詐欺也嚭音匹支反小兒多詐欺也嚭音匹支

罹郎楞鍾也方言鳥豬尺脂反下勝於反鴟張大鍾重也宋魯曰鍾氏豬尺脂反下勝於反鴟張大如豬也博庵鎮文云博六博用六箸六基謂之六博庵蹋錢戲也谷謂之射數或云射意也椻櫛方伯反反通俗文考曰異謂之櫛櫛字林牌指也折曰引通俗文有誤引字林原作押其指也椑又作揥玉篇櫟櫛櫛木下枝也廣韻櫛木下支兒斷牌又木枝丁也又博櫛此知櫛指是樹枝之下指者因名焉櫛力轉反謂切割也云上有垂珠步則搖動者是也經文作瑮瑤之瑤非也役也鬩曰閒謂焉食爲傭爾雅云傭賃也郭璞曰即庸也賃也餉音之然反

生經第一卷

銀鐺以鐵鎖反下都唐反說文銀鐺是也經文作銱當非體也淑女反詩云窈窕淑女傳曰淑美也善也窶越梵言也此云衣服也制事宜也謚呵謚去賢反說文謚善也善義與也言謚呵怒也謂怒也善也滿言唯叫許偉反說文叫呼也謂張口呼也覩也謂張目視也謂一反說文云楼彼叔反楼也又兩手相切摩也歐也通俗文大笑謂之歐是也謏誑魚戒反廣雅謏調也謂相制也若損益也謏也謂相勸也丁私反說文詠誘也論語雅云詠謏也

第二卷

奔急補門反奔驟二形同走也鳴嘔古文鷗同子六子合二反聲類欭亦鳴也

諄捕古文說同之閏反說文諄告也譯云傳末謂人名也蕃傳音丈耳殟殞於門於役二反下莫昆反聲類欭欲死也說文殟窒也此引作暴無知也屋衛也所以守也說文衛宿也此引作暴無知也屋衛也所以守也說文衛宿也此引作暴無知也屋衛也所以守也說文衛宿

沮漸也方凡反廣雅云腐敗也月脂雅脂肪也羊膖脂也謂腸間脂也鍼枪千反說文稚距也蒼頡篇木兩頭銳曰枪經文作鏘偏玉鏘鏘聲也鏘非字義雖偏伏其卵也淮南云伏雞鶩方言雞伏卵而未孚皆是也鶩骨說文股外曰髀也江南音必爾反

義足經上卷

草蓑　蓑又作蓑蘭二形同古禾反聲類云蓑蘭也說文云香草也欲詆反又作呿同都禮反說文云呿呵云嗤嗤也遍徇又作徇同辭俊反徇書乃行師而警孔安國曰徇循也循亦遍行也行走宜令曰循說文行示曰循爾雅遍也字從彳編扁音補踐反　尼至　狗革反苔韜篇云厄困也說文厄隘也凡遇災難遭苦毒曰厄韜明　又作鯫同思錢反廣雅也炳曰炬說文作炬音巨籀文作炤也亦舉也鮮亦善也

不撟　凡小反說文撟舉也假託也訐也亦舉也尚書播誣上帝孔安國曰託天以行罪國語其形撟誣質達曰非先王之法曰撟加誅無罪曰誣子從手今皆作撟也**洿流**　洿一孤反字林濁水不流曰洿說文作汚今通用也漢書曰洿池也廣雅洿深也**勞來**　來說文作勑同力代反爾雅勑勞也勞音灑郭璞曰相勞來不怠也經名或古文通假字也神所勞賚云勞來強事也廣雅勑健也健爲名人曰勞力極也來強事也廣雅勑勞也約勑亦爲勞也詩云

大慈恩寺翻經沙門元應撰

般泥洹經
罪業報應教化地獄經
五百弟子自說本起經
迦旃延說法沒盡偈經
僧護因緣經
過去現在因果經
奈女祇域經
太子本起瑞應經
處處經
修行本起經
胞胎經
阿蘭若習禪法經
過去佛分衛經
摩登伽經
八師經
舍頭諫經
大迦葉本經
樓炭經
婦人遇辜經
大般涅槃經
辯意長者子所問經
佛般泥洹經
四自侵經
普法義經
七女經
所欲致患經
梵網六十二見經
遺教經
寂志果經
懈怠耕者經
梵志阿跋經
優填王經
七佛父母姓字經
八佛涅槃金剛力士哀戀經
梵志頗羅延問種尊經
佛滅度後金棺葬送經
阿難問事佛吉凶經
羅雲忍辱經
阿難分別經
四童經
罪福報應經
見正經
業報差別經
摩訶迦葉度貧女經
五母子經
中心經
阿邪達經
龍王兄弟經
玉耶經
沙曷比丘功德經
盂蘭盆經
樹提伽經
雜藏經
盧至長者經
餓鬼報應經
須摩提長者經
瑠璃王經
燈指因緣經
力士移山經
諫王經
大愛道般泥洹經
五王經
波斯匿王太后崩塵土坌身經
末羅王經
四諦經
佛大僧大經
闍羅王五天使者經
邪祇經
長壽王經
時非時經
阿那律八念經
梅檀樹經
魔嬈亂經
新歲經
賴吒和羅經
貧窮老公經
梵摩喻經
白愛經
鸚鵡經

輪轉五道罪福報應經

雜阿含經

未生怨經

七處三觀經

十八泥犁經

比丘聽施經

泥犁經

馬有八態經

般泥洹經

沃手於反廣雅云沃淨也美也亦柔也漑灌曰沃也 **有**憾胡紺反廣雅云恨怨恨也又字林憾不安也 **腆**美古文作靦同他典反廣雅云腆重也東齊之間謂之腆厚也美也 **元**黑也聲類深黑也說文作芫也字書無此字耳 **昜勉**許玉篇雅云慂勸也 **補緒**是戰反廣雅云修補也蒼頡篇云緒餘也又端也 **傅**師方務反傳雅云傅金附也傅著也以其禮鄭元注禮云傅之以其禮義之以其禮也鄭玄注周禮云傅猶著也 **伊奚**反宜作醯同一也 **般皮**般其盈安傳云般樂也 **敫愉**翼珠反纂文作字瑜言悅愉悅也方言悅愉美色也 **字譑**務反禮記無趍字譑字體作趍同芳也 **陀**古文作墮同音徒果反說文墮下也 **駞**名烏四力季二反 **駞鞍**呼結反埤蒼圖係也通俗文束縛謂之鞍 **荏**它力四力季二反 **貣**他得反說文施也 **貸**他代反說文貣也 **貣姓**說樺反梵言薩埵倶盧也一本作貣姓倶盧也 **般皮**般其盈安傳云般樂也 **敫愉**翼珠反纂文作字瑜言悅愉悅也方言悅愉美色也 **字譑**務反禮記無趍字譑字體作趍同芳也 **陀**古文作墮同音徒果反說文墮下也 **駞**名烏四力季二反 **駞鞍**呼結反埤蒼圖係也通俗文束縛謂之鞍 **荏**它力四力季二反 **貣**他得反說文施也 **貸**他代反說文貣也 **貣姓**說樺反梵言薩埵倶盧也一本作

五百弟子自說本起經

僥倖古堯反又作徼幸也說文作儌僥誤也 **麥**伊奚反宜作薆麥二形同一也 **傅**師方務反傳雅云傅金附也傅著也以其禮義之以其禮也鄭玄注周禮云傅猶著也 **敫愉**翼珠反纂文作字瑜言悅愉悅也方言悅愉美色也 **字譑**務反禮記無趍字譑字體作趍同芳也 **陀**古文作墮同音徒果反說文墮下也 **駞**名烏四力季二反 **駞鞍**呼結反埤蒼圖係也通俗文束縛謂之鞍 **荏**它力四力季二反 **貣**他得反說文施也 **貸**他代反說文貣也 **貣姓**說樺反梵言薩埵倶盧也一本作

般泥洹經

沃手於反廣雅云沃淨也美也亦柔也漑灌曰沃也 **有**憾胡紺反廣雅云恨怨恨也又字林憾不安也 **腆**美古文作靦同他典反 **元**黑也聲類深黑也說文作芫也字書無此字耳 **昜勉**許玉篇雅云慂勸也 **補緒**是戰反廣雅云修補也蒼頡篇云緒餘也又端也 **傅**師方務反傳雅云傅金附也傅著也以其禮義之以其禮也鄭玄注周禮云傅猶著也 **伊奚**反宜作薆麥二形同一也 **般皮**般其盈安傳云般樂也

也漑也廣也亦盛也

僧護因緣經

儛俛亡忍反下無辨反謂自強爲之也 **燔疼**又作焚疼反方言焚火乾也秦晉之間或謂之焚經文作赴非也

宗女祇域經

一栽子來反謂草木植曰栽此謂木稼可栽種者也 **瘤節**力周反說文瘤癭也癭瘣也字書無瘣字類瘤瘣內也今取其義也 **杪**亡遍俗文樹鋒曰杪杪亦微小也 **除**摒雅摒擯也除去也經文作廢同辭立反左傳曰除君側之惡也 **應龔**古文作懲同辭立反左傳九德不行故龔承之云匪懈即此吾擬魚力計二反預曰龔受也又合也 **馬上**卫扇反篡文云馬上即此吾擬魚力計二反預曰龔受也又合也 **編**補緣反廣雅編綴也下靜計反說文目匡也謂綴眥也漢書無睫睫史記睫睫之怨必報是也經文作捷非也 **其杪**亡遍俗文樹鋒曰杪杪亦微小也 **除**摒雅摒擯也除去也經文作廢同辭立反左傳九德不行故龔承之云匪懈即此吾擬魚力計二反預曰龔受也又合也 **馬上**卫扇反篡文云馬上即此吾擬魚力計二反預曰龔受也又合也 **編**補緣反廣雅編綴也下靜計反說文目匡也謂綴眥也漢書無睫睫史記睫睫之怨必報是也經文作捷非也

崇女祇域經

嫭人遏孝經

離祭居院反說文云謂牛鼻環也字書祭牛物也牯曰說文祭擸臂繩也秦牛鼻環也二字不同此當從木作 **姑妘**字體松同之容反釋名俗謂舅章爲秦 **姑妘**公言是已所敬見之恆遠自肅齊也

辯意長者子所問經

鼎沸都挺反左傳曰昔夏之方有德也貢金九牧鑄鼎四方離如綸鼎之沸 **擗口**補格反廣雅擗裂也謂手擗口也 **赫怡**古文窓同苦格反格敬也 **飲此**因忽反說文飲糧也飲食也字林咯飲也 **飲此**因忽反說文飲糧也飲食也字林咯飲也 **得享**虛掌反尚書云克享天心孔安國曰享當也當也享亦受也

處處經

虞受今作娛同牛俱反白虎通曰虞樂也言天之民皆有樂也廣雅虞安也有之也作覓同伸充反說文火飛也呂氏春秋云安世一燔焚官燒積者是

胞胎經

肧胎普才反說文婦孕一月爲肧二月爲胎胎始也方言胎養也也方言東齊謂 **裴褱**又作排懷二形同蒲乖反謂家用吹火筒也 **樹荄**古來反說文云草根也 **鞠抗**五更反下苦浪反說文人頸也

七女經

羅睺扶分反字林比丘聲類云從音作輔非也 **梓棺**又作梓同即理反古者賤人伺梓字林梓柳也古文云從音作棺棺完也關之也

過去佛分衛經

玉奏梵言三按致此云發趣今言至者陁反詩云以奏庶公傳曰奏爲也 **財賄**呼猥反顧雅賄財也左傳曰賄送也謂與人財之言也又通俗文云營居 **憒嫪**力報反謂支妙娥也聲類妙情戀不能去也娥音胡故反 **憒**古文聵同五怪反說文聾也 **嫪**又作嫪同之兒反下又作疲同有富反說文顫加謂掉動不定也

所欲致思經

八師經

欲賀之逸反雅詁賀定也亦正也成也 **沃口**烏穀反通俗文觀飾謂之沃沃亦澆也 **譖人**側鳩反方言譖愬也楚燔之間或曰譖南楚江湘之間曰愬譖愬也 **蹲**才旬反說文踞也 **踆**七倫反方言踆盛也郭璞曰踆踆盛兒也 **踆踆**上七倫下他昆反踆踆盛兒也楚辭曰日踆踆而西舍人曰踆踆非盛兒也楚人名日爲踆踆也 **促迫**上倉谷反下博陌反促迫也迫近也

媟慢相列反方言媟狎郭璞曰相親狎也媟亦慢也嫮也嫮傷也 **蹲擲**丑倫丑格二反方言蹲踞也 **蹲**古文踆同七倫反說文蹲不前也今宜借音他昆反 **蹲踆**上他昆下七倫反字體作趸趸也郭璞曰趸趸盛也踆踆盛兒也楚辭曰日踆踆而西舍人曰踆踆非盛兒也楚人名日爲踆踆也 **促迫**上倉谷反下博陌反促迫也迫近也

限也稽土爲封限也又壍蒼云長沙謂隄爲壍經文從土作堤時支之移二反提壍音徒結反

解怠耕者經

選與案選與猶須與也呂氏云小選俗謂之選與言推托不肯爲也

優填王經

皮鞚土紅反方俗云少樂雜彙曰鞚飾也或辟尺反雜詩曰鞚革沸騰或辟四方時從脾後行也又說文云鄉衣也居從反除也謂不計居諳反謂計算也國語計成而後行計者也賈逵曰計謀也禪文作係非體也倪佗二形同胡木徒拖反諸介通俗文大而無形曰倪佗也遲其除致反案遲其疾也遲其猶望也經文鵄青除禁反山海經女儿之山多鵄鵂青色長咮赤喙食蛇也或作雉非體也以羽主仆偃謂覆也偃臥也仆偃謂覆也偃臥也謂卽偃之也古報反目蒙也案偷荷也後也

佛入涅槃金剛力士哀戀經

蛆螫子余反字書蛆螫也廣雅蛆痛也下語鉗反說文虫行毒也又音呼各反說文作螫也螫蟄也蒼頡篇鉗持也謂取物者也說文作鉗非體也蟄音女輒反說文作蜇非體也蜇古祇反蠭蠆也又埤蒼大蠆也子盍反蠆雅注云旄首曰旌旗旒曰旌旗旒於竿頭也國語獨車服旗章以旌之賈逵曰旌表也懌以炙反國雅怡懌樂也郭璞曰怡心之樂也懌意解之樂也字林云懌怡也以財有所求也又音弋灼反說文云婚賓雅云購媾之也火身扶袁反說文云燔燒也加火曰燔又廣雅云燔乾之也明踰羊朱反廣雅踰越也勝也經文作逾非也亦越陵遲古文同力蒸反淮南子云山以陵遲故能高案陵遲猶壟遏陂陀平易不險峻皆也

羅雲忍辱經

無慍於問反論語人不知而不慍何晏曰慍怒也蒼頡篇慍恨也說文慍怒也志也憨二形同補損蒲沒二反苦含反謂廣雅憨亂也亦逆也慚也今謂笞出汁也

四輩經

誙訶所姦反蒼頡篇訶非也論語惡居下而訕上孔安國曰訕謗也謂相嘲調也誙毀也

晃正經

包毓說文亦作育字同餘視反說文養子使善也育亦長也養育也生也埏七延反淮南云陶人之埏埴以爲器也埏埴也埴土也埏擊也亦和也楊雄方言埏反也郭璞曰埏猶和也斷柿數廢反說文削木札也謂削木蒼頡篇柿札也猶蛻反說文蟬蛻也蛻皮也猶蛇蛻蟬蛻也蟲爲蟬也又廣雅云蟬蛻蛇蛻皮也經文作蛻者非體也臭茹如庶反說文禽走臭也今謂狗走臭也茹亦臭也論語曰何晏曰歠聲也聲謁反說文大飲也論語作啜也飲酣古文酣同胡甘反尚書酣歌于室孔安國曰酣樂也說文甘酒也子然居折反不醒曰酣也子然案子猶子然也

燈指因緣經

相敦古文作敦敦厚二形今作打同丈衡反敦腳也

蕭森今作槮同所金反說文木長兒也子岸與振反爾雅岸高也亦嶄也說文山石巉巖也巉反鋒銳也說文山小而高也論語作嶄也嶄絕也嶄高也嶄巖也巉巖也嶄絕也嶄高也嶄巖也巉巖也嶄絕也嶄高也嶄巖也巉巖

直 存文作𧗠同他頂反通俗文平直曰延經文作𧗠非也 檻車 下斬反釋名云檻直也經文作檻檻以格猛獸之車也經文作檻檻檻車聲檻檻檻檻而往反謂張弓檻箭也亦言檻箭也經文作檻非體也

末羅王經

震悚 又作慴同思勇反字林悚懼也悚遽也經文作聳此非也

佛太僧大經

不滋 聲類作孜同子思反說文云滋益也滋蕃長也又經文作孳又方言陳楚之間凡人畜乳而孳產者曰孳孳又說文孳孳汲汲也浙曰說文孳孳汲汲先也與此引不同 妖孽 宜列反說文妖衣之怪謂之妖禽獸蟲蝗之怪謂之孽孽災也謂之孽孽災也 比 神至反說文云併也小鳥也物在後為申言名之於人也星衍也此引不同部誤也 鷹鷂 之然反爾雅晨風鸇郭璞曰今鷂屬也又征烏也齊人呼擊征也小鳥也此引說文誤也 鷂 以招反說文鷹屬也 鸇

探遠取也亦試享之也 享之 虛掌反倘書云其有邦享孔安國曰奉上曰享享亦獻也 復饗 虛掌反謂設牆以飲賓也又作蘧埤蓌埤蓌作牆同加羹飯曰饗饗亦勸強也 櫚架 又作蘧埤蓌式支反竿謂之櫚橾用以架衣也又蒼頡篇云櫚格也亦 鳳翼 云衣桁也又經文作蘧音丈支反也 雨止 今南陽人呼雨止爲霽也 疆場 古文疆畺二形今作疆同經音義博雅云畺界也下以亦反毛詩云曷以予之曷以還之傳曰場畔也埒也廣雅云畺場界也 離璧 古文作離同力智反周禮掌諸侯之圭璧以朝覲宗遇會同以發瑞節也 踰越 踰史記踰人亦忘起是也經文作踰非體也 踰垣 烏臥反謂取魚薄曰筍幽雅蘆蒲名也依字從竹 賁識 彼寄反五道神名也 超踰 丑兒丑角二反字宜作趒蹏非體也 人下卷 如脂之膩也 如厠 初吏反說文廁清也古文作溷非體也經文作圂音豬衞反謂兩閒閑道也 蹶傷 烏臥反謂取魚薄曰筍幽雅蘆蒲名也依字從竹 賁識 彼寄反五道神名也 超踰 丑兒丑角二反字宜作趒蹏非體也 人下卷 如脂之膩也 如厠 初吏

普法義經
許導之問之徒二反說文告曉之許也許亦告也亦誡懇恒也**水矜**居陵反詩傳曰矜矜戒也矜矜勉也經文從心作愁此非體也

梵網六十二見經
韃縴宜作撻建言反文字集畧名也下巨月反**落毛**古志反以毛羽為也

寂志果經
夷茀茀拒反又作勃人名也應云阿夷悲他梵言訛傳也此譯云來也**舜慈**音秘古文悲同虧歷反灼謂愛惜虛誕達坦反說欺也亦大也**憺**音大談誤也憺怕也亦閑也**惕**他歷反懼也**區疑**疑亦小兒也又處所也**鶖鷺**鶖鷺族反爾雅舒鳧鶩鳧鴨也**皖**古文作梡同於皮反論語貪皖面鬲孔安國曰皖惛昧貌也**鶖鷺**鶖又作鵝同諸反毛詩樂之傳曰鶖鷺水鳥也**從前**又作鞪翦二形同私箭反爾雅云翦斷也郭璞曰翦斷也**鄉側**鄉側閭西曰鄉所以藏刀錐之

五母子經
恍惚曰非反下呼代許既二反埤蒼人思也方土不得志也

阿遮達經
阿遮案梵文猶云作遮右文作遮同桑鹿反人名也

王耶經
弭伏又作弭同亡婢反詩云石可弭忘薄曰弭止也弭亦安也**信信**又作訊同魚巾反**多信**創佳二反信猶

譖訾正論又云譖毀也通俗文雖可謂之譖訾經文作嘖誤也

罪福報應經
麋麚下之兒反似鹿而大尾可以為拂也**佛鷗**訂牛反下力周反亦名釣鴞即鵂鶹也夜見晝伏亦名怪鳥也

餓鬼報應經
喜犍字書作偈同居言反犍犗也以刀去陰也犗音歌敗反騬自陵反

瑠璃王經
樓由力士名也此譯云愛或言欲也**劉足**又作鏐同初簡反廣雅云劉殺也又聲類云劉平之也**夷滅**餘之反左傳云芟夷杜預曰夷殺也亦毀也又廣雅夷滅也**憘將**虛業反方言憘將閑懼也謂閑南反廣雅憘佳也**進遘**進遘也今皆作齊也**貧貧**力反謂貧財曰饕貧食也通語也**賫**音貪**心**皆也**臆賄**自以心度曰臆賄財也**長力**諸反腹前曰臆言所以養心皆也下又作腹同**如**兒反腹滿也**賄死**曰賄自斃**敗鳳**反肋哀之物也車馬曰賄小爾雅微死曰賄**虎逼**曰賄一言起也所以相趂佐也下作鄧反死好也又漢書音義云一殘也又廣雅云遘往之也**殘賊**吐刀反說文云遘遠行也**莫芥**反說文云遘遠行也**公羊傳**曰脩于齊劉兆曰脩畏迫也**勤健**什文反謂勁速捷健也

孟蘭盆經
盂蝗右文蠱同止戎反許云盂蟲也亦即蝗也音胡光反蛾蜻蛉音先恭反下斯騰反

孟蘭盆此言救也正言烏蠱婆羅此譯云倒懸案西國法凡在罪家復絕飢餓無以救之日盛設佛具奉施佛僧以救先亡倒懸之苦以彼外書之人祭祖禰故則於盂處安飯乃教於二寶四中深起功德云云正依是好食之稱此言誤也重曰補過正論作盂蘭盆譯也

盂蘭盆經

往餉尸向反廣雅云餉遺也又說文云餉饋也周人謂饋曰餉**鋋燭**音定又殿韻集續有足曰鋋經文作挺非**鉢和羅飯**鉢和羅此云應器飯食也論文作盋重耳此譯云由忽反也**汪洋**烏光反下以章反汪洋廣無極也說文大息也論語顏淵嘆然歎曰何晏曰歎聲也**六種親屬**漢書以奉六親應劭曰六親者父母兄弟妻子也營謂營繞親愛釋名云親親也言相隱親

雜藏經
醞酒於運反醞釀也又箋韻云醞酎也酒再重也酎三重也酒味厚也**貨貨**貨賄也貨賄又以貨為財貨也**輸**子臾反廣雅貨貨也蒼頡篇云輸委也以財自贖也委積也**庭燎**庭燎大火也詩曰夜如何其夜未央庭燎之光是也說文小前以木燭也燎放火也古作尞尞非此義所用說文小澤

勠力呂梁反國語勠力一心賈逵曰勠并力也**治樂**治樂也尚書與之勠力治樂孔安國曰勠并力治樂也**庭**反謂鐫刻金石以記功德者也**鐫**名也言有功者書其功於太常也**顯舉**居月反謂顯揚舉動也郭璞曰顯舉之也**蔑**房**廖**興發也結反下先結反**憭**力弔反**蔑**莫公反下盧紅反蒙籠謂不明了也經文作矇矓力弔反矓明也矓非此義也**霖雨**力金反左傳曰自二日為霖說文作淋淋雨也

阿難分別經

久雨謂之霖
注謂之霖也

大愛道般泥洹經

諍那古文誌同之閏反此譯云碎未謂人名也經文作寧誤也
皐厚皐布盛也大也
猪頭猪山摩而大也

彼斯匿王太后崩塵王殀身經

期頤以老反禮記百年曰期頤鄭玄曰期猶要也頤養也孝子要盡養之道而已也

四諦經

熱鑪牌院反變化也易也更也白虎通曰災變者何變非常也經文作熱誤也書無此字也**咽痛**力周反說文瘢腫也廣雅瘤病也經文從口作咽非也

閻羅王五天使者經

閻羅或名閻摩羅應言祇磨魔遮此譯云雙世也謂苦樂並受號之爲雙反訓制也廣雅**裹蓋**於雲反謂聚草莢束之以熱火者刑斷也燎也**火燎**又作爒同力照反說文云爒火炙之也

長壽王經

徇國遊後反徇循也廣雅徇遍也說文徇行示也徇亦循也經文從人作侚侚疾也侚非經旨

阿那律八念經

槭籠胡孤古城二反說文槭籠也廣雅云籠謂之槭字書木篋也**籠**反又盧雅云籠籠**狂**也又聲類風癲也

魔嬈亂經

鴟在古茅反說文鴟謂也鴟飛尾如雅雞鳴呼食之治風也

賴吒和羅經

詚羅闍吒國古文作斛難二形同**綽訣**古兀反訣別也通俗文云死胙曰訣也

梵摩喻經

如砥又作底同之視反底平也直也尚書砥礪砮石也**被**孔安國曰孤竹名也箸音乃謝反**病瘡**聊留反尚書王製曰

雅伺候也亦察也羯磨離問經作羯居謁反此譯云作法辦事憂波
俎也俎音子絮反羯磨離問經作羯暮此梵言譯之也
和尚菩薩內典等說也魔言師僧也或作鄔波馱耶此云近誦以弟子年小不離於師常近誦
近受經而誦也又言鄔波陀耶此云親教舊譯云知阿
罪知無罪名為和尚也鄔音於古反陀音徒我反
闍梨經中或作阿遮利耶此云軌範舊云於善法中教授
令知名阿君持口澡灌也律文作鞞鞞非也羅閱城
閱梨也以悅反羅者言王閱者言舍十二遊經此言王舍城是
也正言羅閱義是料理以王代之謂能料理人民也揭
羅閱者此訛之也陶師又作匋同大勢反造瓦之名也揭
羅閱者此訛之也陶師又作匋同大勢反造瓦之名也揭
家也舜始為陶于河濱是也世本云夏臣昆吾者更有
加也檢西域地之卑濕不得為窯但累坎露燒之耳
諸書亦借音為姚字體作窯音姚通
緤小者合束謂之柴薪施於爨竈以供郊廟鄭元曰大可析謂之
薪柴以給燔也相率所律反謂
俗文陶竈曰窯著頡篇窯燒瓦竈也
敬鄭元曰本導引之也瓶沙王此言訛也正言頻婆娑羅
王捌櫛又白反說文梳堅木也櫛又
作梳通俗文梳曰比櫛名云比疎也
薜為之針織者謂之已疎也律文作梳非體也梳音
離離忽也律文或作離非體也
古文尼同尼律反說文女老稱也
曰原車也律文或作女卜久反說文女
愛親也聽記傳友相其聞執友相切
曰係友同官也說友同志也隨作作者也韻略云羅
屬也謂遊兵以禦寇者也韻略云羅
謂循行非遠也律文作懼非體也

第二卷

吠舍老苟反宇林羝羊毛也詩有羝羊觸藩是也
古者天子大服之總行邦國也此譯云遍行
劫波育或言劫波婆正言迦波羅此譯云樹花名也可
以為布高昌名氎是衣名氎音以為布小狹如上葵白穀詞以出花如柳絮
可紡以為布用之為衣也緂音女珍反或云蘇摩或云識摩此
波膩或云薩羅半尼此譯云灰小也褐摩云鹿布衣鹿言鹿皁衣案外國
傳云彼少絲麻多用婆叔迦果皮為衣也
及草羊毛野蠶繭等為衣也
也從國名衣也案嵐力含反字書無此字唯應頭頭
曰案已見前
璩詩云嵐山寒析骨作嵐也婆曰案已見前
或言頭來鞞衣亦云頭陀衣細布也
鳩羅衣此云細布也
杙上余職反曰杙橛也橛音厥
袈裟加夏反西域梵語之總名也可
翻為雜色衣律文作加者加木名即此用也
陳貨賄
市
貨賄
也
貿
反說文
作
市
反
說
文
貿
也
律
文
作
栿
音
方
廢
反
古
今
注
云
轉
賣
物
也
以
貨
賄
之
物
也
律
文
作
貸
非
體
也
以
貨
賄
之
物
也
律
文
作
貸
非
體
也
以
貨
賄
之
物
也
律
文
作
貸
非
體

囉僧伽或云僧多通俗或作漚多羅僧亦猶覆
耳此譯云上著衣也者謂與身相合言於常服中最
在其上披以名焉 安多會 或作安多衛或云罽左
或云罽衣 宿云謂近身住 頁賀 又作貿同莫候反
也或云裹衣也 頁賀 商雅云貿賈市買也郭璞曰交易
物爲貿請云抱 中囉 音嚕智反此土行此音又所隆反
布貿絲是也 江南行 五穀 案禮記月令天子春食麥
此音甲腸木頁食穀故五穀之長屬土中央秋食麻麻實
屬水季夏食稷稷五穀之長屬土土中央秋食麻麻實
有文理屬金冬食黍黍秀舒散屬火皆順時而食之以
安其性也 露蓋 掌反發語辭嗽高顯也說文天
露遠望也又律文云作開音昌楚辭天門也亦
西風名也 間諸 積稽也待也 綾拼 拼彈也
非此義也 律文作辦字與道同 徒跣 達胡反國語悼公跣而出
蓋反字林無文清也 跣又作跳音大各反以腳蹉土也跣
說文于與反字苑四興反此通用也 爪拾 又作撦同
工入反說文撦刮也

第七卷

嚴駕 古文格同加暇反三蒼馬曰駕字林
馬在轅中曰驂廣雅行也傳乘也 **撓解** 他狄反
挑撓也謂除也 **撓別** 他弔反通俗文題財曰撓
撓別也律文作褋徒頰反方言禪衣也褋非此
用也 **瓜拾** 又作摝同工入反說文
摝摘也 **帖** 他頰反通俗文題財曰帖
也律文作褋徒頰反方言禪衣也褋非此
義也 **儲積** 積稽也待也 **徒跣** 達胡反國語悼公跣而出
非此義也 **律文作辦字** 與道同 **音** 普昌楚辭天門也亦
西風名也 **間諸** 積頒也待也 **綾拼** 拼彈也
非此義也 **徒跣** 達胡反國語悼公跣而出
律文作辦字

第十六卷

蜷髮 三蒼亦編字同平典反說文連麥也禮記蜷毛蒙汁汝誰反爾雅蜷臥也郭璞曰小木蔕生有刺實紫赤可食本草作蘗今俗呼為蜷蜷虛之反說文倦樂也是也字從生豕聲據音域也嬉戲蚩熙嬉戲笑也

燒灒 子旦反說文汙灑也江南言灑山東言灑也若灑又作釃同所智反通俗文湔洗曰灑也

反庶 雅云蘗俗也今編竹木以水運為蘗秦人名筏汀南名蘗筏音煩

掉臂 徒弔反聲類云掉動也又說文云掉搖也

弗詘 說文面生熱氣也聲類云詘面生氣也

裁 音賀蔡邕云裁唯音賜春秋時也

若箄 又作篦同步結反通俗文梳比曰箄

衍祥 字林音徒佞反廣雅衍延也說文水朝宗於海從水行聲

遘是 也案彷徨東力都反通俗文擾也律文作傍徨徘徊也楚辭作傍徨山東名徘徊也

徘徊 一名俳佪山東江淮名徘徊也二形未見所出也

桂棹 一名櫂山東江淮名桂棹也櫂隱村士切也二形未詳字體作趮同且綃反說文趮行疾也

趮行 字從厂音呼旱反聲類郭璞注方言云趮行疾也論語子路請藥包咸曰藥請也請於鬼神不案於旦反禮記云案劒

第十七卷

口噤 古文唫同渠飲反楚辭曰噤不言而不言王逸曰閉口為噤也

捽 祖骨反廣雅云捽持也

髽 古文甈同側瓜反說文喪首也

手搏 補各反博猛相指也廣雅云搏擊也

鑽 匹妙反說文刀削也聲類云削去毛也

鑽 匹妙反說文刀削也聲類云削去毛也

玦 扭居穴反在傳金案決斷也

作匕 疑說文作匕匙也今俗此

衣鉤 音溝縫殿也今作裉同

支梧 今作牾同音吾枝支猶觸也

貧匱 渠愧反廣雅匱乏也

脇肋 又作脅同虛業反脇兩也肋盧則反肋骨也

脇 字林作脅同虛業反脇兩也

肋 盧則反肋骨也

第十八卷

不禁 急抹居勞一反字連文也不禁案禁猶制也

口噤 古文唫同渠飲反楚辭曰噤不言而不言王逸曰閉口為噤也

觸人 手搏補各反博猛相指也廣雅云搏擊也

鑽 匹妙反說文刀削也聲類云削去毛也

鑽 匹妙反說文刀削也聲類云削去毛也

玦 扭居穴反在傳金案決斷也

作匕 疑說文作匕匙也今俗此

支梧 今作牾同音吾枝支猶觸也

貧匱 渠愧反廣雅云匱乏也

衣鉤 音溝縫殿也今作裉同

刮 古滑反說文掊也謂以指刮之也

刮 古滑反說文掊也謂以指刮之也

鬧 諵 女交反說文擾也

奄 忽 烏檢反廣雅奄忽也

地 又作弛同施氏反廣雅弛易也今言施張是也通俗文使鍵曰施今俗謂施弛為地

弛 又作弛同時爾反小學篇云弛解也

脇肋 又作脅同虛業反脇兩也肋盧則反肋骨也

脇 字林作脅同虛業反脇兩也

肋 盧則反肋骨也

第十九卷

褚繩 綿裝衣也今作裾同

支梧 今作牾同音吾枝支猶觸也

劓刮 口狐反謂空其中也方言刻剗也說文削也

貧匱 渠愧反廣雅云匱乏也

奄 忽 烏檢反廣雅奄忽也

衣鉤 音溝縫殿也今作裉同

褚繩 綿裝衣也今作裾同

劓刮 口狐反謂空其中也方言刻剗也說文削也

貧匱 渠愧反廣雅云匱乏也

奄 忽 烏檢反廣雅奄忽也

第二十卷

尻不 苦高反說文尻脾也二蒼曰髀從肉非從魂反即膞字也此云音雖誤矣

肘 相承區柱反樞要肘也未詳字出禮記云並坐不橫肱是也律文作肘未見所出也

戾身 字林力計反戾曲也字從犬出戶而身曲戾也趨行走也論語子路請藥包咸曰藥請也請於鬼神不案於旦反禮記云案劒之必趨包咸曰趨疾行也禮記帷薄之外不趨鄭玄曰趨疾行而張足曰趨堂上不趨為其迫也廁推室下謂之趨行名疾行曰趨疾趨曰走皆是也

桃取 他堯反登類佛狀也謂以手扶取物佛音於穴反

藥葉 古文翦同子狄反字林精細也

力得 反說文云膂背也字從肉律文作勠並文馬頭絡銜者兩耳今義也

第二十一卷

楳桃 音卑似補南土有青黃飲也謂氣也

飯 又作飰同食亦反說文食之也

木屐 下律文有革屐皆是也下竹跂同渠戟反說文屐屩之屬也木高齒古時同類也漢書袁盎履也孔叢曰孔穿曳長裾振履也異苑云介子推抱樹燒死晉文公伐以制屐也屩音居勺反說文履也

作屧 作牒同思協反說文履中薄木也一曰屧枕也

分馥 扶福反聲類云馥香氣也

四徼 古文邀同一形今作徼古弔反說文徼循也謂巡繞也二形未詳孰是其義

隱處 於謹反傳奏人過析隱社預曰隱隱蔽也古文隱今作檃同

作牒 作牒同思協反說文牒札也

尻不 苦高反說文尻脾也二蒼曰髀從肉非從魂反即膞字也此云音雖誤矣

肘 相承區柱反樞要肘也未詳字出禮記云並坐不橫肱是也律文作肘未見所出也

戾身 字林力計反戾曲也字從犬出戶而身曲戾也趨行走也論語子路請藥包咸曰藥請也請於鬼神不案於旦反禮記云案劒之必趨包咸曰趨疾行也禮記帷薄之外不趨鄭玄曰趨疾行而張足曰趨堂上不趨為其迫也廁推室下謂之趨行名疾行曰趨疾趨曰走皆是也

桃取 他堯反登類佛狀也謂以手扶取物佛音於穴反

藥葉 古文翦同子狄反字林精細也

崔笑 古文嶵同子追反說文高也崔嵬轉也謂相轉笑也

乳哺 蒲路反哺食也謂哺而與許叔重曰鵻食也律文作餔餔胡反三蒼云夕食也謂申時食也餔非字義

第二十二卷

厭藏 於冉反字苍云眠內不詳也論衡曰臥厭不悟者也山東音於葉反宋衷曰厭藏也律文作壓壓於回反說文一曲反水曲隩也又作踡字林踡曲也

語子 路請藥包咸曰藥請也說文告事求福為禱也不案於旦反禮記云案劒之必趨包咸曰趨疾行也禮記帷薄之外不趨鄭玄曰趨疾行而張足曰趨堂上不趨為其迫也廁推室下謂之趨行名疾行曰趨疾趨曰走皆是也

作牒 作牒同思協反說文牒札也

寧慤 口化反三蒼云尻骨又字林尻也脊骨也曰亞反云跨踞也二形

隱處 於回反說文作隱隱蔽也又作隱烏葛反字林隱藏也古文隱今作檃同

傅奏 人過析隱社預曰隱隱蔽也

作牒 作牒同思協反說文牒札也

寧慤 口化反三蒼云尻骨又字林尻也脊骨也曰亞反云跨踞也二形

并非 此事也

處也 又作踡烏葛反字林踡曲也古文隱今作檃同

支 與而西秦音之閒曰支

事 古文斁同丁故反說文厭也

約力 古文勩同羊至反說文勞也

也 異苑云介子推抱樹燒死晉文公伐以制屐也屩音居勺反

屐 古文屩同

屩 古文屩同

頹阽 杜兒反說文隤下也阽危也

四徼 古文邀同一形今作徼古弔反說文徼循也謂巡繞也二形未詳孰是其義

隱處 於回反說文作隱隱蔽也古文隱今作檃同

作牒 作牒同思協反說文牒札也

第二十三卷

褰裳 音去虔反說文撩也聲類云褰袪也

褰 音去虔反說文撩也聲類云褰袪也

褰裳 音去虔反說文撩也聲類云褰袪也

褰 音去虔反說文撩也聲類云褰袪也

第二十四卷

褰裳 音去虔反說文撩也聲類云褰袪也

褰 音去虔反說文撩也聲類云褰袪也

褰裳 音去虔反說文撩也聲類云褰袪也

褰 音去虔反說文撩也聲類云褰袪也

第二十五卷

若揄 古文翛翛二形同始招反字林去揄拭也亦斷也

挽出 古文輓同無遠反說文引車也左傳或

浮水 烏黃反左傳尸諸周氏汜杜預曰汜地水也

浮水 烏黃反左傳尸諸周氏汜杜預曰汜地水也

第二十六卷

說前 說文作誩之戎反誩也下古文翛翛二形同始招反字林去揄拭也亦斷也

荷枕 古文何同胡我反殺梁傳曰何肝垂下貌又何負也說文何儋也今皆作荷也

寢語 音慈鳥說文寢臥也從宀帚聲帚音呼玉反此音律文作呼鳥說文寢臥也從宀帚聲帚音呼玉反此音律本多作寢譽二形非也

諵 下介反說文煩相訽也訽音呼后反說文謾也謾音莫連反說文欺也諵音牛倒反廣雅諵諵欺也謾音呼光反

檢髮 居儼反廣雅檢斂也如鎖之也亦拮也謂拮束取象也

第二十七卷

潭水 音老聃反說文潭水出也聰抖擻

第三十四卷

走反郭璞注方言曰北燕朝鮮之鬻謂之鬻音弗字曰小鼈鬻鬻也江南言斟北人言鬻鬻音都歷反下薛綏反律文作拂捩二形非也捩戾也拂捩戾也又作柫柫二形同下棟音戾科也棟山厄反棟木名也並非此義**虓**火交反字林云虓虎怒聲也**哮**通俗文作嘵門嘵也王隱關中記云外戶不開是也**撓**奴交反廣雅撓樂也通俗文作撓捽也**撓**乃交反字林云撓擾也**嘵**牛交反字林云嘵喧也**鬧**奴教反下奴孝反說文鬧不靜也從鬥從市市亦聲**嘵**音曉嘵嘵聲也**嘲**張交反嘲調也

第四十九卷

介卷　奇界反許云有卷曲也有阿曲曰卷也**詭語**俱毀反謂變詐也三蒼疏詭欺也廣雅詭欺也**向**　山方反說文北出牖也謂受日明也象其形也門六窻編皆所以引通諸物故從之也**定**　時正反字林腳所也釋宮也**窻**　楚江反說文通孔也從穴悤聲悤音楚江反**捉**　古文脞同下定反字林股脚長似物莖也**定山**與反**捉脞**　名云脞華也頭面長似物莖也釋宮也**窻**　楚江反說文通孔也從穴悤聲悤音楚江反**憮**　音呼反說文敬也廣雅警也郭璞曰相驚警也**憮人**　上音呼下音人謂相驚警之人也**恒在室**　**警心**　古文憼同居影反謂戒慎也**憼**　音呼反**警**　居影反說文戒也廣雅警也郭璞曰相驚警也**憼人**不能自立故字從瓜又懶人不能自起瓜瓠在地不能自立故字從瓜又懶人恒在室　**警心**　古文憼同居影反謂戒慎也**憼**　音呼反**警**　居影反說文戒也廣雅警也郭璞曰相驚警也光也朕也**達曜**　舉疾須臾論亦作檮檮此云射施解景非此意**達曜**　舉疾須臾論亦作檮檮此云射施解景非此意**達曜**　舉疾須臾論亦作檮檮此云射施解景非此意言報施之法名曰達曜舉疾引喻施元名達曜復次到

十誦律　僧祇律　五分律

十誦律第一卷

攫其　九縛反說文攫捕也著頭攫搏也言鷙鳥攫捕物也抶音居逆反蒙被　蒙儛也而容反字林覆物也通俗文門鍵謂之蒙被也律文作幪非體也　尸毗　毗必反尸毗王名也本生經云尸毗王割肉貿鴿是也　髀肋　若厄反字林股骨也說文脅骨也字從肉作脇俗省也　脅肋　若厄反字林膺胸也西國之論頌曰弗鹿喝作兜閇尸也請脅骨也翻音曰亞反下郎得反說文脅骨也字從肉從力作勒律文從革作勒說文馬頭絡銜也勒非字體　柁樓　大我反釋名云船尾曰柁柁拕也在後見拕曳也　蛭蟲　之逸反爾雅蛭蟣江東曰蟣音巨機反謂入人皮中食血者也　狌狌　又作猩同所京反字林能言獸律文作蜻非也　狌狌　也山海經曰人面豕身能言語今交阯封溪縣有之狀如猱豚聲如小兒啼也猱音士恒反　二趣　趣丑臼反說文趨走也趣謂趨向也律文作趣俗用也　躑躅　躑直錫反躅直角反二反說文踟躕不前也躑躅猶踟躕也

第二卷

作蒭　梁向反字書施置於道旁以飼馬牛也律文作芻非也　屏厠　下且反說文廁清也謂清潔之處也律文作圊非也字說云廁雜也雜糅不純之處也今俗呼圊為廁音義同　蓆薦　蓆祥亦反說文藉也薦在甸反說文獸之所食草也藉席也席薦皆所以藉坐也　蓐草　蓐而蜀反說文陳草復生也謂草再生也律文作縟俗用也　蓐食　蓐音辱說文食飯早起也謂早食

作倚非也

第二十六卷

京媒徒來反下莫杯反煙塵也通俗文積煙以爲京媒律文作煤煤非體也 **言蠽**魚列反說文芽子強也釋名丁壯健也 **奉餉**式尚反廣雅餉遺也 **肥丁**郡亭反丁強也釋名丁壯也言物體皆肥健也 **蝗**戶光胡孟二反蚤蟲也禮記蝗蟲爲災是也謂蝗蟲也 **閃摩**式染反 **菱芰**又作蔆同渠寄反爾雅蔆芰也律文作芰音渠綺反 **擷擸**弃政反下丁恨反通俗文除物曰擷擸除也 **伊寧**奴定反名他蓋而羊諦也 **蠕舍**而羊反

第二十七卷

蜷由又作蝚同巨員反居奇反 **鼈衣**力俱反通俗文毛布氈氍毹也 **蠶**他達反下勒達反廣雅蠶蟲也 **蠶**說文蠶古文蠶 **稗**也即乾草也 **綀衣**龍雷反稱名死三日生者成服曰綀綀衰也言餙擸也綀若錫縿有縿縿有總縿也

第二十八卷

汗篦布奚反訓汗篦也律文作櫍此借音也 **戶排**蒲蓋反謂木關關戶者也如戶鉤等律文作鍋非體也 **大鞮**大胡反說文受履者曰鞮履也 **三碣**渠列反說文特立石也 **施棚**蒲庚反通俗文連閣曰棚

第二十九卷

鼈魚音迷謂大身魚也其類有四種互相吞也經中皆作迷也 **鱷魚**古文鰐同五各反形亦非也 **鯢魚**下儀無反說文鯢大魚也似鮎而四足有尾聲如小兒啼因以名之 **鮎魚**奴兼反說文鮎魚名也 **鯉魚**力之反說文鯉赤魚也 **鯽魚**子力反說文鯽魚名也 **鯇魚**胡官反說文鯇魚名也 **鱒魚**子損反說文鱒魚名也 **鱸魚**力居反說文鱸魚名也 **鯔魚**側持反說文鯔魚名也 **鯊魚**所加反說文鯊魚名也 **鯖魚**子盈反說文鯖魚名也 **鯉魚**力之反說文鯉魚名也 **鯽魚**子力反說文鯽魚名也 **鯇魚**胡官反說文鯇魚名也 **鱒魚**子損反說文鱒魚名也 **鱸魚**力居反說文鱸魚名也 **鯔魚**側持反說文鯔魚名也 **鯊魚**所加反說文鯊魚名也 **鯖魚**子盈反說文鯖魚名也

第三十卷

鱗甲良刃反說文鱗魚甲也 **鰭**渠希反說文魚脊上鬐也 **鬐**渠之反說文馬頸上毛也 **鬣**良涉反說文馬頸上毛也 **鬃**子公反說文馬鬣也 **鬉**子公反說文馬鬣

汙飾屋祇反汙塗也杖鐵鼠徒反汙塗也經文作鞮細也非此用也
飾修治棱飾 **蜱豆** 布迷反腐鞋 **蜱豆** 今作梐同胡甲反說文匣也今謂盛刀鞘者也 **須繪**
息干反鎖須也下余酌反說文關下牡也星衍曰繪說文作關

第六十卷

撓紛 古文繞絕二形同丈交反說文牛柔也 **耆仇** 耆仇古文讎同他見反周禮弁師注云填玉琢玉弁注云填
到石也律文作磌非也 **提塡** 古文顛同都定反謂柱下石也 **策謀** 古文謀同
塞耳者也稱名云填鎮也懸當耳物不欲使人妄聽自鎮重也或名充耳非音雖 **與適** 音亦反
往也謂適事夫 **適** 翊雅適
家也適歸也

僧祇經第一卷

依怙 胡古反爾雅怙恃也韓詩云無父何怙何恃賴也無母何恃恃負也 **黠慧** 胡八反九反詩云匪交匪舒淮夷來攻
禍革反策亦謀也下莫侯反謀論也諸事爲謀謂諸事之難易 **智黠** 奚結反說文黠慧也
過也爾雅眥病也說文眥災也亦罪也 **黎庶** 力兖反爾雅黎衆也孫炎曰黎庶多也旅衆
惡也下義嶷反聚積過也亦罪也 **黎庶** 力兖反爾雅黎衆也孫炎曰黎庶多也旅衆
也 **即役** 卑役反字林窘衣也謂 **四襞** 徒依反通俗文
襞裳衣也 **蹙** 又作蹜同子到反蹙動也謂不安靜也 **瞥微** 瞥微無非反爾雅瞥微也注云謂迷竄也又
微止也 **簡持** 又作揲揲二形同居偃反說文革絡馬銜也 **鵄** 字從住簡革絡馬銜也 **鵄** 鴟梟也所以捻持制之也
酷古文偪暴虐急也酷之甚也謂禁虐也 **慼** 慼速也謂速竄也又作蹙 **趣** 趣促也
下大帝大禮二反恺悌樂也易曰悌 **悌** 悌善事兄曰悌

第三卷

芋根 禹句反說文大葉實根驚人皆也故謂之蹲鴟也 **竹筍** 又作
芋蜀多此物可食其大者謂之蹲鴟 **筍** 筍竹萌也
筵同力迍祀與二反字林舊綸也飯器 **貢** 貢獻也說文貢從人求物也
方言南楚謂之脅趙魏謂之筐綸魏謂之筵郭璞曰盛飯器受五升秦謂筐

第四卷

倪楗 吾奚五禮二反居依反埤蒼倪磯激雅蒨也下古狄反急流也 **磯** 磯激
反蒨名也 **聰耳** 丁藍反說文耳不申曰編柵律文作幽編末見所出也

第五卷

垂也 又作蛻酳舍反說文耳大也炘曰說文作聖耳也耽耳大垂也與此引小不同咩咩同蜎蜎
反說文羊鳴也析諺說又作弈同若夙反孟法曰華言無實曰諺諺相誑也謂憍恣過
制曰考鍵師曰鍵皆也說文關以繩反謂以繩規物
大也 **欲抒** 時汝除呂二反國籥也 **欲抒** 說文抒杷也謂

第六卷

棼黃 於危反詩云無棼不死無木不萎萎云草木猶有
萎棄也聲類云萎水草衰也律文作痿痿痺謂不
能行 **梁榛** 士申反案說文榛木叢生曰條草叢生曰藩爾雅云藩
也 **梁榛** 士申反案說文榛木叢生曰條草叢生曰藩爾雅云藩
反稱名云路亦車也金玉等路各隨其所飾 **水潛** 子旦反說
立名謂之路皆言行於道路也今皆作輅 **阿** 阿
文汙濕也江南言溝渠音子見反輾轉反又作攕攕二形同力木力朗
山東言溝音子見反輾轉反蹇顛蹇三輔舉水具也即
汝水
者也

第七卷

扣鉸 說文作敲同苦交反下居月反謂
叔扣其膊孔安國曰扣擊也 **趙趣** 趙趣居劍居逐二反下居月反
何鵾鵡又作 同七唐反顧
出鵾鵡鵡鵡郭璞曰即鵡鵡也所以捻 **趣** 文云趙趣庸碩也亦跳起也
廣雅警警不安也 **踟躕** 踟躕亦作
律文作躇非體也 **第十六卷**
亦反獨深力救反賸調足反賸日開合數搖也 **第十五卷**
第九卷

蔬食 仕板反說文蔬菜食也謂菜食也 **擐案** 又作攳同勃佳反通
蔬惙 楚劣反爾雅蔬勞也孫炎曰蔬惙憂勞也或作憰 **挾先** 胡頰反爾雅挾藏也注
意也律文作 **鵾鵡** 古八反莍即盛也律文 **生澁** 所銜反通俗文不滑曰澁
鵾鵡 鵡鵡又作 **精泥** 作苦古木反不調稽也 **米潘** 敷煩反
米汁也江南名潘關中名泔 **第十七卷**
也律文作糋顑二形非也 **第十六卷**
調也漢書但在左右談調而已是也

食檯 仕板反說文棧槽也廣雅棧 **山坡** 又作陂同普何反案陂陀猶靡迤
墀也謂飲食器於其上也 **挑米** 徒刀反案挑簡米也通俗文淅 **髮髮** 字體作鬘
米謂淘汰說文汰洗也汰音大浙音悉歷反 **鎚** 音書閏反
墀 徒耐反猶瓷坩也律文 **若卷** 古文蜷卷二形今作卷同渠員反詩云有卷
音且瀆反噉啾啾聲也啾啾鳴聲也 **鎚** 鎚餘招反溫器也律文有作鐎子銚反
檻匱 胡黯反檻檻也匱圈也 **檻盛** 檻盛時征反在器曰盛案盛謂今之 聲類溫器也有柄即刁斗也說文鐎
儇賃 雇賃也說文賃庸也 **欽痰** 苦斂反說文 斗也字林云容一斗似銚無緣也 **疥癩** 疥癩
作軟同蘇亥反蒼頡篇曰軟 **得砰** 烏侯反又作歐同 **髮髮** 字體作鬘
厲惡髮謂之鬘漢書章昭音蓑 **鎚** 鎚餘招反溫器也律
鄰元性禮記養亂髮也音蓑 **鎚** 鎚餘招反溫器也律
聲類溫器也有柄即刁斗也說文鐎 **欽痰** 苦斂反說文
作軟同蘇亥反蒼頡篇曰軟無緣也 **欽痰** 逆氣也下又
也向若無或則刓又孔安國曰刓剔鼻也即截耳也 **疥癩** 疥癩
枫所巾反通俗文物痒曰枫字從朱

薩刀藍到二反蒼頡篇瘡疥也廣雅瘡癤也癤奴用反蒼頡篇癤瘡也說文癤小腫也蔥蓼又作蓯同徒歷反即蓼莪也堪爲菹茹者也木札側瞎反木皮也律文有簡札二形通用又作楪非也堪曰楪也朴札也謂削木朴也二形通用又作楪非也堪曰楪說文札牒也朴木皮也楊雄方言楪牒也廣雅楪札也朴也此引有誤若欹補連反楪理也亦楪楊之類也律文作牒非體也若秸公八反倚若秸謂麻豆之莖也禾穗三百里若秸書也麻稭孔安國曰若秸槀也槀役也若穰如羊反說文黍稷也禾穰也黍稷已治者秩禾若秩穰也與此引不同

第十八卷

藍縷徒見反蒼頡篇藍縷謂衣破也江東呼爲藍音烏監反下郭璞曰井中蛣蜣赤黑也一名子子通俗文蚍蜉子是也蜣音丘良反蜣音完反蜣蜋也蜋音良反通俗文亦曰蜣蜋汪小爾雅汪池也拼音補耕反下苦角反說文推除聲也字從手

第十九卷

并搖面注反謂偕並搖動物等皆作此字也碰壓又作摏同丁迴反謂投擲物也碰也廣雅碰擊也下於甲反自上加下也冒嶺古大反下渠向反字書無此字庳俗作埐也謂地形卑下也脚曲也書無此字庳俗作埐耳聲譯古文詰同居立反左傳凡師出曰譯譯往云掩其不備也掩襲輕回藥注云輕回猶迂迴也輕音口奚反說文急也洗洗聲也洗此義也

第二十卷

接棟所壟反圃雅棟謂之檁郭璞曰即梁也亦名樑亦名桴名樑音力追反棟都弄反說文棟極也一名極亦名桴亦名梁桴上桴也下備今俗二反廣雅檁謂之桁桁衡作桁音子朗反說文桁水橫木也一名桁衡亦名桁梁亦名桁桁音子結反　田芊口反此宜作斗字

第二十一卷

見斷魚斤反說文斷絕也從斤從絲從刀從㡭音徒管反亦斷也會意字也㡭音古文玄字也疲頭古文疲同有究反說文頓頓也謂

第二十二卷

刻四也謂書刻木爲舟勢也說文刻判也上摳古侯反謂手指也摳亦穿也律文作抠俗字也掘其勿反說文掘搰也搰音忽骨反掘音其月反搰音胡骨反掘搰謂從木作橛非也橛平井之橛也字從手律文作撅非此義也橛音其月反說文橛杙也杙與橛同力烏反字林從手作抈抈力烏反二形通用也勦音子小反說文勦絕也律文作剿非此義也剿音楚交反說文勦健也謂輕健也勦音子小反說文勦絕也律文作剿非此義也剿音楚交反說文勦健也謂輕健也

第二十三卷

磴石居良反形如磨也小石謂之礫礫字從石從樂非此義也律文作礫非體也礫音郎擊反說文礫小石也礫音盧各反說文礫石聲也礫音郎擊反說文礫石聲

殆壞徒改反廣雅殆敗也殆亦殺也近也 擊敲又作繫同口交反
擣也律文作椓非也 擊敲謂下擊也說文橫

第三十九卷

佳嘲羅床此譯云小長床嘲音竹交反 敲槩口交反謂相擊打也槩謂鉾盤也

第四十卷

瞽癃於感反說文腹合也蒼頡篇伏合人也律文作傝非此用 竹簍亡皃反字林折竹簍也民亡忍反竹簍也蜀土人謂竹篾爲簍也今蜀及關中亦有中國謂土人謂竹篾爲簍本書卷十亦有 襞衣又作被同蒲義反通俗文未反通俗文三尺衣謂之褊跋槩此言說也正言伐伽謂之褊跋槩謂部類也或言擘同其義也

五分律第一卷

厭蠱於冉反下字林音固說文厭合也蒼頡篇伏合人心曰厭蠱周禮庶民掌除毒蠱注云毒蠱虫物病害人者也謂虫行毒也律文作固非也 養飤今作食同祥吏反說文飤糧也廣雅餧飤也謂以食供設人曰飤字從食從人 餞送才薦反說文送去也謂以飲食送人曰餞字從食律文作餞踐履之踐 僅而渠謹反字林僅財能也僅亦劣也 銜淚下衫反凡在內而未發者皆曰銜淚言銜恨銜冤等皆是也 享福虛兩反享受也亦當也說文享獻也高者象之作亭又音普孟反 酗祠說文作餟同張芮反酹祭也酹地祭也 麤麁同呼皮反楚辭手指之也歌謠與招同 和埴時力反尚書厥土赤埴墳 枅梁言矣反蒼頡篇柱上方木也一名楹 芦楣廣倭反爾雅楣謂之梁郭璞曰門上橫梁也

第二卷

作窀張戀反廣雅窀坑也謂穿地爲圹以張獻也 傴俛亡忍反下無爲之也律文作俯非也 險巇虛宜反說文險難也巇危也律文作傴非也 險巇又作險戲同許奇反險難危也律文作巇非字義也 宴安烏見反說文宴安也字從女又作宴安晏安也說文作晏晏安也 共賭又作賭同都杜反通俗文賭謂以石投石是也

第三卷

允合弋準反周易允升大吉王弼曰允當也允亦信也爾雅允誠也 以砥職夷反廣雅砥礪也 鑱戲曰礪 邪贔力對反謂以石投賭也 邪贔力古反廣雅贔負也律文作贔非字義也

第四卷

懨嫕烏感反謂惋惜意也 慳意苦頰反慳可也 亟躓於仁反下陟利反躓礙也通俗文不利曰躓限至曰礙也 憩止說文作愒同苦蓋反廣雅憩息也

第十七卷

自鮓字書作鮨同父也反說文魚名也 鮓之傅曰以毛曰鮨是也 吃人九乞反說文言難也蜀言也亮吉曰說文吃言蹇難也此別肥多字

第十八卷

頰頭古恚反謂頰其頭也 青虹古文作蝀同徒冬反說文虹也 蝀似殺字從虫俗呼爲美人蝀音帝蝀音凍

第二十卷

橘諸字體作柑同虛業反說文果名也 雷霆達頂達丁二反衆雅疾雷爲霆霓郭璞曰雷之急迅者也 碧頗篇碧下圭反說文出五十部爲畦今之稍畦菜畦等也律文有作畦食蔬反 毛氈布莽反字林織方文者曰氈 拘礙之涉反或言拘礙非也律文作疑非體也

第二十一卷

鏟髮又作剗同初簡反廣雅鏟削也聲類剗平也 屯門徒昆反廣雅屯聚也屯亦陳也 等屧思協反服虔曰屧履也 作靿一豹反靴勒也律文作鞘非體也

第二十二卷

鱣鮪知連反爾雅鱣大魚也似鱏而短鼻口頷下江東呼爲黃魚亦鯉也長者二三丈鱘音徐林反鼻長七八寸重千斤也 用麴社六反方言江淮陳楚之間糵米古文作麹同祛六反方言曲也注云楚語轉耳糵米作麹

第二十三卷

文跡說文作蹟同資昔反蹟迹也 慥止說文作愒同苦蓋反廣雅憩息也

第二十四卷

皆踞陽利反謂傾倚也通俗文不利曰踞限至曰礙 以砥職夷反說文砥礪石也 以柢職夷反說文柢木根也

第二十五卷

鉦箭諸盛反方言鉦廣長入雜力質反戍屬也謂遊兵以梁寇者也律文作儷力古反廣雅儷偶也 泥鍰又作槾同莫連反廣雅鍰謂之杼郭璞曰泥鍰也杼音為

第二十六卷

頃貪 徒見反與陳也廣也師之 行發反廣雅佈也通俗文播細布賜 三捘三蓍奴選反手按也說文捘拭也一曰兩手相切也蓍佃元反商雅翻飛也亦盛皃也律文作翻非也

第二十七卷

取問 又作齲齒二形同齕之式之二反謂取物而食之也 廄 居候反字林仝洽反說文馬舍也包也廚庖屋也若 簉窖 古候反字林仝洽反簉篇主貪者也 簉窖下文應反似殺也窖亦取也律文作挾藏之 鉢水 居鴈反通俗文汲取也 莖草 胡耕反說文枝莖也非體也 著也 謂云來馬在廐坐之林之傳曰著謂廐也

第二十九卷

作緝 集記反所以斷縫著記之也 蹍脚 他末反字書及經音義皆蹋字也 蹍取其義矣

第三十卷

扇勉 許玉反方言齊魯謂勉曰勗燕尚書扇勉哉夫子孔安國曰扇勉勗也謂勸也 呵呼匹尤反 言依字 吹吟也

一切經音義卷十五

大慈恩寺翻經沙門元應撰

善見律

鼻奈耶

摩德勒伽

隆婆多毗尼

大愛道比丘尼經

大比丘三千威儀

優婆塞五戒相

優婆塞五戒威儀

舍利弗問經

戒消災經

解脫戒本

僧祇戒本

四分戒本

十誦戒本

彌沙塞戒本

比丘尼羯磨

四分比丘尼羯磨

僧祇比丘尼羯磨

十誦比丘尼羯磨

沙彌威儀經

沙彌尼離經

善見律第一卷

鹿野 在波羅奈國昔日如來與提婆達多俱爲鹿王名頷五百餘鹿在此林中時王出獵盡欲殺之中有雌鹿懷子垂產告薩鹿王以身代之王感其命即以此林用施諸鹿鹿野之號自此而起 大寺 梵言鼻訶羅此云遊諸僧遊處也舊云寺略也正言僧伽藍也譯云衆園也舊云寺者誤也

續於其內也字從 衣桁 或作荇胡孟反可以架衣也寸里聲虫古之字從 坊 郎浪反阿毗曇藏名也依字應作舫舟也 鋘鈇 戶花反比古文奇字雞下鈇槧 彷徉 扶羊反下似良反廣雅彷徉徘徊也也案彷徉徘徊也廣雅大豆曰菽也 遷提 此仙反言可遷徙提挈也或作塹小豆曰荅也 犍畏 古文作揵同古縑反梨棗也或作先提 和上 經中或作阿闍梨訛也正言鄔波馱耶此云親教師常逐受經而誦也又言鄔波弟耶夜此云近誦以弟子年小不離於師常逐受經而誦也又言鄔波馱耶此云無罪名爲和上也 阿闍梨 經中或作阿闍黎訛也正言阿遮利耶此云軌範師軌法也範模也謂能爲弟子軌模法則可以師表也舊云法中軟按今知名阿闍梨也 晒陁 氏忍反下徒何反晒陁者是阿育王子也

第二卷

布隆 此誦署也應言鉢曜帝提舍耶寐此云我歸也鵄之夜反下古胡反埤蒼鳥似鵂鶹而大宇指云鵂鶹鳥其鳴自呼飛但南不北形如雌雉 企摩 去跋反依字企立也從人從止經文從山作俞非也 上乃仝字庫庾字也此誤 迦梨 勒和反人名也律蜂翅蟲出名也野非此用也

第三卷

鳴隆 此言訛也正言鉢曜帝提舍耶寐此譯云善哉 蠶嫛 楚力反謂正方反嫛也

第四卷

棟木 力見反棟木子如指一蛤 古合反字林燕雀所化也亦曰牡蠣仕彩反廣雅蠣謂之鮚說文蠣蛤也鮚音結 誌名 識誌記也謂討刺也說文識記也

第五卷

毀破 許偉反廣雅毀壞也律文作燬非此用也 槭 奇逆反方言陳魏之間謂蠶薄爲槭郭璞曰槭蠶薄也今江東呼笧宋魏之間謂蠶薄爲槭郭璞曰槭蠶薄也今江東呼名汁可食楡非此義 歡糜 古文映同呂忱反說文歡飲也糜古文糜同音呼荅反律文作啜啖也悅反啜茹也嚼也 寧寐 寧願反廣雅寧寤寐也律文作儜儜高也儜非此用 緘口 古咸反緘閉也字林束篋作儜高也儜非此用 懟恨 治類反爾雅懟怨也怨也

第六卷

鸛林南方異物志云鸛大於鵠小於鳥腰身通黑嘴曲頭上毛長寸餘前者上翼後有赤毛擊通身青黃唯六翮上毛黑其飛即羽鳴擊翠翡翡因以名焉字指云南方取其羽也

第七卷

癡疙 魚訖反廣雅疙癡也通俗文小癡曰疙說文癡不慧也埤蒼癡駭也流反廣雅胝腫也說文胝脂也小曰胝大曰贅之芮反 **蚘蛔** 可食大二圍長二丈餘異物志云蚘蛔食灰鵜鳥音井俗多作鵜其鹿出鹿眞巴蛇同 **鵜鳩** 音夷俗文佳其謂之鵜鳩廣雅佳其鵜鴂郭璞曰即鵜鳩也律文作鵜非體也鴂音夫決音不也 **狗癩** 他曷他鎩二反說文癩他惡也律文多作鵜水居食魚也律文作狙蠷嚼三形非也 **犂牛** 疾平反字略云牛名也

第八卷

從容 閑也案從容舉動也今取其義 **屎戶** 又作㕣同口滅反通俗文小便曰屎字書屋窻也律文作牖戶補買反下補過反說文戶護也象形字也 **雞** 古奚反廣雅雞雛也說文雞知時畜也從佳奚聲 **鵝** 音俄說文鵝鳥名也 **鴨** 烏甲反說文鴨鳧屬也 **鵪** 烏合反說文鵪鶉也 **鶉** 常倫反說文鶉鵪也 **鵓鴿** 上蒲沒反下古沓反說文鵓鳩也鴿鴿鴿也 **鴝鵒** 上其俱反下羽遇反說文鴝鵒也 **鵒** 音欲 **鵲** 即約反說文鵲知時鳥也 **鴉** 烏加反說文烏孝鳥也 **鷂** 音遙 **鷹** 於陵反說文鷹鷙鳥也 **鸇** 之然反說文鸇鷙鳥也 **鷙** 之利反說文鷙擊殺鳥也 **鵰** 音彫 **鶚** 音各 **鸛** 音觀 **鸕鷀** 上音盧下音慈 **鸊鷉** 上音毗下音題 **鷸** 音聿 **鷓鴣** 上之夜反下音姑 **鷄** 音計 **鵝** 音俄 **鴨** 烏甲反 **鵪** 音安 **鶉** 常倫反 **鵓鴿** 上蒲沒反下古沓反 **鴝鵒** 上其俱反下羽遇反 **鵲** 即約反 **鴉** 烏加反 **鷂** 音遙 **鷹** 於陵反 **鸇** 之然反 **鷙** 之利反 **鵰** 音彫 **鶚** 音各 **鸛** 音觀 **鸕鷀** 上音盧下音慈 **鸊鷉** 上音毗下音題 **鷸** 音聿 **鷓鴣** 上之夜反下音姑

第九卷

門閫 又作梱同古郎反方言凶閾也謂之閫郭璞曰門橛也

大瓠 又作壺同古郎反方言瓠瓢也注云今江東通言大瓠爲瓠 **無蠶** 力甘反謂屬也字林大蛓也蛓音徒登反廣雅蛓蠹也呼草蔓延如葛藟者爲甘藷子姚反出廣州子不堪食生人間卑女草二反搦猶捉也說文搦按也 **柳子** 聲類作蕖同以連反異物志云柳子樹高十尋葉居其末果名也 **石榴** 今作支同之秀反爾雅樴柱也說文以石 **及鱓** 吾各反廣雅魚名也鱓長二丈餘有四足似鼉齒至利有食鹿人水觸腰即斷者 **魚筍** 古厚反謂以箔爲魚筍也 **鑰匙** 又作鎰同曲竹捕魚者也 **攫取** 九縛反通俗文急取曰攫說文作玃 **擭陷** 上音戶下又作檻同是支反

第十卷

麈麋 之庾反字林似鹿而大一角也麈又作麈同居慶反爾雅麈大麋牛尾一角麋即麈也色黑耳麋音眉俗反通俗文市買反 **沙糖** 又作餳同徒郎反煎飴糖也 **直顯** 又作顯同徒郎反煎甘蔗作之也 **木槿** 居隱反爾雅椴木槿櫬木槿別名也 **蘇** 古胡反下楚角反東京賦云瑇瑁不鏤用炰角曰蘇取之也廣雅胡鬢家用蘇者也 **時管** 今謂笔出汁也 **錢鎒** 力各反謂燒餓物也律文作酪非也

第十一卷

上湍 土桓反疾水也說文疾瀨也水流沙上曰瀨瀨淺水也 **五簡** 古豪反謂剌船以鐵爲鏃也 **有雲** 謂鐵戒反說文鏃矢鋒也 **腹羅** 言痢此云短鞦靼也 **倉吳** 衙用炬火令 **薤** 胡買反說文楚人謂中州人爲傖人總謂江淮間雜楚爲傖人 **葱** 徒損反說文蔥菜也 **蒜** 音算 **韭** 音久 **薤** 音解 **蓼** 音了 **蘇** 音孫 **薤** 胡買反說文楚人謂中州人爲傖人 **葱** 徒損反說文蔥菜也 **蒜** 音算 **韭** 音久 **薤** 音解 **蓼** 音了 **蘇** 音孫

第十二卷

遮浴 言洛沈也字體作盥船沒也 **拼石** 古文粺二形同補耕反謂板糲鑿拼彈者也 **墨柵** 力癸反下古文諦同之閏之純二反說文黑白反重壁曰墨豎木曰柵也 **刻草** 又作鍥同初暇反廣雅刻削也聲類劃平也

第十三卷

屋雷 又作檑同力救反說文屋水流下也九水流下告曰雷律文作檑非體也 **屏夾** 古洽反夾取也三蒼夾輔也 **檢證** 奴頰反指授也檢程也

第十四卷

誘誑 古文羌謂逴三形同餘手反說文誘導也引也敎也誑也亦相勸也誘私律反說文誘請也廣雅誘誑也 **儒耎** 術士之稱也耎弱也

第十五卷

俾祿 扶用反案俾與也祿米賜錢皆曰俾也雖編也案編牡事之人關於田獵官也 **全碩** 市赤反方言齊宋之閒大曰碩亦曰美也 **鑰牡** 餘酌反下下後反謂牡也案鑰爲牡能所以封固關門令不可開也 **應鏞** 古文虫蟆二形同呼鬼反言傳曰健健猶縪縪幡幡猶翩翩也 **系頭** 第五比則名

龜鼈 又作鱉鼈二形同音季 **孳孳** 此言皮也亦花也 **擗** 普擊反說文擗拍也 **楷** 苦駭反下多淚反通俗文除物曰楷檛排除也 **木槿** 字宜作槿徒旱反槿謂斬伐也 **水凫** 古文鳧同房無反說文鳧水鳥也 **與** 力據反據猶也說文據拔也 **腹** 音痢 **羅** 或作蘿此云短鞦靼也 **倉吳** 衙用炬火令 **薤** 胡買反說文薤似葱而不實也 **物** 揔火高反說文揔攩也謂揔攬也 **攩** 力救反說文攩收也 **擗** 普擊反說文擗拍也 **楷** 苦駭反下多淚反通俗文除物曰楷檛排除也 **木槿** 字宜作槿徒旱反槿謂斬伐也 **水凫** 古文鳧同房無反說文鳧水鳥也 **與** 力據反據猶也 **腹** 音痢 **羅** 或作蘿此云短鞦靼也 **倉吳** 衙用炬火令 **薤** 胡買反說文薤似葱而不實也 **物** 揔火高反說文揔攩也 **攩** 力救反說文攩收也

第十六卷

龜鼈 又作鱉鼈二形同音季 **孳孳** 此言皮也亦花也 **擗** 普擊反說文擗拍也 **楷** 苦駭反下多淚反通俗文除物曰楷檛排除也 **木槿** 字宜作槿徒旱反槿謂斬伐也 **水凫** 古文鳧同房無反說文鳧水鳥也 **與** 力據反據猶也 **腹** 音痢 **羅** 或作蘿此云短鞦靼也 **倉吳** 衙用炬火令 **薤** 胡買反說文薤似葱而不實也 **物** 揔火高反說文揔攩也 **攩** 力救反說文攩收也

第十七卷

下石 都定反謂柱下石也 **那蒐** 所留反郊外謂之蒐也 **慢** 莫半反說文慢惰也 **讚** 子旦反說文讚明也 **遮浴** 言洛沈也字體作盥船沒也 **縪** 音綫 **縪** 音綫 **縪** 音綫 **縪** 音綫

第十八卷

箱篋 箱謂盛衣器也 **指捏** 奴結反說文捏拔也謂以手指觸之也 **鼻柔耶律一名戒因緣經第一卷** **鼻柔耶律** 此云戒因緣經第一卷 **鼻柔耶律** 此云戒因緣經第一卷

鵝鴨 鵝音俄鴨烏甲反白首赤足喙而虎爪音如昌兗反下居納反說文大毋猴也多烏桷是也 **猴猱** 猴音胡猱音奴刀反下居納反說文大毋猴也多烏桷是也 **蟠虺** 上林蛇反下況鬼反通俗文蟲曰蟠蟲曰虺 **蟠虺** 上林蛇反下況鬼反通俗文蟲曰蟠蟲曰虺

第二卷

舉出 與居反蒼頡篇舉皆也如舉甲於甲上加下也 **蟠虺** 上林蛇反下況鬼反通俗文蟲曰蟠蟲曰虺

第三卷

全碩 市赤反方言齊宋之閒大曰碩亦曰美也 **鑰牡** 餘酌反下下後反謂牡也案鑰爲牡能所以封固關門令不可開也 **應鏞** 古文虫蟆二形同呼鬼反言傳曰健健猶縪縪幡幡猶翩翩也 **鑰牡** 餘酌反下下後反謂牡也案鑰爲牡能所以封固關門令不可開也

者一舟兩日半食
相離遠相繫也

第四卷

牝 牡脂忍反說文畜母也雌也下莫走反說文畜
牝牡此一義也 **瓦甌** 古文隅同胡感反爾雅楹謂
之梁郭璞云門上橫梁也廣倉反四門巷也即
雅楣也 **四徼** 古弔反四門巷也即
徼也笮箔也 **綴成** 市緣反說文
笮音莊損反 **判竹圓以盛**

第五卷

囈語 魚世反眠中不覺妄言也列子云
眼中寤囈呻呼是也寤音五合反 **敖宵** 音夜反說
周禮三赦一赦幼弱二赦老耄三赦憂
文赦罰也
也宵亦赦也周禮三宥一宥不識
忘 **銃箭** 如六反筑形如箏刻其頭而
謂之銃字從巩巩者挾持之也巩音拱字
為拱在手曰拱在足曰跼 **嘶切** 桑飲
字意 **桎梏** 之日反下古木反在手曰
曰梏參著曰梏 **嘶切** 桑飲
曰為嘶謂 **趕尾** 正言反通俗文宋
不聞也 **趕尾** 曰趕律文作趕非體也 **脇挾** 又作
胡頰反廣雅臂謂之脇爾 **烹雍** 普庚
雅挾藏也說文挾持也 **塔婆** 或言偷婆或言
於鼎煞也亦作亨通俗文
反廣雅墳也郭璞曰墳墓也
塔婆皆訛也正言窣堵波

第六卷

蠶蠶 丁敢反字林木中蟲也字合從
人器物者如白魚等並是也 **丐鞬** 又作鞬
反廣雅弓藏也郭璞曰丐藏也
鞬建也乃天經建立其中也 **塔婆** 或言偷婆或言藪
言廟也 **投夾** 古治反
也

第七卷

痱瘡 又作瘣同蒲罪反下力
罪反案痱瘡小腫也 **撓擾** 字林火刃反撓也
擾煩也說文下如紹反廣雅擾亂
也說文於冉反字苑眠中
擾煩也 **激動** 古歷反流急曰激
激發亦感激也 **如厭** 於冉反字苑眠中
不醉也着頭篇伏
合人心曰厭說文厭合
也字從厂歌聲厂音呼

第八卷

亘然 古鄧反謂遍然也
亘亦遍也竟也 **嘔羅** 是快反梵言阿婆囉
子貪地肥者也 **企望** 去智反說文舉踵
也 **淫水** 江南謂水不流為淫音乃點
反說文沃濕也
脣饌 下又作
脣 思流反
說文口耑也
饌 雉戀反說文具食也
脣饌 非也

第九卷

掊水 蒲交反通俗文手把也 **舀** 說文掊把也
舀 力計反比即
舀 名舀摯子 **魁首** 若迴
反賊帥也亦首也說文作
魁 廣雅魁主也 **荼** 楊可者荼楊新
荼 楊諸反人名也 **蛇蠚** 許介反字林毒蟲也關西謂

第十卷

蚩弄 古文嗤同尺之反廣雅
蚩輕也謂相輕而笑也 **細褶** 之猶之涉二反廣雅
細褶裳也屈也 **攤樹** 時法反樹猶立也或作豎
攤 廣雅攤開也
攤 樹殊庾反說文樹立也兩通
相敢 古膽反下
敢 也不畏為之廣雅敢
賻金 古文作
賻 賵也賵
賻 送也謂相贈送也亦
賻 今作發古文作
賻 汝占文作
賻 同貨財物為賵也賵
賻 說文贈
賻 送死物於尊
賻 亦二俱贈
賻 送也

第十一卷

培水 蒲交反通俗文手把也 **舀** 說文培把也
舀 力計反比即
舀 名舀摯子 **魁首** 若迴
反賊帥也亦首也說文培把也 **

一弊初哂反字統今駝毛大例反即駝號也律毅羊公反毛多而曲也 駱馬從色青騣黑尾也 騣走作騌騌馬名楊雄方言騌馬牡也 騱騱馬名騱騱猶騱騱也 騱騱馬名騱騱猶騱騱也 騱騱馬名騱騱猶騱騱

拊掌　音撫反字書循敷也謂敷舒之也說文拊亦拍也謂拍擊也經文作柎俗用字也　**鋪陳**　也亮吉日說文拊擊也拊旋同　**入陛**　蒲禮反說文升高階也即脉陛階陛是也戒本作陛補奚反禁獄之名非此用也　**戒跋**　又作跛叵我反謂足行高也謂不正也　**蹲踞**　上音存下音居謂斂臀不正也　**身膞**　音團謂肉段也說文作臄臄口彫反縣名也臄非此義　**捏作**　上乃結反埤蒼捏搦治也　**膞腦**　五日頁罷獻供之餉也

僧祇戒本

刀擬　魚理反字書擬商也說文擬度也比也　**不嬈**　力彫反謂相嬈觸也弄也　**捎擸**　古文捃同音巾力反字書捃拾也說文作敷俗字也

四分戒本

無崖　又作厓同五佳反說文厓岸高墜也書有名涯宜加反涯涘也無涯際也又作崕同知佳反　**碟手**　也碟開也通俗文張甲曰碟分雜也說文作揲弋涉反弓工記云揲幹也　**掉臂**　徒弔反說文自奮也維揲也以是也　**髀**　音蒲米反說文股外也

僧祇比丘尼戒本

黎耶　屢私反此譯云出者謂出苦也義譯為聖者　**憚勤**　丁幹反字書馬疾也所以制牧車馬也敏也謂強健也　**遮相**　又作迓同於駕反說文迓迎也謂迎逆也經文作迓非也　**遮**　音奢聲　**遮**　音遮迎也郭璞曰謂更易也　**羯利**　數名也正言迦利沙錢孚案八十枚貝珠為一迦利沙錢孚為一鉢孚十六鉢孚為一迦利沙錢孚案八十枚貝珠為一迦利沙錢孚　**擾亂**　如反說文擾煩也亂也　**適他**　尸連反爾雅適往也適事他人也廣雅擾擾亂也　**法咽**　竹交反法喉罽此譯云咽喉也說云胷諸家反　**百福**　音圍謂福備已文言之涉反通俗纏縛曰福也　**偏剉**　日孤反謂空其中也方言剉折也說文剉判也　**趺腳**　邱昭反說文行相見也一曰舉也古通用趺字

十誦比丘尼戒本

門閾　又作梱同苦本反說文門限也郭注爾雅音苦困反　**暗噫**　於禁反下乙戒反暗噫也噫歎傷也亦太息也

十誦比丘尼戒本

如斤　居銀反說文斤所以斫木也斤鐶也戒本作斪斫音之若反通俗文大斫曰斪　**悲尼**　反說文新剛也從尸從俾俾亦聲　**行**　行也字體從辟從止　**彌沙塞戒本**

企行　去豉反說文企舉踵也企望也詩云企予望之是也

比丘尼羯磨

厭禱於聾　反伏合人心曰厭下都道反爾雅禱求福曰禱廣雅禱謝也禱請也　**聖誥古到反爾雅誥告也誥亦謹也郭璞曰化反埤蒼髁所以物謹戒眾也

四分比丘尼戒本

門閫　又作梱同苦本反禮記外言不入於閫注云閫門限也　**脅骨**　呼髁反尻骨也字林腰骨

僧祇比丘尼戒本

黎耶　屢私反此譯云出者謂出苦也義譯為聖者　**憚勤**　丁幹反所以制牧車馬也敏也謂強健也　**遮相**　又作迓同於駕反說文迎也謂迎逆也經文作迓非也　**遮**　音奢聲　**遮**　音遮迎也郭璞曰謂更易也　**羯利**　數名也正言迦利沙錢孚為一鉢孚十六鉢孚為一迦利沙錢孚案八十枚貝珠為一迦利沙錢孚　**擾亂**　如反說文擾煩也亂也　**適他**　尸連反爾雅適往也適事他人也廣雅擾擾亂也　**法咽**　竹交反法喉罽此譯云咽喉也說云胷諸家反　**百福**　音圍謂福備已文言之涉反通俗纏縛曰福也　**偏剉**　日孤反謂空其中也方言剉折也說文剉判也　**趺腳**　邱昭反說文行相見也一曰舉也古通用趺字

十誦比丘尼戒本

門閾　又作梱同苦本反禮記外言不入於閫注云閫門限也　**暗噫**　於禁反下乙戒反暗噫也噫歎傷也亦太息也

一切經音義卷第十六

大慈恩寺翻經沙門元應撰

阿毗曇毗婆沙論

迦旃延阿毗曇論

舍利弗阿毗曇論

俱舍論

出曜論

第三卷

阿毗曇毗婆沙論第一卷

阿毗曇或言阿毗達磨或云阿鼻達磨皆梵言轉也此譯云對法以智對境毗婆沙此譯云種種說沙門隨後分分說或言廣說同一義也

優波提舍此云逐分別所說沙門隨後即釋舊人義譯為論義經也

犍度巨焉反此言訛略也應云婆犍遮音居言反

評曰此命反謂量講也字書評訂也訂音徒頂反說文訂平議也

第四卷

湯伽月藏經作佉伽皆訛也正言揭伽揭音去謂反此譯云犀牛毗沙拏此云角謂犀牛一角也亦獨也

迦旃延此云文飾舊云剪髮也非也

第五卷

刀鞞小爾雅作鞘謂書作削同思誚反方言劒削關東謂之削關西謂之鞞音餅說文削刀鞞也江南音嘯關中音笑

屎尿又作菌古書亦作矢同失肖反說文菌糞也作屎通俗文出糞曰屎字林尿小便也醫方多作屎溺假借也論文作屎音伊反殿屎即吟也屎非此義也

第七卷

頗有梵語辭也音我反　眼瞳徒公反埤蒼目珠也眼中瞳子也

第八卷

躍翅羅鳥經中或作梅枳羅鳥或作俱翅羅鳥也此譯云鵬鳥也又云好聲鳥此鳥形醜聲好從聲為名也

共名烏捕狙又作覷同千絮反通俗文伏伺曰狙是也狙亦覷視也

祇洹祇或言逝多此云勝林名為勝林梵音訛略也

廁溷廁東反謂人雜厠在上非一也下胡昆反廣雅溷亦廁也溷豬也言溷濁也或言溷言圂言是案反

鼷鼠胡雞反廣雅鼷小堆也說文小人亦自堆埋食惡臭處宜脩治使潔淨也

鼷鼠之害譬亦如之故字從三鼷字意也

隙穀從果反穀人謂稻皮米也

次壓於甲反蒼頡解詁壓鎮也論文作揲音都奚反揲亦壓也

第九卷

瞟醫匹眇反曰病也下或作瞽同於計反說文黑目精也論文作瞽非也

若桃他堯反說文桃出物也

擘子古今注云邱螯也一名蜜蠟江南名寒蜩蒼長吟於地中止東謂為歌女或謂之鳴蜩論文作蠭非體也

曲儳力拒反通俗文曲脊謂之儳儳再命而偏三命而俯杜預曰俯荼於儳偏荼於儳身通俗文作傴僂也論文作傴趉二形同丁堅反廣雅伽也謂反側也下古文作躄或作瘦並非也

伏雅伽伏也謂反側也下古文作躄或作瘦並非也

路今作仆同蒲北反說文也謂前覆也論文作顛太非也

是筏通俗文作艐運載作牒信也紙也字從河扶月反又通俗文云私記為牒牒音徒協反下又作牒同昌志反

第十卷

操杖又作戮同錯勞反說文操持也執捉也論文作掔掔非也

第十二卷

糾索居虯反蒼頡解詁云繩二合曰糾索也博雅云糾合也方言自關而東齊之間皆謂糾綦為弈小爾雅云綦局謂之弈

第十四卷

般闍于瑟或作般遮于瑟皆訛略也應言般遮婆栗史迦此云五婆栗史迦此云五年請五年一大會也佛去世一百年後阿輸迦王設此會也自茲已後執見不同五師競分其威五部或十八部也

第十五卷

五瞪古文瞪同於計反小爾雅幽暗瞑瞑也郭璞曰光不明淨也瞪直孕反

瞪瞢也釋名瞪瞑也使目光不明淨也瞢莫紅反瞢瞢勞也郭璞曰勞苦者多惛瞢也苦媚人不能自立故字從瞿瞿又媚人恆在室中故字從瞿瞿然在地不能自立故字從瞿瞿又媚人恆在室中故字從瞿瞿然明見也今射遠不明也又時云發瞢瞢然明的明也明的明也

第十六卷

麻餘工旦反麻葦也亦枝生名餘廣雅餘本也三蒼枝也字宜作蔈指二形音皆今呼為麻蔈是也

第十八卷

彷徉扶羊滿光一反下余章反廣雅彷徉徘徊徙倚也亦徘徊也

反屣親履也說文鞮履也音都奚反

車持此譯云瓶謂雙口澡灌也西國尼畜君持僧畜澡灌皆不得也論文作揭也

第十九卷

樗皮胡霸反木名也一曰皮可以飾弓

第二十卷

瞪瞢宜作懵瞢徒登反下忙登反韻集云失眥極也亦亂悶也論文作憧憧非也

第二十一卷

第二十五卷

觀鞘　又作梢同於革反小爾雅衛梢也謂鞍端歷牛領者也

第二十六卷

以繭　古文覸同古典反覸繭絲者也蒼頡解詁曰繹絲未練也字從虫從糸芾聲芾音費

反暴曬也說文暴晞乾也字從日從出從艸米字意

第二十七卷

失獸摩羅　或言失收摩羅此云鯨牙魚也善見律譯云鯨魚廣州土地有之鯨音五各反

知連反爾雅雖大魚也似鯉而短鼻口在頷下江東呼爲黃魚厲者二三丈鱓音徐林反鼻長七八寸重千斤

興渠　此是樹汁西國取之以置歧路古文楮褚二形今作楮同丑呂反謂枝別義

也爾雅道二達謂之岐謂歧道直出者獨名曰道物兩爲歧此道似之史記楊朱泣歧路是也

第二十九卷

門閫　又作梱同苦本反說文梱門橛也三蒼謂門限也

第三十二卷

戶樞　齒與反廣雅樞本也爾雅樞謂之根郭璞曰謂門扉樞也根音五週反

反下除亮反字林亦有餘祝　詛說文作詋今作祝同之也廣雅亦長剌也　祝詛　說文作詋今作祝同之

反珽名祝屬也以善惡之辭相屬著也詛阻也謂使人行事阻於言也

第三十三卷

顛蹶　都賢反顛倒也下又作蹷同居月巨月二反蹶趺也亦頓也前覆也

第三十七卷

鉛性　役川反說文鉛青金也尚書　白塔竹簏　莫結反埤蒼析竹皮

青州貢鉛錫鉛之閒也　簏音彌蜀土亦然也

第三十九卷

殘風　又作撏同胡對反說文殲滅也謂決撏瘡瘢也論文作癜肥膚也膚非字體又作腲浮臭

多汗也腲非此義亮吉曰　說文鹿屬也　麋鹿　忙皮反說文鹿屬也與此引不同

以冬至解角者也

第四十卷

火燧　又作隧同辭醉反火母也世本燧人氏鑽火者也堿陽去於反下五

云造火者燧人氏以爲名者也堿陽各反齒內上下肉也

第四十二卷

蔬食　所於反字林蔬菜也蒼頡解詁曰蔬菜通名曰蔬也　因舫　甫妄反通俗文連舟曰舫

爾雅舫舟也郭璞曰併兩船也又舫亦附也又注云水中筏也　佐櫂　書　應言住路悉吒

書謂北方邊處人也

第四十三卷

執贄　字詁古文摯同二形今作摯同脂利反廣雅贄謂之鋌小矛也鋌音市延反　褰衣　謝邱

禹反禮記曷無褰裳去也　觀垣　胡官反詩云太師維垣傳曰垣

牆也　輝名垣援也人所依阻以爲援衛也

第四十六卷

不孕　古文朇同餘證反說文娠子動也廣雅孕娠含妊曰孕也　乖顒　音元三蒼赤

馬白腹曰騵　蒲蘆　力胡反案水經注云大壑在東海外

第四十八卷

無替　他計反爾雅云替廢也　替滅也方言滅絕之也

第五十九卷

樂禍　郁降呼貢二反字林云愚也謂貪鄙無厭足若於苦中如駝食蜜也雜阿含論譯爲貪

者是也

第三十卷

不孕　古文朇同餘證反說文娠子動也廣雅孕娠含妊曰孕也　乖顒　音元三蒼赤

馬白腹曰騵　蒲蘆　力胡反案水經注云大壑在東海外

第三十一卷

溝瀆　又作溝同古侯反廣雅瀆通也謂通水之道也　泉名　也依字英蓉切也

沃焦　海所處原水注處也沃焦取無窮極義也

舍利弗阿毗曇論第一卷

殉有　辭俊反蒼頡篇殉求也亦營也　西軫之忍反淮南子曰激軫關風音許救重曰軫轉也

力益反廣雅軫塊磊塊有三山間風板桐縣圍也惆惆於針反聲類惆悵和靜兒也三蒼性和也

第五十四卷

捷樹　字詁古文捷今作楗同千葉反相接也言捷接樹無腹也　殉場　時俊反下直

誌記也論文作仞非體也　酳酒　力刀反蒼頡篇酳腰謂有淳酒也

第七卷

斑駁　又作斒同補顏反蒼頡篇斑色爲斑也駁不純色也　駁雜也　龜茲　音慈

茲卜筮者所以決嫌疑定猶豫故疑卻筮之字從竹從龜爲卜蓍爲筮故字從竹撰者食列余列二

反

第三卷

迦旃延阿毗曇論第一卷

迦旃延　或名伽旃延或言輸盧迦波印度數經皆以三十二

跋渠　亦言伐伽此譯云跋渠部亦品之別名也　首盧　亦名室路迦或言輸盧迦

字爲一輪盧迦或名伽陀

第三卷

貪養　又作餤同他結反說文餮貪也論文或作饕音他勞反杜預注左傳云貪財曰餮貪食曰餮也

第十七卷

戶關　古文鍵同余酌反方言關鍼筒古文籥鈐二形今作鑰同支謝反說文所以用閉戶謂之鍵關西謂之關　鍵牛　形

鍵依者也　鞮羊　形也鞮音似陵反

第十二卷

蔬食　所於反字林蔬菜也蒼頡解詁曰蔬菜通名曰蔬也　因舫　甫妄反通俗文連舟曰舫

爾雅舫舟也郭璞曰併兩船也　佐櫂　書　應言住路悉吒

書謂北方邊處人也

第四十三卷

執贄　字詁古文摯同二形今作摯同脂利反廣雅贄謂之鋌小矛也鋌音市延反　褰衣　謝邱

禹反禮記曷無褰裳去也　觀垣　胡官反詩云太師維垣傳曰垣

牆也　輝名垣援也人所依阻以

第四十六卷

不孕　古文朇同餘證反說文娠子動也廣雅孕娠含妊曰孕也　乖顒　音元三蒼赤

馬白腹曰騵　蒲蘆　力胡反案水經注云大壑在東海外

第四十八卷

無替　他計反爾雅云替廢也　替滅也方言滅絕之也

第五十九卷

樂禍　郁降呼貢二反字林云愚也謂貪鄙無厭足若於苦中如駝食蜜也雜阿含論譯爲貪

者是也

第三十卷

不孕　古文朇同餘證反說文娠子動也廣雅孕娠含妊曰孕也　乖顒　音元三蒼赤

馬白腹曰騵　蒲蘆　力胡反案水經注云大壑在東海外

第三十一卷

溝瀆　又作溝同古侯反廣雅瀆通也謂通水之道也　泉名　也依字英蓉切也

沃焦　海所處原水注處也沃焦取無窮極義也

舍利弗阿毗曇論第一卷

殉有　辭俊反蒼頡篇殉求也亦營也　西軫之忍反淮南子曰激軫關風音許救重曰軫轉也

力益反廣雅軫塊磊塊有三山間風板桐縣圍也惆惆於針反聲類惆悵和靜兒也三蒼性和也

第五十四卷

捷樹　字詁古文捷今作楗同千葉反相接也言捷接樹無腹也　殉場　時俊反下直

誌記也論文作仞非體也　酳酒　力刀反蒼頡篇酳腰謂有淳酒也

第七卷

斑駁　又作斒同補顏反蒼頡篇斑色爲斑也駁不純色也　駁雜也　龜茲　音慈

茲卜筮者所以決嫌疑定猶豫故疑卻筮之字從竹從龜爲卜蓍爲筮故字從竹撰者食列余列二

反

第三卷

迦旃延阿毗曇論第一卷

迦旃延　或名伽旃延或言輸盧迦波印度數經皆以三十二

跋渠　亦言伐伽此譯云跋渠部亦品之別名也　首盧　亦名室路迦或言輸盧迦

字爲一輪盧迦或名伽陀

第三卷

貪養　又作餤同他結反說文餮貪也論文或作饕音他勞反杜預注左傳云貪財曰餮貪食曰餮也

第十七卷

戶關　古文鍵同余酌反方言關鍼筒古文籥鈐二形今作鑰同支謝反說文所以用閉戶謂之鍵關西謂之關　鍵牛　形

鍵依者也　鞮羊　形也鞮音似陵反

第十一卷

獵才　龍涉反說文獵捕也下又作猟同力輒反論文作躐非體也

第十三卷

華豆

第十三卷

踵脚　又作腫同直隴反通俗文縣鎮曰踵呼甲反說文腫足病也論文作瘇假借也呼卽反說

文卽浸淫肺病也踵非此義亮吉曰　浸淫　釋名癖也侵漸若轉大之言也　癖徒　音莫

吸也浸淫釋名癖也侵漸若轉大之言也　癖徒　音莫

多饒此物如蚊而小懽聚　卓躒　力各力的二反戰慄也

映日蚤人作痕如手也　卓躒　說文車所蹂曰轢也

第十四卷

癬胞　又作癍同私遷反字林乾瘍也案癬有乾濕兩種種釋名癍徒也移徙漸大故言徙謂轉爲徒也　癬

癬依者也　癬形　因凡反聲類云驗羊也徐廣曰繭中蛹字林亦同下又作蜵同竹世丁計二反關中音修字林亦同

蜵音　蜵蟲　下也釋名云下重而赤白曰蜵言蜵蜵而蠕蠕差也

補突反說文蟲齧牛出也今牛馬雞狗皆有蜮也下所一反謀人出也山東及會稽人皆音色

第十九卷

緒分解與反說文緒絲端也謂端緒也　**稼穡**加暇反所力反種曰稼收斂曰穡說文禾之秀實爲稼一曰在野都歷反射彌曰埻埻中央曰埻射的都歷反射彌曰埻埻中央曰埻射的然明見也埻之尹反

第二十一卷

槀師埻苦作犒又作犒同蒲戒反王弼注老子作芻槀也謂鍘豕用飲火令燒者也

第二十二卷

骨跑又作匏同補老反小腰也說文跑面生氣也今取其義論文作胞或作疱皰二形非也　**徙來**反通俗文作趒或作趨二反磯猶舉振謂之擠　**磯鍛**磯鍛也亦細磯也　**藿荻**胡官反詩草木疏云蔨荻名蔨至秋成則謂之藿頭小正曰荁也荁秀則不爲荁秀已後爲藿下又作薍徒歷反即蒹荻也

第二十三卷

槃師埻苦作犒又作槀同蒲戒反王弼注老子作芻槀也謂鍘豕用飲火令燒者也

第二十二卷

骨跑又作匏同補老反小腰也說文跑面生氣也今取其義論文作胞或作疱皰二形非也　**徙來**反通俗文作趒或作趨二反磯猶舉振謂之擠　**磯鍛**磯鍛也亦細磯也　**藿荻**胡官反詩草木疏云蔨荻名蔨至秋成則謂之藿頭小正曰荁也荁秀則不爲荁秀已後爲藿下又作薍徒歷反即蒹荻也

第二十四卷

俱舍論第一卷　并序音

俱舍此譯云藏則庫藏之總名也　**諒無**字詁今作亮同云諒信也　**宏曠**古文閎同胡萌反宏知之信也宏大也廣雅宏曠遠也邈之俱反廣也　**碩學**市亦反詩云碩人碩傑偉也碩大也廣雅碩大也　**紛梗**加杏反謂紛亂梗強也又宋忠曰梗害也

逢今作邏同於達反爾雅邏守也郭璞曰今人呼邏候也　**灘**湯旱反爾雅水中沙碛曰灘郭璞曰灘謂水中沙堆也　**吐秀**傳車　**碧刻**古文磨同居其反說文碧石之青者也　**柔兆**兆也在丙曰柔

門者萬物皆乘陰氣而生故曰柔兆也　**強圉**上其兩反爾雅太歲在丙曰柔兆在丁曰強圉下魚呂反爾雅太歲在甲曰閼逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰強圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光在壬曰玄黓在癸曰昭陽李巡曰言萬物皆剛盛也　**著雍**上張略反下於容反爾雅太歲在戊曰著雍郭璞曰言萬物著地而生也　**屠維**上同都反下以追反爾雅太歲在己曰屠維郭璞曰言萬物皆屠割而生也　**上章**上時掌反下諸良反爾雅太歲在庚曰上章郭璞曰言萬物皆上生也　**重光**古文旅同力舉反爾雅太歲在辛曰重光郭璞曰言萬物皆重見光明也　**玄黓**上胡涓反下以制反爾雅太歲在壬曰玄黓郭璞曰言物皆玄黑而生也　**昭陽**李巡曰言萬物皆昭然盛大也

相續如羊反廣雅稍積漸也論文作接續尚書名也與此義非今義

第六卷

劉浮反廣雅劉殺也說文劉殺也一曰劉浮也　**樹**時戍反說文立也　**鳥名**舊說云鳥名好巢高樹其巢因風而動以備風難故名鳥名也　**瑞**如累反說文瑞以玉也　**掌**反說文掌手中也　**珠**反說文珠赤玉也　**臨**不出兩玖反說文臨監也　**郊**古肴反說文郊距國百里也　**及諸**反說文及逮也　**必有**郊者何上反說文有不宜有也　**但發**反說文發射也　**交阯**郡名也在南曰交阯言人交接於此地也　**人專**反說文專紡專也　**陽**反說文陽高明也　**驍**古堯反說文驍良馬也　**健**其偃反說文健伉也　**乘**繩證反說文乘覆也　**乘馬**謂四馬爲乘也　**相乘**古文相同息良反說文乘物也　**古文**相字也　**江東**呼船爲舫

第七卷

佛拂也說文拂過擊也　**仍**古文礽同而升反說文因也　**類**優也

第二卷

相攜扶味反南人謂相攜相模爲相攜也　**相磕**苦盍反說文磕石聲也今江南北言打物破爲磕破亦大聲也　**隙中**古文郤同去逆反說文隙壁際也　**壁際**孔也廣雅隙別也　**鼓鼙**桑朗反埤蒼鼓瓦也字書鼓才也論文作鞉方言鞉鼓東齊謂之鞉鞉北燕古文作鼗或作鞀也　**鼙鼓**匹支反說文騎馬擊鼓也　**懈怠**叙賣反廣雅懈惰也說文解怠也一曰懈緩也　**頭尾**文作鬚或作頭二形同戶婁反說文頭首也　**頭**古文頭同　**舒緩**也　**頭尾**文作鬚或作頭二形同戶婁反說文頭首也　**頭**古文頭同　**舒緩**也　**頭尾**文作鬚或作頭二形同戶婁反說文頭首也　**頭**古文頭同　**舒緩**也　**頭尾**文作鬚或作頭二形同戶婁反說文頭首也　**頭**古文頭同　**舒緩**也

相逐爲古文遹同徒禮反說文遹往來也論文有作遂往結反方言遂代也二形

第三卷

以字體作舍胡紺反謂貧人合與也　**次飴**又作餈同才之反說文米餅也釋名云餈小弱於鍾形怡怡然也錫音似盈反也　**要術**上於遥反下食聿反說文要約也謂約束也術道也無所不通也

第八卷

波佗太何反依字梵曳也

第九卷

吞故土根俠田二反吞咽誠也　**病愈**古文癒同愈差間愈也說文瘉加也　**也挂置**古文作卦同古賣反廣雅掛懸也　**大浮**又作罦同芳逼反說文捕鳥覆車也　**罦羅**浮彼反廣雅罦羅也　**罦**又作罦同於包反　**罦**又作罦同於包反　**罦**又作罦同於包反

第十二卷

坑穽 古文阱荄二形同慈性反說文穽坑也三蒼并謂穿地爲陷所以張禽獸也 **揣**
揣古文敲同初委反揣量也試也北人行此音楽論意宇宜作揣 **廁廂** 蒲灰反廁廂屋也蒼
初委反揣模也通俗 **庖廚** 蒲交反庖廚之言包也廚庖屋也蒼頡篇主食者也 **水渚之與** 反爾雅小洲曰渚李巡曰四方有水
能遮水使 **穿窖** 古孝反說文地藏也 **增足** 也相足成也詁訓反猶成詁侯丑冉反下
從旁迵也 **穿窬** 文巧諭高材曰俟偽善曰俟是也俗語二形同
如定反布其意道其言謂之諭說文作論古文
胡快反廣雅話謂也謂
調戲也亦類話說言也

第十三卷

和穆 又作睦同忙鹿忙竹二反穆和也敬也 **薇苦** 古文蕨今作薇同理佽
也蔓生於野者也 **刺邪** 力達反俟字刺邪也刺乖戾也字體從束力

第十四卷

埃塵 烏水反通俗文灰起曰埃亦塵也 **跲下** 之石反說文跲足下也今
俗謂水不善
也

第十六卷

學洞 說文洞疾行也從辵作洞音徒弄反謂疾行水上也亦通俗字爲洞
疏張揖謂洞通也字書洞或作迵同徒弄反 **鐩手** 古文庇同
申曰鐩論文作躋聞也通俗文躋一發古文楷格反謂
淮南云人情所欲一發其中也 **一發** 也

第十七卷

所顗 知陣反說文顗儼也亦安也蒼頡篇鎮按也 **串修** 古文楷遷二形
雅申習也舍人反辭邪辟也謂
曰鄂也之習也 **辟見** 匹尺反辭邪辟也謂
也 **第十八卷**

雖跌 徒結反廣雅跌差也字書失踣也方言跌蹶也郭璞曰僵地也 **不辟** 毗亦反辟
亦倒也

第十九卷

決度 唐各反度量也馳動道知反應雅馳奔也說文大驅也疾驅曰走 **七輪** 又作
按度優量也
杖所金蹲反謂雅樴謂之杙注云杙樂
也樴徒得反謂中言阿堆江南言椿代
貢上也下虛迷反獻進也古
秀致物者皆之前上獻

第二十一卷

適心 尸亦反廣雅適善也 **毫釐** 又作豪同胡高反下古
勺之反漢書律歷志云不失毫氂孟康曰
十毫曰氂二氂曰釐也試也北人行此音楽論意宇宜作揣
初委反揣模也通俗 **庖廚** 蒲交反庖廚之言包也廚庖屋也蒼
文揣模曰揣是也 **聚落** 慈縮反漢書音義曰聚會也蒼頡篇
居也漢書無
婚聚落是也

第二十四卷

出曜論第一卷

羽寶 宜作籞同魚呂反說文苑囿也蒼頡篇養禽獸曰囿 **聚** 才喻反說文會也
諸會聚五色羽名爲孫
曰師下又作敎同古孝反說文覺悟也 **憲侯** 皮水反三蒼憲依也下古文矦
君按說文通俗文含吸曰歆 **紲** 息列反爾雅俟待也
一名蛭烏一名鮸鶋 **閔兒** 字書或作黽同武忍反說文閉竅頭門
鼃南陽名鍋鶋 **頭** 也謂斷首懸於竿頭
中也此
引臉誤 **懸其首** 古堯反說文倒首也謂斷首懸於竿頭門
至日捕梟磔之從鳥 **逮** 也字或作梟說文不孝鳥也冬
頭在木上二形通用 **挺直** 式延反下時力反字林挺桑
也今言柔挺也亦拳也和也
埔土也黏土曰埔釋名云土黃而以扡又作梗同除呂
細密曰姆埴膩也如胎之膩
也 **操杖** 鬬努反說文把持也操緪也 **戴孔** 徒代反說文覆也

第二卷

蜘嚙 子賜反說文噍徹也謂
也莊子蚿蛇嚙虞是也 **地** 即擊也 **蹙** 渠竭反
駒駁也下又作鴝鵒二形同才勒
元涅二形並也 **烏賊** 疎則反有骨出南郡
背有一骨圓二寸可作鼻柱
搜人瞻流記云以家柱

第三卷

燔燒 又作爇同扶袁反加於資反爾雅爇燒也 **潺湲** 仕山仕環二反說文
埃曰塵遮也 **遮取** 兔也 **溪** 水流兒也 **蠽蠽** 蠽藏也獸之
漫毛皆熊羆之
屬亦皆蠽也

第四卷

親款 又作欵同口管反廣雅款愛也 **頓頭** 鞠不利也蹵碰也 **如宰** 對
碰也說文款意有所欲也

第五卷

虎兒 又作豭兒二形同徐里反山海經兒狀如牛蒼黑
如野牛青
駁虎也 **踔** 遠也 **鵫** 宜作拘徒刀又中閏音
色象豕
豕也 **鵫河** 宜作拘徒刀又中閏音
字林云鵫鵫水鳥
也 **鵫鵫** 水鳥
名也

第七卷

纂行 行宜作循以均反說文循行也爾雅云不 **革** 古文
作自也自從也家此亦與遵字義同 **不革** 革悍
下革之反通俗文體動曰革史也謂改更也說文鞮去毛曰革 **革悍**
言治去毛變更之也故從 **鞠** 古文鞫同渠六反小
年而少史別服於 **鞠案** 鞫謂窮究理之也也曰鞫也案爲北書所云
究盡文意作云查名字義也說文作鞫謂之鋸所以解鞫曰
查明究實謂之鞫查也說文作查

第八卷

讒譖居衣反廣雅讒誣也說文譖訾也譖音側吏反求賂方敕反謂以財物與人以財賂遺也　怨譖側禁反廣雅譖毀也三蒼泄出也入曰譖說也譖說也　繫之繩文窓同七忽反三蒼繫攻也字從糸毄聲毄音丁歷反說文判竹為二曰小筐也聲非此用　企望古文跂同祛支反通俗文舉足也企望也字從止也

第九卷

培的蒲米反培塿也凡物高下有絕加羅板曰培

第十卷

駏驉巨虛二音似驢而小牛父馬子也　黎粟子裔反說文稰黍也似黍而不粘者關西謂之穄音忙皮反　豌豆又作豍豆豍豆也形如大豆而小色黃野生引蔓者也　如笮側格反案笮猶壓也今笮出汁也說文笮迫也　擬須皆反人名也

第十一卷

右捽存沒反說文云手持頭髮曰捽亦擊之也　疑我魚理反字書擬向也說文作嶷識也論文作疑非體也　侯六物一個伽黎二鬱多羅僧三安多衛四鬱陀羅僧五尼師壇六針筒聲非此義　也字英呼千反　胆蟲字林千余反通俗文腐中蟲謂之蛆子余反江南行此音

第十二卷

玫汲子論反下居及反玫急也廣雅汲遽也說文汲汲急行也　耳鍾直隨反言鍾重也　棲盾雅汲遽也說文汲汲急行也　耳鍾直隨反言鍾重也　棲盾

第十四卷

顫車又作輾同胡感反顫下也樺名顫含也車也或曰輔車其骨強所以輔持口也或曰牙車亦所以載頰也凡繫於車者皆取載物也俗名顫車亦所以載頰也凡繫於車者皆取在下載上物也　姑反論文作小土塊也結土也塿音普遇反　踣疑音致通俗文事不稱利曰踣跟至曰踣

第十五卷

左衽而甚反蒼頡解詁云謂衣際所及交列者也或云衣祿也劉杼大國名也　蔡呼郭反葵菜也陸璣云菜似藸莖葉皆是　誣笑武于反說文誣加言也亦欺也以惡取善曰誣也　蹶踣巨月居月二反說文蹶仆也廣雅蹶踢也頓也　迦藍浮王或作迦利王或言歌利王抒船時汝除呂二反廣雅抒盛也正言羯利王此云闘諍王也

第十六卷

博掩博簺也用六箸六基謂之六博掩圍棊也棊文云博掩謂之射意一曰射數又博塞掩取財物也　煮煮方煽反字書少汁物也煎煮曰煮火孰曰煮頭奮力古反論語豕也魯鈍也論文作鹵非體也

第十七卷

第十八卷

黵羅烏感他感反蒼頡篇黵羅深黑不明也說文云闇也閒也　澆瀆又作嘵嘵二形同千旦反說文水污濁也史記五步之內以頸血濺大王衣作濊字非體也

第十九卷

梁棧三蒼作棧阻仕諫反說文棚也通俗文板閣曰棧也說文淈然下深大也今取其義　謾誕莫連反下達旦反說文謾欺也誕大也不實也

第二卷

第三卷

第四卷

第五卷

第六卷

第七卷

第八卷

第九卷

第十卷

第十一卷

第十二卷

第十三卷

第十四卷

第十五卷

第十六卷

第十七卷

第十八卷

第十九卷

第二十卷

第二十一卷

第二十二卷

第二十三卷

第二十四卷

第二十五卷

第二十六卷

第二十七卷

第二十八卷

第二十九卷

第三十卷

第三十一卷

第三十二卷

第三十三卷

第三十四卷

第三十五卷

第三十六卷

第三十七卷

第三十八卷

第三十九卷

第四十卷

第四十一卷

第四十二卷

第四十三卷

第四十四卷

第四十五卷

第四十六卷

第四十七卷

第四十八卷

第四十九卷

第五十卷

第五十一卷

第五十二卷

第五十三卷

第五十四卷

第五十五卷

第五十六卷

第五十七卷

第五十八卷

第五十九卷

第六十卷

第六十一卷

第六十二卷

第六十三卷

第六十四卷

第六十五卷

第六十六卷

第六十七卷

第六十八卷

第六十九卷

第七十卷

第七十一卷

第七十二卷

第七十三卷

第七十四卷

第七十五卷

第七十六卷

第七十七卷

第七十八卷

第七十九卷

第八十卷

第八十一卷

第八十二卷

第八十三卷

第八十四卷

第八十五卷

第八十六卷

第八十七卷

第八十八卷

第八十九卷

第九十卷

第九十一卷

第九十二卷

第九十三卷

第九十四卷

第九十五卷

第九十六卷

第九十七卷

第九十八卷

第九十九卷

第一百卷

第一百一卷

第一百二卷

第一百三卷

第一百四卷

第一百五卷

第一百六卷

第一百七卷

第一百八卷

第一百九卷

第一百十卷

第一百十一卷

第一百十二卷

第一百十三卷

第一百十四卷

第一百十五卷

第一百十六卷

第一百十七卷

第一百十八卷

第一百十九卷

第一百二十卷

第一百二十一卷

第一百二十二卷

第一百二十三卷

第一百二十四卷

第一百二十五卷

第一百二十六卷

第一百二十七卷

第一百二十八卷

第一百二十九卷

第一百三十卷

第一百三十一卷

第一百三十二卷

第一百三十三卷

第一百三十四卷

第一百三十五卷

第一百三十六卷

第一百三十七卷

第一百三十八卷

第一百三十九卷

第一百四十卷

第一百四十一卷

第一百四十二卷

第一百四十三卷

第一百四十四卷

第一百四十五卷

第一百四十六卷

第一百四十七卷

第一百四十八卷

第一百四十九卷

第一百五十卷

第一百五十一卷

第一百五十二卷

第一百五十三卷

第一百五十四卷

第一百五十五卷

第一百五十六卷

第一百五十七卷

第一百五十八卷

第一百五十九卷

第一百六十卷

第一百六十一卷

第一百六十二卷

第一百六十三卷

第一百六十四卷

第一百六十五卷

第一百六十六卷

第一百六十七卷

第一百六十八卷

第一百六十九卷

第一百七十卷

第一百七十一卷

第一百七十二卷

第一百七十三卷

第一百七十四卷

第一百七十五卷

第一百七十六卷

第一百七十七卷

第一百七十八卷

第一百七十九卷

第一百八十卷

第一百八十一卷

第一百八十二卷

第一百八十三卷

第一百八十四卷

第一百八十五卷

第一百八十六卷

第一百八十七卷

第一百八十八卷

第一百八十九卷

第一百九十卷

第一百九十一卷

第一百九十二卷

第一百九十三卷

第一百九十四卷

第一百九十五卷

第一百九十六卷

第一百九十七卷

第一百九十八卷

第一百九十九卷

第二百卷

第二百一卷

第二百二卷

第二百三卷

第二百四卷

第二百五卷

第二百六卷

第二百七卷

第二百八卷

第二百九卷

第二百十卷

第二百十一卷

第二百十二卷

第二百十三卷

第二百十四卷

第二百十五卷

第二百十六卷

第二百十七卷

第二百十八卷

第二百十九卷

第二百二十卷

第二百二十一卷

第二百二十二卷

第二百二十三卷

第二百二十四卷

第二百二十五卷

第二百二十六卷

第二百二十七卷

第二百二十八卷

第二百二十九卷

第二百三十卷

第二百三十一卷

第二百三十二卷

第二百三十三卷

第二百三十四卷

第二百三十五卷

第二百三十六卷

第二百三十七卷

第二百三十八卷

第二百三十九卷

第二百四十卷

第二百四十一卷

第二百四十二卷

第二百四十三卷

第二百四十四卷

第二百四十五卷

第二百四十六卷

第二百四十七卷

第二百四十八卷

第二百四十九卷

第二百五十卷

第二百五十一卷

第二百五十二卷

第二百五十三卷

第二百五十四卷

第二百五十五卷

第二百五十六卷

第二百五十七卷

第二百五十八卷

第二百五十九卷

第二百六十卷

第二百六十一卷

第二百六十二卷

第二百六十三卷

第二百六十四卷

第二百六十五卷

第二百六十六卷

第二百六十七卷

第二百六十八卷

第二百六十九卷

第二百七十卷

第二百七十一卷

第二百七十二卷

第二百七十三卷

第二百七十四卷

第二百七十五卷

第二百七十六卷

第二百七十七卷

第二百七十八卷

第二百七十九卷

第二百八十卷

第二百八十一卷

第二百八十二卷

第二百八十三卷

第二百八十四卷

第二百八十五卷

第二百八十六卷

第二百八十七卷

第二百八十八卷

第二百八十九卷

第二百九十卷

第二百九十一卷

第二百九十二卷

第二百九十三卷

第二百九十四卷

第二百九十五卷

第二百九十六卷

第二百九十七卷

第二百九十八卷

第二百九十九卷

第三百卷

第三百一卷

第三百二卷

第三百三卷

第三百四卷

第三百五卷

第三百六卷

第三百七卷

第三百八卷

第三百九卷

第三百十卷

第三百十一卷

第三百十二卷

第三百十三卷

第三百十四卷

第三百十五卷

第三百十六卷

第三百十七卷

第三百十八卷

第三百十九卷

第三百二十卷

第三百二十一卷

第三百二十二卷

第三百二十三卷

第三百二十四卷

第三百二十五卷

第三百二十六卷

第三百二十七卷

第三百二十八卷

第三百二十九卷

第三百三十卷

第三百三十一卷

第三百三十二卷

第三百三十三卷

第三百三十四卷

第三百三十五卷

第三百三十六卷

第三百三十七卷

第三百三十八卷

第三百三十九卷

第三百四十卷

第三百四十一卷

第三百四十二卷

第三百四十三卷

第三百四十四卷

第三百四十五卷

第三百四十六卷

第三百四十七卷

第三百四十八卷

第三百四十九卷

第三百五十卷

第三百五十一卷

第三百五十二卷

第三百五十三卷

第三百五十四卷

第三百五十五卷

第三百五十六卷

第三百五十七卷

第三百五十八卷

第三百五十九卷

第三百六十卷

第三百六十一卷

第三百六十二卷

第三百六十三卷

第三百六十四卷

第三百六十五卷

第三百六十六卷

第三百六十七卷

第三百六十八卷

第三百六十九卷

第三百七十卷

第三百七十一卷

第三百七十二卷

第三百七十三卷

第三百七十四卷

第三百七十五卷

第三百七十六卷

第三百七十七卷

第三百七十八卷

第三百七十九卷

第三百八十卷

第三百八十一卷

第三百八十二卷

第三百八十三卷

第三百八十四卷

第三百八十五卷

第三百八十六卷

第三百八十七卷

第三百八十八卷

第三百八十九卷

第三百九十卷

第三百九十一卷

第三百九十二卷

第三百九十三卷

第三百九十四卷

第三百九十五卷

第三百九十六卷

第三百九十七卷

第三百九十八卷

第三百九十九卷

第四百卷

第四百一卷

第四百二卷

第四百三卷

第四百四卷

第四百五卷

第四百六卷

第四百七卷

第四百八卷

第四百九卷

第四百十卷

第四百十一卷

第四百十二卷

第四百十三卷

第四百十四卷

第四百十五卷

第四百十六卷

第四百十七卷

第四百十八卷

第四百十九卷

第四百二十卷

第四百二十一卷

第四百二十二卷

第四百二十三卷

第四百二十四卷

第四百二十五卷

第四百二十六卷

第四百二十七卷

第四百二十八卷

第四百二十九卷

第四百三十卷

第四百三十一卷

第四百三十二卷

第四百三十三卷

第四百三十四卷

第四百三十五卷

第四百三十六卷

第四百三十七卷

第四百三十八卷

第四百三十九卷

第四百四十卷

第四百四十一卷

第四百四十二卷

第四百四十三卷

第四百四十四卷

第四百四十五卷

第四百四十六卷

第四百四十七卷

第四百四十八卷

第四百四十九卷

第四百五十卷

第四百五十一卷

第四百五十二卷

第四百五十三卷

第四百五十四卷

第四百五十五卷

第四百五十六卷

第四百五十七卷

第四百五十八卷

第四百五十九卷

第四百六十卷

第四百六十一卷

第四百六十二卷

第四百六十三卷

第四百六十四卷

第四百六十五卷

第四百六十六卷

第四百六十七卷

第四百六十八卷

第四百六十九卷

第四百七十卷

第四百七十一卷

第四百七十二卷

第四百七十三卷

第四百七十四卷

第四百七十五卷

第四百七十六卷

第四百七十七卷

第四百七十八卷

第四百七十九卷

第四百八十卷

第四百八十一卷

第四百八十二卷

第四百八十三卷

第四百八十四卷

第四百八十五卷

第四百八十六卷

第四百八十七卷

第四百八十八卷

第四百八十九卷

第四百九十卷

第四百九十一卷

第四百九十二卷

第四百九十三卷

第四百九十四卷

第四百九十五卷

第四百九十六卷

第四百九十七卷

第四百九十八卷

第四百九十九卷

第五百卷

第五百一卷

第五百二卷

第五百三卷

第五百四卷

第五百五卷

第五百六卷

第五百七卷

第五百八卷

第五百九卷

第五百十卷

第五百十一卷

第五百十二卷

第五百十三卷

第五百十四卷

第五百十五卷

第五百十六卷

第五百十七卷

第五百十八卷

第五百十九卷

第五百二十卷

第五百二十一卷

第五百二十二卷

第五百二十三卷

第五百二十四卷

第五百二十五卷

第五百二十六卷

第五百二十七卷

第五百二十八卷

第五百二十九卷

第五百三十卷

第五百三十一卷

第五百三十二卷

第五百三十三卷

第五百三十四卷

第五百三十五卷

第五百三十六卷

第五百三十七卷

第五百三十八卷

第五百三十九卷

第五百四十卷

第五百四十一卷

第五百四十二卷

第五百四十三卷

第五百四十四卷

第五百四十五卷

第五百四十六卷

第五百四十七卷

第五百四十八卷

第五百四十九卷

第五百五十卷

第五百五十一卷

第五百五十二卷

第五百五十三卷

第五百五十四卷

第五百五十五卷

第五百五十六卷

第五百五十七卷

第五百五十八卷

第五百五十九卷

第五百六十卷

第五百六十一卷

第五百六十二卷

第五百六十三卷

第五百六十四卷

第五百六十五卷

第五百六十六卷

第五百六十七卷

第五百六十八卷

第五百六十九卷

第五百七十卷

第五百七十一卷

第五百七十二卷

第五百七十三卷

第五百七十四卷

第五百七十五卷

第五百七十六卷

第五百七十七卷

第五百七十八卷

第五百七十九卷

第五百八十卷

第五百八十一卷

第五百八十二卷

第五百八十三卷

第五百八十四卷

第五百八十五卷

第五百八十六卷

第五百八十七卷

第五百八十八卷

第五百八十九卷

第五百九十卷

第五百九十一卷

第五百九十二卷

第五百九十三卷

第五百九十四卷

第五百九十五卷

第五百九十六卷

第五百九十七卷

第五百九十八卷

第五百九十九卷

第六百卷

第六百一卷

第六百二卷

第六百三卷

第六百四卷

第六百五卷

第六百六卷

第六百七卷

第六百八卷

第六百九卷

第六百十卷

第六百十一卷

第六百十二卷

第六百十三卷

第六百十四卷

第六百十五卷

第六百十六卷

第六百十七卷

第六百十八卷

第六百十九卷

第六百二十卷

第六百二十一卷

第六百二十二卷

第六百二十三卷

第六百二十四卷

第六百二十五卷

第六百二十六卷

第六百二十七卷

第六百二十八卷

第六百二十九卷

第六百三十卷

第六百三十一卷

第六百三十二卷

第六百三十三卷

第六百三十四卷

第六百三十五卷

第六百三十六卷

第六百三十七卷

第六百三十八卷

第六百三十九卷

第六百四十卷

第六百四十一卷

第六百四十二卷

第六百四十三卷

第六百四十四卷

第六百四十五卷

第六百四十六卷

第六百四十七卷

第六百四十八卷

第六百四十九卷

第六百五十卷

第六百五十一卷

第六百五十二卷

第六百五十三卷

第六百五十四卷

第六百五十五卷

第六百五十六卷

第六百五十七卷

第六百五十八卷

第六百五十九卷

第六百六十卷

第六百六十一卷

第六百六十二卷

第六百六十三卷

第六百六十四卷

第六百六十五卷

第六百六十六卷

第六百六十七卷

第六百六十八卷

第六百六十九卷

第六百七十卷

第六百七十一卷

第六百七十二卷

第六百七十三卷

第六百七十四卷

第六百七十五卷

第六百七十六卷

第六百七十七卷

第六百七十八卷

第六百七十九卷

第六百八十卷

第六百八十一卷

第六百八十二卷

第六百八十三卷

第六百八十四卷

第六百八十五卷

第六百八十六卷

第六百八十七卷

第六百八十八卷

第六百八十九卷

第六百九十卷

第六百九十一卷

第六百九十二卷

第六百九十三卷

第六百九十四卷

第六百九十五卷

第六百九十六卷

第六百九十七卷

第六百九十八卷

第六百九十九卷

第七百卷

第七百一卷

第七百二卷

第七百三卷

第七百四卷

第七百五卷

第七百六卷

第七百七卷

第七百八卷

第七百九卷

第七百十卷

第七百十一卷

第七百十二卷

第七百十三卷

第七百十四卷

第七百十五卷

第七百十六卷

第七百十七卷

第七百十八卷

第七百十九卷

第七百二十卷

第七百二十一卷

第七百二十二卷

第七百二十三卷

第七百二十四卷

第七百二十五卷

第七百二十六卷

第七百二十七卷

第七百二十八卷

第七百二十九卷

第七百三十卷

第七百三十一卷

第七百三十二卷

第七百三十三卷

第七百三十四卷

第七百三十五卷

第七百三十六卷

第七百三十七卷

第七百三十八卷

第七百三十九卷

第七百四十卷

第七百四十一卷

第七百四十二卷

第七百四十三卷

第七百四十四卷

第七百四十五卷

第七百四十六卷

第七百四十七卷

第七百四十八卷

第七百四十九卷

第七百五十卷

第七百五十一卷

第七百五十二卷

第七百五十三卷

第七百五十四卷

第七百五十五卷

第七百五十六卷

第七百五十七卷

第七百五十八卷

第七百五十九卷

第七百六十卷

第七百六十一卷

第七百六十二卷

第七百六十三卷

第七百六十四卷

第七百六十五卷

第七百六十六卷

第七百六十七卷

第七百六十八卷

第七百六十九卷

第七百七十卷

第七百七十一卷

第七百七十二卷

第七百七十三卷

第七百七十四卷

第七百七十五卷

第七百七十六卷

第七百七十七卷

第七百七十八卷

第七百七十九卷

第七百八十卷

第七百八十一卷

第七百八十二卷

第七百八十三卷

第七百八十四卷

第七百八十五卷

第七百八十六卷

第七百八十七卷

第七百八十八卷

第七百八十九卷

第七百九十卷

第七百九十一卷

第七百九十二卷

第七百九十三卷

第七百九十四卷

第七百九十五卷

第七百九十六卷

第七百九十七卷

第七百九十八卷

第七百九十九卷

第八百卷

第八百一卷

第八百二卷

第八百三卷

第八百四卷

第八百五卷

第八百六卷

第八百七卷

第八百八卷

第八百九卷

第八百十卷

第八百十一卷

第八百十二卷

第八百十三卷

第八百十四卷

第八百十五卷

第八百十六卷

第八百十七卷

第八百十八卷

第八百十九卷

第八百二十卷

第八百二十一卷

第八百二十二卷

第八百二十三卷

第八百二十四卷

第八百二十五卷

第八百二十六卷

第八百二十七卷

第八百二十八卷

第八百二十九卷

第八百三十卷

第八百三十一卷

第八百三十二卷

第八百三十三卷

第八百三十四卷

第八百三十五卷

第八百三十六卷

第八百三十七卷

第八百三十八卷

第八百三十九卷

第八百四十卷

第八百四十一卷

第八百四十二卷

第八百四十三卷

第八百四十四卷

第八百四十五卷

第八百四十六卷

第八百四十七卷

第八百四十八卷

第八百四十九卷

第八百五十卷

第八百五十一卷

第八百五十二卷

第八百五十三卷

第八百五十四卷

第八百五十五卷

第八百五十六卷

第八百五十七卷

第八百五十八卷

第八百五十九卷

第八百六十卷

第八百六十一卷

第八百六十二卷

第八百六十三卷

第八百六十四卷

第八百六十五卷

第八百六十六卷

第八百六十七卷

第八百六十八卷

第八百六十九卷

第八百七十卷

第八百七十一卷

第八百七十二卷

第八百七十三卷

第八百七十四卷

第八百七十五卷

第八百七十六卷

第八百七十七卷

第八百七十八卷

第八百七十九卷

第八百八十卷

第八百八十一卷

第八百八十二卷

第八百八十三卷

第八百八十四卷

第八百八十五卷

第八百八十六卷

第八百八十七卷

第八百八十八卷

第八百八十九卷

第八百九十卷

第八百九十一卷

第八百九十二卷

第八百九十三卷

第八百九十四卷

第八百九十五卷

第八百九十六卷

第八百九十七卷

第八百九十八卷

第八百九十九卷

第九百卷

第九百一卷

第九百二卷

第九百三卷

第九百四卷

第九百五卷

第九百六卷

第九百七卷

第九百八卷

第九百九卷

第九百十卷

第九百十一卷

第九百十二卷

第九百十三卷

第九百十四卷

第九百十五卷

第九百十六卷

第九百十七卷

第九百十八卷

第九百十九卷

第九百二十卷

第九百二十一卷

第九百二十二卷

第九百二十三卷

第九百二十四卷

第九百二十五卷

第九百二十六卷

第九百二十七卷

第九百二十八卷

第九百二十九卷

第九百三十卷

第九百三十一卷

第九百三十二卷

第九百三十三卷

第九百三十四卷

第九百三十五卷

第九百三十六卷

第九百三十七卷

第九百三十八卷

第九百三十九卷

第九百四十卷

第九百四十一卷

第九百四十二卷

第九百四十三卷

第九百四十四卷

第九百四十五卷

第九百四十六卷

第九百四十七卷

第九百四十八卷

第九百四十九卷

第九百五十卷

第九百五十一卷

第九百五十二卷

第九百五十三卷

第九百五十四卷

第九百五十五卷

第九百五十六卷

第九百五十七卷

第九百五十八卷

第九百五十九卷

第九百六十卷

第九百六十一卷

第九百六十二卷

第九百六十三卷

第九百六十四卷

第九百六十五卷

第九百六十六卷

第九百六十七卷

第九百六十八卷

第九百六十九卷

第九百七十卷

第九百七十一卷

第九百七十二卷

第九百七十三卷

第九百七十四卷

第九百七十五卷

第九百七十六卷

第九百七十七卷

第九百七十八卷

第九百七十九卷

第九百八十卷

第九百八十一卷

第九百八十二卷

第九百八十三卷

第九百八十四卷

第九百八十五卷

第九百八十六卷

第九百八十七卷

第九百八十八卷

第九百八十九卷

第九百九十卷

第九百九十一卷

第九百九十二卷

第九百九十三卷

第九百九十四卷

第九百九十五卷

第九百九十六卷

第九百九十七卷

第九百九十八卷

第九百九十九卷

第一千卷

第一千一卷

第一千二卷

第一千三卷

第一千四卷

第一千五卷

第一千六卷

第一千七卷

第一千八卷

第一千九卷

第一千十卷

第一千十一卷

第一千十二卷

第一千十三卷

第一千十四卷

第一千十五卷

第一千十六卷

第一千十七卷

第一千十八卷

第一千十九卷

第一千二十卷

第一千二十一卷

第一千二十二卷

第一千二十三卷

第一千二十四卷

第一千二十五卷

第一千二十六卷

第一千二十七卷

第一千二十八卷

第一千二十九卷

第一千三十卷

第一千三十一卷

第一千三十二卷

第一千三十三卷

第一千三十四卷

第一千三十五卷

第一千三十六卷

第一千三十七卷

第一千三十八卷

第一千三十九卷

第一千四十卷

第一千四十一卷

第一千四十二卷

第一千四十三卷

第一千四十四卷

第一千四十五卷

第一千四十六卷

第一千四十七卷

第一千四十八卷

第一千四十九卷

第一千五十卷

第一千五十一卷

第一千五十二卷

第一千五十三卷

第一千五十四卷

第一千五十五卷

第一千五十六卷

第一千五十七卷

第一千五十八卷

第一千五十九卷

第一千六十卷

第一千六十一卷

第一千六十二卷

第一千六十三卷

第一千六十四卷

第一千六十五卷

第一千六十六卷

第一千六十七卷

第一千六十八卷

第一千六十九卷

第一千七十卷

第一千七十一卷

第一千七十二卷

第一千七十三卷

第一千七十四卷

第一千七十五卷

第一千七十六卷

第一千七十七卷

第一千七十八卷

第一千七十九卷

第一千八十卷

第一千八十一卷

第一千八十二卷

第一千八十三卷

第一千八十四卷

第一千八十五卷

第一千八十六卷

第一千八十七卷

第一千八十八卷

第一千八十九卷

第一千九十卷

第一千九十一卷

第一千九十二卷

第一千九十三卷

第一千九十四卷

第一千九十五卷

第一千九十六卷

第一千九十七卷

第一千九十八卷

第一千九十九卷

第一千一百卷

第一千一百一卷

第一千一百二卷

第一千一百三卷

第一千一百四卷

第一千一百五卷

第一千一百六卷

第一千一百七卷

第一千一百八卷

第一千一百九卷

第一千一百十卷

第一千一百十一卷

第一千一百十二卷

第一千一百十三卷

第一千一百十四卷

第一千一百十五卷

第一千一百十六卷

第一千一百十七卷

第一千一百十八卷

第一千一百十九卷

第一千一百二十卷

第一千一百二十一卷

第一千一百二十二卷

第一千一百二十三卷

第一千一百二十四卷

第一千一百二十五卷

第一千一百二十六卷

第一千一百二十七卷

第一千一百二十八卷

第一千一百二十九卷

第一千一百三十卷

第一千一百三十一卷

第一千一百三十二卷

第一千一百三十三卷

第一千一百三十四卷

第一千一百三十五卷

第一千一百三十六卷

第一千一百三十七卷

第一千一百三十八卷

第一千一百三十九卷

第一千一百四十卷

第一千一百四十一卷

第一千一百四十二卷

第一千一百四十三卷

第一千一百四十四卷

第一千一百四十五卷

第一千一百四十六卷

第一千一百四十七卷

第一千一百四十八卷

第一千一百四十九卷

第一千一百五十卷

第一千一百五十一卷

第一千一百五十二卷

第一千一百五十三卷

第一千一百五十四卷

第一千一百五十五卷

第一千一百五十六卷

第一千一百五十七卷

第一千一百五十八卷

第一千一百五十九卷

第一千一百六十卷

第一千一百六十一卷

第一千一百六十二卷

第一千一百六十三卷

第一千一百六十四卷

第一千一百六十五卷

第一千一百六十六卷

第一千一百六十七卷

第一千一百六十八卷

第一千一百六十九卷

第一千一百七十卷

第一千一百七十一卷

第一千一百七十二卷

第一千一百七十三卷

第一千一百七十四卷

第一千一百七十五卷

第一千一百七十六卷

第一千一百七十七卷

第一千一百七十八卷

第一千一百七十九卷

第一千一百八十卷

第一千一百八十一卷

第一千一百八十二卷

第一千一百八十三卷

第一千一百八十四卷

第一千一百八十五卷

第一千一百八十六卷

第一千一百八十七卷

第一千一百八十八卷

第一千一百八十九卷

第一千一百九十卷

第一千一百九十一卷

第一千一百九十二卷

第一千一百九十三卷

第一千一百九十四卷

第一千一百九十五卷

第一千一百九十六卷

第一千一百九十七卷

第一千一百九十八卷

第一千一百九十九卷

第一千二百卷

第一千二百一卷

第一千二百二卷

第一千二百三卷

第一千二百四卷

第一千二百五卷

第一千二百六卷

第一千二百七卷

第一千二百八卷

第一千二百九卷

第一千二百十卷

第一千二百十一卷

第一千二百十二卷

第一千二百十三卷

第一千二百十四卷

第一千二百十五卷

第一千二百十六卷

第一千二百十七卷

第一千二百十八卷

第一千二百十九卷

第一千二百二十卷

第一千二百二十一卷

第一千二百二十二卷

第一千二百二十三卷

第一千二百二十四卷

第一千二百二十五卷

第一千二百二十六卷

第一千二百二十七卷

第一千二百二十八卷

第一千二百二十九卷

第一千二百三十卷

第一千二百三十一卷

第一千二百三十二卷

第一千二百三十三卷

第一千二百三十四卷

第一千二百三十五卷

第一千二百三十六卷

第一千二百三十七卷

第一千二百三十八卷

第一千二百三十九卷

第一千二百四十卷

第一千二百四十一卷

第一千二百四十二卷

第一千二百四十三卷

第一千二百四十四卷

第一千二百四十五卷

第一千二百四十六卷

第一千二百四十七卷

第一千二百四十八卷

第一千二百四十九卷

第一千二百五十卷

第一千二百五十一卷

第一千二百五十二卷

第一千二百五十三卷

第一千二百五十四卷

第一千二百五十五卷

第一千二百五十六卷

第一千二百五十七卷

第一千二百五十八卷

第一千二百五十九卷

第一千二百六十卷

第一千二百六十一卷

第一千二百六十二卷

第一千二百六十三卷

第一千二百六十四卷

第一千二百六十五卷

第一千二百六十六卷

第一千二百六十七卷

第一千二百六十八卷

第一千二百六十九卷

第一千二百七十卷

第一千二百七十一卷

第一千二百七十二卷

第一千二百七十三卷

第一千二百七十四卷

第一千二百七十五卷

第一千二百七十六卷

第一千二百七十七卷

第一千二百七十八卷

第一千二百七十九卷

第一千二百八十卷

第一千二百八十一卷

第一千二百八十二卷

第一千二百八十三卷

第一千二百八十四卷

第一千二百八十五卷

第一千二百八十六卷

第一千二百八十七卷

第一千二百八十八卷

第一千二百八十九卷

第一千二百九十卷

第一千二百九十一卷

第一千二百九十二卷

第一千二百九十三卷

第一千二百九十四卷

第一千二百九十五卷

第一千二百九十六卷

第一千二百九十七卷

第一千二百九十八卷

第一千二百九十九卷

第一千三百卷

第一千三百一卷

第一千三百二卷

第一千三百三卷

第一千三百四卷

第一千三百五卷

第一千三百六卷

第一千三百七卷

第一千三百八卷

第一千三百九卷

第一千三百十卷

第一千三百十一卷

第一千三百十二卷

第一千三百十三卷

第一千三百十四卷

第一千三百十五卷

第一千三百十六卷

第一千三百十七卷

第一千三百十八卷

第一千三百十九卷

第一千三百二十卷

第一千三百二十一卷

第一千三百二十二卷

第一千三百二十三卷

第一千三百二十四卷

第一千三百二十五卷

第一千三百二十六卷

第一千三百二十七卷

第一千三百二十八卷

第一千三百二十九卷

第一千三百三十卷

第一千三百三十一卷

第一千三百三十二卷

第一千三百三十三卷

第一千三百三十四卷

第一千三百三十五卷

第一千三百三十六卷

第一千三百三十七卷

第一千三百三十八卷

第一千三百三十九卷

第一千三百四十卷

第一千三百四十一卷

第一千三百四十二卷

第一千三百四十三卷

第一千三百四十四卷

第一千三百四十五卷

第一千三百四十六卷

第一千三百四十七卷

第一千三百四十八卷

第一千三百四十九卷

第一千三百五十卷

第一千三百五十一卷

第一千三百五十二卷

第一千三百五十三卷

第一千三百五十四卷

第一千三百五十五卷

第一千三百五十六卷

第一千三百五十七

又作勻同是若反可以斟食**眼鎧**補奚反小學章鏤刷者也鍇音藏鎧音苦亥反　**眼鎧**也今相鎧補頭鎧皆作此

第五卷

相振又作楫檝敲三形同丈反板觸也亦撝破也

第六卷

桎梏之逸反下古篤反在手曰梏在足曰桎梏械也　**如睫**說文作睞釋名作睫同子葉反目旁毛也山東田里間音子及反論文作睫誤二形非也

第七卷

鷄鳥竹刮反爾雅注云今鵙大如鴟亦吉如鵙似鵰雉而大脚無後指岐尾爲鳥慈急羣飛出北方沙漠地內美容名突厥音生高反　**鴟**之閏慈音明悲反

第九卷

舍盧力居反訓魚也亦寄止也黃帝爲盧以避寒暑也春秋去之冬夏居之入**支**只移反此名道經中支言之非也　**瓶**如字梵言軍持此云水瓶論文作餅非體也

第十卷

犲狼虎皆反說文豺屬也一曰狼屬又作豺**豺才**皆反同上**狗彘**又作豬反說文豕子長二丈也**瀘瀆**似緣反說文作復以二形同共福也江南曰瀘下徒反　**瀆**也亦同水也**栽**才則才反下古文殘俎不正形今作載同五割反爾雅栽殖也載也苗木曾

第十一卷

葷辛許雲反蒼頡篇葷辛菜也凡物辛臭者皆曰葷也

第十二卷

孤煢古文惸儜二形同渠營反無父曰孤無子曰獨兄弟曰煢煢單也煢煢無所依也從孤從營省聲也論文作瞑風而陰曰暗瞑非字體也炘曰說文無瞢字此引不知所本**陰燇**古文作熅熒二形今作揆雖閭反**暍死**又作癭煚二形同於歇反字林傷熱也謂傷熱頭悶欲死也又紅紫傷風曰失色爲暍

第十五卷

不啻施智反蒼頡篇不啻多也一曰反聲類作軵車下橫木也今車

第十六卷

猴又作蝯同禹頊反似獼猴而大鼻長其色有黑有黃暗聲也哀古今注云狨百五歲化爲獾獾善干歲化爲玃玃善也

第十七卷

考老反考謂亡父也**妣**毗履反說文女子之卑稱也通俗文生曰妣死曰考也　**土封**曰封聚土者也

第十八卷

則哺又作餔同步乎反字林申時食也說文作晡也暮也牝牡無毛者之間謂果蓏也　**蓏**胡裸反說文木實曰果草實曰蓏在地曰蓏懸於蔓曰蓏

第十九卷

狨猱又作蝯同禹頊反似獼猴而大鼻長其色有黑有黃暗聲也哀古今注云狨百五歲化爲獾獾善干歲化爲玃玃善也　**玃**居縛反說文玃大母猴也

第二十卷

鞞婆沙阿毗曇論第一卷

跋琴梵今反人名也　**傳梁**方務反傳謂塗附也博藥傳粉皆作此論文作拂刷也非此用

第二十三卷

摩偷又作倸僷二形同書者反人名也　**鱣魚**古文鱄同知連反大黃魚也口在頷下體無鱗甲肉黃赤脊青黑色是也　**如鍼**之淫反說文鍼同以二形今作針刺也說文鍼

第二十四卷

蜕螻又名步屈一名尋桑一名蚍蜉一名蟻青子也一名玄駒大者長二三寸江東呼爲黃魚是也　**蚍蜉**上毗支反下音浮　**蟻**魚綺反

第二十五卷

色膜忙各反說文肉間脫膜也論文從革作鞹非也　**膞**徒奚反說文肉臛也一曰膞謂傳遞郵驛騰乘也

第二十六卷

若瞟普幺反一目病也　**若翳**韻集作瞖同一計反說文目病生翳也三蒼翳目病也論文作瞖瞖古文作瞖瞖二形今作揆非字體也　**陰燇**古文作熅熒二形今作揆同於本反字林傷熱也謂傷熱頭悶欲死也又紅紫傷風曰失色爲陰燇方也　**潭水**徒南反停水也楚人名深水爲潭論文作淡徒濫反淡也淡非此義

第二十七卷

譏毀居衣反廣雅譏訶也說文譏謂也下許偉反埤蒼同碑儀反毀損也滅也亦壞也

第二十九卷

如弶集向反韻集云絡胃於道曰弶微家施廬以取鳥獸者其形似弓也　**彌佉**習也　**陀破**盡也　**陀羅**破道也

第三十卷

道跡又作蹟迹二形同子亦反足跡也論文作蹟迹二形非也

第三十二卷

校摸但物反字林校相也摸捺也捺音桑各反　**鉤搦**都角反搦也敲搦也論文作掿玉篇音女革反下諾各反

第三十三卷

手秣烏　**鐵杷**又作笆同平加反方言把謂之渠關西曰杷無齒曰枫音凡今江淮南子云日行三千里爲晡時肅加申時也

第三十四卷

道論第一卷

解脫他外反下他括反切經也方言明殘也　**恨**他劣反下胡懇反切怨也　**裝揀**阻良俱反下柯板反揀擇也論文從革作鞹非也　**腾**謂傳遞郵驛騰乘也

第二卷

麻粋宇苑作粄同布滿反餈類也今米粹豆粹皆作此也

第三卷

楴械胡郎反下胡戒反通俗文桎械拘罪人曰楴械亦楴類也　**摒擋**卑政反下都浪反謂棄除也廣雅摒

第四卷

刪去 所姦反下丘魚反刪削也 **衣帀** 又作帀同所亞反風雅帀帔是也 **痕跡** 慕容儁記胡卯反通俗文瘡瘢曰痕也

第六卷

擺撥 力丁反說文宛轉調弄也通俗文兩開口搖舌謂之擺今寫經者訛作擺非體也 **狡獪** 古外反下古會反通俗文今捔狗女皆反人名也 **聚生** 字體作㑹非體也狡獪古外反下古會反二形又作狯同古快反通俗文捷疾謂之狡猾今關中言狡刮乳也

第七卷

蝘蜓 羌句反 **窳墮** 力全反 **架栗** 古禿反 **鉢袒** 二同反 **癌痺** 字作痲非體也 **癡** 字書作疻同古和反謂頭篇云瘋充也謂狂病也春發者謂之癡秋發者謂之瘋瘋癡二病也又作瘋非體也 **第八卷** **欲脫** 古治反謂欲右兩邊也迫也 **如荻** 又作蘆同徒歷反下古文與同弋瘕反說文腹病也或云我思不閑傳曰閨閉也亦名從也經文作痲非體也

第十卷

欲叱 齒逸反方言叱呵怒也陳謂之呵索叱猶呵也 **濕雉** 胡瓦反應作蹢胡狄反鮮明也又物精不雜也 **角鼻** 反鮮明也 **癌痺** 字作痲非體也 **鬪塞** 鬪

第二卷

倚息 於綺反說文倚猶依也廣雅倚因也謂因倚而臥也字從人論文作倚又作踦同子到反躁亦動也踦擾也論語言踦躁之躁鄭元曰謂不安靜也躁動而飛揚也 **爲掉** 徒弔反字林掉搖也廣雅掉振動也論文作挑非也說文悼懼也 **解怠** 古賣反下徒改反謝雅懈怠也怠者懈也釋名云懈者解也言解緩也怠者殆也殆近也 **爲嫉** 古文譙俟二形同自棄反楚辭故與日妬害賢曰嫉害色曰妬 **心息** 難也亦畏也集訓云懶者極振也論文作寤非也 **戶樞** 齒臾反爾雅樞謂之根郭璞曰門扇樞也廣雅樞本也樞樸制動轉之主也樸音五週反 **第三卷** **羯羊** 渠謁反說文居勢也廣雅羯羖也案居分急牲肉也 **司獵** 良涉反取鬚曰獵 **聽訟** 他定反周禮以五聲聽訟求情一形聽二色聽三氣 **誡** 古文 **天竺** 或言身毒或言賢豆皆訛也正言捭度此云天竺有語周即無統中梵志亦此名也 **華髮** 又作花同 **鞞舍** 闍

第四卷

天竺 土俗多重寶 **育陀** 應云生佉案天竺而細故以名焉 **搏食** 徒官反通俗文聚此等皆求積財巨億化而細故以名焉 **搏食** 徒官反通俗文手團曰搏三蒼搏飯也論文作摶非體也 **以資** 如字反廣雅資助也論文作摶音初委反劇賊前人曰摶江南行此音又都果反說文摶量也撮也關中行此音並 **漑之** 灌也謂灌注也 **如晴** 又作曇盈反謂不雨也 **變多羅** 樓云樹多羅訛也 **變** 此云高上於餘方也 **闍浮提** 或言贍部洲或言贍浮洲或言閻浮提此譯者從樹爲名也 **提賀** 連利婆 **提賀** 連利婆 **提賀** 此云 **瞿陀尼** 或作俱耶尼或云瞿耶尼或言瞿耶尼此云牛貨此云牛牛貨也 **茨棘** 名刺多細葉子有三角刺者也 **驃** 匹妙反 **作模** 又作摹同莫胡反規模也謂依似反模 **第四卷** **言批** 側買子爾二反說文批擊挽曰批也廣雅批引也作擫也不同案史記孫武列傳拔關者不頭髮也此引作擫也不同案史記孫武列傳拔關者不 **擫** 作腊腊今作支那此無正譯或作震旦或言脂那或言至那皆訛也 **擫索** 隱曰以手持囊刺之也擫索之義此似誤也 **乳嬰兒** 而注反說文人主反人及鳥生子曰乳字也字養也嬰音於盈反二蒼女曰嬰男曰兒釋名云人始生曰嬰兒恆前曰嬰抱之嬰前而乳養之故謂嬰兒也 **有栖** 又作棲同烏奚反所以扼牛頷者也栖亦擫也 **世諦** 思列反廣雅泄盡也 **興渠** 此言訛也或作訖句盧今或云拘攞此云五百力士名也 **第五卷** **飄薄** 補莫反薄迫也風近迫之曰薄也 **瘡壞** 於慮反說文瘡積血也青瘀也廣雅瘡癰也論文作瘡同古雙反易云以此戚齊韓康伯曰齊防忠曰戚字林病戚謀也齋亦齊也廣雅戚憂也 **所鑒** 書赤反說文盡行器也關西行此音又呼淨也 **防** 各反山東行此音蝎知列反東西通語也 **邏** 力賀反說文遮也亦循行非邏也 **小迸** 北諫反說文散也江南言迸趙魏

雜阿毗曇心論第一卷

牟尼 經中或作文尼舊譯言仁應云茂混此云寂默也 **申恕** 仙通問非謂久在山林修心學道者也 **申恕** 本音波林此譯云 **實木林** 謂貞實也 **較中** 正體作斠斠平也謂平斗斛之平也 **天竺** 或言 **濟** 即不通字意也論文作悉益二形非體也 **賢聖** 賢者訛也正言阿羅漢此云無生亦言殺賊也 **華髮** 又作花同 **身毒或言賢豆** 皆訛也正言捭度此云 **鞞舍闍** 或云毘舍遮或云毘舍闍鬼皆訛也 **薜荔** 多 **斯一陀含** 也一說云賢五本名因陀羅婆他那此云 **瓔離車** 立處謂天帝也當以天帝所獲故也久號之耳 **瓔離車** 或作嬰呵車皆訛也 **軍衆** 居雲反字林軍圍也四千人爲軍二十五百人爲師 **師子** 音蘇浪反又力丈反 **師子** 通俗文陶盌曰窳是也 **婆羅門** 賀鬼翳名呪五天竺有語別自云從梵口生四姓中勝故名也此譯云淨志亦此名也 **刹利** 應曰利帝利此譯云王田 **鞞舍** 闍

第六卷

蘇息 先胡反聲類更生也蘇亦休息也 **登祚** 祖故反祚位也又國語曰天地之所祚賈逵曰祚福也

第七卷

毗陀 或言韋陀皆訛也應言鞞陀此云分也亦云知也明名看一名阿由此云命謂醫方諸事二名夜祝祭祀也三名娑摩此云等謂因儀十相音樂戰法諸事因名阿闥婆掌謂咒術也此四是梵天所說若是梵種年滿七歲就師學之學成卽作國師爲人祚陀 **所度** 唐各反度王所敬梵天孫曰耶婆仙人又作人鞞陀 **所度** 唐各反度昆也演雅度又各脂帝存圖此云聚相謂聚石等據也亦渤也 **支提** 高以爲相或言方墳或言廟皆隨義釋也

第八卷

脛骨 又作踭同一定反說文脛胻也胻音下五反人江南呼脛爲胻山東曰脚敵蒙音支孟反脛胻蒼是膝下兩骨之名也經名**脛** 又作踭同口定反脛胻蒼也直前正如物莖也 **髑骨** 力遙反字林八髑也通俗文尻骨謂之髑又作**髎** 非體

案蝗猶蝨也 **四楞** 又作稜同力增反說文棱柧也柧音孤通俗文木四方爲棱入棱爲柧 **莽藤** 苦和反南海志云莽藤名也有毒 **鯪鯉** 閭盍反鯪鯉名也他隆居也 **或蹲** 他綸二反形如小犬水居食魚者也 **或蝡** 又作蠕同反有兎蝡說文耎也 **竹篦** 都達反說文竹梳也 **鼠蝡** 勅倫直純二反廣雅亂奪也 **鼷皮** 說文鼷小鼠也今謂鼠等也 **腸胃** 尸容反下徒對反世本雍父作舂杵黃帝臣也廣雅舂也謂舂云姊傷米也今中國言姊江南言傷非體 **酪瓦** 又作瀉同古郎反方言瓶罌也自關而東謂瓶爲瓦今江東通言大瓮爲瓦也 **煎炒** 古文熬熬二形同子小反說文煎熬也今俗通用 **腦澱** 又作澱同于見反三蒼澱垽滓也江南言澱山東言浦音子見反 **熙** 說文作熙同許其反廣雅炙也今作曝非字也 **四民** 月令作四人古文同 **捐豁** 口狹反爪傷曰捐豁口也 **鐵鏃** 又作鏦同在勞反箭鋒也 **壽** 音唐 **陽侯** 容反下徒朗反世本雍父作舂杵黃帝臣也廣雅陽侯波也謂舂米也今中國言姊江南言陽非體 **酪瓦** 又作瀉同古郎反方言瓶罌也自關而東通言大瓮爲瓦也 **煎炒** 古文熬熬二形同子小反說文煎熬也今俗通用 **腦澱** 又作澱同于見反三蒼澱垽滓也江南言澱山東言浦音子見反 **熙** 說文作熙同許其反 **四民** 月令作四人古文同 **捐豁** 口狹反爪傷曰捐豁口也 **鐵鏃** 又作鏦同在勞反箭鋒也 **壽** 音唐

第九卷

或瘿 力穎反說文頭腫病也 **風痹** 必二反蒼頡篇今腹下隱處皆有腫也 **瘭疾** 卑遥反癘病也今言疬病也 **瘭瘋** 卑遥反癘病也說文疽久癘也又埤蒼云瘭瘋風病也 **地主** 古文陪同蒲化反說文仆頭也謂前覆也

第十卷

相攜 扶味反南人謂相攜爲相攜也 **吹篪** 又作箎笛二形同除離反說文竹管樂也有七孔世本蘇辛公作 **水苔** 徒來反謂水中魚衣綠色生水底若也亦可以爲菹 **泥洹** 泥反無舟渡河也說文涉渡水也玉篇皮冰反埤蒼云無涯字此引未知所本王篇涯蒲監切無解此皮冰反乃係舊音廣韻作蓮步渡水也自銜切 **則凹** 狹反字苑凹陷也

尊婆須蜜所集論第一卷

摩渝 以朱反埤蒼翰勅行反蒼頡篇瞳直視也 **懿乎** 於冀反爾雅懿美人名也謚法溫柔賢善曰懿字從壹恣省聲 **跋撥** 丈劣反 **揩婆** 論文作聲說誤久矣星衍曰說文無專字文而美也篆文作鬱故云從恣省聲也 **跋他** 計反 **箭筈** 古活反釋名云箭進也其末曰羽筈筈會也與絃相會也筈旁曰叉形似又也

第二卷

洿沙 一胡反大曰濊小曰洿門閫也說文洿濁水不流池也 **門棡** 又作閫同苦本反禮記外言不入於棡注云棡門限也 **牙齒** 彭孝反說文齒生熱氣也今取其義又論文作齒此非也 **蛇虺** 魄二形同呼鬼反傷蟲也韓非子曰蟲有虺蛇者一身兩口爭食相齧遂相殺也 **檀噉** 施旃反施之法名曰達噉又案西域記云王云達噉擊或云馱器尼以用右手受他所施爲其生福故也

第三卷

慣習 又作串貫道三形同古患反爾雅心之習也 **褒孕** 三蒼云古文褱孕二形同古帝下古文懷同胡乖反說文褱孕也員雅云孕妊也謂妊子也含實曰孕字從子乃聲也 **係在** 古文繫繫二形同古帝反說文係結束也亦相係屬也

第四卷

調笥 工旱反字林苟笥也說文飯器也 **踖蹜** 揔抽反下丑亦反三昧明也 **消滑** 古元反字林水小流滑滑然也所反爾雅遇止也謂過之也亦通也 **暲暲** 宜作嫜于匪反說文嫜盛明兒也亦赤也

第五卷

戢不 阻立反三蒼戢聚也 **緹鹿** 他禮反說文戴藏也戴猶也 **木名**

第六卷

憑藹 抽抄反下于感反 **消滑** 古元反字林水小流滑滑然也所反爾雅遇止也謂過之也亦通也 **暲暲** 宜作嫜于匪反說文嫜盛明兒也亦赤也

第七卷

憑籠 竹巷反李登聲類籠集也 **頑聾** 五駭反下力古反論語參也魯鈍也論文作聾非體也 **邪城** 補貧反下古文垻同直親反此言說文作埒非也正言蜜茶虱寫耶此云圍與舊譯云給孤獨猶是須達多之別名也須達多此云善與之 **盟誓** 麻京反禮記諸侯莅大事曰盟 **麤鹿** 又作麤同莫奚反倒雅麤鹿牝麤其子麤麤音加 **使吩** 似充反說文吮嗽也

第八卷

蹉步 直於反賈逵國語蹉跌也亦借躓 **法勝阿毗曇論第二卷** **辮髮** 三蒼亦編字同蒲典反說文編次也謂次第也 **係在** 古文繫繫二形同古帝反說文係結束也亦相

第三卷

慣習 又作串貫道三形同古患反爾雅心之習也 **褒孕** 三蒼云古文褱孕二形同古帝下古文懷同胡乖反說文褱孕也員雅云孕妊也謂妊子也含實曰孕字從子乃聲也

第四卷

眼眵 充支反說文瞋目也 **氣噎** 藏結反說文噎塞也謂氣不通也 **四諦論第一卷** **泗水** 古文作洒同先禮反說文洒灑也今江南行此音 **鬥闘** 古文鬪同許候反又音戰爾雅佚謂之鬪郭璞曰鬪猶遇也說文鬪兩士相對也 **怨仇** 古文讎同市流反說文讎猶售也相酬答也 **第二卷** **噤塞** 又作唫同渠錦巨蔭二反說文噤口閉也 **射堋** 音朋鄭玄曰射埒也埒音徒渴反

第四卷

調笥 工旱反字林苟笥也說文竹器也 **輔王** 也 **富樓** 那補姑二反天竺語也此云滿願子也 **分別功德論第一卷** **比輟** 古文轚同古劣反輟是也 **大** 徒蓋反說文二指廣大也 **皓** 胡老反說文昭晧明也 **蒲** 西扶脂二反下排悉反 **鼻** 也 **毗** 反下排悉反 **鵝** 也 **地肥** 扶非反坊記時地脂亦名地味也論文作腲非也 **菜如** 於旦反案經行也亦遊也 **星佛** 毗京反星見也說文作曐

論文作稜法之稜非弓矢又作矜同戶肱反三蒼云矛柄也或作棱非也弓矢喻也古者夷羊初作矢也

第二卷

誉哉又譽同榮瑣反誉量也說文誉不思稱意也斯曰說文誉不思稱意也說文觿米一斛舂九斗曰糲三蒼注云糲精米也汪水烏黃反通俗文亭水曰汪汪深廣也自刎古文之池也說文汪深廣也自刎古文公逢刎脰而死何休曰刎割也婆商或言祁南皆說也正言結垣市戰反下市脰音豆婆商梁說此譯云我慢也結垣力反結治也城黏土也又伺伺許恭反伺伺候也論文從水作詞非也詞祠治士也伺伺數千人聲是也

斗斛又作觻同蘇走反郭璞注方言都鋭反下古祿反論文作斟不革古文革僤譜三形同抹非皮治去毛變更之也國色國三十年而法更別取別異之意也曰音韋至也

第三卷

鄒與反鄒文後次第也酬酢又作醻酢同才故反主各客曰酬客報主人曰酢也森森所金反說文木長貌也森森亦取其義然心下憧悦了田反下胡絞反三蒼憧悦供也說文嗷小兒聲也吟嘆聲也論文作嘷非也

第四卷

縠衍扶袁反下以善反繁多也盛也衍水流長也銓量且兖反漢書應劭曰銓權衡也量斗斛也

甘露味阿毗曇論上卷

苣胡曰錐

魯鳩此古歌字音呼官反心寇口候反伺書寇賊亥宄范寧集解曰謂姦行攻劫者今取其義說文寇暴也廣雅寇抄也字從完從支劓音匹妙反帗伎支豉奇寄二反伎害也

辟支佛因緣論上卷

一襲辟立反史記賜衣一襲音義曰衣單謂共服一襲不恤又作卹同須律反爾雅恤憂也亦收也敦遊古文詩恕二形同補潰蒲也親

昵又作暱同女栗反爾雅暱近也郭璞曰謂相近也亦親也私昵也亟也親暱亦數也亟音祇記反聲亡包反西南夷長尾若訓蒼頡解詁云訓順也若牛犁論文作貓非體也扣劒口音亦酬字訓報也

下卷

鉤挂雅挂縣也曼王莫槃反今高昌人謂亦計也爾雅圖謀也謂謨謨也廣雅圖度也危俛劣兒也俛俛亦憂也捘助古文聘同呼罪反通俗文禹曰賄周禮通貨賄鄭元曰金玉曰貨布帛曰賄微服無非反隱行爾雅幽匿蔽貨也邍道叱六反謂隨道也郭璞曰謂逃竄也偉車或作韋車也正言柴叱婆此云仙旅王種時音昌葉反

三法度論下卷

劉持且卻反說文劉拆傷也槩劉猶斫也喊喚呼戒反譁集作喊喊訶也蒼頡訓詁作欺嘻聲也通俗文作諕大語也喊之戒反說文猶嘷咷喚痴皆是憶出息也

十八部論

底舸古我反此山名也律主居處也苏山而證而燕二反山名也亦律主居處也

明了論

竝起又作並同蒲迥雅並併也併育蒲茗二反名反又摩會長戒根又蒼此云忍謂容忍我罪舊名懺者訛略也

隨相論

埏埴尸延反下時力反埏柔也埴黃而細密曰埴釋名土也埴域也稱泥如脂之也域生檀側家反相撰也似圓物形大如拳也檀俗呼論文作查同虛葛反通俗文亦作剌非字體也

一切經音義卷十八

佛本行集經

撰集百緣經

佛本行集經第一卷

迦蘭陁鳥　或言柯蘭隨或作遊蘭馱遊或云揭蘭鐸迦皆梵音輕重也此譯云好聲鳥也案外國傳云其形似鵲但此鳥聲集多栖竹林昔有國王於林踵其恩澤養鳥鳴聲之美王荷其恩遂從此爲名名遊聽馱迦者訛略也舊安外道後奉如來此譯云勝言最勝也緣　舊胡反廣雅緯陳也緯布也記別文從草作別非也　舊經多言毗盧遮那或言毗盧舍那或云毗盧遮那皆訛略不正也正言鞞盧遮那此譯云淨光明遍照字義無礙字義安一口印眡一切爲別嚧音宜鵄俱反斫曰字義無定隨所譯處而異也　首陀婆羣　或云秫陀婆羣或云修陀羅私陀首陀此譯云淨婆羣此云宮亦言舍或言室第五淨居天是也

第二卷

誕育　達坦反詩云誕彌厥月傳曰誕大也大矣后稷之在其母終人道十月而生也　**層閣**　子恒二反說文重屋也山海經言崇山三層郭璞曰層重也亦累也　**溢然**　口含反陸斛宇書作溢死以溢亡王逸曰溢猶奄也必栗　集文云必栗者生皮胡栗反廣雅溢依也說文作縪縪胡曰今之鞴栗其聲然也作必者假借字作縪俗字也　**訊獻**　二形今作猷又作猶同與謀反下又作嘼同所角反通俗文含哺曰猷二猶獻尤也吮音似兗反

第三卷

堪主　以贍反人堪之主也漢書音義曰人堪地之人際也　**棄衂**　寅世反又作洩同餘制反引也說文曳也臾也東縛捽地爲臾與此引不同

第五卷

鵡鵒　音交椅鳥各也一名鴝鵒此鳥出曼蘇山華飛變鵡如雌鷄似鳧高足江淮間盛之可以用厭火也　**鼈**　吾高反字林海中大龜也　**白鷴**　字書作鷳同來素反曰鳥也頭翅背上皆有長翰毛江東取爲鬢鷳　鄙都反下又作鵠同才貧讒曰白鷳緣音蘇雷反鷳鵠反字林鷳鵠似鵠而黑水鳥也鵠音五歷反嚢頭曲如鉤食魚此鳥胎生從口內吐出一產八九子中國或謂之水鵠也

第六卷

菟園　于救反字林有垣曰菟垣無垣曰園園亦菜菟也　**庶幾**　商旅反尚也庶又幸也　**鄭玄**　注禮記云庶幾猶冀也冀望於善道也幾亦微也

第七卷

兜羅　牛廻反下祖禮反說文南方山皃亮吉曰兜說文本作菟白華說文曰菟蒐也郭璞曰菟蒐茜也可以染絳　**柘枳**　上之夜反下居帋反說文木似橘而小有刺　**貪吁陁**　上他含反下徒何反通俗文口貪曰吁陁　**且田**　反風俗通云南杜曰且田也　**孤嗢**　初俱反說文嗢咽也　**鄙方**　腐雅鄙也字書作鄨同音鏡反廣雅鄙也鄨謂之鄙方言最陬也　**孕**　以證反廣雅孕傳也字從子乃聲也　**娠**　音辰說文女妊身動也　**身戰**　思淚反下林沸淚是也

第八卷

不勞　普代反說文頓也埤蒼解也廣雅疲也　**嗢沒**　烏骨反說文嗢仰也廣雅嗢咽也　**氛翳**　敷雲反說文氛祥氣也翳案辨者吉凶先見者也　**顧顇**　又作顦同慈消反下蘇對反說文顦顇憔悴也廣雅顦顇病也　**潛然**　所班所板二反字林淚下也　**孕祟**　思隊反說文神祠也謂鬼神作災禍者也　**交睫**　居輒反字略云謂眼外皮也　**身戰**　醉

第十卷

顦顇　又作顦同鹿胡反下蘇對反說文頓顇也字書腦之顯名也頓音徒色之顯名之之之

火燼 似進反說文燒木之餘也 死胈 蒲交作骲同于娇反雜胈小腹也 啾唧 子葺反通俗文風聲曰啾唧小聲也 壟 所和細切爲籠全物爲蓋江南悉爲葅中國悉爲鹽 醬又作醬同子奚反醬爲也 所曰籠窗作籠說文籠舉也 從韭 亦作齑或從齊作齏雜 飣丁定反江南呼飣食 反費罪也 餖 音豆 珍羞 周禮有八珍珍貨也下古文作膳同就也 飽 食也周禮膳夫掌王之膳羞鄭元曰羞有滋味者也雜味爲羞 塵埃 鳥來反埃亦塵也 使覘 勅廉反覘謂窺視也覘亦使也 趣而 丑刃反謂相趣逐關西以趣爲促 儲宮 直於反說文儲偫也蔡邕勸學云儲副君也 勝隊 徒果反蔡以槓土爲墜隊墜也堅也才匊反

第十三卷

牢鞒 居近反謂廡脽 芟彼 所嚴反詩云載芟傳曰芟除也 反大鐮也 筋脰 又作箭同居殷反下都木反 朝嘲 又作嘲同竹交反蒼頡篇嘲調也 二豝 補巴反謂使輕健也 頭篇嘲調也 名於 補盈反字林雅都也亦猶名以名實也名號也 名字 又從言作詺近字也字略云相詺曰 不僊 悉薦反說文僊舞也

第十四卷

膞膰 腊業反說文失氣也膰 具饒 又作饌反離反說文食具也 眞 一曰言不止也 便娟 於元反楚辭使娟以修好兮注娟好貌也 沃饒 又作饒若傾反沃若猶沃然也又云猗儺柔順貌傳曰沃若猶沃然有光澤也 山麓 力谷反反說文闕開也易云山上有澤曰咸 禦 魚呂反詩云百夫之禦 宮闈 丁軌反爾雅宮中門謂之闈郭璞曰謂相通小門也 備 傳曰儲當也字從示 開閤 胡臘反說文閤門扇也 開閤曰闔門謂之坤是也 椒房 案應劭漢官儀云皇后稱椒房詩云椒聊之實蕃衍盈升國風美其繁興以椒中者門也 賛助 祖管反周禮贊其不足者鄭元曰贊佐也助亦導也 贊 古文讚同 贊 古文贊同 贊 古文贊同 攘屏 古卯反下蒲定反攘謂也廣雅屏厠清圊也 投窆 古文窆同方驗反說文窆葬也 陋 也廣雅

第十五卷

驚悸 古文悸同其季反字體不明覓也說文急病也從心季聲 [illegible]

曲也屈也亦不理也煩曰謂文冤屈也從[illegible]兔在門下不得走益屈析也冤屈草自覆也或作寃本二義 冤非冤 文從夗作寃亦俗字 嫡胄 丁狄反主嫡也字書嫡正也廣雅公羊傳云立嫡以長者何也胄君也公羊傳曰胄嗣也 壉埳 又作壈同苦感反下苦感反謂連續也緒也 壉 所角反下千亂反壉蒼頡謂之壉城亦謂之壉塹也 稍禮 所角反長丈八也廣雅稍謂之鍹

第十六卷

透通 又作蹖同於危反下又作侻同達羅反說文透侻行去也詩云透透侻侻德之美見也傳曰透羅者行步透迪迹也 有娠 書陳之刃二反詩云大妊有娠傳曰娠動胎孕者也廣雅娠謂懷胎孕者也通俗文婦孕曰娠 滂沛 普滂反下普轡反三蒼滂沛也沛水流也 心忪 又作怂同子容反方言怔忪慞遽也 茫洋 亦大也 浦溆 又作嵎同莫基反莊處也嶼人晝夜作無日用月無明故從明或曰南人思天晚故字從日南人作浦同音故反慞怖也經文作怕同普白反說文卧思聲也字林雅都也亦閑也經文作恂同音必遙反說文信也 睹睨 徒公反坤蒼曰珠子也 從 音普寐反

篇作容突狗璞子　**圖鹿**補顯反下他奚反蔡文鯨鵨云圖名也昌慧也　**鯨魚**之王也異物志云鯨魚數里或死沙中云得之者皆無目俗云其目化爲明月珠也鯨鯢之雌者也左傳鯨鯢同五慧反木烏善商飛者也郝曰海大魚也春秋傳取其鬐觀或從京作鯨鯢也春秋傳六隻退飛或從鳥作鷁古文經海大魚也郭注山海經云鯨魚出海一曰白豹也

第二十七卷

鵨鵨許牛反下力周反廣雅鵨鵨鵨也關西呼鵨鵨俗山東謂之鵨狐鬱文云夜即捡人爪也鵨古候反下加客反郭璞曰今人呼鵨爲鵨也南陽名鵨鵨一名巨狼青伏夜行鳴爲雉也　**鳾鵨**反上巢也下爲騭反字林鵨鵨也形似鵨而青白出於山東名鵨鵨俗名巧婦鵨音如周易天定反下公穴反　**可憚**又作戄同宅勒反謂乾確然示人易矣韓凌峭集纂反嘴石之貌也康伯曰確然堅兒也峭峻峭文從山作陗近字也陗音五巢反

第二十八卷

脊脅也太史爲商臣委加心曰困封邑侯也是衛同力舉反脅亦脊也說文脅骨也經文從肉作脇非也　**柠檬**字詁記作檸同口亞反檸檬果名似橙而酢不可食也經文從木作檸非也　**尻髀**皆分反下徒是反說文髀股外也經二形今作脾同步米反下古文髀作胜同乃可反字書或作髀俗字也　**雾霏**數雲反下或作霏周禮蛟龍爲雾是也　**鈇鉞**二反禮記斬衰苴杖削杖以竹桐本也苴子余反削所角反說文鈇鉞也先王所以飾怒也說文鈇莖也斫刀也鉞亦柄也鉞音于刃反大斧也　**如霰**又作霓同先見反詩云先集維霰傳曰暴雪也霓古曰說文霰或從兒從電此云又作霓者誤字　**兜鍪**者胡反字林兜鍪首鎧也鍪音謀　**軸**雅兜牛一角青色重千斤南州異物志以爲鉦形似鞮柄具皮堅可爲鎧即唐志云角班似墻尺餘形似鞮柄具皮堅可爲鎧即唐志云角班似墻　**瑁**足百反說文對馬持十瓦也　**復挈**也挈猶提也亦聲也　**耳貊**丁可反說文貊小貉也北方曰貊東方曰貉貊貉一也　**醜**負也繩文作

第二十九卷

嚇呼呼訝反詩云予又呼謔予反下子約反說文嘷也或作嗃嚇聲兒也經文作謞博下或作唬古俠反　**嘷嘷**也或作嘷嘷嘷嘷也嘷嘷又皆訓謞此引合四字訓證兒未知所據也　**囫圇**上胡本反下音倫囫圇全也渾也圜也圜圜也圜圜也　**自踏**今作仆同蒲北反踏前覆也　**嘷**市又作咧同尸忍反說文聚語也或作咧咧猶笑也　**察稍**公元反說文察蟲也經文作蛩非體也　**蛾娶**妾聲世本武王作蓼

第三十卷

魚鱐又作鮝同音餘二形同音尊敖方反字林鱐赤魚也　**鱒魚**方反字林鱒赤目魚也　**鰋鱣**連綿反下音禪字林鰋鮎也鱣鮪也音徒奄反名鮪爲鰋鰋者胡瓦反鱣眠特豆反說文鱣鰋也也獸之長毛者亦名鱣爲鰋鰋者謂陰不孕是也

第三十一卷

嘽呼下甲反字林御習也近也尺餘形似鞮柄具皮堅可爲鎧即唐志云角班似墻　**誤人**也經文作吟非　**不狎**下甲反字林御習也近也經文作匣匧匣也匣非此用　**久昵**又作暱同女栗反爾雅暱親近也說文暱日近也亦狎也　**射堛**徒果反射埒也經文作堁丁果反謂水中魚衣緑色也　**注森**

第三十二卷

映伊又作鞕同古莧反說文車轄也方言車軸頭鍵關東西或謂之映或謂之轄郭璞曰關門鍵也　**鍇**音他合反亮吉曰說文車鐵廣雅鍇鍵也此引通俗文作鞳　**鍵**方言作鍵同歌焉反說文車轄鐵也廣雅鍵鍇也　**焫熬**今作燸同而悅反通俗文燸火曰燸煙亦燒也　**報**也

第三十三卷

軟鉏仕於反謂田器也　**鉏**鉏也　**劚**切千卧反說文斫也謂斫而去之也　**斫傷**也切割也斫也　**嗽**所又作敕同所角反通俗文令吸曰敕經文作嗽子累反說文嗽口也　**啄**

第三十四卷

胴缸又作軆同古紅反說文轂口鐵也方言自關而西謂之缸燕齊海岱之間曰鍾鍾音古和反　**鐧**方言作鍊同歌焉反說文車鐵廣雅鐧鍵也　**脂膩**庾倶反說文脹下肥也膩腹也

第三十四卷

寒噤渠飲反楚辭閉而不言王逸曰閉口爲噤　**沿流**翼泉反字林閒也或作唌非也沿順流也沿亦緣也　**歙然**文小怖曰歙　**映**伊又作鞕同古莧反說文車轄也方言車軸頭鍵關東西或謂之映或謂之轄郭璞曰關門鍵也　**嘶嘶**客栗反通俗文嘶鼠聲也今取其義　**嘶嘶**嘶嘶聲也　**嘶**嘶又作嘶同先奚反廣雅嘶鳴

九金反揚雅云雨謂之淫淫謂之霖左傳曰自三日已往爲霖經文從雨作霪非字體也

第四十四卷

氣歔 蘇豆反說文歔逆氣也歔音苦代反埤蒼曰說文歔逆氣也無歔字此乃引忿字解以訓歔字耳

****[1] 徒登丁鄧二反謚集云失回極也反通俗文狹長者謂之**[2]** 事也江南言寶蒲庶反

第四十五卷

摒擋 卑政反廣雅摒擋謂歸飾摒除也下都浪反

第四十六卷

牀陛 蒲禮反說文升高陛也經文作梯蒲米反梯謂編木爲之非此用也**蛆蠹** 知列反下火路反子立反二反說文蛆行毒也通俗文蠹傷人曰蛆經文作蛭非體也**修葺** 文葺苫也謂以草蓋屋

第四十七卷

材柵 初格反說文編豎木者也通俗文柵編樹木也柙落也**頡頏** 胡郎反說文頡頏飛上下也頏音苦浪反

顩咽 胡紀反文類咽於肖反宛轉也**煩冤** 於元反宛煩也冤屈也字從**[3]** 冤爲**[4]**覆不得走善屈折也經文作悗悶反悁黠也宛非此義

第四十八卷

評論 皮柄反字書云訪也訪[5]謀也論也言庶事不平也直救也斯由周禮夏官匡人掌達謗鼓此引伸假借之說

第四十九卷

持棹 又作濯同徒教反方言楫謂之櫂大於橈而短殊小作橈者面向船尾坐櫂之楫櫂節也楫者面進之字從手經文作棹常世俗字從臼從爪字意創虛雅顩戴也謂相候視也通俗文狹長者謂之顩也廣雅顩戴也謂相候視也通俗文狹長者謂之顩也廣雅顩戴也謂相候視也通俗文狹長者謂之顩也廣

大慈恩寺翻經沙門元應撰

馬鳴菩薩傳
提婆菩薩傳
婆藪槃頭傳

陀羅尼雜集經第一卷

鬱烝於物反爾雅鬱氣也李巡曰鬱盛氣也下之勝反說文烝火氣上行也南山雲烝杜預謂熱氣盛上昇也經文作蒸之升反爾雅蒸衆也美也咻咻威流許二反蒸非此義應音以證反毗音楚杜下石依字嗅味痛念之聲也　潢濊胡廣反楚辭潢洋而不可帶王逸曰潢濊猶浩瀁也經文作洸洋古黃反下似良以章二反形聲非今用　哮黎房九反依字呻二形並非今用

第二卷

寇賊曰侯反尚書曰寇賊姦宄范甯集解曰寇暴也賊劫害也說文寇暴也廣雅寇鈔也鈔劫也鈔音楚交反小爾雅盜取也韋昭注漢書云盜竊行攻也　相薄補莫反小爾雅迫也韋昭注漢書云薄近也廣雅薄迫之也蒼頡篇博之博非字義　六府跌宇反廣雅府聚也白虎通曰人有六府謂大腸小腸胃光胃二焦膀也　三膲子遙反白虎通曰三膲者氣之所經也膲音焦膀音旁　府有三膲腎之府也膲若霧中一線今作膲非字義

第三卷

寇賊曰侯反尚書曰寇賊姦宄范甯集解曰寇暴也賊劫害也說文寇暴也廣雅寇鈔也鈔劫也鈔音楚交反　相薄補莫反小爾雅迫也韋昭注漢書云相薄氣往迫之也薄博之博非字義　六府跌宇反廣雅府聚也白虎通曰人有六府謂大腸小腸胃光胃二焦膀也　三膲子遙反白虎通曰三膲者氣之所經也膲音焦膀音旁　府有三膲腎之府也膲若霧中一線今作膲非字義　摩拭又作摩抹同莫何反下勒結反摩抹猶摩拂也抹拂也亦拭也經文作摩拭非體也　拘絷之入反拘絷猶拘礙也絷縛也　嗜吟天谷反又天含反嗜吟猶歎息也　恐驗口口反恐驗口口未詳　諮嗟側幗反下子何反諮嗟猶咨嗟也　使佺勅家反離書云使佺主書之官也

第四卷

鞠育許六反毛詩傳曰鞠養也方言陳楚之間謂養爲鞠又作掬同居六反說文掬兩手也　青黑之信必然者也經文作綠且見反綠青色也　瞻蒼又作贍時豔反贍蒼一月合也　勇詰古文語字書作詰今作拮同知列反說文拮手也倉頡篇作撟亦通俗文手相擊謂之拮　敦喻都腫反倉雅敦勉也說文敦迫也經文作頓非也　然呼郭反案字林然燃怨急反之貌也字從犬肰作曜非也肰音火全反　其肆羅然又借爲字散貌司馬相如大人賦云其狀羅然而死何休注公羊傳云羅列而死也羅列猶分散也羅音良何反　實頭盧爲優陀延王說法經　實頭盧爲王說法經　阿育王太子法益壞目因緣經

第五卷

睨瞋女乙反下禮反　阿祇犁利反　耆婆上音時下音婆　富樓那下音樓那決　吒烏犁嘲那上音吒烏犁嘲那上音吒烏犁嘲那上音

第六卷

第七卷

第八卷

第九卷

第十卷

第二卷

第三卷

第四卷

第五卷

公公又作松同之容反方言征松遽也又經文作蟴非也　**邸閣**丁禮反舊訓箱云邸舍也　**股肱**宏反說文股髀也肱太曰股臑也下又作胹同古文同古文作厷同古弘反謂吹噓之也曉訛也　**施屎**古文作施同式支反說文旗貌也又爾雅鳥曰旟龜蛇曰旐郭璞曰旟大綱也　**劉之**也經文從手作挱非體也

仆地蒲北反說文仆頓也謂前覆也　**悄悒**於粒反說文悒不安也言胸中悒邑擾亂也悄音子小反悄悄憂貌也　**馬頊**又作蹊通二形同子小反說文馬行疾也徒典反說文守宮在壁曰蜴蜥蜴在草曰蜥蜴經文作蠮螋非體也　**詘病**又作詘同丑律反詩云民之訛言譖崇也譖崇也戰反廣雅譖責也說文訛譌也　**譖崇**文譖問也蒼頡篇譖也崇音私醉反爾雅也　**慕習**群立反謂慣習數爲也經文作摹協丑協二反說文譬也譬類謂象其形似也

不止也亮吉曰說文謂以路下力故反詩云大路南金言謂善也此引有晚文以路傳曰路遺也謂以物相贈也　**戚同**又作慼同二形同徒得反爾雅貪葉曰戚樹也謂其柄椎之旁還自蹲山東謂之鄔丈甫反

第六卷

鐵鍼徒對反說文鍼刺也鍼所以治病也經文作鍖鍖非體也　**蠮螉**烏典反下徒典反說文守宮在壁曰蠮螉在草曰蜥蜴經文作蠮螉非體也　**詘病**又作詘同丑律反詩云民之訛言譖崇也譖崇也戰反廣雅譖責也說文訛譌也　**詘信**

同五和反詩云詘此羣醜箋云詘譌也　**譖崇**文譖問也蒼頡篇譖也崇音私醉反　**慕習**群立反謂慣習數爲也經文作摹協丑協二反說文譬也譬類謂象其形似也

不止也亮吉曰說文謂以路下力故反詩云大路南金言謂善也此引有晚文以路傳曰路遺也謂以物相贈也　**戚同**又作慼同二形同徒得反爾雅貪葉曰戚樹也謂其柄椎之旁還自蹲山東謂之鄔丈甫反

第七卷

足跖之石反說文跖足下也今俗亦作蹠經文作蹠非體也　**飡燮**奴協反下思協反說文飡和也飡燮猶和調也孔注尚書云飡燮理陰陽也經文作燮非體也　**建旐**治小反說文建旐旗之總名也旐

又兆也謂畫龜蛇曰旐畫隼曰旟畫鳥隼曰旗畫熊虎曰旜　**建旐**治小反說文建旐旗之總名也旐又兆也謂畫龜蛇曰旐畫隼曰旟畫鳥隼曰旗畫熊虎曰旜　**建旐**治小反說文建旐旗之總名也旐又兆也謂畫龜蛇曰旐畫隼曰旟畫鳥隼曰旗畫熊虎曰旜

第八卷

頭顙下音桑朗反說文顙額也　**瀺灂**二反說文瀺灂水聲也　**地窌**下音交反說文窌地藏也謂地穴也　**蟲豸**下音直氏反說文豸獸長脊行蟲之總名也

第五卷

中睞呂支反說文眄視也睞兜遊也盭音六結反星衍曰睞說文眄視也謂補復老公也炘曰說文楚人謂跳躍曰躚躚王逸注楚辭曰躚躚舞也一曰蓱兜也此引較完好　**酒醉**均反說文酒醉也一曰蓱兜也又楚詞昧不知其所躚王逸注躚躚也又淮南子自無躚有高誘曰躚躚亦舞也　**鎖頭**五感反廣雅搖頭也經文作鑑魚檢反說文頤頷也鑑非此義也　**拯手**乃和而爲二反說文拯柳也　**鎖頭**廣雅搖頭高上

第六卷

茹食據舉反廣雅茹食也謝靈運詩云茹芝瑞九莖也郭璞云恰食之也　**不嚂**又作噆同子感反說文嚂噍也　**齕吃**以栗反說文吃嗽也嗽音所角反

第一卷

孤麗又作靡同莫鷄反爾雅鹿其子麛　**法淳**狄經反廣雅淳正也埤蒼淳水止曰淳又字書水滿也　**捆吞**胡昆反下土痕反又云天相分物也不咽也經文作渾渾也渾非字義炘曰天相分物不可解疑是天相食物之說也　**眺視**他弔反爾雅眺望也　**蹙**蒲鴈反作緩緊也言蹙舉以和之者

第二卷

湮沒於仁反說文湮亦沒也爾雅湮落也相贊又作贊同子旦反說文湮亦沒也爾雅湮落也江南音贊山東音前子見反　**務剝**又作務同力竟反說文務剝也或作剩也或作剩方言剩分割也陳也又經文作反　**船也**瀨非今用也炘曰莊子胠篋篇瓠工倕之指商囊引李云炘也倕云斷之也小船之訓未知所出當有誤也　**淳調**時均反淳善也美也大也經文作淳山岡古郎反爾雅山脊岡郭璞曰山長脊者也　**金鞘**小鞘雅作鞘諸書作削同思誚反說文鞘刀室也經文作

第三卷

勦疾說文作趠同仕爰反廣雅趠趫也聲類趫速疾也趫非體也　**雜糅**乙又反說文糅雜也　**探索**勅含反韓詩探取也說文遠取也方言遠也　**驪龍**力又反純黑也尸子作黧　**虺蜴**又作蝮同況鞠反說文虺以注反說文蜴蜥蜴也　**乳鼈**又作蹞同虎爰反說文蹞踞也

第四卷

即晞虛衣反說文晞乾也曰晞晞乾之也

第五卷

窘急奇殞反說文窘迫也詩云又窘陰雨傳曰窘困也

第六卷

摩喙勿角反　**眼瞼**居儉反謂眼外皮也　**鈿鉢**則纈反風俗通曰鉢六銖錢也二鉢則錙錙輝也二錙則錢錢也二形並非字義炘曰鉢盂也說文上時延反說文作鉢蛇所解皮也

第一卷

佛所行讚第一卷

眇屬治勝反通俗文盡視曰眇經文作睜直柄反二形通用睜音以勝反睜也經文作瞋非也　**細縵**字體作鞔莫旦反廣雅縵無也謂無文采也縵非體也　**寔從**胡古反廣雅寔大也謂雅亦鎮頭吾感反說文頤也或作頷　**脯腊**上音補下音昔說文脯薄切肉乾也腊乾肉也　**卓朗**上音竹角反下音郎宕反說文卓高也朗明也　**形貌**上音胡經反說文形象也貌容也　**勗勵**

敗也凡人衣破醜不蹋又作蹝同蠟線反漢書音義曰蹝皆謂之蹈後也不蹋亦也二輔謂中跡處為蹋也

綢繆首流反許云綢繆束薪傳曰綢繆猶纏綿也綢繆猶結也

第三卷

樊籠狀袁反索曉即籠也莊子澤雉不祈蕃於樊中是也樊籠也　轟轟呼萌反說文車聲也　呼呷叶甲反說文呼吸字應劭云呷吸聲音義同　呼呷曰衣起張也經文或作噓呷噓音呼交反　在訐反說文直陳也史記作脏脏五貢反說文目脏也兒也漢書作胚胚音此義也淮南子云瞋目裂眥是也　漢壽蘇閏反通俗文水溢曰漢埤蒼漢激也經文作噴非也噴音普閏反郭璞曰猶噴沸也　水也無聊略反說文憀賴也郭璞曰憀亦賴也廣雅作聊聊亦賴也　郎朝又作朝同如振反說文潮水也隨海水朝夕來去也　風車聲也　風

第四卷

羽儲或作褚同丑呂反說文治絮也謂絮衣也　火鎔余鍾反說文冶鑄法也漢書羽儲是也　火鎔

第五卷

金石鎔廔物曰鎔形也

第六卷

冠衾姑本反周雅衾斂也鄭玄曰衾衣有黹文也元衣有畫刃龍者也經文作袞非也黹音丑耳反　嶕西南三百六十里有山名嶕嶕日所入也楚辭望嶕而勿迫王逸曰山名下有豪水水中虞淵日所入也　迄于虛乞反爾雅迄至也

治禪病祕要經第一卷

樹楷起皆反說文陛階也所曰徐本說文綰繫於垣也樹無楷字玉篇有解同此引疑脫閒也　綰下結反

反綰綰繞綰也蛔蟲又作蛕同胡歸反方言蛕謂之蠱或名人耳

第二卷

殘膜密各反說文肉間膜也經文作瘼誤也亮吉曰說文膜肉間胲膜也此引脫胲字　透鄭他式六二反方言透驚也宋衛南楚凡相驚曰透廣雅透婥也　瘭疽卑遙反廣雅瘭瘡也說文瘡疽也

第三卷

樹荄古來反說文草根也方言東齊謂蘆根為荄也　嚼食子體反說文嚙齧也音同啖血也通俗文作啗入口也莊子作嚙蛟泓然一宏反說文水聲也　蛟龍

第三卷

鼆虫古來反說文蛟屬也水蟲也　蠶蟲

第三卷

鼆虫古來反說文蛟屬也水蟲也　蠶蟲

治禪病祕要經第一卷

蠶頭下安反廣雅蠶在也陶猶托御反說文託寄也謂寄死也謂假死也　蠶死

曰武昌柝軌地古文衛匹二形同居美反廣雅軌法也說文車轍也國語軌法也　怨讎我臭人傳曰讎衝曰樂海軌地跡也說文車轍也圖書此云固是責反謀也　門動經文作潼流也　窟舟無逕者村傾曰窟止也　財賄古文賄同呼罪反通俗文財帛曰賄

百喻集第四卷

嗢米烏惡反字林嗢咽也謂咽喉也　晚死反毛詩傳曰晚暗也向日嗢也暗音徒魯反

長日無記

菩薩本緣集第一卷

鼈頭下安反廣雅鼈在也陶弘景曰鼈死也頭假死口費也　托御反

第二卷

扼腕又作搤同於責反說文扼捉也捉腕也說文作遮與搤同字搤引持也腕音烏貫反說文曰捥也　用門動經文作瞶非體也

第三卷

舀字　女狡反經文從臼作舀非也　掬飲文從手作掬非也

下卷

內訥如骨反論語君子欲訥於言包氏曰訥遲鈍也說文訥訒難也訒音而振反所曰說文訒頓也訥音奴骨反論語君子欲訥於言包氏曰訥遲鈍也說文訥訒難也訒音而振反所曰說文訒頓也訥音奴骨反　難也此　怨讎我臭人傳曰讎衝曰樂海引互混雅云溝流也　窟舟無逕者村傾曰窟止也　財賄古文賄同呼罪反通俗文財帛曰賄　溝流也　漫誣莫半反說文漫欺也　非蔟青木反蔟簇也周禮通貨賄鄭玄曰金玉曰貨布帛曰賄也

下卷

訥訒如骨反論語君子欲訥於言包氏曰訥遲鈍也說文訥訒難也訒音而振反所曰說文訒頓也訥音奴骨反　難也此　怨讎我臭人傳曰讎衝曰樂海引互混雅云溝流也　窟舟無逕者村傾曰窟止也　財賄古文賄同呼罪反通俗文財帛曰賄　溝流也　漫誣莫半反說文漫欺也　非蔟青木反蔟簇也周禮通貨賄鄭玄曰金玉曰貨布帛曰賄也

舊雜譬喻經上卷

輒軵宜作堦同口感曰佐反建辭然堦堦軵不遷也　一鄖古文鄀鄖二形今作堦軵不遷也　怨讎我臭人傳曰讎衝曰樂海引互混雅云溝流也　窟舟無逕者村傾曰窟止也　財賄古文賄同呼罪反通俗文財帛曰賄　溝流也　漫誣莫半反說文漫欺也　非蔟青木反蔟簇也周禮通貨賄鄭玄曰金玉曰貨布帛曰賄也

作雖誤也經文作棚櫚禮反非也埤蒼曰鍵當作楗史記下注記之竹以爲楗是說文楗關門也無鍵字徐鉉新附有鍵云牛馬牽也健非此用也依字即說文城隅字林小反城隅也廣雅衛也與楯殊別楯字亦楯也楯見通俗文營部說文楯闌也廣雅同前立反闌受也廣雅曰隅字從自也襲持古文襲反也亦仍也于徐襲孫是也

下卷

鵂殺　除禁反山海經女凡之山多鵂鶹狀如鵄黃雄色長頸赤喙食蛇也謏謾反廣雅謏謾謊鵂也說文謾引也亦古曰今說文訓也**摩**　莫何反說文惏貪也廣雅云惏名摩物抹磨也揩音桑葛反**惏步**　胡代反說文惏貪也廣雅云惏惏也**倒地**　都老反倒仆經文作搗非也**言陵**　桑晁反說文陵侵也**譯云**　善戎經文作柴非也**嘬膏**　時悅反說文嘬喜也廣雅嘬食也經文作啗啗者欲食也經文作啗啗食也詩云啗我以謔是也**擬置**　都活反祭名也說文拕引也亦此義**不應**　有祭名之訓疑**上說字連文之說**　詎知其據反謂未知辭也經文作據非體也

雜譬喻經

饑餓　仡賣反下張芮反說文饑具食也亦殟也餓食也方言餓也亦窮也餓音渠愧反

孝經抄

蚊蜂　巨儀反聲纇云多足虫也關西謂蚊蜜蜂亦謂蚊蜜而小青赤俱反下所謀反析曰下所謀反不解蜂當是數容反漢宮是以周反此未知何音也**斯來**　新務反廣下也謂鳥從也今取其義**睚裂**　五賣反下助賣反廣雅睚裂也說文以爲眦目眥也睚南子云瞋目裂眥即其義**二反相**　狗習謂之嫉妒**妖孽**　字體各蹩同五經文作妖孽非體也**妖**　於驕反說文妖巧也**孽**　魚列反說文庶子也**妖**　於驕反說文妖巧也**孽**　魚列反說文庶子也**妖孽**　於驕反下魚列反說文妖孽草木之怪謂之妖謂之孽

大菩薩藏經
大方等十輪經
說無垢稱經
解深密經
分別緣起經
能斷金剛般若經
菩薩戒本
稱讚淨土佛攝受經
佛地經
勝軍王經
記法住經
六門陀羅尼經
般若波羅蜜多心經

大菩薩藏經第一卷

海伽梵 狀劍反義總衆德至尚之名也修則不徧說經言聞物國善見律云多有國言多有聰明智慧人及諸國珍奇皆歸此國故云多有其義一也又舍衛者是人名昔有人居住此地故以此人名號舍衛國又云仙人住處皆古名也在中印度境名婆羅門住古有王見此地好故乞立舍衛國又云仙人住處皆古名也在此字譯人義作梵言薩羅此翻逸斷整命故或云阿修羅又云阿須倫皆惡者多愛欲故也阿素洛 舊云阿修羅又言脩羅也此云不又言障戰亦云非天非天劣天者以共三十三天鬪戰故別標名又最勝者名天非天者非 藥叉 舊名夜叉又云閱叉一也此云能噉人也或云傷害人也摩揭陀 渠謁反舊云摩伽陀或言摩竭陀又作摩竭提皆梵言此云處名甘露處國上古諸天共轉耳摩伽此云露陀此云甘露以名焉又摩揭陀是阿修羅海水甘露安置此國故以名焉又摩揭陀是人名往昔有人於此修功德得生天上遂本爲名亦言善勝國又名鷲峯 梵言鷲闍崛山此翻鷲鳥又類鳥頭高盡言此山似鷲鳥故以名焉室羅

也舊云耆闍崛山者訛略也 僧伽胝 陟尸反舊言僧伽梨此云合謂割之合成也又云重謂重作也 嚫 音渠乙反婆羅門名衆落舊之俗謂怖然寂靜也 怕 徒臘反下普白反憺安樂也怕靜也 無撓 乃飽反撓也亂也字從手從雜撓亂也 安詳 親戰反謂相無爲自荷也 帝青 是帝釋勝故稱帝釋青色也以其青紫色也 天弓 亦言帝弓即天虹虹音胡公反俗云絳出鮮盛者名虹 末尼珠 摩尼舊言摩訶末尼此云大寶珠之總名也 喬答摩 借音渠憍反舊言瞿曇瞿聲之轉也此有三義一名曰種二名牛糞種三名泥犁種也 狻猊 蘇桓反下五奚反狻猊如彪貓貙虎豹郭璞等注皆云師子也種天子傳云狻猊走五百里是也梵言僧訶僧借音秘魂反師子板反斯曰獨雅注引穆天子傳云狻猊日行五百里此脫口字說圖雅作麑 僧囷 舊云僧企 等也又作屬俗字也 龍鞔 莫幹反蓋物爲鞔或作幔漫二形 雙跏 說文作趺同之石反下音何借字也 頗多 莫王反舊言那羅延僧企 多百阿由多名那由多此數當千億也 諸蘊 於粉反言蓄積也說文爲蘊字從草溫聲 末摩 此云死節言人身中有此節也謂若打若搏人即癰瘡公戶反死也 髑髏 說文作顱同之石反下音何說文本訓也了說文訓也 摩納婆 又作摩那斯切此云年少淨行分律名摩納縛迦此云儒童舊言摩那婆或譯爲人皆一也 異生 羝羊生也舊言愚癡闇鈍其不生無小兒也有作毛道凡夫者失之久矣 荼羅 驅家反訓屠殺者總名也舊云施設於此云入 憚茗 哼昆反下莫報反說文憚不了也廣雅憎癡也惷亦云非天至如鬼神雜類故別標名又最勝者名天非天劣天者非 藥叉 舊名夜叉又云閱叉一也此云能噉人也或云傷害人也摩揭陀 渠謁反舊云摩伽陀或言摩竭陀又作摩竭提皆梵言此云處名甘露處國上古諸天共轉耳摩伽此云露陀此云甘露以名焉又摩揭陀是阿修羅海水甘露安置此國故以名焉又摩揭陀是人名往昔有人於此修功德得生天上遂本爲名亦言善勝國又名鷲峯 梵言鷲闍崛山此翻鷲鳥又類鳥頭高盡言此山似鷲鳥故以名焉室羅

健達縛 樂健反此云食香以香自資故亦言香行或云樂神者義譯也依舊言香神近是或名香山或身有異香言作乾闥婆和皆訛也 緊那羅 舊云緊陀羅訛也 緊那羅 如舊反下奴羅反此云人樂神非人謂云樂神歌時似人作眞陀羅訛也

也本呼洛或作莫呼此云大腹行郎蜂神也一云大腹有行能舊言摩睺羅伽又云摩休勒訛也喟羅伽反舊言優鉢羅此云黃花也　鉢本特波頭摩反舊言蓮花也　枸那摩此云赤蓮花也　舍利子梵言舍利富多羅此云鶖子舊一義也所以名舍利子者母名舍利弗多羅此翻鶖鷺因以名焉經中或直言舍利弗或言鶖子皆一義也　所說文燒榛也從木疋聲疋音所菹反燒榛子也是行母說文燒榛也一曰燬燒弄也一曰燬火也此引來金耀直說反下徒我反此好皃一媛失居月居衛二反游曰媛也　嗟乏渠魔反遮乏也　三摩地此云等持也　柁那反此云錄豆子也　舍利弗梵言舍利富多羅此云身子舊云鶖鷺子母名也　所說文從斤戶聲斤音舉雨反所居也　祇陀太子名也祇音巨支反陀徒我反此云勝林　給孤獨園給孤獨長者名須達多此云善施舊云給孤獨園訛略也　布怛那都達反舊云富單那或作富多那此云施主也　鬼趣反道乏也少也　三摩地此云等持也　柁那徒我反此云錄豆子也　舍利子梵言舍利富多羅此言舍利弗多羅舊云鶖鷺子母名舍利又母眼之青黑色也所以名舍利子者母眼甚黑而精好也　鸚鵡子母名舍利又母眼之青黑色也所以名舍利子者母眼甚黑而精好也　鸚鵡鸜鵒因以名焉經中或直言舍利弗或言鶖子皆一義也　所說文從斤戶聲斤音舉雨反所居也　祇陀太子名也祇音巨支反陀徒我反此云勝林　給孤獨園給孤獨長者名須達多此云善施舊云給孤獨園訛略也　布怛那都達反舊云富單那或作富多那此云施主也　鬼趣反道乏也少也　三摩地此云等持也　柁那徒我反此云錄豆子也　舍利子梵言舍利富多羅此言舍利弗多羅舊云鶖鷺

三百里爲野也　憤悉次密反憤悶也悉滿也盈也悉於季反百里爲野也　鼻佉或云傷佉亦作鵂佉又作傞佉皆梵音不正轉重聲之訛轉也此云貝或言珂其名耳　究槃荼或作瞿畔荼或作瞿哆荼此云甕形鬼也言無鼻瞿和惶昭也　烏鼻跋羅花舊音優曇波羅花或作優曇婆羅花此云靈瑞花似梨果大如拳其味甘無花而結子亦有花而難值故經中以喻希有者也　何羅怙羅胡古反或言昌羅怙羅或言羅怙羅此云障月舊言羅睺羅亦作羅呼羅或言羅云皆訛也言羅怙羅阿修羅以手障月時生因以名也又言覆障六年在胎爲胎所覆也又在母腹中一由旬往業者皆信業報也　制吒制吒領覽不聽入境獨覽在山七日不得食同座地獄七年在母腹中又由現在者報夷是懷羅怙羅夷羅怙羅是懷羅睺羅太子出家六年苦行方得成道於六年中報夷四大有力方乃得生與阿難同時而生故百尾七年也如來還國七日即度　法涸以大法施故曰法涸也　烏瑟膩沙反或作鬱瑟尼沙此云髻相也如來頂上肉髻故名髻相　究槃荼一也此云甕形鬼也言無鼻瞿和惶昭也　烏鼻跋羅花舊音優曇波羅花或作優曇婆羅花此云靈瑞花似梨果大如拳其味甘無花而結子亦有花而難值故經中以喻希有者也　何羅怙羅胡古反或言昌羅怙羅此云障月舊言羅睺羅亦作羅呼羅或言羅云皆訛也言羅怙羅阿修羅以手障月時生因以名也又言覆障六年在胎爲胎所覆也又在母腹中一由旬往業者皆信業報也　制吒制吒領覽不聽入境獨覽在山七日不得食同座地獄七年在母腹中又由現在者報夷是懷羅怙羅夷羅怙羅是懷羅睺羅太子出家六年苦行方得成道於六年中報夷四大有力方乃得生與阿難同時而生故百尾七年也如來還國七日即度　法涸以大法施故曰法涸也　烏瑟膩沙反或作鬱瑟尼沙此云髻相也如來頂上肉髻故名髻相

第十三卷

師傅方修反傅附也近也言父子君臣之道以示之也傳相也　新請渠衣反廣雅新來也爾雅新有委積也如官舍有委積字亦作館　館舍古玩反說文客舍也周禮五十里有館館即今驛也古者通謂賓客之舍皆名館舍今亦作館如字　滅賊又作蔑賊同五役反反下音秦滅賊反下音秦賊反說文賊敗也言滅賊財貨曰滅說文賊以財敗人曰賊也　或齧又作囓同五結反反下音秦齧咬也　或吮而充反說文吮咂也　調諧徒釐反下音諧調和也　戲謔也謔亦喜樂也　窄堵波窄或作陀婆或作兜婆或言塔婆皆訛廟或言墳皆義譯也　依泊蒲各反泊止也楚辭忽翱翔之焉泊是也今亦謂附身於岸曰泊也　逝此云能活或言更活舊言逝時婆亦作耆婆者一也　資稽又作蓄同敕六反貨財也資稽財也貨也　芳羞古文作膮同私由反雜味爲羞方言羞饈也周禮膳夫掌王之膳羞元曰羞者也所曰膳夫掌王之膳羞引脫羞字　仇疋雅仇正也相正耦也仇疋之膳羞引脫羞字　仇疋雅仇正也相正耦也　苦綸力反爾雅均也所以調絃急緩也　亭館徒合反漢家因秦十里一亭亭留也館舍也皆相互異耳亭館之名見風俗通諸文亭留也　邊出在哉反廣雅邊也僻也不及也

第十五卷

摩訶諾伽那力　譯云現身大力神名也　阿末羅摩鉢反舊言菴羅果其果作阿摩勒果其

葉似柰果花亦白小果如胡桃其味酸苦　三摩呬多虛引反此云等引謂功德也　三摩半那欲入定時名三摩鉢底正引說功德也

第十七卷

不訥古文作吶同奴骨反說文訥言難也此引俗他書之誤遲鈍之訓鈍也　梗澀加杏反梗強也字林山莖中有刺如棘也關關下牡也此日說文關關牡也引說

第十八卷

補怛伽羅徒行反此云數取趣也謂指魔使馬也言數數行來諸趣也　詭詐居毀反詐偽也　居設反謂變詐不實也廣雅詭易也此云紫相謂累也　制多或言脂帝浮圖或云支提皆訛也此云可供養處也　結反說文繫束也貧財曰繫貧也

第十九卷

能擾擾甲衣甲也左傳擾甲執兵杜預曰擾甲被兵也　所以騶之也謂指麾使馬也　言馭者所以騶之也內之於善也　凡諺閭武于反說文加馬也凡諺閭言也亦煦也以言煦人也　乘馭御同上時證反　瘋癲鄧賢反下丁堅反風病也癲狂也　乎恕尸預反諸小兒痫也　生嫡丁厄反主祭適上聲下同　珥瑞如志反耆婆頌曰嫡以長珥瑞珥珠有耳也　仁心度物曰誼　所薦相進也薦重也　嫡也字書嫡正也公羊傳曰嫡以貴不以長嫡夫人之子尊無與敵也　若何謂嫡夫人之子若何謂嫡正也　耳璫耳璫者耳珠也北曰說文耳璫也璫之言當也當耳也　瑠璃孫此云青金寶也　彌多補賀反菩薩新多或作閻浮提洲名也　珍饌具食也亦飲食也　乳哺浦故反哺食也噍食也　含羅也若言含和蟲鳥也

第二十卷

羯利沙鉢那亦作迦利沙鉢拏聲之轉也鉢拏此云銅錢十六鉢拏爲一迦利沙鉢拏此云黃赤白青之異名耳　毘陀羅此云善知識亦善智也　阿修羅舊言須跋陀羅此云善觀樂音王教反也　阿脩羅舊言阿素洛非天也　阿素洛此云不端正鬼也　阿蘇羅亦非天也　阿素洛此云不端正鬼也　阿蘇羅亦非天也

第二十一卷

大乘十輪經第一

第二卷

聰慧又作聰二形同知列反頭雅哲智也方言齊魯之間謂知爲哲哲明了也　魚躭反駕馭也謂指麾使馬也言馭者所以驅之也內之於善也凡諺閭武于反說文加馬也亦煦也以言煦人也　瘋癲鄧賢反下丁堅反風病也癲狂也　頭燄如也聲類所薦相進也　仁心度物曰誼　嫡也字書嫡正也公羊傳曰嫡以貴不以長嫡夫人之子尊無與敵也　珥瑞如志反耆婆頌曰嫡以長珥瑞珥珠有耳也　生嫡丁厄反主祭適上聲下同　乎恕尸預反諸小兒痫也　彌多補賀反菩薩新多或作閻浮提洲名也　珍饌具食也亦飲食也　乳哺浦故反哺食也噍食也　含羅也此云乳哺若言含和蟲鳥也　嚩日羅金剛也　毘陀羅此云善知識亦善智也　阿修羅舊言阿素洛非天也　阿素洛此云不端正鬼也　阿蘇羅亦非天也　阿素洛此云不端正鬼也　阿蘇羅亦非天也

第三卷

郭璞等云
即愛婆也

第四卷

視覘 勅廉反說文覘視也謂窺視也亦同
候也左傳公使覘之是也

嘷咆 又作咷同下貝二切咆亦嘷吠之惡聲也形同時高反嘷
嘷咆鳴也嘷也折曰玉篇咆呼俱反又與雕通史記貨殖傳云
唐韻古厚也陽雅咋也咋也之訓本此廣韻吼牛鳴呼也咋
咆同是咆與咋吼皆相通矣唯咷字玉篇訓云厚怒聲又
又吐也廣雅亦不與咷咆同本矣

目挑 他堯反聲類挑挽也謂以手挽取物也挽音於冗反下
挑音徒了反

揭藍婆 古謁反舊經云揭羅此云強也婆音說文履屧
折曰說文革舄蓋神亂也杜林說神亂見玉篇舄音昔亦履
皃舄與屧同履屧見玉篇舄音昔亦作舃又作蹟同反下
曾反履屧也 **陵陛** 又作踕同賢定反下音文作陛
陛階也 **孟反** 折曰山東曰腳陵南呼腳為孟反山東曰腳
音文孟反折曰山東曰腳陵南呼腳為孟反山東曰腳
曰腳齩疑衍所字 **捫足** 莫奔反聲類捫摸也字林捫撫持也

第五卷

冠敝 口候反尚書冠貌敝者也說文冠冕也廣雅冠戴也
冠者也說文冠冕也廣雅冠戴也

罵詈 尹降反說文詈罵也蒼頡解詁云詈罵無所知也亦鈍也

第六卷

嬰纓 於盈反嬰猶纏繞也漢書嬰城固守音義曰以城自繞者也
田器也名鎛似鋤鎛耘不也鎛音火高反折曰鎛說文
本作傳傳器也或從金作鎛亦作耨春秋僖三十三年
左傳見與鋘耨社注耨鋤
也釋文乃豆反鉏田也

第七卷

慘毒 又作慘同初錦反慘惡毒害也折曰慘毒之慘本
當作嚂史記酷吏傳云雖嚂酷斯稱其位實是也
作慘者俗字耳 **呵叱** 齒逸反方言叱呵怒也
借字 **呵叱** 齒逸反方言叱呵怒也
也或作 **呫囁攝浮** 舊音呫囁攝羅亦云攝葉
亦非 佛此云種種變現也折曰說文呫囁小語也
俗文至誠曰懇懇堅忍也折曰說文
誠很戾也與懇字異訓非古文也

最後 最後
佛也

說無垢稱經第一卷

菴羅衛 舊云菴羅樹園即菴羅婆女以園施佛仍本
為名也言衛者此女昔當守衛有護此園林
之人因以為名耳反法也又邑名 **離** 離
甘之喻上句二反時雨也謂 **方術** 術遍也
潤生百穀者也借以喻之 中道曰術術遍也
咕嚧 昌葉反舊言離車子又作梨昌亦作離
咕嚧昌又作律車皆說也此云仙族王種也 **希覯** 覯見
不閒

曰希覯之不見曰夷吉反舊經云螺髻梵志者梵
無聲曰希無色曰夷也 **持壽** 本無譯人立義耳隨級論
反下音忽揭地通路曰隧隧經也聲類延道也級階次
也案西域井如此方古井掘地為隧施安階級入中取
水也舊言即井者非當
梵名故依元本譯也

第二卷

八無暇 遇嫁反言八難之時無有閑暇可修道業也 **遲遽** 宋
水竒立 又作佇同除呂反
久也謂久立也

第三卷

得痊 七泉反 **病愈** 古文瘉同臾乳反方言差愈也說文
除也 愈病瘳也折曰愈病瘳也說文作瘉
龍蹏 魚責反下徒多反三蒼蹏大海經云江水足蹏郭璞曰似蜥蜴大者長一丈有
鱗形可以為鼓也

第四卷

毗奈耶 舊言毗那耶亦云毗尼皆說略也此云離行行
亦道也謂此行能離惡道也亦翻為滅分得也
言調伏化豐者義譯也此有三義一引載義如十利等
功德為此法所引載也二調直義能令身口二業調伏
正直也三上勝地義從戒上生定乃至上四沙門果地也 **鱷寡** 古頑反
人愁悒不樂貌常鱷鱷然 **茵蓐** 又作鞇同乃候反除
如魚眼不閉故字從魚 **車中重席也擇名云文**
鯛車中坐有也用席以重席也擇名云文
也三若草為也折曰閑與下與相連著也與原讀作以
伺生 梵言吉利染住尼亦云吉利耶羅翻為善生
行善翻為善生或言食噉者分得仍未總該也
云門 **鄔波尼殺曇分** 烏古反又言鄔波尼此數之言
淨王 **菩薩戒本**

屬耳 之欲反國語悉國人屬耳目於我章昭曰屬注
也漢書音義曰屬于垣是也 **劓鼻** 古文劓同魚器反說文劓決鼻也
鼻也折曰說文劓決鼻也謂割去其
耳讓 記反廣雅紛昏也說文劓與此引小異 **耶** 耶
耶誰昭也 **菩御** 公被反
菩御
曰御

稱讚淨土經

阿泥律陀 舊言阿那律或阿盧樓馱此云無滅又云如
意往昔曾施辟支佛一食人天受樂十今不
滅所求如意 **阿濕摩揭婆** 渠謁反或作阿含磨揭
故以名也 洛揭婆或言阿濕摩揭婆此云石藏或是虎魄 **牟娑**
同 又作縸叶二形同胡頰反說文盧故
編雅協和也合也同也輕蔑又

羽鮮白鷺白鷺也鵝羅頻迦舊云迦陵毗伽又作歌羅伽陵伽此云好音聲鳥也頻伽二形同爲救反字林祐者助也所以讀文祐加也字體云宜作佑佑助也祐助也故皆可通

佛地經

眇然邈緜反廣雅眇冥也眇遠也邈遐眇然寂寞不知邊際也

所都　當胡反字林有國之主又人之所聚曰都

示教勝軍王經

倡優　蓋揚反說文倡樂也樂人所爲戲笑以自悅樂也優亦能也倡優雜戲也戲字從戈虘聲虘音許羈反字林駿馬子泗反毅馬百疋曰騂騂音息營反說文騂馬赤黑色也騂音息營反說文騂馬赤黑色也

錦衾　祛金反字林大被也

雨潰　古對反說文潰漏也漏出也

筋骨　上居殞反說文肉之力也下古忽反骨者肉之幹也

應吃　祖先食宛二反說文吃嘶也嘶音所宜反

若　而灼反

般若多心經

揭帝　渠謁反

莎訶　蘇和反

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地謂境界所依以道者之稱也舊經中言觀行人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地此云集總散或言攝散亦云攝施也

嗢柁　此云集總散或言攝散亦云攝施也

論　力困反下徒困反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

契經　苦計反下古定反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

一切經音義第二十二卷　大雜論　大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七所行或所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也舊經中言地即十七所攝義是瑜伽師地論中言觀行人者也地即境界所依以道者之稱也

嗢柁　烏骨反下徒我反舊云陀那訛也此云集總散或言攝散亦云攝施也

契經　苦計反下古定反

本事　上布忖反說文根也下士吏反說文職也

分　扶問反

毘奈耶　上毘利反此云律

摩呾理迦　上莫羅反下音怛梨迦此云本母

阿毘達磨　上烏何反此譯云對法舊云阿毘曇訛也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

瑜伽師地論第一卷　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

瑜伽　羊朱反此譯云相應一切所緣境此境與心相應故名瑜伽行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果依中諸功德法更相符順故名果相應

師地　師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽境界所依分滿足展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人者也地即十七

梵太之乎刺落葛反亦言牟呼栗多梵語也 發憤扶廢反憤懣也怨氣
菌充盛也說文皮殼又作殼同口角反吳會間音哭剖胎
懣滿也煩也破也殼卵外堅也案凡物皮皆曰殼也 官俾又作裨同力
普學反剖猶破也 睹之稔而審反字林也睹見也稔熟也謂分析也
僚佸雅邪丰了禮反下相利反郭璞曰謂而甲坐賈舍也郝
僚官也氏去陳也所以陳貨賄之物於路也肆亦列也
謂列其貨物也 迫脅協業反謂以威力也恐怖皆一也 近焉鄧彼
所方平 迫脅亦古惰規威云恐怖也 索迹此云近事間親
近三寧而布事也 耄死古文毛老報反鮐記八十曰耄鄭元曰
耄昏也亦亂也忘也董逌即惛亂多忘也 耄死作毫解云年九十曰耄從老省聲
同曲禮八十九十曰耄此引無九十二字略也故言耄死 忘也此引脫忘字又通作無孟子反其旅
反下女加補盧沙舊言富樓沙此云士夫或云丈夫僧也 補盧沙
反能作士補盧沙即所為上 補盧沙類 補盧移反下女加
所從士 補盧鑠所戒反所依止聲明士中七轉呼召聲也 驚馬
驚起也 流轉死言偕妄落此云流轉謂於六趣循環往來
不絕也若生死者梵言緊那羅此云生未剌訶此云死語之別也故譯人以本名論音女賊反也 雜類
反介以與老字迎牧牛具麻反
也不斜與老字迎牧牛者也力吉牧飢之也 補盧
反下女加補盧沙舊所從士 補盧愚拏所作 補盧殺沙
沙類 補盧移反下女加補盧沙即所為上 補盧沙類
所屬 補盧鑠所戒反所依止聲明士中七轉呼召聲也 驚馬
驚起也 流轉死言偕妄落此云流轉謂於六趣循環往來
不絕也若生死者梵言緊那羅此云生未剌訶此云死語之別也故譯人以本名論音女賊反也 雜類
反介以與老字迎牧牛者也力吉牧飢之也 補盧
反下女加補盧沙舊言富樓沙此云士夫或云丈夫僧也 補盧移
反下女加補盧沙即所為上 補盧沙類 補盧移反下女加
所從士 補盧愚拏所作 補盧殺沙 補盧沙舊言富樓沙此云士
夫或云丈夫僧也 補盧移反下女加補盧沙即所為上 補盧沙類
所從士 補盧愚拏所作 補盧殺沙 補盧沙舊言富樓沙此云士
夫或云丈夫僧也

第三卷

分析 思歷反析分破也字從斤所分木 說文沼池水從水召聲 召聲此引脫誤也 **孔隙** 綺逆反說文隙壁隙孔也廣雅
空也 **有瞬** 列子作瞚同尸閏反說文瞚目開閉數搖也 **八閘** 鎖
徒南反空堵魯迦香 蘇骨反下都古反小塊也 **龍腦香** 案西域
經中兜樓婆香是 香樹松身葉花果亦別名栴檀溫尚木有香木乾之
後循理而析其中有香脈甚雲母色如冰雪此諸龍腦
香也 **麝香** 神夜反又音石形如小麋臍有香也 **麝迷** 迷細
無正翻故存本耳 **蜃** 古文蜃同時軫反下典三蒼說蜃大蛤
蒲教反今俗呼為蚌蜃也 **蔬菜** 所於反凡可食之菜通名曰蔬字林
從艸疏聲也 **休瘳** 許田反下奚虯反廣雅休瘳也 **變化** 又作弁同
善慶也 **蘇油** 器謂之器油也 **酥酪** 古文酥同素孤反酪同盧各反
水漿也二訓不同此云漿為酥酪之漿也 **摶觸** 又作敷同女革反
盪字古文段以音近相假耳 **摶觸** 又作敷同女革反
說文摶以音近相假耳 **摶觸** 又作敷同女革反
按也 **儒童** 而朱反儒柔善也童幼少也舊言摩納或言年少淨行近是

第四卷

瘡皰 彭孝反瘡瘢也說文面生熱氣曰皰今取此義所
也 **嗽咽詰** 呼結反次咽喉也說文面生氣也本書卷十四引亦有熱
字 **官俾** 又作裨同力支反俾助也 **郝郝** 呼各反郭
璞曰郝猶赫赫也 **鐵鉗** 牝忍反鉗鉗也 **鐵鉤** 仇侯反
鉤鉤也 **鐵鞭** 仇侯反鉤鉤也 **鐵鞭** 仇侯反
鉤鉤也 **鐵鉤

謂暴虐炕曰說文酷酒厚味也此引非說文語又焙旱气也此爲古文酷未知所本倍聲相通市譽史記三代世表作帝告然亦未覩免子邪反免網曰覩也遮取免也卜筮居謁反廣雅馳奔也走也

第十卷

黑黤於簟反謂面上黑子也說文中黑也與今本同本書卷九引作面中黑子也

蛟完偃曲衍府反通俗文曲脊也喘痛昌兗反氣急也下蘇瓦反說文嬈逆也

僕前力主反一命而僂再命而俯身愈曲也

焃焃烏皇反焜弱也通俗文短小曰焃焃小也

第十一卷

欹娭字詁古文虞今作嬉同疑區反說文娭樂也書中虞樂皆作虞

西謂大子爲猶猶性多疑預在人前故不決者作度古猶之猶豫爾雅云猶如麂善登木健上樹也猶度文

皆謂之猶豫今作悚同飄秉反猶疑也下徒各反度測量也

陳楚之閒謂眄曰睇鄭玄禮記曰睇傾視也方言睇視也說文從目弟聲

暴文云顯視曰睇

第十二卷

反下治堯反漢書制縣械之器施於囚頸曰械一曰桎施於足曰桎也五刃總名兵人所執特攻擊刺也說文從手殳聲

殳音市朱反說文擿也從又持殳

第十三卷

第十四卷

第十五卷

第十六卷

第十七卷

第十八卷

第十九卷

第二十卷

炎火餘也一曰薪也埋此引不同燼說文焦也燼餘火餘木也刖足魚厥五刮二反刖也跀足也跀音月說文斷足也剕同上音扶沸反剕鼻也劓反宇林劉昇也

第三十三卷

垣城字頗反四周牆也釋名云垣援也人所依阻以爲捍衛也泛至虛范反廣雅泛至也方俗語耳譁譟古文作呺又作譹同虛袁反廣雅譁譟也聲類譟聲呼煩慢也譹譟也呺譹也說文呺驚呼也譹譟也譁譟也譟譁又誼譁也待弦反謂相呼也譁譟是讙又通誼也說文喧嬉也譁也譟也譁譟也譟譁也譟譁也譟譁

寶見玉篇說文充部上部兩見解同塞也漢書溝洫志
貝蒲賓決河作窴又與鎮通類屋五行志皆作填是也
侵掠又作剋同力與反通俗文進取也

第四十九卷

墾泥耶專烏奚反下市奚反鹿王名也舊經中伊泥延
反唾尼延皆一也唾音一賢又作涎尼延或作梨羅頞迦或作梨羅頞迦亦作遮
羅頞迦此云黑色也舊言閻浮提人形黑故名之也　**參**所銜反山馬陰藏相是也**羅**
頞迦皆梵音輕重聲之訛轉也此云好聲鳥也**烏瑟膩沙**又作盧瑟尼沙此云髻
骨涌起自然成髻也**月**股又作髀同公戶反說文股脾也**雨**徒昆反髖
髀高厚者盛雅髖臚脾即魚反下又作離同五各反蠡脈也齒所居也腸齒內上下
堰岩也堰音苦昆反齒臚脾居也齒所居也腸齒內上下
篇齒斷也斷說文齒本也字書亦作齦音語巾反說文齒根肉也

第五十卷

誠曷古羅反下許玉反誠譬勸也方俗語異耳　**肴饌**胡刀胡爻二反下仕眷反廣
具食也或作僎此引多一偉字　**獵戾**古猛反漢書孟康注云獵強也戾很
也字從犬　**婆羅痆斯**女鹽反或云婆羅奈同一也舊譯云江墟城也

第五十二卷

焚燎古文爰燔二形同力照反說文爰燒田也字從火燒也燎炬也炬火也
燎也炬古文燭今作燋俗用也　**薪**蒸反下又作楨同力照反說文
薪大燒也炬火也火田為薪也此經字意非說文因
義焰飛傳遞反小火也又作爆說文
也**焰飛**飛火也三蒼云炬火曰爆也又作爆說文

第五十三卷

塗冠古亂反謂冠者花為冠也**赫奕**餘石反廣雅赫明也奕盛
也謂光明煜曜也字從大

第五十五卷

愚聾力古反論語參也聾
孔安國曰魯鈍也

第五十六卷

嗢叉聚惡叉樹名其子形如無食子彼國
多聚以賣之如此間杏仁故喻也**安繕那**市戰
言安禪那此
云眼藥也　**耳輪**彼國王等或用金銀作此耳輪形如
也舊經言耳輪珠文著耳匡中用以裝飾故名耳輪
鞞羅天此云暴惡自在此惡天之別名也　**毗瑟笯天**此云
梁者麤是也　**魯達羅天**此云暴惡天之別名也　**毗瑟笯天**此云

云眠擾狂或言毗紐訛也此當幻惑義是依藪天別名也舊言婆藪天也

第五十八卷

贅瘤又作沛同子禮反廣雅贅瀝也謂手瘤出汁也說
曰火作沛當作沛王篇贅手出其汁亦作綴頌篇
云逆瀝也　**浪耆**巨夷反此云蘇蠶謂蘇蠶作沛浪耆也家語云食草者愚是也**岐路**
形同渠宜反
爾雅道二達謂之岐釋名岐也
物兩為岐此道似之也　**車輞**高大故以喻焉

第五十九卷

厭禱於冉反下鄧道反字苑厭眠內不祥也請於鬼神曰禱禱請也
於葉反說文告事求神曰禱禱請也　**牛尸**此是呪法西國有此謂呪於死尸
牛尸者呪令起坐令起尸鬼殺人故牛尸

第六十卷

礙石祖荅反埤蒼礙石謂吸鐵者也**裂梨藥迦**謂彼國
之別名也**傷悼**徒到反方言秦晉謂傷悼亦哀也　**勞攫**又作勞下居縛反發劇也
直破曰勞爪傷曰攫　**麦孥**怒胡乃故二反廣雅麦孥也說文
攫劇音胡麥反　十五家為閭閭門也說文謂倚門而望也
曰說文閭里門也閭門也閭音呂家為比五比為閭閭倡也二
十五家相聚倡也此引殷誤準聲作倡二義皆通

第六十一卷

錫賚星豹反賜與也廣雅錫賚賜也謂上與下辭也賚供給也
懷恚於穢反懷也恚忿怒也亦
恚心不伏也　**勞來**郎到反小雅勞來慰也
不息也或有作賚賜與也賚非此義**諮詢**私遊反詢問
於善為諮諮親為詢諮詢問也左傳訪問
義也謂詳審周悉之兒也**磬**場古文壁同
河濱此人反字林濱水崖
也廣雅濱涯涘厓也

第六十二卷

睡暮許運反堅訶與睡同玉篇曰睡黃而為期也**鉦鐺**又作錚同士耕反廣雅鉦謂之
經鉦謂鉦是輕而也為日沒之節也**鐺**反廣雅鐺謂之
莊子外物篇軻才譟說之往見也說文鐺銚也下通作錚

第六十三卷

中的知珅反下又作的說文作的同都歷反射質也謂的然明見也今射堋中珠子是也**從容**
且容反廣雅從容舉動也謂詳審閑雅之兒也**河濱**此人反字林濱水崖
也廣雅濱涯涘厓也

第六十四卷

鵬翮理莫反仁賦也說文鱗甲之長也**角**不腰生蟲不折生草音中鍾呂行中規矩不入陷
網文章彬彬然亦靈獸也

第六十七卷

傲誕上吉到反下徒旱反傲謂不敬也前漢文成曰物輕
傲誕是也不實也　**絺綌**上丑脂反此云麤氈謂獸毳作布**混**
爾雅通二達謂之岐釋名岐也從人名也從人名也**暴燥**蒲卜反下桑老
水草之有文者也**伐地迦**經為此人說也暴燥乾也

第六十八卷

若蘭又作蘭阿力丹反通俗文雜香也蘭子謂有
說行蘭宋有南子張湛云凡物不知生謂之蘭般
敏順云史記無符傳出入謂之蘭蘭子謂有**賄貨**古文賄
以枝吳遊也故通俗文謂縱失曰蘭也**賄**同呼罪
反財貨也通俗文財帛曰賄周禮通貨賄鄭元曰金
玉曰貨布帛曰賄也所曰玉藏賄贈送財也賄同上**肪**
膏音方脂肪也通俗文在腰曰肪肪
肥也三蒼有角曰脂無角曰膏

第六十九卷

飫餉音遇胡酥酪之精醇者曰飫餉
通俗文酪酥謂之飯餉是也

第七十卷

中的知珅反下又作的說文作的同都歷反射質也謂的然明見也今射堋中珠子是也**從**
容且容反廣雅從容舉動也謂詳審閑雅之兒也**河濱**此人反字林濱水崖
也廣雅濱涯涘厓也

第七十一卷

嚬蹙許運反堅訶與嚬同玉篇曰嚬黃而為期也**鉦鐺**又作錚同士耕反廣雅鉦謂之
經鉦謂鉦是輕而也為日沒之節也**鐺**反廣雅鐺謂之
莊子外物篇軻才譟說之往見也說文鐺銚也下通作錚

第七十二卷

毀諦徒木反方言諦也廣雅毀諦謹痛也謂怨痛也　**珍羞**古文膳同私自反貴異
滋味名也方言羞貴也　名珍雜味為膳羞謂有

第七十五卷

鬻去禹反廣雅鬻舉也**遑尒**又作倀同丑良反漢書項籍曰遑遑欲東走也說文
也又作猖然猶茫兒也所曰遑遑欲東走也說文
書五行志作遑敏班固答賓戲注遑爾寬舒顏色之兒
注遑爾寬舒顏色之兒也**迦理沙般拏**奴家反般拏此云調
兒當即本項怙語也迦理沙般拏奴家反般拏此云調
伏義十六般拏為一迦

利物般擊者也

第八十三卷

襲師師輒曰襲稽其不備也摩納縛迦此云年少淨行舊經中言摩納等是也底沙此即名也也爲之說經名底沙亦是名因是立名西國多此也

第八十四卷

揉委奴和奴迴二反說文云破木也揉搓摧也兩手相切也破析普彼反篆文云破木也析也破猶分也蒲北芳務二反仰謂之僵伏謂之仆說文僵卻偃也仆前覆也皓首胡老反小白也皓素白也黃皴七旬反字略云皮細起也徂落又作殂同在胡反皆訓死也皴皮細起也徂落又作殂同在胡反皆訓死也雅楊苦擊也鳥鹵又作滷滷二形同苦古反說文鹹地也斥鹵也東方謂之廣西方謂之鹵仍立梵像同渠底反名也遽務又作倨遽同渠庾反遽急也亦畏懼也

第八十五卷

作庾肉解云鹵西方鹹地也徐伽女厦反此云流注不斷亦言害爲舍而養育之也

鳩集居牛反爾雅鳩聚也聚也謂收聚也圄圉力丁反下魚呂反名也三王始有獄囚禁反知罪人也

第八十六卷

怒惱胡紺反廣雅惱怨恨也字林惱不安也浸淫七林反浸漸也淫者轉大之言也浸淫移徙處日廣也

微褊卑緬反說文褊小也也雅褊急也陳也

第八十七卷

愚戇陟絳反三蒼愚無所知也戇亦愚也莊然莫唐反案莊然寂寞眛不明也宮廣也也思念也阿死羅摩登祇姊茶女名也摩登祇女之別名此女由煩寃也卑賤故恒以補吉反案雀脩壓也爲業用供衣食也被笞丑格反案笞脩以楯笞出汁也奴骨反訥遲鈍也說文訥難也

第八十九卷

朋尋直流反同門友曰測瞰類也等也王逸注楚辭云二人爲正曰瞰楚辭云二人爲正四人爲瞭瞭猶伴侶也鑒監反下莫崩反謀諫也言此匹夫匹婦也言訥文難可謂之諫誡也慳尒知劣反鄙

字有初委鄙渠二切汎成又作泛同孚梵反橫流也泛普也浮也泛濫也乘騭故與橋字互通也食證反三蒼載也土卬古文坐說文土之高也雅非人所爲卬一曰四方高中央下亦曰卬

第九十卷

覆苫舒鹽反茅苫也蘭雅白蓋謂覆屋曰苫也勉勵反勉強也謂自勸強爲勉勵也勉力爲勵也

第九十一卷

儳師又作俔儳二形同青泰反儳雜不齊也白色也像集韻光勁皃縫說文疾也長也三字皆以音近相通

營葺古頰反下七入反營葺屋也

第九十二卷

漂溪匹遙反下翼尚反案漂搖蕩也

長頸赤喙食蛇也子然也說文無右臂曰孑也孑然居孤獨皃泉反水而下曰沿順流也沿亦緣也火鷄古奚反性多燥烈故以喻也

第九十四卷

唼食古文喢又作啑同子盍反通俗文入口曰唼喋食曰啑也

第九十五卷

織緻之者反謂增之射者也緻之射矢也曾膜又作曾同於計反下音莫謨集云曾

目障病也睒彌葉式冉反其葉苦也婆羅葉占活反梵語也此云牢實也荀筍名蓀其未生時名爾在門兩傍謂桃梅等古文橫牖二形同古荑反聲類作弭祖會也桃梅等木皆千羊反說文桃也三蒼木兩頭銳曰桃撓攪也說文撓煩也

蘇息先胡反小爾雅更生曰蘇蘇亦息也痞田古文癘瘵腓三形同才才反說文病結也

言洟餘脂反說文水所蕩洟也

第九十七卷

第九十八卷

褒讚補高反案褒猶進也進也猨猴又作蝯同禹煩反似獮猴而大臂長且色有黃有黑鳴聲甚哀五百處化爲猨猴音居緣反

嚬千歲猨音居緣反嚬眉也斫馬或作揣借字也斫曰古揣

顯揚聖教論
對法論
攝大乘論
廣百論
佛地經論
掌珍論
王法正理論
大乘成業論
正理門論
大乘五蘊論

顯揚聖教論第一卷

稽首 古文諧首苦禮反說文稽下首也白虎通曰所以稽下首何稽至也首頭也言頭著地也周禮太祝辨九拜一曰諧首二曰頓首是斬曰猶說文本作頓從首旨聲作稽者解曰留止也別係一字古書皆通用引周禮太祝辨九拜鄭司農云拜手至手與心平頓首至地也謂繼續先宗也證法作承稽說文拜字也 **將紹** 古文槳同市醬反爾雅紹繼也郭注云謂繼續先宗也證法曰疏遠繼位曰紹新曰古文紹從部作槳見說文 **錯綜** 理其義也廣雅錯雜也綜亦校也校理也說文綜機縷也謂持經交者屈縱制經令開合也絲紀也言相開厠也綜總也總括文義也

理也紀領也 **駛流** 山吏反蒼頡篇駛疾也字從史聲經別也謂峻端壓牛馬領者也悁音單 **愜倉** 古文慊同苦叶反愜快也 **迦多** 行那姓也因姓爲名舊名迦旃延訛也 **心詭** 居毀反詭譎變詐不實也廣雅詭誑也 **善軏** 又作梡同於甫反梡車前橫木也說文軏車前文惣機縷也謂持經交者屈縱制經令開合也絲紀也 **預** 孝反亦言種子 **樂音五** 樂音岳

忌憚 渠旦反忌畏也憚難也憚也恐也悼難也懼也說文 **勉勵** 靡辨反下力制反勉勗也勉強謂自勸甘美也勵亦勉力爲勵強音巨兩反 **帳快** 勑亮反下於亮反說文帳望恨也快心不服也亢吉曰說文快不服氣也與此引異 **所吞** 他痕他賢二反吞謂不嚼也說文吞咽也廣雅吞滅也 **淊沼** 又作潦同苦窕反下之遶反爾雅水注川曰溶說文大也爾雅水自出也 **孌延** 廣怨餘戰二反謂連綿不絕也 **炎** 以贍于廉反下照反炎亦燒也說文炎火光上也燒放火也火田爲燎也

顯揚聖教論第二卷

鄔波柁耶 烏古反下柁音徒我反此云親教或言鄔波近受經而誦也舊云和上或云和閣皆子闍等諸國說也義譯云知罪知無罪爲和上也 **阿僧企耶** 烏昆反說語溫故而知新何鄭玄曰溫尋也鄭元注禮記云後時習之謂之溫溫煖也取其義矣炙曰正文纔當作煴煴本作煇煇本作燖說文燖熱湯中爚肉或從炙作鑐今皆作尋春秋哀十二年左傳必尋盟若可尋也亦可寒也鄭注尋溫也言尋盟者以前盟已寒更溫之使熱溫舊即是重義故以尋爲重也

僧祇 古文僧同似進反說文火之餘木曰燼炭曰燼作燋非體也從火作燋非聲一曰薪也與此引異義已從火不加糸也苦後反廣雅加拏也拏持也拏亦牽也也下占核反革鼓黏也說文相著曰黏下瑜種反 **勠力** 女底反舊語藴略合也說文相著曰黏下瑜種反革鼓黏也說法曰知死不避曰勇縣命爲仁 **靜慮** 慈井反說文靜審也安也息也慮思也舊言定梵云馱衍那 **滿賢** 渠媿反乏財曰匱禮記郎財不匱傳曰匱竭也

顯揚聖教論第三卷

奚柱 而兗反梵言沒栗度此云犀牛既沙牽此云角請犀牛一角一亦獨也喻獨覺也言一一獨居山林也既渠偈反梵言翳路多阿步也也言頭著地也周禮太祝辨九拜一曰稽首二曰頓首是斬曰猶說文本作頓從首旨聲作稽者解曰留止也別係一字古書皆通用引周禮太祝辨九拜鄭司農云頓首至地也頓首頭也言頭著地也周禮太祝辨九拜一曰稽首二曰頓首是斬曰猶說文本作頓從首旨聲作稽者解曰留止也別係一字古書皆通用引周

流 翼庶反梵言窶路多阿步也名流能相續流向涅槃故初證聖果創參勝列故名頂流頂及也參預也舊言須陀洹者說也或云逝流或言入流亦云至流皆一也 **一間** 古閑反梵言鞞迦此云一間謂壁際孔也說文閒隙也舊云一種子者梵言鞞迦此言種類或揭伽祇諸云傷住或云傷住

商賈 始羊反下公戶反行賣曰賈坐賣曰賈白虎通曰商之言商商其遠近通四方之物以聚之也賈固也固物以待民來其利也賈亦通語也矧曰商說文作賈行賈者不省也今借用商字 **方域** 爲遍反說文城邦國也詰問 即遮反廣雅詰責也說文詰問也 **鬱蒸** 於勿反謂樹木叢生鬱鬱然氣盛也 **厲然** 黎合反厲疾兒也謂風吹木葉落之聲也 **唐捐** 徒郎反下以專反謂樹木叢生鬱鬱然氣盛也厲然黎合反厲疾兒也謂風吹木葉落之聲也唐捐徒郎反下以專反小爾雅薄近也反唐徒也徒空也說文捐棄也 **薄蝕** 漢書日月薄蝕韋昭曰氣往迫之曰薄蝕虧損曰蝕 **毗窶娑果** 亦云頻螺果或言遮遮果皆訛也果行全色如甘子大西國祠王多用此供養也 **餚住** 尸尚反此云自或言珂

顯揚聖教論第四卷

伊師迦山 名也言此山高僊人所住也 **優如之故以喻之也**

顯揚聖教論第五卷

俱胝 百百千名一拘胝數當千萬 **毒怛纜** 上音達下音覽譯云箋書 **吠舍** 扶廢反舊言毗舍此云坐謂坐估賣買之也 **戍陀羅** 輸句反舊言首陀謂田農宮室雜類之總名也此等四族國之大姓

顯揚聖教論第六卷

什物 時立反什聚也雜也謂資生之物也今人言家產行史記舜作什器於壽邱漢書貨民賜田宅什器亞是也 **摩怛理迦** 都達反舊云摩夷此云行母亦云本母或云境界謂起行所能生行故也 **工業** 古紅反詩云工悅其事也 **升攝** 沙葉經亦言申怛洛叉作陞同式陵反廣雅陞上也此譯云竇不舊言葉喻多小經是也 **所作** 祖故反廣雅祈求也而雅祈祠也呼請事也

顯揚聖教論第七卷

樹杪 彌遙反通俗文斛錐曰杪杪謂微細也 **或超** 勑遙反廣雅超舉也超越也舉足縣危也 **蝸羸** 古華反說文蝸蝸螺也螺蠃也一曰蜾蠃也 **蝸虫** 矧曰說文作蝸蠃蠃

官僚 又作寮同力雕反爾雅官也同官曰僚也 **或蜒** 以贍反廣雅蜒延也 **伊師迦山** 名也言此山高僊人所住也 **優如之故以喻之也**

顯揚聖教論第八卷

俱胝 百百千名一拘胝數當千萬 **毒怛纜** 上音達下音覽譯云箋書 **吠舍** 扶廢反舊言毗舍此云坐謂坐估賣買之也 **戍陀羅** 輸句反舊言首陀謂田農宮室雜類之總名也此等四族國之大姓

顯揚聖教論第九卷

鉢曰今訛作愈非 迦末羅病 梵語也此云黃病亦云黃
色病謂身體中有惡垢即不可治者也 角犀 如封反又音封今有此形似牛體上有犀者也形似奴谿反三蒼似牛形小體上有犀者也形似奴谿反廣雅柔韌也 聲 又作聲同蘇多反說文聲悲聲也方言聲噎也痛也 哼哼 二反說文哼口不開聲也一曰誰何也哼哼二形今作哼又作吭同呼坑反哼哼也 怒聲 下文哼哼二形今作哼又作吭同呼坑反哼哼也說文哼哼聲也號虎鳴也一曰師子二解不同師子二解不同 哼曰說文哼哼聲也號虎鳴也一曰師子以同聲相假風俗通引詩關雎哼哼虎今本作號蓋二字以同聲相假號非哼哼古文也玉篇吼牛鳴也吐同物牛鳴也亦作吽 四字同解故通吼玉篇吼吐也 吽牛 蒲交反說文吼也又解云吼亦噓吹之也 吼同莫田反說文謀也 敦 古文惇同都屯反盲翁也眠寐也卧也 整 兒也亦誠也肯聲誠也 整兒也亦誠也肯聲誠也二解不同古多通用 反下又作野同力子反郎刨也說文五鄰爲酈酈即者蒼頡篇云之下也曰便讀書數而不便如字停曰雖賢猶不

第十二卷

如問野之郎言也鄙音祖旦反百家也炳曰便讀書數而不便如字停曰雖賢猶不 也漢書音訓作鄙韓之鄙唯可馬遷傳贊司馬貞解作鄙郎者蒼頡篇說文郎陽西鄙亭古本見假借與鄙字同 羅猬 也字從犬 過 古禍反猥猥 隊 即墜字也說文隊從高下小 誓證 此文證反方言誓謹也中所言反說文證不消也 諫爭 此文諫反說文諫止也止用不通字也 諫 古文諫 跳 此文跳反說文跳躍也 踔 古文踔 踔 此文踔反說文踔遠也 踔 古文踔 踔 此文踔反說文踔遠也 踔 古文踔 踔 此文踔反說文踔遠

第六卷

東毗提訶 或云弗婆提或言勝于建皆梵音譯重也 **西瞿陀尼** 或云俱耶尼或作瞿伽尼譯此云前在諸方之前也 **北俱盧** 或云俱盧以彼多牛用市易如此閻用錢市等也 **北俱盧洲** 或云鬱單越或言鬱多羅拘樓此云勝上謂高上於餘方也亦言勝洲也 **觀史多天** 亦言兜率陀皆梵音訛轉也 **樂變化天** 天雖有寒女多或云兜率陀皆梵音訛轉也 **樂變化天** 此云妙足天亦云知足天也 **蘇迷盧山** 或言須彌樓此於變化者心多愛著於男亦爾故以名焉舊言化樂天音樂失之久矣 **忉利天** 舊言須彌者訛略也 **層級** 重累也級階次也是衛名云妙高山亦云好光山 **層級** 重累也級階次也是衛名云妙高山亦云好光山 **層級** 重累也級階次也是衛名云妙高山亦云好光山

人名也但此羅漢在俗爲王國師匠化土境故名化地今人佛法佛法如地又匡化之故以名也舊云彌沙塞者訛也 樹增 時住反廣雅樹立也樹亦種也 照曜 之欲反曜日 貫 古玩反貫達也徹通也貫穿也以繩穿物曰貫也 羂索 又作罥同古法反羂取獸 未嘗 視羊反未嘗曾也試也 牽爾 頡律反爾雅尋也曾也五常篇海自創字解己意而言也論語子路宰爾而對何晏曰先三人而對是也 巨勝 其呂反巨大也本爲胡麻粒大脂對何晏曰先三人而對是也 巨勝 其呂反巨大也本爲胡麻粒大脂 聚緝 習頡反聚緝以絳縛紹聚之解絳成文曰緝今關西國有談習汴點之成緝如此方蜘蛛也 和稊 二形同汝禾反廣雅稊稗也稊亦種也 乞墮緣 都果反此云已也 欝弓 烏塊反開弓也小爾雅彎控引挽也 華鬘 莫連反廣雅鬘飾也

梵言摩羅此譯云鬘首飾也案西國結鬘師多用蘇摩那花列結之無問男女貴賤皆此莊嚴以爲鮮好也 稊稗 徒黎反下蒲賣反稗似稊而實小故地植草也稗草之似穀者也 末那 摩鉢反此云意也 是潼 胡昆反渾濁也說文渾混流聲一曰滂下皃此引非說文語 是鮮 私延反廣雅鮮好也

第三卷

焚燒 扶雲反焚亦燒也字從火燒林意也炘曰說文燒爇也爇燒田也從火棥棥亦聲此說字義無所本也 傞 悉何反說文傞醉舞也 犯 又作愆僭二形同去連反說文僭過也亦失也罪也 囹圄 力丁反下魚呂反獄名也周禮三王始有獄廣雅云周曰囹圄皆獄之別名也釋名云囹圄言領也圄御也領御禁禦之也羌音酉 穢積 且亞反積石爲磧說文水隨有石曰磧廣雅磧礙也

第四卷

臂肱 於計反韻集云曰障病也 憍怕路 反廣雅憍怙寂也說文滿疾瀨也淺水流沙上很戾剛強也 湍瀑 土桓反下音迴激水爲湍水轉爲網也說文瀑疾瀨也 刀仗 亦弓箭杵杖之總名也 耆者 諸野反說文耆制事之辭也亦老也 如如 如是非一故曰如如下如是者指前也 等伺 音更反梵言毗恒迦此云尋毗伺此云何尋求何謂伺察也

第五卷

尼揵荼書 此集異名耆也如物有多名等 不逮 徒蓋反爾雅逮及也方俗言耳 迦比羅 此云赤色謂赤色仙人也逸論說二十五諦義者 馬揭多 渠謁反說文作朅朅健也 擾動 而紹反說文擾煩也廣雅擾亂也

第六卷

羅怙羅 亦云羅睺羅舊言羅睺羅障月時生因以爲名也下音胡故反 阿練若 阿此云無練若有兩義一曰聲謂無人聲二曰所謂無所依等謂兩頭梨從山頭至山頭頭陀行者多居此處也 諛國 追于反罰罪也說文誅討也 邠奧多 王名 盧舍 謂大牛鳴音也其音閭於

第七卷

潰散 古文殨同胡對反潰遂也說文潰漏也 嗢柁南 烏丹反下徒我反舊言憂陀那此云妙音人也 遊玩 居影反警戒慎也 駭警 胡楷反下音敬也說文駭驚起也 馬渾 胡本反三蒼駭驚也廣雅駭疑也 弭濤 篇論大波也 沸騰 反說文騰古寶反

第八卷

循法 似遵反爾雅循自也循行也亦遍也 廣百論第一卷 毱多 巨六反梵語也 薩 蘇合反梵語也 阿毘達磨 此云對法舊云無比法 阿羅漢 此云殺賊亦云應供亦云不生 毱多 巨六反梵語也 薩 蘇合反梵語也 阿毘達磨 此云對法舊云無比法 阿羅漢 此云殺賊亦云應供亦云不生 毱多 巨六反梵語也 薩 蘇合反梵語也 阿毘達磨 此云對法舊云無比法 阿羅漢 此云殺賊亦云應供亦云不生

第九卷

聚或 恩或慧於境推求 麤位 名事即此二種於境審察 細位 名伺故言尋伺舊名覺觀 麤位 名事即此二種於境審察 細位 名伺故言尋伺舊名覺觀 鉢舍那 此譯云慧 尋本語訛斯班失也 蜜曲 蒲珠反廣雅蜷曲也亦迴也委也 蚌子洲 又作圳同古法反 尺人身鳥喙唯食椰子既無穀糠所以不識於牛也 椰子木 名出交州其葉背面相似 椰 以遮反下魚巾反 五鰥 反下魚巾反廣雅頑鄙愚也 頑 五還反廣雅頑鄙愚也本書卷十一引作憨也左傳心不測德義之經曰頑也頑鈍也 不逮 徒蓋反爾雅逮及也方俗言耳 迦比羅 此云赤色謂赤色仙人也 迦葉 迦葉是姓 富樓那 是字即空見外道也

第十卷

愚戇 陟絳反三蒼愚無所知也亦鈍也廣雅戇頑也說文愚戇也 頑 五還反說文愚戇也本書卷十一引作憨也左傳心不測德義之經曰頑也頑鈍也 不逮 徒蓋反爾雅逮及也方俗言耳 迦比羅 此云赤色謂赤色仙人也 迦葉 迦葉是姓 富樓那 是字即空見外道也

別業 於一礙具立二名即明其體能持一業如言眼即是界等也 孺耳 恐國人屋耳之欲反國語目於垣牆章昭曰屬注也漢書音義曰屬近也詩云耳屬于垣是也 保任 補道反說文保可保也 保 任保也 弭邑 梵言摩訶此云村今以邑代村故云母邑謂母人之流類故以名焉 牟尼 此云象三云不來孔雀經名佛爲牟尼佛由佛不更來生死故也 梧剌拏 補厚反下羅割反外道六師中人名也舊言富開那 遮羅 此云尊毗伺此云尋求何謂尋求伺察也 持業釋 業謂用能立名從人名稱也

第十一卷

波羅蜜 梵言亦名彼岸亦名已到亦名事究竟亦名出世間亦名最上亦名無等等亦名最勝亦名最妙亦名度無極亦名到於彼岸亦名離諸垢染亦名無染著亦名無障礙亦名無罣礙亦名無所畏亦名無所依亦名無所住亦名無所得亦名不可得亦名不可說亦名不可思議亦名不可稱量亦名不可數亦名不可譬喻亦名不可比亦名不可盡亦名不可壞亦名不可動亦名不可轉亦名不可退亦名不可沒亦名不可屈伏亦名不可降伏亦名不可勝亦名不可奪亦名不可破亦名不可害亦名不可傷亦名不可損亦名不可減亦名不可失亦名不可迷亂亦名不可分別亦名不可戲論是

從木作龍象
蟲在木中形

第三卷

時痕 胡恨反通俗文瘡跡曰痕痕瘢跡也 **主宰** 相治反禮記宰夫掌王膳食之官鄭元曰宰夫主膳食之官也 **多羅** 梵語其樹形似櫻櫚直而高葉大皆攢生經百年故以名焉 **窣** 蘇骨反下力卧反說文窣止也亦實也方有花果者 **荷澤** 分岸反廣雅苛多誤也 **依隄** 丁奚反又音帝言良多誤也 **隄** 埤雅云隄塘也防也積土防水曰隄隄土橋也字從自從土俗作堆二字不同也 **所嵐** 昌衫反蒼頡篇嵐風也 **勝焰** 徒登反毗婆沙論云焰謂跳躍也

第四卷

腸 胡也

第五卷

怛策迦 梵語也舊譯云善士名也昔有仙人會見此龍王名也其人以咒術令其入火龍王憂怖遂投帝釋遶座而住仙人知已更以咒帝釋與龍一時俱墮帝釋未衰得免所患龍遂死焉 **甘饌** 仕眷反說文甘美也饌具飲食也 **餼** 許既反說文餼送客芻米也今言餼口具食也或作饩解曰具

第六卷

羅網 居狊反革路馬頭曰羈絡也檢也檢持制之也 **耽如** 丁南反說文湛樂也酒性於酒也俗說文於酒也昕曰說文作媅媅樂也通俗文沒而嗜樂曰湛水漿章淺無媅字漢書禮樂志通作湛湎 **揚羅** 上音陽下音羅西國豆之差別也 **未達** 梵語也以編次物曰編也此云醉果甚堪服食人醉故以名焉

第七卷

編石 卑緜反編次石也字林編也 **娸** 丑知反廣雅娸惡也說文女醜也 **胡等** 下都肯反說文胡何也 **撓** 奴交反說文擾煩也 **會** 古外反下古對反說文會合也 **國豬** 胡困反廣雅圂圈豬圈也 **頭** 徒侯反說文頭首也 **高腴** 以朱反說文腴腹下肥也

第八卷

滌除 徒的反說文滌洒也謂盪洒除去垢穢也又作滌同 **該通** 古來反該備也方言該減也亦苞也 **立尿** 奴弔反通俗文夢語謂之說借作弰解云其人睡中便溺雖溺說文本作尿解云人小便也俗通文出醉泉合聚餘也 **如消** 山卓反埤蒼消融也 **嬉戲** 許其反下虛宜反嬉樂也戲盛之反嬉樂也 **妖星** 於驕反埤蒼妖惡也亦茂盛也 **勝焰** 徒登反毗婆沙論云焰謂跳躍也

第九卷

根系 奚計反爾雅系繼也世本有 **咀嚼** 才與反下才爵反咀含味也嚼細嚙也 **縛** 郎盍反 **苾芻** 上必力反下初俱反梵語比丘尼也 **妓曹** 渠綺反字林淚然盡也 **汝曹** 自勞反曹輩也 **非考** 苦老反謂質覆之也考問也校也 **自星** 星猶見示也 **馳** 直離反廣雅馳走也 **案** 於旦反下古旱反說文案几屬也 **顧** 古慕反說文還視也 **沃以** 烏穀反通俗文澆灌也 **沃沃** 亦澆也

第十卷

腹腝 扶福反下於蹔反爾雅腹厚也腝肥也 **服** 蒲北反下於蹔反爾雅服事也舍人曰服事習道藝也又云悅懌服也郭璞曰喜而服從也又作伏南通所曰伏說文本訓伺也又借爲屈伏之伏左傳既伏其罪是也服說文從舟艮聲解云用也一曰車右騎所以舟旋古文從人作臥又借爲犗服也郭璞曰喜而服一曰服是也是以伏服兩通 **頭** 古慕反說文從人作臥又借爲犗服也郭璞曰喜而服一曰服是也是以伏服兩通 **頭** 古慕反說文頭首也 **沃以** 烏穀反通俗文澆灌也 **沃沃** 亦澆也

第十一卷

鉢本 烏皮反或言優鉢羅又作優鉢羅一也此言黛花也 **銅鍱** 餘涉反上座部也鍱赤銅鍱書字說文今猶存師子國也 **贖子部** 梵言跋私那多羅此云可住子部舊言犢子者猶不了死音長短故也長言呼跋私則是可住若短音呼從上座部中一切有部出北

第十二卷

根系 奚計反爾雅系繼也世本作帝系篇謂子孫相繼續也 **嬰孩** 於盈反下胡來反緋名云嬰前曰嬰抱之也 **餌能** 如志反說文餌粉餅也以是爲非曰罔 **安膳那藥** 舊作安陀那藥此云眼藥 **牧牛** 莫侯反說文牧養也方言牧卧也養牛羊馬之總名也如曰卧當作飢說文飼食也 **誣罔** 武手反說文加言曰誣誣亦罔也妄也 **糞** 方問反說文埽除也 **穢** 於廢反說文穢多草也 **雙泯** 弥忍反下胡來反緋名云雙前以乳養之故曰嬰兒孩小兒笑也

第十三卷

勇悍 古旦反說文悍勇也有力也三界曰封

第三卷

如鉆 音鑽反通俗文鑽具補特伽羅 此云數取趣謂數往來趣趣也

第六卷

如利 音義大論財施物曰物資也 **如濕飯怛羅** 都達反梵語也謂資生具也舊經論中或云屯怛羅此云合也聚也計聽合爾也從屍從水又作泥當是誤字說文本作屎解云濡也糞水名數字異轉相借也 **蘇達那等** 亦作蘇陀娑此云善與亦言好施舊云須達拏也說也

第七卷

踰繕那 由旬反亦云踰闍那此云合聚量日名里百一十里有大小或云十里或四十里也舊經論中或云由旬或言循旬或略也 **喜林** 皮變反說文樹手曰林說文作𣏌 **婆羅** 薄何反梵語也言星光似埔篲也 **篲星** 四芮酥酔二反妖星也舊曰彗星非也

第八卷

滌除 徒的反說文滌洒也謂盪洒除去垢穢也又作滌同 **該通** 古來反該備也方言該減也亦苞也俗通文出醉泉合聚餘也 **如消** 山卓反埤蒼消融也 **立尿** 奴弔反通俗文夢語謂之說借作弰解云其人睡中便溺雖溺說文本作尿解云人小便也俗通文出醉泉合聚餘也 **如消** 山卓反埤蒼消融也 **立尿** 奴弔反通俗文夢語謂之說借作弰解云其人睡中便溺雖溺說文本作尿解云人小便也俗通文出醉泉合聚餘也 **如消** 山卓反埤蒼消融也 **立尿** 奴弔反通俗文夢語謂之說借作弰解云其人睡中便溺雖溺說文本作尿解云人小便也俗通文出醉泉合聚餘也 **如消** 山卓反埤蒼消融也

第九卷

根系 奚計反爾雅系繼也世本作帝系篇謂子孫相繼續也 **嬰孩** 於盈反下胡來反緋名云嬰前曰嬰抱之也 **餌能** 如志反說文餌粉餅也以是爲非曰罔 **安膳那藥** 舊作安陀那藥此云眼藥 **牧牛** 莫侯反說文牧養也方言牧卧也養牛羊馬之總名也如曰卧當作飢說文飼食也 **誣罔** 武手反說文加言曰誣誣亦罔也妄也 **糞** 方問反說文埽除也 **穢** 於廢反說文穢多草也 **雙泯** 弥忍反下胡來反緋名云雙前以乳養之故曰嬰兒孩小兒笑也

第十卷

嗢鉢本 烏皮反或言優鉢羅又作優鉢羅一也此言黛花也 **銅鍱** 餘涉反上座部也鍱赤銅鍱書字說文今猶存師子國也 **贖子部** 梵言跋私那多羅此云可住子部舊言犢子者猶不了死音長短故也長言呼跋私則是可住若短音呼從上座部中一切有部出北

第十一卷

佛地經論第一卷

劫比拏王 女家反南憍薩羅國主 **封主** 府用反下之庾反三蒼封爵諸侯之地方四百里等也

第三卷

薩羅 薩羅此言地羅薩此云味言其鹹曰地 **維** 陸佳反下力何反字書假而非實也 **磉石** 祖葛反埤蒼磉石也 **囁** 尸涉反三蒼囁亦拊也拊也謂吸鐵者也 **韓曰** 無日謂之瞽 公戶反三蒼瞽眇眼鳥鷐子許牛反下力周反字書鷐鷐鷐

拾米如鷄 凸出 蒼頡篇作突徒結反字苑凸起也突突鳩行也 名突凹也折曰突本字作窒說文窒窒塞也釋文本作坳凹烏交反解云不順忽出也從到子幼曰出如其邪也 反偏下也下蒼頡篇作窖烏教反波羅奢樹汁狹反容蓋下也字苑凹陷也 紫磨 在猛反波羅奢樹汁皮鼈 拘縒花 俱禹反下以專反廣志云似橘大如鈲簇等也 可以浣濯摘葉紡也今出番禺以南緘切 蜜藏為槮槮 襄佉生 女良反如瓜瓠中瓤音蒲莧反 俱瑟祇羅 里反舊言俱賖羅譯云臍也言臍帶大澤軌論也也此即舍利佛舅長爪梵志是也 作釋經軌法也 佛栗氏子 此西國地名此人踏地為名也

正理門論

懷兎 彼土名月為兎故以喻焉月中兎者佛昔作兎王帝釋取其髓骨置為一仙人拔身天火以肉燒被天帝取其髓骨置

於月中使得清涼又令地壽舊腸留反下腸誤反上衆生見而發意故也 **踑踞** 踞蹲踞猶像也亦蹲踞也

大乘五蘊論

尤蛆 有憂反下知列反尤亦怨也蛆痛也蟲行毒也 **傲傲** 居御反下五到反說文傲不遜也傲不恭敬也廣雅傲傷傷慢也字訓非說文語也 **蒙昧** 字體作矇同莫遑也傲倍也此引傲字訓非說文語也 **蒙昧** 字體作矇同莫公反下莫對反易云蒙者蒙也謂蒙昧者闇也謂闇蔽無知也易云蒙昧幼老謂不明也廣雅

一切經音義卷二十四 小乘律

大藏恩寺翻經沙門元應撰

阿毗達磨俱舍論第一卷

俱舍 此翻云藏即倉庫藏貯之總名也舍藏義一切以藏有多名等也 **拘縒花** 俱禹反下以專反廣志云似橘大如鈲簇可以浣濯摘葉紡也今出番禺以南緘切 **毳氍毹** 此西國極細毛布也 **羅** 良何反 **闍梨** 上正下俗 **闍梨** 此翻云教授弟子軌範師也 **闍梨** 此翻云悉破一切疑惑也 **闍梨** 此翻云能教弟子令學戒行也 **闍梨** 此翻云能教弟子令捨惡行也 **闍梨** 此翻云能教弟子令斷邪見也 **阿伽** 伽此云有

正理門論 迦 **懷兎** 彼土名月為兎故以喻焉月中兎者佛昔作兎王帝釋取其髓骨置為一仙人拔身天火以肉燒被天帝取其髓骨置

於月中使得清涼又令地壽舊腸留反下腸誤反上衆生見而發意故也 **踑踞** 踞蹲踞猶像也亦蹲踞也

大乘五蘊論

尤蛆 有憂反下知列反尤亦怨也蛆痛也蟲行毒也 **傲傲** 居御反下五到反說文傲不遜也傲不恭敬也廣雅傲傷傷慢也字訓非說文語也 **蒙昧** 字體作矇同莫公反下莫對反易云蒙者蒙也謂蒙昧者闇也謂闇蔽無知也易云蒙昧幼老謂不明也廣雅

第二卷

畢舍遮 舊經中名啖精氣鬼也梵語畢舍闍此名也譯家訛略但云畢舍遮耳 **蝙蝠** 卑眠反下方目反崔豹古今注云蝙蝠一名仙鼠一名飛鼠五百歲色白腳重百斤反下力周反今江南呼為蝙蝠食之神仙也 **鸓鷹** 許牛反下力周反爾雅鸓鷹鸇也郭注今田民呼為鸇鷂鷂音格鷹雅鷹也 **鵂鶹** 休留反爾雅鵂鶹怪也陽鳥名

武果決也蘭法曰知死不避曰勇難命爲仁曰勇說文悍勇有力也三蒼悍傑也傑蕭智出千人也折曰設文閑謂習嫻之稱也此引不閑字體作憪同核難反閑習也折曰不閑之閑非說文語本當作閉余雅閑習也習值王柔誅云何遒不治何藝不閑是也又通作嫻史記屈原列傳嫻于辭令又作閒也憪本作憪說文愉也愉薄也五篇憪辰也風俗憪心靜也憪非此用也暫志未嘗也先也未嘗未曾也韶証五典反言謂之諂諛傾身以自下也諂亦也孰也擩亂居夭反謟假詐誣惑也傲慢也輕傷於人也逸放縱也焚燒田也字從火燒林字意也

第五卷

半揉娑形如冬瓜其味甚甘也俱盧洲勝此云上勝亦云勝生舊經中作欝單越或言鬱怛羅越亦言欝多羅拘樓皆梵音輕重也市廛纏治連反梵言阿毱遮此云市廛謂元曰廛謂市物即今也廛居也人所居也方言東齊海岱之間謂居曰廛舊云欲行疑誤也案梵名行爲僧軌又作范同音犯軌則也範法也謂可爲軌則也軌法則亦教人法則也梵言阿遮利耶此云聖道也僵仆居良反下古文踣同蒲北反仆倒也踣跳也謂憤怒氣盛滿也殛殺又作戟同紀力反殛誅也謂誅殺之也耳羅訝尔反此云福受世福受胡故反此云福受世福受胡故反白水鳥也翅翄背上脊有長毛也白鷺江東服爲賤鷺曰白鷺緣音蘇雷反翮翎也翄翎反又作翅翄同音施智反翎音郎丁反翮音胡革反翄翎二形同羽毛也相繼續也相繼續也毛謂之翎翮翄二形同戶孤反又音胡革反翄翎二形同戶孤反又音胡革反肉審如駝駝者曰峯今有此牛形小髀上有肉峯如駝駝者曰峯今有此牛形小髀上有肉峯如駝駝者曰峯今有此牛形小髀上有肉峯

曰灾又天反時曰灾灾亦病也炳曰灾說文作災也沐浴
說解云天火曰災或作灾古文作𡍮亦籀文沐濯髮曰沐
洗身也浴洒身也洗洒足也洗音先典反說文洗灌也从
水先聲或作洗洒音先禮反洒音灑也
埃塵　烏來反蒼頡篇埃謂風揚塵也性嚣　許驕反蒼頡篇嚣謂諠譁不靜也

第十一卷

踰繕那　市戰反此云合也應也計應合計度量同此方
言亦言特轉言此山多有二萬道因以名之伊沙馱羅　舊云伊
仙反中國行此音又上專擊徒相反搏著也搏之合相著也蘇迷
盧　此云妙高山亦言好光山舊翻曰蘇迷盧或云須彌樓炭皆訛也踰健達羅　舊言由乾隨
也踰健那力神名也如衢　舊頌文說文拘竹圓也以盛穀者也諾健那　謂路身大
雙山言此山峯有
江南行此音又上專擊徒相反搏著也搏之合相著也蘇迷
仙反中國行此音特轉言此山多有
盧　此云妙高山亦言好光山舊翻曰蘇迷盧或云須彌樓炭皆訛也踰健達羅　舊言由乾隨
言須彌或云須彌樓炭皆訛也踰健達羅　舊言由乾隨
二萬道因以名之伊沙馱羅　舊云
諸峯形如車轅故以名也毗地洛迦　去聲又去聲下同
轅故以名也毗地洛迦　去聲又去聲下同
達梨舍那　此云善見言此山端嚴
達梨舍那　此云善見言此山端嚴
云馬耳言其山峯形
如馬耳因以名之毗那怛迦　有一毘神人形象頭孔
見傳事皆為障碍此之
毗那怛迦　有一毘神人形象頭孔
如馬耳因以名之毗那怛迦　有一毘神人形象頭孔
拳如波神頭故以名也尼民達羅　舊言毛民訛轉也從山為名
言海中有兩名毘民達羅此
山峯形似彼魚頭故復名也吠瑠璃　利夜亦言鞞頭梨
也或云毗瑠璃亦作鞞瑠璃皆梵
雞頭梨也山出此寶遠山寶遠山也
此寶青色一切寶皆不可壞亦非煙焰所能銷鑄唯有
鬼神有通力者能破之為物或云金翅鳥卵殼此殼即
是此寶鬼神破之以貫與人也舍摩洲　物皆反
矩拉婆洲　略從足容反小爾雅
也經從俗小爾雅

案緝長也韓詩說曰南北曰緝東西曰廣是也頗梨　舊云玻瓈訛也此云青色一切寶皆不可壞亦非煙焰所能銷鑄唯有
鬼神有通力者能破之為物或云金翅鳥卵殼此殼即
是此寶鬼神破之以貫與人也舍摩洲　物皆反
矩拉婆洲　略從足容反小爾雅

雍蒙　曰也方言蒙鳥喙也呫食　古文噣又作啄同子盍反通俗文人口曰啄又齧食曰啄
私廉反廣雅呫嚅也謂刀就口銛也探賾　探他含反說文探遠取曰探摸也賾
也探曰說文探遠取曰探摸也賾
卷十一引作手遠取也此引衍模字鐵仗　治亮反執持名仗謂兵器總名也刀槍等皆是刀槍　古文敫同魚擧反小爾雅槍
槍也槍亦衝也突也說文手

肉也士殺人者也或有作儈音古外反下三蒼作儈
膾聲類儈合市人儈非此義
匿弥古文羅盤二形同
子邪反下案亮反
雨雅兒雪謂之霓郭璞曰霓
道中陳今敗鐵家施鈴以取鳥雀者其形似弓也折曰
說文罝兎網也或從糸作罝典刑伐
書音無啓字乃道字之訛也
又作斆同丁角反廣雅與主也丁部經反刑罰罪也易
曰明法也井為刑法也春秋元命苞曰鳴字從井
井以飲人人入井救水故於泉以万字之制其情欲人
有畏慎以全身命也故都說與大
與五帝之書也班都說與大
歐當作斆典册之典今經皆借用典矣凶敎又作
兇同許恭反下古文諮悉二形同
也兇惡也俘亂也亦逆也是術曰說文凶惡也兇擾恐
也二解不同今皆互用說文
從二或作篝廣韻諮言亂也
皃解各不同今
皆假借互用也乞匄古文反
從人從匕古人匕財物則行求匄
也呵訶羅亦言鼻訶羅此云遊諸偷
陀說雖履處也此土以寺代之淮陀止尸反此云
也難愈古文瘉同與充反說文
病癒也方言差愈也陶家又作匋同大勞
記陶瓦器也蒼頡篇陶作瓦家也舜始為陶于河濱是
也案西域地多卑濕不得穿窬但疊坏器露燒之耳窬
音弋朱反說文穿窬也
蜣蜋胡郎力古反說文蜣蜋也天生曰蜣人生曰螂
方稱名云地不生物曰卤故字從西省下象鹽形也
穿謂掘地為坑張舍歸者也
揭鬳有作偈
也揭者負也義食之與名也
猜阻古文猒反猜疑也廣雅猒猶
字也
食設世於人曰飤
作餇飤
言波斯或言波斯國名也陸
國商人皆取其貨賣以諠盛
坑穿古文阱荼二形同才性
反說文人陷也蒼頡篇
謂牛月反陷增長
也
布濩他所解反此云增長
也
佉歌吸定反
佉諸嫲
記陶瓦器也蒼頡篇陶作瓦家也舜始為陶于河濱是
也案西域地多卑濕不得穿窬但疊坏器露燒之耳窬
音弋朱反說文穿窬也
蜣蜋胡郎力古反說文蜣蜋也天生曰蜣人
方稱名云地不生物曰卤
故字從西省下象鹽形也
穿謂掘地為坑
張舍歸者也
揭鬳有作偈
也揭者負也義食之與名也
猜阻古文猒反猜疑也廣雅猒猶
字也
食設世於人曰飤
作餇飤
言波斯或言波斯國名也陸
國商人皆取其貨賣以諠盛
坑穿古文阱荼二形同才性
反說文人陷也蒼頡篇
謂牛月反陷增長
也
布濩他所解反此云增長
也
佉歌吸定反
佉諸嫲
記陶瓦器也蒼頡篇陶作瓦家也舜始為陶于河濱是
也案西域地多卑濕不得穿窬但疊坏器露燒之耳窬
音弋朱反說文穿窬也
蜣蜋胡郎力古反說文蜣蜋也天生曰蜣人
方稱名云地不生物曰卤
故字從西省下象鹽形也
穿謂掘地為坑
張舍歸者也
揭鬳有作偈
也揭者負也義食之與名也
猜阻古文猒反猜疑也廣雅猒猶
字也
食設世於人曰飤
作餇飤
言波斯或言波斯國名也陸
國商人皆取其貨賣以諠盛
坑穿古文阱荼二形同才性
反說文人陷也蒼頡篇
謂牛月反陷增長
也
布濩他所解反此云增長
也
佉歌吸定反
佉諸嫲

第十七卷

晉善他計反爾雅晉廢也止也晉蔽也諸侯絕也　**布剌拏**洛割反或作補剌拏此云滿舊言富

薩那　**懼戾**經中或作罷同旅公反下三蒼作倀也　**乖穆**又
也同力計反很戾也謂很
睦同莫鬲反睦和也　**苦豕**苦亥反下胡角苦角二反孟
爾雅睦敬也厚也　**豬子**曰豬
物堅難謂之磽确堅鞕則不宜五穀也孟子語不知何書之誤
有肥饒趙注磽薄也此引非孟
果梨字體作蓏同盧戈反通俗文
也所曰古文作蓏云果蓏也
從恐後塡古文窴同徒堅反廣雅塞也唐韻陽鄭
塡字解云塞也唐韻陽鄭
切二切不同實一字也

第十八卷

後跑又作跑同蒲孝反小腫起也說文跑足胕也
曰本書卷九卷十四卷二十二引說文皆作面生氣也
熱氣也惟此引與說文同無熱字
氣也玉篇面部又有跑字解云面
罰扶發反罪之小者　**大婆羅**梵語西國大官貴人富兒
皆呼為荷負何據據也何任也
婆羅也　**被析**思歷反折分也字從斤
同俗字也

赫奕呼格反下弋灼反小爾雅赫赤也廣雅赫赫盛也
也說文火赤貌從赤
讀鈔反舊云突非也
頭此言其果也　**債娑果**女鵄反形如此名棟
剖也棟音力見反

第十九卷

謗羅筏拏烏艾反舊羅伊羅鉢多羅亦云哩羅鉢多羅
伊羅此云香鉢多羅此云葉者香葉象也

第二十卷

姫媵居競反下徐證反漢書文帝母薄姬如淳曰姬
妾之總名也姬亦女官也秩比二千石位次婕妤
下左傳以媵秦穆姬杜預曰送女曰媵也公羊傳曰媵者何諸侯一國媵女則二
釋名云姬娣曰媵媵承也承事適
也今三品曰姬五品曰嚊其也掾音頭
反蒼頡篇云墜媵也掾音頭
刺血謂之掾掾猶牽也掾音頭
涓泛今作狷同弦緣反下孚梵反
文作狷也　**涓**說文狷急也亦褊
泛浮吹曰漂流急
反浮吹曰漂流急
曰激漂外搖揚也

第二十一卷

尤重有周反尤甚也亦過也　**防邏**力賀反或作陽也譯語
多也異也過也　**娑**桂登反下土登反譯
也　**嚫**集云嚫香火卧楞申

第二十二卷

一眸說文作瞴釋名云瞴冒也冒子及反
也有文序也白虎通曰序者序長幼
簟豆亦作籩同卑連反竹名可以為
物堅難謂之磽确堅鞕則不宜五穀也孟子語不知何書之誤
有肥饒趙注磽薄也此引非孟子語
果梨字體作蓏同盧戈反通俗文
也所曰古文作蓏云果蓏也
從恐後塡古文窴同徒堅反廣雅塞也唐韻陽鄭
塡字解云塞也唐韻陽鄭
切二切不同實一字也

第二十三卷

吠嵐婆力合反案舊經論中或
或作毗藍婆又作鞞嵐婆或言旌
或作隨藍婆皆梵之楚
夏耳此云
恐猛風也

第二十四卷

循身古文旬同似遵反爾雅率循自也
循行也循亦遍也遍歷也折曰
又徇行示也司馬法動以徇今通
用循說文循行順也與徇不同　**欽重**
欽光部先吉遹反爾雅云閟
遹也　**欽**通語法曰威敬也
拔閟說文閟閉門也小爾雅云
閉也說文閉閉門也
名欽光臺觀云觀謂之闕孫炎曰門雙觀也釋名云觀

金礦　古文礦鑛二形同古猛反說文礦銅鐵璞也所出名山之石周禮有斤人掌其禁令也登祚　祖哀反辭位也國語云天地之所福貴逆曰祚祚酬也

第二十七卷

那羅延　那羅此翻爲人延那羅延梵王也外道謂一切人皆從梵王生故名人生本番結蒲寫反雜記面蟠于地鄭元曰蟠委也廣雅健也曲結蟠曲也遍也方言未舁天龍曰蟠龍是也健默梨　梵聲呼之男聲猶健默羅也此女名也從國爲名默羅國也伊剎尼　叉點反此云相觀察

第二十八卷

曼馱多　莫葛反此云我養則頂生王之名也

第二十九卷

阿笈摩　渠業反此云教法亦言傳來相教授也

第二十八卷

那羅延　梵王也外道謂一切人皆從梵王生故名人生本番結蒲寫反雜記面蟠于地鄭元曰蟠委也廣雅健也曲結蟠曲也遍也方言未舁天龍曰蟠龍是也健默梨　梵聲呼之男聲猶健默羅也此女名也從國爲名默羅國也伊剎尼　叉點反此云相觀察

第二十七卷

曼馱多　莫葛反此云我養則頂生王之名也

第二十六卷

阿笈摩　渠業反此云教法亦言傳來相教授也

第二十五卷

然犀　雅雖視也反恒惡惡憎也曰難難對也曰雖雖也廣雅雖也春秋傳惡能反說文惡過也從心亞聲亞音烏故反惡病也　由鄙　悲美反顧惡也廣雅鄙恥羞愧也　佉栗馱　余贍反此云所知病也　翟陳　陳雅云謂營壁壘也　依怙　胡古反國雅怙恃恃也賴詩無父何怙　毒蛇　於憲反說文蟲博毒螫人者總名也從蟲从毒毒亦聲　吉舜　舜古文作瞬同舒閏反說文開目搖也從目舜聲舜音式閏反　伽陵頻伽　梵語鳥聲好者也　鴛鴦　於袁反說文鴛鴦鳥也雄曰鴛雌曰鴦鴛音冤鴦音央

第二十四卷

一切經音義卷二十四　小乘律

大慈恩寺翻經沙門元應撰

第一卷

阿毗達磨順正理論第一卷

毒箭　賈逮反下時戰反爾雅云毒痛也言有善美之德即感之以信毒也　訶責　訶反此云無勝舊言阿嗏多或作訶梨勒果也　訶言　蒼頡篇訶大也　氏多　常爾反此云無勝舊言阿嗏多或作訶梨勒果也　訶言　蒼頡篇訶大也

第二卷

若然　徒卿反若遮也遠也蠆波洛迦　此云牧牛經也　窣堵波　蘇沒反下音都古反此云廟或云墳或言聚相聚貝等高以爲相也舊言塔婆音方下輕重耳　雰霧　又作氛同孚文反說文氛祥氣也從气分聲雰霧陰氣濕也

第三卷

彈斥　徒干反下鳴赤反廣雅彈評也顏監音義曰彈斥不用也亦疎遠也斥猶遠也胡廣反廣雅頑鈍也方言頑愚也楚謂疾行爲遄春秋傳曰楊徽者公徒之左傳作徽師也以絳徽扇著於背春秋傳曰螺徽當作徽或作徽說文徽幟也從巾微聲幟音昌志反通俗文織帛曰幟皆從巾或從木作標謂以木爲幟而記之此亦兩通娇曰引通俗文徽號曰幟徽號也以絳徽扇著於背春秋傳曰楊徽者公徒之左傳作徽師也昭公二十一年杜注徽識也正義曰徽識制如今之旗幟也徽幟二字已見玉篇亦踵來久矣　溷濁　揭磨天　此云種種工業案西國有四種天也一切種多祭此天也經中或作結交趺坐是也出東吉甲跋江南言跋跨青牛忠反跨足也　方維　以住反賢瓜反如瓜字所瓞也鄔陀夷　烏古反人名也此云出現我也

大慈恩寺翻經沙門元應撰

第一卷

阿毗達磨順正理論第一卷

毒箭　賈逮反下時戰反爾雅云毒痛也言有善美之德即感之以信毒也　訶責　訶反此云無勝舊言阿嗏多或作訶梨勒果也　訶言　蒼頡篇訶大也　氏多　常爾反此云無勝舊言阿嗏多或作訶梨勒果也　訶言　蒼頡篇訶大也

第二卷

若然　徒卿反若遮也遠也蠆波洛迦　此云牧牛經也　窣堵波　蘇沒反下音都古反此云廟或云墳或言聚相聚貝等高以爲相也舊言塔婆音方下輕重耳　雰霧　又作氛同孚文反說文氛祥氣也從气分聲雰霧陰氣濕也

第三卷

彈斥　徒干反下鳴赤反廣雅彈評也顏監音義曰彈斥不用也亦疎遠也斥猶遠也胡廣反廣雅頑鈍也方言頑愚也楚謂疾行爲遄春秋傳曰楊徽者公徒之左傳作徽師也以絳徽扇著於背春秋傳曰螺徽當作徽或作徽說文徽幟也從巾微聲幟音昌志反通俗文織帛曰幟皆從巾或從木作標謂以木爲幟而記之此亦兩通娇曰引通俗文徽號曰幟徽號也以絳徽扇著於背春秋傳曰楊徽者公徒之左傳作徽師也昭公二十一年杜注徽識也正義曰徽識制如今之旗幟也徽幟二字已見玉篇亦踵來久矣　溷濁　揭磨天　此云種種工業案西國有四種天也一切種多祭此天也經中或作結交趺坐是也出東吉甲跋江南言跋跨青牛忠反跨足也　方維　以住反賢瓜反如瓜字所瓞也鄔陀夷　烏古反人名也此云出現我也

第四卷

晡冥　呼對反爾雅云霧謂之晦言霧則天地交晦冥也通俗文木石怪謂之魍魎也　魍魎　皆從巾或從木作標謂以木爲幟而記之此亦兩通娇曰引通俗文徽號曰幟徽號也以絳徽扇著於背春秋傳曰楊徽者公徒之左傳作徽師也昭公二十一年杜注徽識也正義曰徽識制如今之旗幟也徽幟二字已見玉篇亦踵來久矣　奴沙　滅殊反亦言聖人　魍魎　古文蝄蜽二形同亡往反說文蝄蜽山川之精也通俗文木石怪謂之魍魎也　廓清　口郭反爾雅廓大也　所須　又作班同補寡反小爾雅須待也廣雅須須也

第五卷

漂幟　傳遙反下昌志反通俗文織帛曰幟皆從巾或從木作標謂以木爲幟而記之此亦兩通娇曰引通俗文徽號曰幟徽號也以絳徽扇著於背春秋傳曰楊徽者公徒之左傳作徽師也昭公二十一年杜注徽識也正義曰徽識制如今之旗幟也徽幟二字已見玉篇亦踵來久矣　溷濁　揭磨天　此云種種工業案西國有四種天也一切種多祭此天也經中或作結交趺坐是也出東吉甲跋江南言跋跨青牛忠反跨足也　方維　以住反賢瓜反如瓜字所瓞也鄔陀夷　烏古反人名也此云出現我也

第六卷

晡冥　呼對反爾雅云霧謂之晦言霧則天地交晦冥也通俗文木石怪謂之魍魎也　魍魎　皆從巾或從木作標謂以木爲幟而記之此亦兩通娇曰引通俗文徽號曰幟徽號也以絳徽扇著於背春秋傳曰楊徽者公徒之左傳作徽師也昭公二十一年杜注徽識也正義曰徽識制如今之旗幟也徽幟二字已見玉篇亦踵來久矣　奴沙　滅殊反亦言聖人　魍魎　古文蝄蜽二形同亡往反說文蝄蜽山川之精也通俗文木石怪謂之魍魎也　廓清　口郭反爾雅廓大也　所須　又作班同補寡反小爾雅須待也廣雅須須也

第七卷

彈斥　徒干反下鳴赤反廣雅彈評也顏監音義曰彈斥不用也亦疎遠也斥猶遠也胡廣反廣雅頑鈍也方言頑愚也楚謂疾行爲遄春秋傳曰楊徽者公徒之左傳作徽師也以絳徽扇著於背春秋傳曰螺徽當作徽或作徽說文徽幟也從巾微聲幟音昌志反通俗文織帛曰幟皆從巾或從木作標謂以木爲幟而記之此亦兩通娇曰引通俗文徽號曰幟徽號也以絳徽扇著於背春秋傳曰楊徽者公徒之左傳作徽師也昭公二十一年杜注徽識也正義曰徽識制如今之旗幟也徽幟二字已見玉篇亦踵來久矣　溷濁　揭磨天　此云種種工業案西國有四種天也一切種多祭此天也經中或作結交趺坐是也出東吉甲跋江南言跋跨青牛忠反跨足也　方維　以住反賢瓜反如瓜字所瓞也鄔陀夷　烏古反人名也此云出現我也

第八卷

蹄蹯　勝留反下勝誅反廣雅蹯蹄也亦蹲踞也　異生　梵言婆羅此云愚夫愚夫異生異云小兒別生亦言愚夫凡夫小兒凡夫皆一義也

第九卷

躁動　又作趮同子到反躁擾也不安靜也　中庸　以蓮反廣雅中庸和也小爾雅庸善也謂平和善人也

第十卷

嗤笑　昌志反小爾雅嗤戲也蒼頡篇嗤笑也從口蚩聲笑　私妙反說文喜也從竹從夭夭亦聲夭音於喬反

第十一卷

貪婪　又作惏同烏含反所以捉牛馬頷者也靬亦鞅也捉音側角反下公內反　譴罰　都革反通俗文罰訾也謂訾其罪過也　營慣　貞鯀反下公內反三蒼頃刻間也亦不久也頃亦頭也說文頃頭不正也假借爲頃刻字　忘懼　渠說反下徒懼反廣雅忘恐也說文忘憂愼曰懼也

第十二卷

顧眄　孤布反下眠見反說文還視曰顧邪視曰眄也

第十三卷

婦藪 又作僞同盧之反說文僞女曹又作蓄同自勞反蒼頡篇也蒼頡篇作傞傞笑也 **汝曹** 史記十餘曹修之如淳曰曹輩也亮吉曰曹比也 **孳乳** 奴故反天名也書言說文本作𠬜𠬜變爲曹也 **𠬜𠬜** 奴紐天亦書眝慢紐也

第十四卷

梯隥 都鄧反廣雅隥階也依字從阜 **室路迦** 舊言輸盧迦或云樹提迦又言首盧柯案西國數經之法皆以三十二字爲一字路迦又多約凡夫作世間諍者也此則鬪陀論中之一數也

第十六卷

昇陟 胝棘反言進達之昇曰陟詩云陟彼高岡陟岡陟登也爾雅陟昇也謂登昇之也 **盧罽** 反字略云毡毾苔反則氍小種也今取其義 **波旨波** 種徒荅反則氍門姓也

第十八卷

池沼 之繞反說文沼池小池也 **命命鳥** 梵言耆婆耆婆鳥也 **子息** 思力反兒子曰息息者氣在人身中所稟以生也東觀漢記云此蓋我子息爭也今人出錢生子亦曰息義一也

第十九卷

是疇 除留反楚辭誰可與子匹疇于逸曰二人爲匹四人爲疇疇類也亦作儔侶也匹迴反謂未滅酒也亮吉曰乳能成酪酪能成酒也言乳酪集錯或作酏案說文酪從酉聲音從各聲也 **廣樹** 樹文作封同時注反廣雅樹立也凡置立皆曰樹樹亦種植也說文作封之省也 **屢舞** 力句反倘書屢省乃數也曰擩文作封封見說文

第二十卷

特縚 又作舀同古大公師二反舀舉也縚取鳥獸也 **挽出** 反說文輓引車也 **鄙俚** 字體作鄘同力子反說文五鄙爲鄙鄙鄘也鄙俚猶鄙里之鄙言也鄙裏也 **祠年** 訓詁云祠上廣雅祠祭也 **衰耄** 字體作𧘇同所鎋反說文𧘇減也悔盛也 **衰** 記年五十始衰痕懈也下古文耄也 **衰減** 今作殺同所鎋反禮記八十曰耄謂惛忘也日說文𧘇草雨衣也秦謂之蓑通俗謂之草雨衣也 **減耗** 古文轗同無遠反說文輕引車也 **衰減之衰原係二字** 借詩小雅倘喪何益唐石經加卿作喪而攗減之字遂借用衰矣案說文作喪廣韻又作喪經典省此云古文作喪廣雅作減減也一曰減損也 **減耗** 奉老乃老老之說也今作耗說文作耗解云稻屬詩大雅作減減也減之惑則刺雅作減減也減耗數下士正義引韓詩章句云耗惡也廣雅云減減也減耗惡也 **不當與耄通** 荀子修身篇云多而亂曰耗是耗又自

亂訓惛惫耗亂 也甚也白虎通 **糞除** 又作糞同方問反廣雅糞除也埽也 **鳩摩羅設摩** 此云童寂多造詩詠者眉目醜極也敎令寂極也 **鳩摩羅** 此云童寂多造詩詠者眉目醜極也敎令寂極也 **鴟吻** 反下公戶反飄吹也鼓動也案凡動物皆謂之鼓也 **扇提羅外道** 也

第二十一卷

無畏 扶袁反詩云正月繁霜毛傳曰繁多也盛也 **水灌** 從角反說文灌澍也謂以水淨物曰灌也曰仁智勤親曰仁殺身成人曰仁 **設支** 舊言舍脂此云能裝謂女人若可愛能生男子染著過名設支

第二十二卷

桂萼 而甚反下而琰反言須臾也 **阿奴律陀** 亦作律盧骨反此邱方反論雅匡正也助佐也亦彼也 **世羅鄔波** 烏古反此云小石也 **扇斯** 之欲反扇著也亦連續也

第二十三卷

師兩 下扼反謂雨安居也 **童堅** 朱庾反謂寺人未冠者之名也使通門外之令以其無有隱蔽也 **蠐螬** 音前曹爾雅蠐螬一名蝎蟲一名長狹音胡甲反俗音絳爾雅音義曰小蜘蛛長腳者俗呼爲喜子詩云蠐在戶是也 **蚓** 以軫反古文引同胡公反俗音絳爾雅音義曰蚓在土中行鼠在穴中行蚓無穴鼠有穴蚓出鮮盛者爲蚓雌曰蚓暗者爲雄雌曰蚓蚓也江東呼爲寒蚓 **蜿蟺** 名虹攻也徒陽攻陰氣也蜿音苑蟺音蕈爾雅郭注降德明釋文云虹郭音講俗亦呼爲鳥絳也 **蜿蟺** 東叶雩音芋見爾雅郭注降德明釋文云虹郭音講俗亦呼爲鳥絳也 **蜿蟺** 其國中有如來髮爪一斗餘衆色短細金色雜名又有佛牙又有佛頭骨遍諸身作也長二尺餘圍七寸其色白如玉堅利過金剛也 **蜿蟺** 波吐梨那舊言巴連弗訛名因此華物以目城也

第二十四卷

尺蠖 烏郭反說文伸屈蟲也爾雅蠖尺蠖一名步屈宋地曰尋桑吳人名桑蟲曰蠖 **阿泥盧** 豆阿泥盧舊言阿那律或云阿那律陀皆一也此云無滅亦云如意昔痴辟支一食於八十劫人天之中往來受樂十分不滅故云無滅又所求如意亦名如意即甘露飯王之子佛堂弟也 **月** 俗文咀齧也 **津液** 子悌反下羊益反說文液盡也與此引不同是所用字各異也說文液盡也謂津液也說文津液也謂浮也亮吉曰說文盡本作盡盡今借用津盡今作燼乃俗字也 **誠言** 市盈反顏師古注曰同師曰朋之文此引誤易兌卦君子以朋友講習正義曰出周禮大司徒職朋友鄭玄曰同門曰朋同志曰友鄭注曰同門曰朋之文而不言所出周禮秋官朝大行人掌九儀之賓客之禮以親邦國諸侯鄭玄曰朋友邦國之孤卿大夫也說文誠信也從言成聲 **仁可** 仕嫁反說文作誠同戶閏反說文誠信也從言成聲 **仁可** 仕嫁反說文作誠同戶閏反說文誠信也從言成聲 **仁可** 仕嫁反

第二十五卷

爲杖 直亮反杖德據也亦杖也 **樂汗** 紆到烏故二反字書故汙塗也穿地汙穢也 **咀嚼** 又作齟同子與反下慈藥反食味也咀嚼也通俗文咀齧也 **津液** 子悌反下羊益反說文液盡也與此引不同是所用字各異也說文液盡也謂津液也說文津液也謂浮也亮吉曰說文盡本作盡盡今借用津盡今作燼乃俗字也 **誠言** 市盈反顏師古注曰同師曰朋之文而不言所出周禮秋官朝大行人掌九儀之賓客之禮以親邦國諸侯鄭玄曰朋友邦國之孤卿大夫也說文誠信也從言成聲 **仁可** 仕嫁反雅雅作誠同戶閏反說文誠信也從言成聲 **仁可** 仕嫁反雅雅作誠同戶閏反說文誠信也從言成聲 **仁可** 仕嫁反

讒刺 居衣反下又作諫同且濫反說文讒譖也廣雅讒刺也說文讒譖也從言毚聲或從土作壏或即今國字也後人借作疑惑之惑刪刺之刪雅雅作減減也減之惑則刺 **數瞋** 又作瞋同尸閏反說文瞋目怒也 **數瞋** 又作瞋同尸閏反說文瞋目怒也 **數瞋** 又作瞋同尸閏反說文瞋目怒也

第三十一卷

翼方 楚力反謂正方也星衍曰詩翼翼良耜毛傳翼翼循測則也翼方猶測方故謂正方也 **關關** 關亦反說文關閉也關閉補結補計二反說文閨門也閨閉也廣雅閉塞也或作閇俗字也 **荼毒** 達胡反廣雅荼毒痛也 **重壘** 又作壘同力癸反壘亦重也 **拼量** 補莧反謂彈繩墨曰拼江南名 **枰首** 普耕反蘇活也小爾雅死而復生謂之蘇蘇寐也 **尋蘇** 息胡反下古活反通俗文刈餘曰相廣雅相距也詩云如彼接糧是也折曰相正義云苴是艸之枯槁逐水流者接謂接息於水上也字書亦有接字乃接之訛相字亦有苴音見集訓解云以本為關非可用也 **顖** 字林卽加反言以口齕也大論今以手也下居井反頭項前也 **反下** 郎人反當脊肉曰脢也 **攫腹** 九縛居碧二反說文攫爪持也謂分裂也 **攫心** 他勞反說文搯也一曰搤也搯一活反中國言搯江南言挽此音土影反 **鏡** 摩徒得反此云赤蓮華舊言波頭摩或云鉢曇摩訛也 **渥** 勁反說文漬也謂漬染也 **弩** 奴故反下居五更反字略云口口也亦作弩 **口口** 弭物反此云是人非人歌神也頭作 **堅持** 奴鴈反此云堅牢馬頭夜叉堅牢地神或作堅牢 **炬** 其呂反下聲類今作鉅 **鍼** 其廉反說文縫也 **鑽** 子官反說文鑿也 **空厥** 又作噘同口反說文噘吐也 **嗢鉢羅** 烏沒反此云青蓮華舊言優鉢羅或云鳥鉢羅訛也 **摩** 徒得反此云赤蓮華舊言摩訶鉢特摩或云鉢曇摩訛也 **渥** 勁反說文漬也謂漬染也 **屯聚** 徒昆反廣雅屯聚也聚亦屯也 **遑** 諸戎反說文迫也急也 **遑** 胡光反下居政反說文遑遽也 **嗢鉢羅** 烏沒反此云青蓮華舊言優鉢羅或云鳥鉢羅訛也 **摩** 徒得反此云赤蓮華舊言摩訶鉢特摩或云鉢曇摩訛也 **渥** 勁反說文漬也謂漬染也 **屯聚** 徒昆反廣雅屯聚也聚亦屯也 **遑** 諸戎

咽故爲訥室利毱多此云吉祥謹舊言古文也

第四十四卷

梅怛麗藥都達反此云慈即舊云慈氏者也慈有二因悲心二種得慈心三昧因以名作論古文作薩誐二形同胡快反聲類心意也梅怛麗藥一值慈佛發心二種得慈心三昧因以名爾雅希寡彰罕字爲言彌勒或云梅怛麗藥並訛也罕聞呼旱反罕希也爾雅希寡彰罕字從罔罕從干從罔罕從网干聲

第四十五卷

拘枳羅鳥舊譯反或作拘耆羅此云好聲鳥也

第四十六卷

客館文作舘同古玩反客舍也周禮五十里館館有委積以待朝聘之客亮吉曰館作舘者俗字那迦林此云鱷市也鱷市名也藍博迦經此言也炎作動經

第四十八卷

珊耆婆病桑干反此云厭風病發不起者也炎曰玩弄之解見說文或從貝作賑也

寶玩古文賑同五喚反字林玩弄也廣雅玩好也

第五十一卷

愚癡都絳反說文愚於塊占文由同苦對反由結土也解云塊也或云塊也塊土塊也炎曰塊說文家覆也蒙上女也睜童睜也易蒙卦作蒙春秋昭十三年蒙之則蒙又借爲冢覆之冢蒙皆同音同五用也

闇蒙炎作矇同莫公反蒙謂蒙覆不明也說文作矇目不明也詩云瞍賦矇誦是也三字義別然童矇之瞍易左傳百人競季孫意如以幕蒙之是也

第五十二卷

名鑒炎作鑑同古懽反廣雅鑒照也說文本作鑑解云大盆也一曰鑑珠可以取水於日作鑒說文作鑑破體字詭設名毀也亦切欺也詭設者誑也

第五十三卷

憩無炎作憇苦蓋反廣雅憇息也

鑽燧火名也論語鑽燧改火是也世本造火者鑽人因以名也析日玉篇燧以取火於日亦作鐆燒照同說文鑽陽緐也鑽笔上爲字樣火者象文省作燧譌略本不同玉篇乃合爲一也

波濤徒勞反三蒼大波爲濤也

同求滑慈先吏反又作揆同九吹反下徒各反規求也計也揆度也從夫從見言文夫之見必合規矩炎曰說文規有法度也字解字義不知所本又通作窺闚立視也又作頍窺頭也從瓦旋聲字與缺通見詩小雅及士冠禮注音義皆同

第五十四卷

熙怡盧之反下與之反說文熙怡和悅也方言嗜熙怡也

很戾胡墾反下力計反很違古文作佷誤二形同胡快反聲類很戾不從也出西域云話說言也廣雅話調也謂調戲也

第五十五卷

倨傲古文倨同亡府反廣雅倨輕也說文倨傷也古文從毋作侮此引說也又

第五十六卷

倨慢古文倨同亡府反廣雅倨輕也說文倨傷也古文從毋作侮此引說也又

第五十七卷

俱胝羅舊里反舊言摩訶俱絺羅此云大腹也即舍利子舅長爪梵志也

第五十八卷

睚氣俾頭反鼻孔也睚嗌也藏也嗌也謂藏不苦地而以名焉

第五十九卷

規度又作揆同九吹反下徒各反規求也計也本作規矩炎曰說文規有法度也字從夫從見此云大丈夫之見必合規矩炎曰說文規有法度也字解字義不知所本又通作窺闚立視也又作頍窺頭也從瓦旋聲字與缺通見詩小雅及士冠禮注音義皆同

第六十卷

蠆尾丑芥反下無沸反說文蠆蟲名也似蝎而大尾長有毒螫人也蠆尾者象蠆尾曲而有刺也

第六十一卷

蝘蜓於蹇反下徒鼎反蝘蜓守宮也

第六十二卷

嗢達洛迦曷邏摩此云極喜

第六十三卷

考量枯老反考謂質之也考校也

第六十六卷

魑魅又作魑魅魍魎四形同來知反下又作魑魅二形同莫冀反說文老物精也通俗文山澤怪謂之魑魅也說文無魍字或即離字又蝄蜽之字皆從虫當即借用蝄字也徐鉉新附有魍字魑魅魍魎皆與魑通魅說文本作魑從鬼从彡彡鬼毛戎從尤聲作魅古文作魑魅魍魎魑之類也說文魑鬼也集韻音摘四字俗皆與魑魅魍魎同魑魅魍魎皆山澤精物也通俗文山澤怪謂之魑魅魍魎魑之類也說文魑鬼也集韻音摘四字俗皆與魑魅魍魎同

第六十七卷

俱毘羅舊里反舊言摩訶俱絺羅此云大腹也即舍利子舅長爪梵志也

第六十八卷

睚氣俾頭反下徒各反睚嗌也藏也嗌也謂藏不苦地而以名焉

第六十九卷

巨富其呂反小爾雅巨大也方言巨大也言資財之閎謂大爲巨

傳舍方絵反附也謂室附也方言傳舍也說文傳遽也郭注云傳車舍也

第七十卷

眇然忙貌反眇眇遠貌也方言眇大也

稽留古奚反說文稽同也留住也

第七十三卷

匪宜歧委反說文匿也匿藏也

萌芽反說文萌始也

U81·18
0022

揭地羅 去謁反舊言佉
佗羅本名也

第七十四卷

孳孳 子思反方言東楚之閒凡人畜乳而雙產謂
之孳孳下所銀反生其種曰產說文產生也朝貢
古弄反貢薦也
廣雅貢上也

第七十五卷

貿易 莫侯反小爾雅貿交賮也又作䞓同貿律反廣雅
易也三蒼貿換易也賮與䞓古堯反
曰說文賮貝下也經傳也二字異解禮王度記
制云不孝者君絕以爵是賮絕相通也
亦健也勇急也 懷孕 古文褱同胡乖反廣雅
說文驕良馬也 乃炘曰孕古文
作孌見玉篇

第七十六卷

火蠭 之容反今江北通謂螽蝗之類曰蠭亦曰蝗一
名蟓蜢一名蚱蜢俗名舂黍蜢音息容反增音思
與反近多 時制反此云戰勝是俱胝羅國波斯匿王之子
反舊云祇陀或云祇多亦言
也舊云祇陀誕生之日王破敵軍內官聞奏因以名
祇恒皆訛也埿音見矣反

第七十九卷

砂磧 七亦反水中沙雜也說文水
渚有石曰磧磧音他丹反

第八十卷

奢侈 昌是反侈亦奢泰也 疥 其介反下同 其 言波羅柰國也 僕 蒲木反下
雅倫僕役使也僕附也從於人也周禮男 僕力計反廣
子入于羿獻鄭衆曰隸奴也賤也役也 求 時又作𠀋
同白益反聲類云雨 姓二形
止曰睛精亦精明也

21101000174629

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝丛书集成新编　　二五
作者＝
页数＝７２６
ＳＳ号＝０
出版日期＝

先秦史论坛
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｇｘｑｓ．ｃｎ／ｂｂｓ／

子居　打包上传